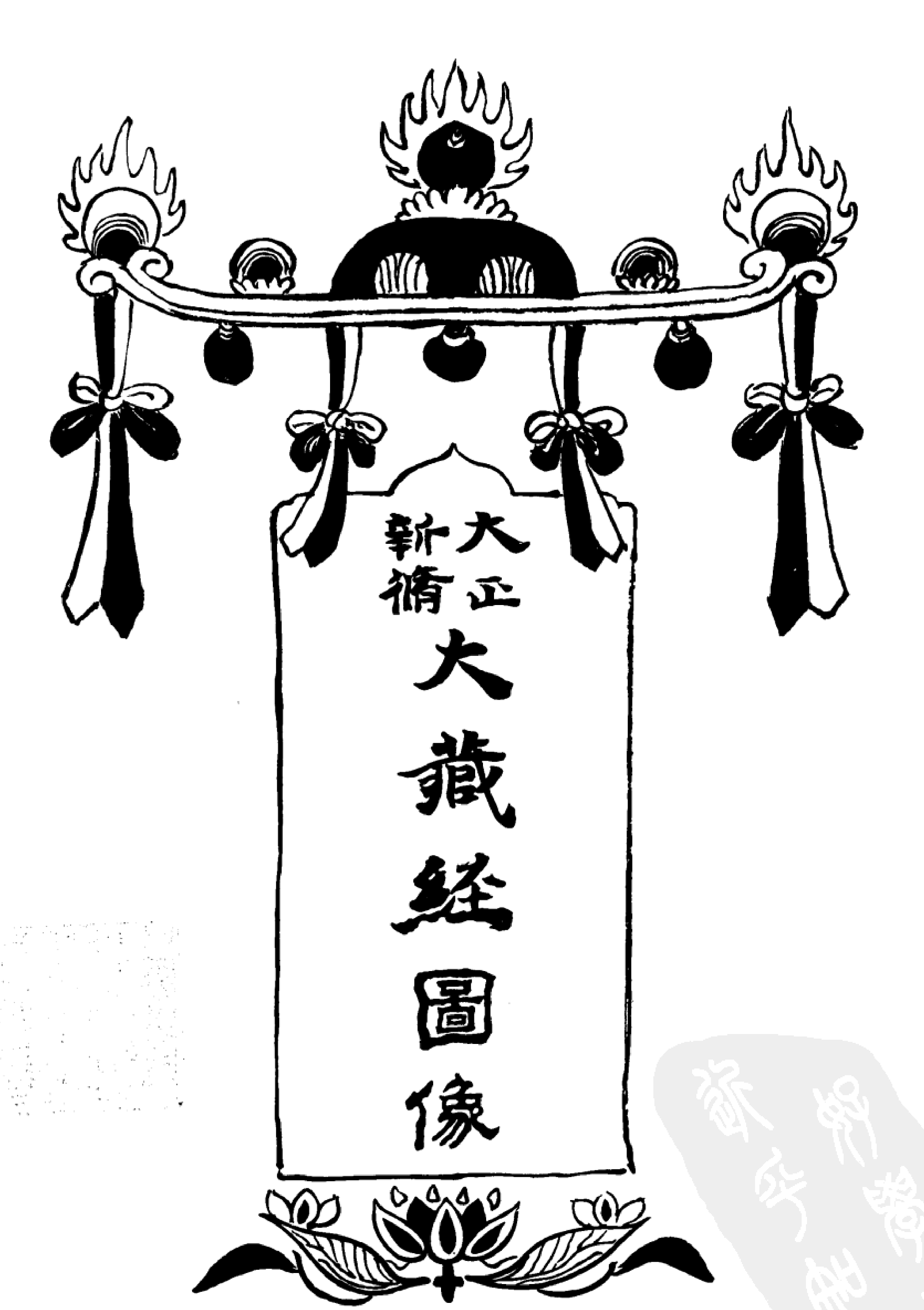

大正新脩
大藏經圖像

圖像 No. 1. 義 眞 座 主

圖像 No. 2. 光 定 大 師

圖像 No. 3. 慈恵大僧正

圖像 No. 4. 圓澄大師

圖像 No. 5. 道　　邃

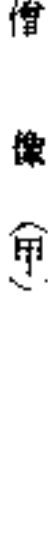
圖像 No. 6. 行 滿 座 主

圖像 No. 7. 道 邃 和 尚

圖像 No. 8. 妙 樂 大 師

玄朗大師

圖像 No. 9. 玄 朗 大 師

圖像 No. 10. 惠 威 大 師

二

圖像 No. 11. 智 威 大 師

圖像 No. 12. 章 安 大 師

道宣律師

圖像 No. 13. 道宣律師

圖像 No. 14. 玄 奘 三 藏

一五

圖像 No. 15. 鑒　　　眞

圖像No.16、行 基 菩 薩

圖像 No. 17. 行 表 和 上

圖像 No. 18. 傳 教 大 師

圖像No.19. 惠文禪師

圖像 No.20. 聖　　德

圖像No. 21. 天台大師

圖像No. 22. 南岳大師

圖像No.23. 達磨和尚

圖像 No. 24. 羅什三藏

圖像 No. 25, 世親菩薩

二七

圖像 No.26. 馬　　　鳴

圖像 No. 27. 竺　法　蘭

圖像 No.28. 摩　　騰

二九

圖像 No. 29. 龍樹菩薩

圖像 No.30. 須 菩 提

圖像 No.31、舍　利　弗

圖像 No. 32，迦　葉

圖像 No. 33. 目　連

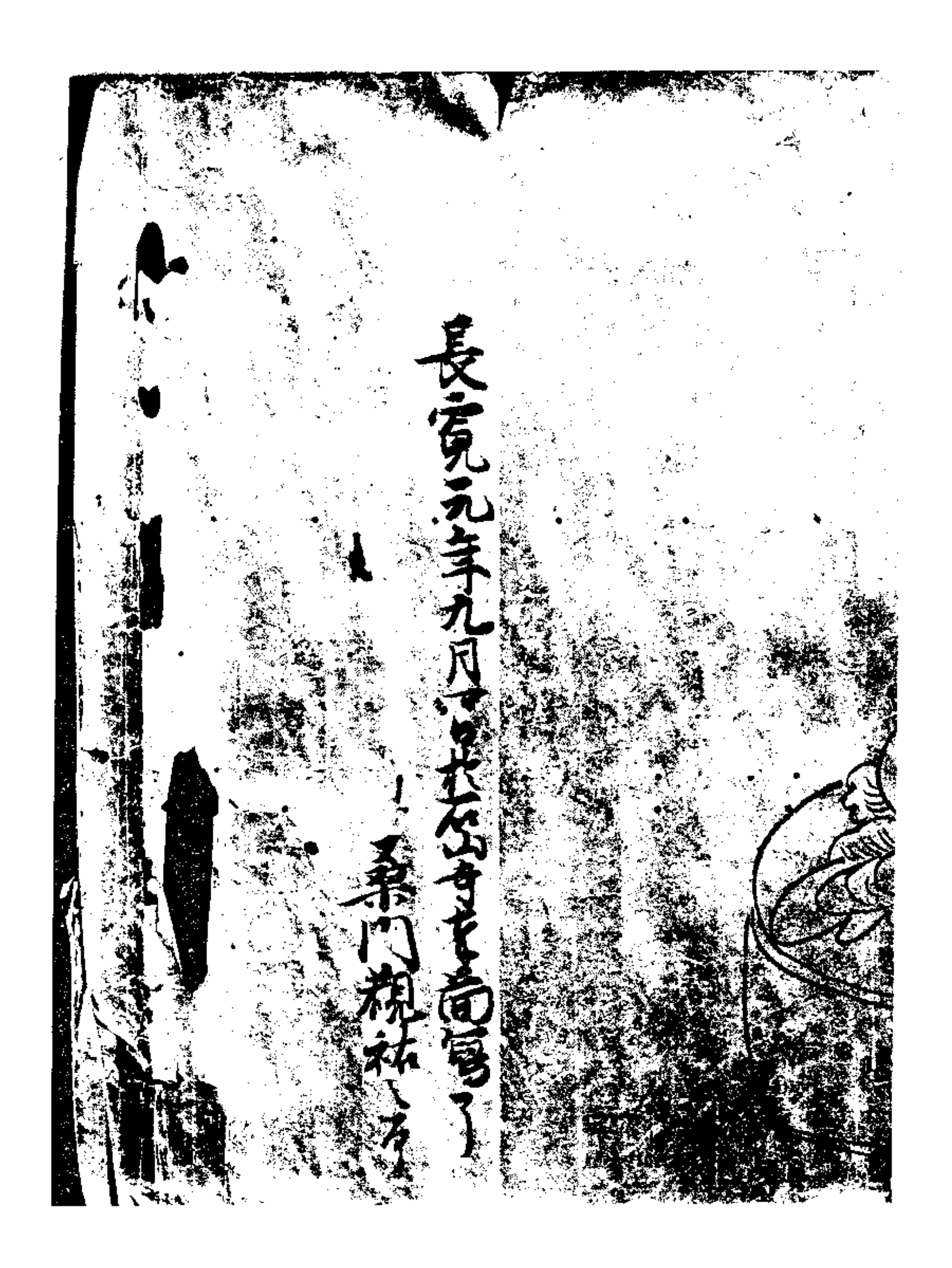
圖像 No. 34. 阿　　難

圖像No.35. 維 摩 長 者

圖像 No. 36. 文　殊

三八

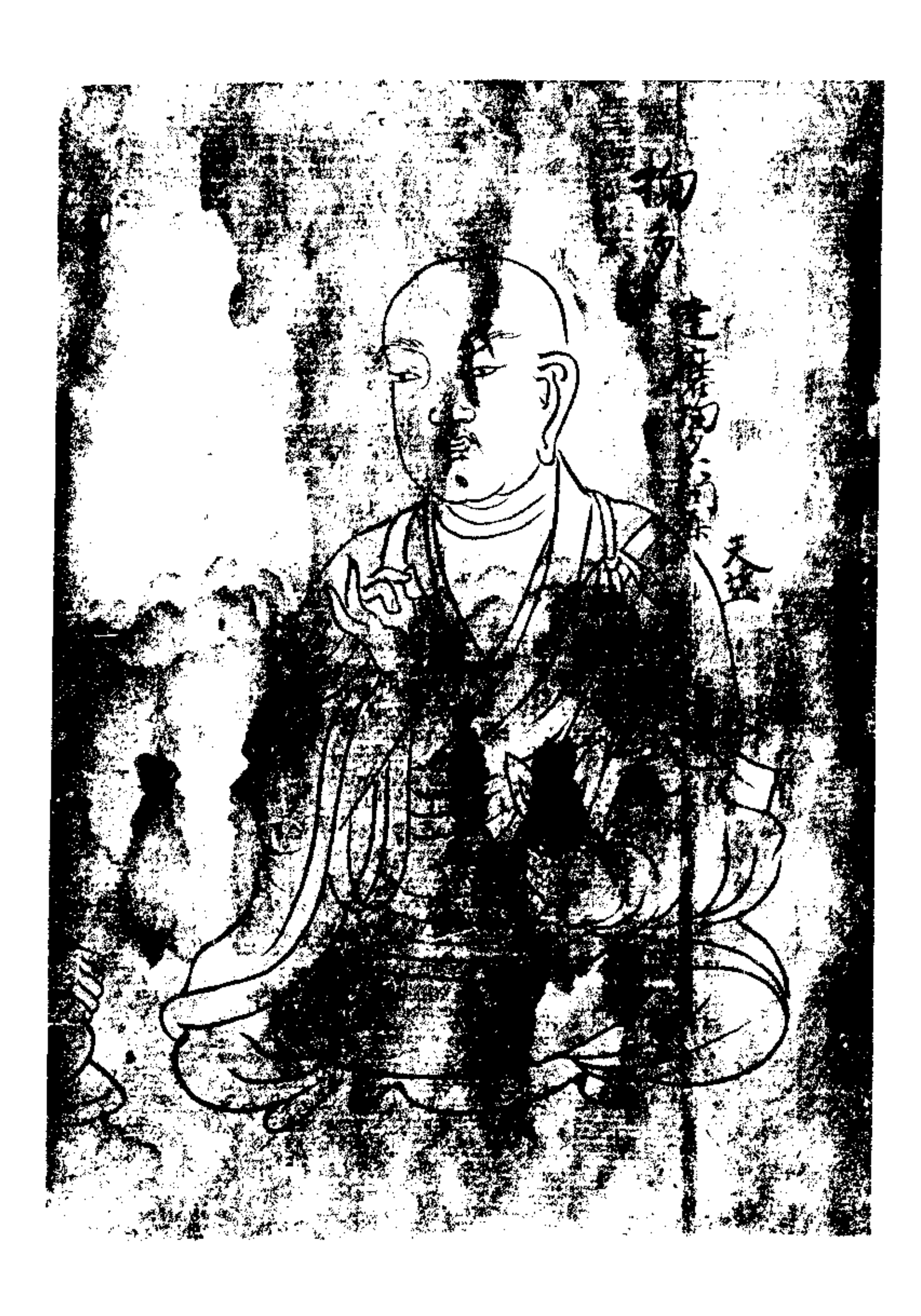
圖像 No. 1. 善無畏三藏

圖像 No. 2. 一行阿闍梨

圖像 No. 3. 不 空 三 藏

圖像 No. 4. 達磨掬多阿闍梨

圖像 No. 5. 惠　果　和　上

四三

圖

圖

圖像 No. 6. 法全阿闍梨

圖像 No. 7. 義操阿闍梨

圖像 No. 8. 弘 法 大 師

四六

圖像 No. 9. 玄超阿闍梨

圖像No.10. 惠則阿闍梨

圖像No.11．法　　潤

四九

圖像No.12. 廣智菩薩

圖像 No.13、元攷阿闍梨

三二

圖像No.14. 海雲阿闍梨

圖像No.15、惟　　　　謹

圖像 No. 16, 順曉阿闍梨

五四

圖像 No. 17. 元　　　偘

五五

圖像 No. 18. 義 林

圖像 No. 19．寳　　　月

圖像 No. 20. 全　　雅

圖像 No. 21. 宗　　叡

五九

六〇

圖像No.22. 本　無　名

圖像 No. 23. 承雲和上

圖像 No. 24. 智 證 大 師

圖像No. 25. 安然和上

六四

画像No. 26. 相　應　和　上

圖像No.27, 玄照律師

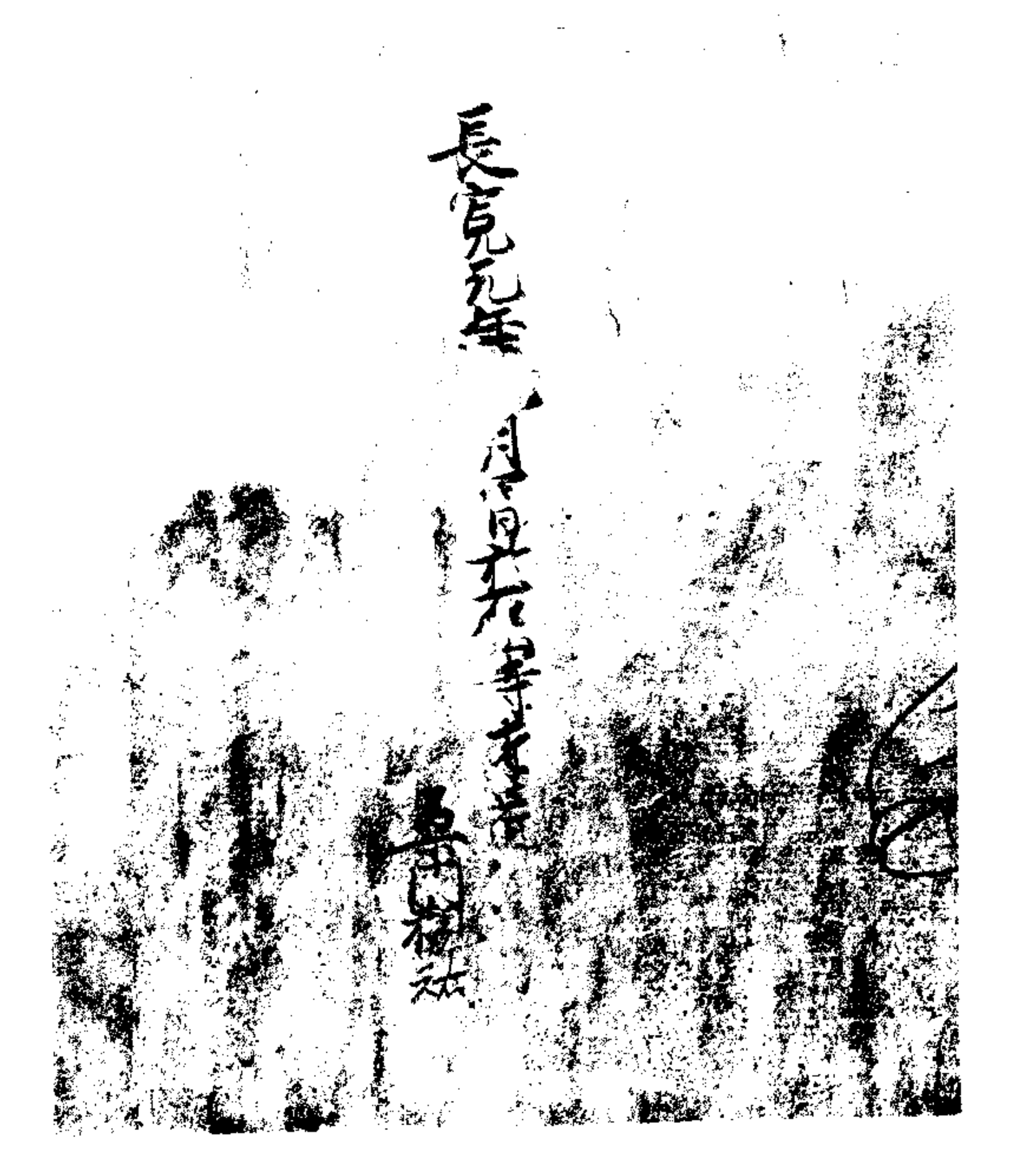
圖像No. 28. 遍 昭 僧 正

圖像 No.29. 長意贈僧正

圖像 No. 30. 慈 覺 大 師

六九

香要抄

〔本〕

〔末〕

香要抄 成蓮房

慶應三年三月修覆焉

亮融契真筆 二巻

法輪院

香要抄 成蓮房 末

香要抄 成蓮房 本

香要抄本　　観祐本

蘇合　磨糖　欝金　沈香
白檀　牛頭　紫檀　薫陸
鶏舌佳　丁子　安息　龍脳
青木香　白芷香　淺陸　兜末
零陵　桂心香　木蘭

蘇合香

梵云 咄嚕瑟劍 出屋敷 陀羅尼集經同之

或勒茶樹實

又云蘇乞香

本草云 味甘温 無毒 主辟惡 殺鬼精物 温瘧 蠱毒 癇痓 去三虫 除邪 令人無夢魘 通神明 久服輕身

長年 生中臺川谷

[illegible]俗傳云是師子屎 外國説不然 今[illegible]

長年生中臺川谷

注云 俗傳云是師子屎 外國説不然 今[illegible]

有難別之 不復入藥 惟供合好香耳

又云 此香從西域及崑崙來 紫赤色 重實如石 燒之

灰白者好 云師子屎者 此是胡人誑言 陶不悟之 猶為疑

拾遺云 師子屎 赤黒色 燒之去鬼氣 蘇合[illegible]一種

物相似而不同 是西國草木皮汁所為 胡人將來

人備其名耳云云

本草圖云 是諸香草煎汁 謂之蘇合

楷録云 似臺 凡年久者 乃[illegible]

本草言其味云云

唐書云 蘇合香出蘇合國

梁書云 中天竺國出蘇合 蘇合是諸香汁[illegible]

自然一物也 又云 大秦人採蘇合 先笮其汁以為香膏

乃賣其滓與諸人 是以展轉來達中國 不大香

香也

磨糖香

本草云 微温 其樹似橘 煎枝葉為香 似糖[illegible]

廣藿香

本草云微温。其枝似藉莱。前枝葉為香。似雞舌
果。主狀𠂆病。出交廣。以前並出晉安本州。其淳者難
得。多以其皮及[illegible]矣。唯經香為佳。又有赤氣者
香色黑者頗劣耳。

鬱金香

梵云茶矩麼（出宿曜王經）

一名馬蒾（胡文名之。仁譜音迦葉反）

一名黃帝足（根名也。出五金粉藥訣）

[illegible]主血積下氣

[illegible]

一名黃帝足（根名也。出五金粉藥訣）[illegible]主血積下氣

[illegible]破惡血淋尿血金瘡

唐本注云。此藥苗似薑黃。花白質紅。末秋出莖心
無實。根黃赤。取四畔子根。去皮火乾之。生蜀地及西
戎。馬藥用之破血而補。胡人謂之馬朮。嶺南者有
實。似小豆蔻。不堪噉之。又云鬱金香味苦溫無
毒。主蠱野諸毒。心氣鬼疰。鵶鶻等臭。

陳氏云。其香十二葉。為百草之英。

按魏略云。生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月
五月採花。即香也。

按藥性論云。鬱金單用亦可。治女人宿血氣心痛。
冷氣結聚。溫醋摩服之。亦治馬藥。用治脹痛。

圖經曰。鬱金本經不載所出州土。

蘇恭云。生蜀地及西戎。胡人謂之馬朮。今廣南江
西州郡亦有之。但不及蜀中者佳。四月初生苗。似薑
黃。花白質紅。末秋出莖心無實。根黃赤。取四畔
子根。去皮火乾之。古方稀用。今小兒方及馬醫多用之。

謹按許慎說文解字云。鬱。芳草也。十葉為貫。百
[illegible]鬱林郡[illegible]

說文許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百
二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中不
有鬱金香云生秦國二月三月有花狀如紅藍
其花即香也

陳氏云為百草之英按本草云百草之英乃是草類
又與此用亦無鬱金之名故但附於此耳

又古傳曰朱穆字公叔作鬱金賦曰
夾[illegible]以熀煌以九日之普照而望之粲若羅
星出雲垂而湘之暉若丹桂耀湘濱

南州異物志云鬱金香出罽賓國人種之先取
上佛積日萎爛乃香黃[illegible]而取之鬱金
[illegible]
[illegible]
狀若芙蓉其色紫碧香聞數十步花而不實[illegible]
[illegible]鬱金香[illegible]所不如[illegible]
之珠也

西域記[illegible]烏萇國又
[illegible]
[illegible]時開狀長[illegible]以物和之[illegible]所備

[illegible]其花黃
取花安置一處待爛然後取以物和之可為香[illegible]稍備
有香氣用為香也

造鬱金法 大唐宮長壽所勅 其二
黃鬱金小十兩　麝香小七兩　沉香小七兩
紫檀小十兩四分　唐青木小七兩
　石五物搗篩和合暖納之稍稠如意
又有青鬱金黃鬱金

沉香 附宋有五種

梵云 阿揭路 楚孟定出蜜勝王經 為揭路摩明王經同之

沉香 青桂香 鷄骨香 㸑香 馬蹄香等

沉香 叢名元云一名堅黑香一名黑沈香一名蜜香

一名槧香其枝不朽最堅實為沉香。

南越志云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香其水面平為雞骨最麁者即為錢香。

本草圖云種類極多除宋代補注

水而平為雞骨最麁者即為錢香

本草圖云種類極多除宋代補注及國經所載名件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者惟沉而其中實心者可用也。

日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢。 又云檀香熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛煎服水摩傅外腎并腰腎痛耶。

青桂香

細枝堅實未爛者為青桂香。

鷄骨香

若雖沉水而有空心則是雞骨之謂中空而有轄路若鷄骨中血眼而軟嫩也。

㸑香

不甚堅者置水中不沉不浮與水平等者名曰淺香也。

馬蹄香

此香有二種一者沉香之中有似馬蹄者故名馬

[illegible]

青木香條[illegible]

圖經[illegible]廣州[illegible]

花白[illegible]作[illegible]香[illegible]文如

[illegible]治水[illegible]亦無

香氣又與沉香雖同是一本而根

幹枝節各有分別者是也然此香之奇異最多

品枝節丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香

凡四者二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小

又叙所出之地云竇化高雷中國出香之地也比海

南者優劣不侔甚矣既所稟不同復售者多而

取者速是以黃熟不待其稍成棧沉不待似是蓋

趣利戕賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦

伐故木無天札之患得必異香皆其事也

廣[illegible]木[illegible]有[illegible]

香[illegible]

[illegible]

唐[illegible]其[illegible]木[illegible]有[illegible]者多刻

香蓋查陸之類也今人無復別黃陸者惟乳

香為薰陸耳治腎氣補腰膝[illegible]下[illegible]

邪氣五疰治血止痛等藥及膏煎多用之然至

粘難研治用時以繒袋挂於窗隙間良久取研

之乃不粘。

南州異物志曰木香出日南欲取當先斫壞樹

著地積久外白朽爛其心至堅者置水則沉名曰

沉香其[illegible]年者[illegible]棧香其[illegible]小[illegible]白者名曰

雞[illegible]

[illegible]登羅山疏曰沉香葉似冬青樹形[illegible]

[illegible]內乃有香山雖有此樹而非

[illegible]之耳

又[illegible]僧成伐[illegible]山[illegible]一大樹

圍[illegible]三丈餘圍[illegible]芳[illegible]其[illegible]

後[illegible]白[illegible]也

[illegible]廣州[illegible]新興[illegible]

[illegible]形為沉香

[illegible]

[illegible]

劉欣期交州記曰沉香出於黄熟樹，樹高大，土人
伐之至年，須外皮消盡，乃剜而得香。
陳藏器云：白檀樹如檀，出海南，本功外主心腹病、
霍亂中惡鬼氣殺蟲。青桂、馬蹄、雞骨、蜜香，
並是沉香樹之所取者，沉香枝葉乃似材，並似椿。
薇云如橘，恐未是也。

造沉香法

先取香稻米一升，以六月上午日淨洗，合炊入甕，
六升和合之，入水六升，着一新瓶中，口封閉，過三瀝取
其汁酢（以粟二升熟合黑色出，須還海酢中使用之）。即取又作如前法，又至
三度可用之。然後取青木沉削去皮，令淨，隨多少
着其酢，封閉甕口，在中不可令知，人每其日可攪
手至三度，其後出青桐曝乾，丁香[illegible]刻取斷埋隨
木多少，將來埋中，隨木厚薄可用，深或三周、
或五周，也深或上品沉香也。
生所口傳

香稱不名去蜀（[illegible]）過三月披過三數果用作之
[illegible]三度[illegible]
[illegible]

[illegible]至三度[illegible]
[illegible]
[illegible]
甲堅若[illegible]
[illegible]度（九十日一度，七八个月）[illegible]經周出木[illegible]
（上又 底甲）隨木厚薄用突掛（過名耳）不可令知，不令人知（其處耳）

又法

楓香木一斤　沉香一兩　白檀一兩　霍香一兩　利蘆根一兩
香稻米酢三升　蒜汁二升一合　鐵精一斤五合（已上用藥汁，但大豆汁、泔渀和淹之）
右一瓶淨洗，淹楓香木，切以七種具入之，口封閉，在
中埋之百日，以東流水五升，煎鹹四升，入酢少少入
一瓶，以土封閉，經三七日取出，曝乾，而後隨木厚薄
瓷中淹之，若三周、若五周、若七周，即成上品沉香也。
三七日之（廿一日）曝乾（同上）瓷中淹數寒（過多）楓香木見在
蒜汁搗（取之）侵
鐵精以鹽鹹，全若斷，埋土其上，燒火若如形，
下欲常燃之，經一許歲取出見之，皆卷搆損如
塊形脆破，即取入大合，去鹽氣，如數度，常攪水
令去鹽氣，取當者無鹽氣，即上欲任用，即香
節若作木，雖淹用之，其大豆汁平升法而和合之

爾若卞木體滯用之甚大至汁乎拂法合和合之

右二方大唐僧長秀秘藏可獻上於聖上以此方甚

惟今家方備沈香其香已好天曆十一年三月五日

傳錄之耳又篇中說沈香此香出〇南教取舊先

研樹者於積外皮內朽爛其心堅若是水則沈

名之曰沈香其次在心白之間不甚堅精置之水不沈

不浮與水平者名曰淺香其〔從〕而虛白者曰棧香也

沈水[illegible]樹形[illegible]大也

白檀香 [illegible]

[illegible]

藏志地經云若成就時念誦[illegible]

時[illegible]持誦七遍[illegible]飲三[illegible]

牛頭香

正法念經云此洲有山名高山有五峯其第二銀峯多

有牛頭栴檀若諸天衆與阿修羅鬪為刀所傷以

此牛頭栴檀塗之即愈此山峯狀牛頭於此峯[illegible]

生栴檀樹故名牛頭

法苑珠林第[illegible]云栴檀者亦謂牛頭栴檀又謂赤檀

之類白檀白檀之屬

翻譯名義[illegible]

能治熱病赤檀能除[illegible]病[illegible]

故名為藥也

又云[illegible]

藥能[illegible]和合[illegible]

又云摩羅耶山[illegible]其山在南天竺

[illegible]以山名其山名

[illegible]栴檀香[illegible]者西域

[illegible]身[illegible]

[illegible]故同名也[illegible]雖此栴檀

皆以為名目

[illegible]

猶如為名耳

法花音義[illegible]云牛頭旃檀者赤旃檀也出離垢山

若用塗身火不能燒也一名四等出大秦國承以磨

香也

[illegible]疏第一五卷 此是牛頭梅檀形是條者[illegible]

五百里香也或云一由旬

華嚴經般若譯 [illegible]檀之

梵語也[illegible]

唯仏[illegible]

華嚴經云仏陀跋陀羅譯 栴檀若燒一銖香氣普熏

小千世界三千大千世界珍寶所不能及[illegible]

瓔珞經云 黃檀帝釋摩尼那四攝等菩薩為從

者隨意皆能辦文

於法大師十住心論云轉輪王燒真黑沉水牛頭栴檀

黃栴檀以塗其身文

今案當朝聖德太子傳曆云推古天皇三年 山

春土左南海夜有大光亦有聲如雷經卅箇日矣

夏四月著淡路嶋南岸嶋人不知沉水以交薪燒

於竈太子遣使令獻其木大一圍長八尺其香異

[illegible]

夏四月著淡路嶋南岸嶋人不知沉水以[illegible]

於竈太子遣使令獻其木大一圍長八尺其香異

薰太子觀而大悅奏曰是為沉水香者也其木栴檀

香木生南天竺國南海之岸夏月諸蛇相繞此木

冷故也人以矢射之冬月蛇蟄即折而採之其實

雞舌其花丁子其脂薰陸沉水久者為沉香不

久者為淺香而今陛下興隆釋教肇造佛像

故釋梵感德漂送此木即有 勅令百濟工刻

造檀像作觀音并高數尺安置吉野比蘇寺

時々放光

真紫檀

本草云紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

陶隱居云俗人磨以塗風毒諸腫亦効然不及青木

香又主金瘡止血亦療淋用之

唐本注云此物出崑崙盤々國也雖不生中花人

間遍有之也是紫色之旋檀樹也療熱毒腫方藥

之中[illegible]藏之而近代宋朝之商客等所持來栴

[illegible]香[illegible]用

[illegible]香[illegible]於[illegible]金[illegible]

[illegible]四月[illegible]得[illegible]用紫旋香又云以紫檀香[illegible]

[illegible]香[illegible]於[illegible]

[illegible]法用堂方香 又云以[illegible]

剛杵置本尊前當以如上

真言真言花香供養兵諸事等金剛秘密微[illegible]

能成就諸餘事等文

薰陸香　梵云君杜嚕

本草云微溫患療風水毒腫去惡氣伏尸其形如白膠出天竺單于二國一名乳頭香一名滴乳香一名膠香一名白乳香一名雲華一名沉油

西域記第十一云薰陸香樹葉如棠梨也

廣志曰薰陸出大秦國在海邊人採與賈人易穀若無賈人取食之

抱朴子曰[illegible]州在海中薰陸香之所出薰陸香木膠也樹有傷穿膠自流出夷人採之以待估客[illegible]不可多得者[illegible]佳獸啖之山獸所[illegible]不能[illegible]中薪[illegible]不難[illegible]

典術又唯云如[illegible]飲食之[illegible]

金益[illegible]共與一木[illegible]為薰陸[illegible]

南方草木狀薰陸香出大秦在海邊有大樹生於沙[illegible]

今[illegible]香共是一木[illegible]為薰陸[illegible]

[illegible]大秦國[illegible]大樹生於沙[illegible]

[illegible]樹膠流出[illegible]人採取[illegible]

方[illegible]同[illegible]者[illegible]狀如桃膠

日華子云[illegible]香味辛[illegible]下氣[illegible]

腎氣[illegible]

痛[illegible]

用薰陸法皮并白物不用之有在用之

秘云入[illegible]之

金剛童子儀軌云取薰陸香[illegible]

誦真言一千八反[illegible]

末法[illegible]薰陸香[illegible]一切鬼[illegible]

[illegible]薰陸香[illegible]諸天[illegible]

雞舌香

藥性論云雞舌香[illegible]

殺腦[illegible]入[illegible]香

齊民要術[illegible]雞舌香[illegible]

一丁香也

本草圖經曰雞舌香出崑崙及交州[illegible]

丁子香也。

本草圖經曰雞舌香出崑崙及交廣以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此嫩者也雄者著花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省故事尚書郎含雞舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳今人所於乳香中時時得木實似棗核者以為雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方有治暴氣刺心切痛者研雞舌香酒服當差今治氣藥備雞舌香名方者至多亦以雞舌香善療氣也或取以療氣及口臭則甚都疎又何謂也其言有採花釀成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫或有謂雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌擊破有解理如雞舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知否千金療瘰癧連翹五香湯方用丁香一方用雞舌香以此似近之。

知否千金療瘰癧連翹五香湯方用丁香一方用雞舌香以此似近之。

抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸有百疾之在目愈而更加精明倍常文

應劭漢官儀曰桓帝時侍中迺存年老口臭上出雞舌香與含之雞舌頗小辛螫不敢咀咽嫌有過賜毒藥歸舍辭決欲就便宜家人哀泣不知其故請友求服其故僚藥存出口香咸嗤笑之。

吳時外國傳曰五馬州出雞舌香。

續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭為西王母所養使與下土人交廣與之纏綿其日於席下得手巾雞舌香其母取巾燒之乃是火浣布。

南州異物志曰雞舌香出杜薄州云是草花可含香口。

丁子香

 和名抄云豈知本宇末
 楊氏漢語抄云丁子 出崑崙勝王經

本草云丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳𧏾能發諸香其根療風熱毒腫

今注按廣州圖經丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黃凌冬不凋醫家所用惟用根子如釘長三四分紫色中有粗大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾今以舊本丁香根注中有入心腹之用恐非其根必是有毒故云不入心腹也

案陳藏器本草云丁香於母丁香主變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即異常黑也

本草抄云根味辛 此別一種樹葉似櫟高數丈凌冬不凋州鷄舌也

雷公炮炙論云丁子有雄雌雌顆小雄顆大似棟棗核方中多使雌力大故膏煎中用雄若使雄須去丁蓋子丁蓋不發人背癰也

臣禹錫等謹按蜀本注云母丁香擊之則順理而折向白療嘔逆甚驗

藥性論云丁香能主冷氣腹痛

日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣賁豚氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南蕃今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有粗大如山茱萸者謂之母丁香二月八月採子及根

又云臓冬生花子至次年春採之

聖惠方云丁香治忍蝎咬人用丁香末蜜調塗之

試丁子法

以蟲蝕鉞有音辛物是為上珎不然者是朽古者也

抄云丁子香有波律國入漿泛瓶并藍俵帛袋納之

雞頭經蓉 [illegible]

抄云丁子香有波律國人累瓷瓶并藍染帛袋納之
灌頂經第十一[illegible]

安息香
梵云窶具攞 出威藤王經 屬聚經等
本草云其味辛苦平無毒主心腹悪氣鬼疰出西戎
似松脂黄黒色為塊新者亦柔韌
本草賛疑云安息香堅於石客者此木藥樹脂
汁出又凝為香燒之多除鬼氣一名安息香同上
安息國故以為名也此間不生也黒亦疾深以為如耳
又有云芙蓉香者從来以朝之唐文[illegible]之[illegible]
白不敢似安息香宛爾之等為御利[illegible]
柘麝香桂心等
碎戒或日陽新烜云安息香樹出波斯國波斯呼為
辟邪樹長三丈皮色黄黒葉有四角經寒不凋二月
開花黄色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴
名安息香六七月堅凝乃取之焼之通神辟衆悪
日華子云治邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂
風痛治婦人血禁并産後血運

廣州龍腦香

龍腦香
梵云劫布羅 出千手合藥經 西域記同之
本草云其味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風
温積聚耳聾明目去目赤膚翳出波律國形似白
松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不
佳云婆律膏一作[illegible] 米炭相思子貯之不耗
龍腦膽 主耳聾 注云樹似杉言婆律膏是樹
根下清脂龍腦是樹根中乾脂子似荳蔻皮有甲
错香代龍腦味辛尤下悪氣消食散脹滿香
又云出婆律國者以國為名也亦言即杉脂江南有
杉木经試或有脂猶如甘蔗比閒花而无實耳

又云出婆律國者，以國爲名也。亦言即杉脂，江南有
杉木，經試或有脂，猶如甘蕉，此間花而不實耳。
雷公炮炙論云：龍腦劬用蒼色者，乘脈之痰，入骨
令人多魅。白如碎玉者上。先須驗，每一鑪香妙常
杉香者，將龍腦燒於鑪束畔三尺，安水一碗，煙自
投於水中，可是真也。凡用，先入缽內細研，篩過用之。
圖經曰：龍腦香出婆律國，今惟南海番舶賈客
貨之。相傳云其木高七八丈，可六七圍，如積年杉木
狀，傍生枝，葉正圓而背白，結實如豆，皮有甲錯，香
即木中脂，似白松脂，作杉木氣。其膏乃根下清液
耳，亦謂之婆律膏。段成式酉陽雜俎說此木有
肥瘦，瘦者出龍腦香，其香在木心，波斯斷其木翦取
之；肥者出婆律膏，其膏於木端流出，斫木作坎
而承之。南說大同小異。或云南海山中亦有此
木。唐天寶中，交趾貢龍腦，皆如蟬蠶之形，彼人
云是老根節方有之。然極難得，時禁中呼爲瑞
龍腦，帶之衣衿，香聞十餘步外，是後不聞有
此。今海南龍腦多用火逼成片，其中亦容雜
僞。入藥惟貴生者，狀若梅花瓣，甚佳也。
[illegible]

[illegible]
僞。入藥惟貴生者，狀若梅花瓣，甚佳也。
[illegible]
[illegible]
本草拾遺云：龍腦味明目，同實，觀之，破除
頭心風，溫瘴，諸毒去，醫除龍腦信可語。
慈恩傳云：南印度境國南濱海有秣羅耶山，其
谷崇深，中有羯布羅香樹，松身異葉，花果亦殊，
溫時無香，採乾之後，折之中有香，狀類雲母，色如
冰雪，此所謂龍腦香也。

海州青木香

滁州青木香

青木香
梵云句瑟詫 出最勝王經
一名蜜香 一名青水香
一名東桑童子 出丹口文 一名千妹
一名千年 一名長生 已上出無名花

一名東桑童子 出丹口文 一名千妹
一名千年 一名長生 已上出無名花
本草云木香辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷
陶隱居云木香此即青木香也今皆從外國舶上來乃云出大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀丸用之常能煮以沐浴大佳介
今案列本注云葉似羊蹄而長大花紫色功効極多為要藥也要用
陶云不入藥用非也凡有二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善
藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疞痛
隋書云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露

[illegible]

淨子益以般名一名乳耿青木香以供露路。

南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草。

日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃。

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出

陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用僞蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也信傳信方著張仲景青木香

凡主陽衰諸不足用自合青木香六訶子皮各一十兩篩末砂糖和之駙馬都尉郭某結其去沙糖加羚羊角十二兩白蜜為丸如梧子空腹酒下三十丸日再其效甚速然用藥不類古方而古仲景者不知何從而得之邪雜揉叢書云四月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云

古仲景者不知何從而得之邪雜揉叢書云四月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香青木香名為五香信然矣

炮炙論云凡使其香是蘆蔓根其樹根條左盤旋採得二十九日方硬如朽硬碎其上有蘆頭丁蓋子用色青者是木香神也

謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州者乃馬兜鈴根此山獅俗名人浴療今契然不相似此三種自宜入一分辨別名爾

齊民要術第十三　木蜜

廣志曰木蜜樹號千歲根甚大伐之四五歲乃斷取不腐者為香生南方枝木蜜枝可食

本草曰木蜜一名木香

本草和名云出播磨國

滁州白芷

澤州白芷

白芷香 君 和名加佐毛知 一名与呂比久佐 一名佐波宇止

梵云阜底利羯邏磨

或名阜羯邏磨

本草云白芷味辛温無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝昌改切一名囂許驕切一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚麻音歴可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸爲之使惡旋復花

陶隠居云今出近道處々有近下濕地東閒甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也

臣禹錫等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黄澤者善也

藥性論云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿

日華子云治目赤胬肉補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之呉地尤多根長尺餘白色麁細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黄入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黄澤者爲[illegible]去[illegible]遺注云葯白芷是也

炮炙論云凡採得後勿用四條作一處生者名丈夜公藤兼勿用馬蘭並不入藥中用採得後刮削上皮一重了細剉用黄精亦細剉以竹刀切二味相并分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黄精用之

削上後一重了細剉用甘草水細剉以竹刀切二采
桐荷分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去甘草精
用之。

白芷葉曰葯 於略反

• 迷迭香
出大秦國此是兜梁香耳云云
鬱梁香荊州記云鬱梁縣有小山山上有水清淺
其中生蘭草俗謂爲鬱梁八月花白人間多種。
魏略云兜納香出大秦國。
廣志曰迷迭出西海中
魏文帝迷迭賦曰余種迷迭於中庭嘉其揚條
吐香馥有令芳乃爲之賦曰坐中堂以遊觀
覽芳草之樹庭重妙葉于纖枝揚修幹而結
莖濟六衰之穢俗越萬里而來征豈衆卉之
是方信希世而特生。
應瑒迷迭香賦曰振纖枝之翠粲動綵葉之
菲菲鬱芳香之馥烈兼淸風以徘徊。
陳琳迷迭香賦曰立碧莖之婀娜鋪綵條之蜿蛇
• 兜末香
漢武故事云兜末香西王母燒之一本是兜渠
國所献如大豆塗門宮香百里聞中嘗大
疫死者相係此死者止。

• 零陵香
梵多揭羅
重定本草第九云零陵香味甘平無毒主惡

零陵香

梵多揭羅 出最勝王經

重宝本草第九云零陵香味甘平無毒主惡
氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之
得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草
又名薰草即香草也。

臣禹錫等謹按陳藏器云薰草明目止淚療泄精
去臭惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採
陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相
對此即是零陵香也。

日華子云治血氣腹脹酒煎服莖葉。

圖經日零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多
生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七
月中旬開花至香古所謂薰草是也。

云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之
薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窯竈以火炭
焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但
不甚香者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今
合香及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多。

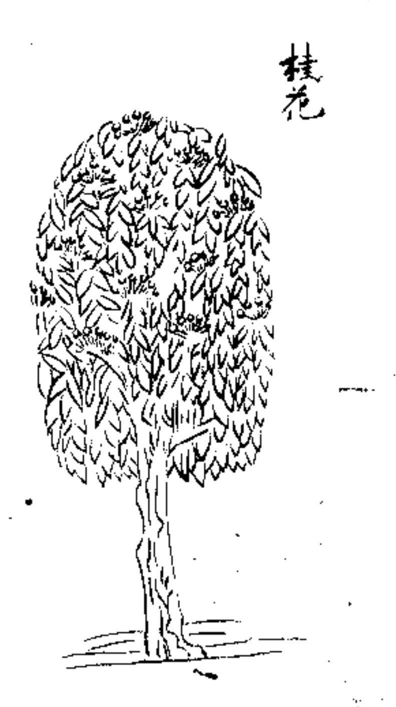
山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零
陵

山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零
陵香也。

或抄云不入檜器不中塵佳。

内藏寮式云　大廿四斤　廿把　淡路廿把
阿波廿四把

桂花

桂

桂心香
梵云咀者 是桂皮也出寂厭土經

桂心香

梵云咀者 是桂皮也出寂厭土經

本草云桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗上煩上欬鼻齆能墮胎堅骨節通血脈理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麦門冬甘草大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石乾地黃療吐逆

陶隱居云按本經唯有菌桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此種今出廣州者好相州始興桂陽縣即小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉亦好

經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時相州送樹以芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤耳北方今重此每食輒須之蓋禮所云薑桂以為芬芳

陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種惟皮精不同

方今重此每食輒須之蓋㬋所云實桂以為羞者
陶云小桂或云其葉小者陶自注云似柿葉驗之殊不
相類不知此言從何出今按桂有二種唯皮精不同
若菌桂老皮堅枝無肉全不堪用其小枝薄卷及二三
重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂
亦名桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是
菌桂桑出賓桂條陶為深誤也今案陳藏器
本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂
嶺南桂為名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡
有桂樹惟柳象州是寂多耳既辛烈皮又厚堅土
人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩
者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必未捲自然枝薄
者即桂也以老大而名爲筒卷者即菌桂也
嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤而書
之而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上
甲錯取其近裏辛而有味兼食性志云諸桂不可
口嚼食之損骨操斷云
本草云天竺桂味溫無毒主腹內諸冷血氣脹切
用似桂皮薄不過烈生西胡國
菌桂

用似桂皮薄不過烈生西胡國
菌桂
本草云菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏
色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華
媚好常如童子生交趾山谷桂枝間無骨正圓如竹
生桂林山谷立秋採
陶隱居云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云
菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成
圓猶依桂用非真菌桂也　仙經乃在用菌桂云三
重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪
唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重
者良其筒桂亦有二三重者良其筒桂亦有之
三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹
大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極薄
不入藥用今唯出韶州又云菌桂葉似柿葉中
縱文三道表裏無毛而光澤或云或謂之筒桂葉
似枇杷葉有毛而光澤堅文理樹皮似桐青黃色
冬采花其花白而不實　或云菌桂一名菌董一
名菌香一名藥使者牡桂
本草云牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉

名蘭香一名藥使者牡桂

本草云牡桂味辛温無毒主上氣欬逆結氣喉
痺吐及心痛脇風脇痛温筋通脉止煩出汗利
關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山
谷採无時

陶隱居云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似
桂而扁廣殊薄皮色黄脂肉甚少氣如木蘭味
亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿
者今亦所未究

唐本注云今雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或
云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與
菌桂同唯葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝
皮理麤虛如木蘭肉少味薄不及小枝皮肉多半
卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂
心出融州桂州交州甚良又云牡桂葉長尺許

抄云一名梫桂一名梫木 已上二名出

一名百藥王 出神仙服餌方　一名板桂 出雜注

楓桂

本草云楓香脂味辛苦平无毒癮胗風痒浮
腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水

本草云楓香脂味辛苦平无毒癮胗風痒浮
腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水
腫下水氣煮汁用之所在大山皆有

楓香

楓香

唐本注云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫樹
為坎十一月採脂

臣禹錫等謹按蜀本楓香脂皮云三條主治稍異
注云按王瓘廣軒轅本紀云黄帝殺蚩尤於黎山
之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化為楓木
之林

爾雅楓欇似白楊而有岐其脂入地千年為琥珀

之林

爾雅楓欇似白楊而有岐其脂入地千年為琥珀

圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香

爾雅疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名欇欇

云葉圓而岐有香今之楓香是也

南方草木狀曰楓香樹子大如鴨卵二月華發乃

連着實八九月熟曝乾可燒惟九真郡有之

陳藏器云楓皮本功外性澀止水痢蘇云下水腫水

腫非澀藥所療蘇為誤

爾又云有毒轉用其漿水煎上下痢為最

日華子云楓皮止霍亂刺風冷風湯浴之

圖經云楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今

南方及關陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐

有三角而香二月有華白色乃連着實大如鴨卵

八月九月熟曝乾可燒

南方草木狀曰楓實惟九真有之用有神乃難得之

物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之其皮性

澁止水痢水煎飲之爾雅謂楓為欇欇言天風則

鳴欇欇也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮

殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之

任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦

殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之

任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者為人形亦

呼為靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕

刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮

疹痒毒與此相類即一物也

貌氏今曰唐室不禁聽得燒楓暉乃蕙草楓樹

一名欇子如豆良 一名格柜已上出異名苑

唐本注云葉似槐莖赤根黃子六月熟緑色而細

取莖皮用之

桂形花　有云桂形花者非是實桂別木也

桂草　有云桂草者薰香氣味雖相同非真桂

是又別草也

青桂　有云青桂者此是沉香之異名非真桂矣

桂竹　有云桂竹者此竹實之名也

或謂之竹桂

山桂　有云山桂者是真桂之外木也而亦有之

筮桂　今陶云葉似柘非也其色紫色或謂之紫

桂其葉如柿中有縱文三道

柳桂　桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

王子年拾遺記云闇河之北紫桂成林其實如棗群仙

桂其葉如柿中有縱文三道云

柳桂　桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

王子年拾遺記云闇河之北紫桂成林其實如棗群仙
餌焉

炮炙論云桂心凡使勿用薄者要紫色厚者去上麁
皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取
有味厚處生用末用勿見火重又用密煮用紙裹
勿令犯風其州土有桂草元無桂心用桂草煮
丹陽木皮遂成桂心凡使即單搗用之

惠日寺方云服桂勿食鯉魚

桂山窟曰東王父之仙桂　注曰代稱東王父是西王
母夫主常食水玉得仙後舉月中桂也

圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷
多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削
去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮名曰木桂二
月八月採皮日乾之

介雅疏云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者
為木桂々樹葉似枇杷而大白華々而不著子叢
生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之
牡桂是也

牡桂是也

藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

陸禹錫等謹按蜀本經云牡桂有三種菌桂葉似柿
葉牡桂葉似枇杷葉乃云葉如柏葉藥以桂葉无似
柏葉者乃云陶為深誤剖出此條今據陶注云菌桂
正圓如竹三重者良牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木
蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者州云仙經有三種
以葱涕合和雲母蒸化爲水服之此則有三種明矣
陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱
居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元年歷
齊為諸王侍讀故得此樹而言也蘇恭但知有
二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臟斷之甚也

抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之

藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味
辛无毒主治九種心痛殺三蟲生破血通利月閉
治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痹
止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉

日華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利
節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺
骨節攣縮續筋骨生肌肉

日華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關
節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺
骨節攣縮續筋骨生肌肉
圖經曰箘桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂
陽舊經載此三種之異性味功用亦別而今雅
但言梫木桂一種郭璞云今人呼桂皮者為木
桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺
表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫
家用之罕有分別者舊說箘桂正圓如竹有
二三重者則今所謂筒桂也筒箘字近或傳寫
之誤耳　或云即肉桂也　牡桂皮薄色黃少脂肉
氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心所謂官桂疑
是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此
也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不
同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂箘桂葉似
柹葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是
筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於箘桂而
長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者
相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有
黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃

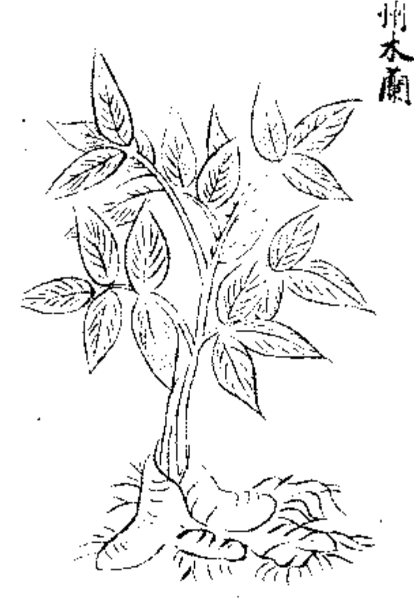
紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃
心紅今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但
不作柏葉形為疑耳凡皮厚者名木桂即板桂
是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可據
其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃
亦有種者移植於嶺北則氣味少辛辣固不
堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實
今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用
作飲香尤佳二月採皮九月採花並陰乾不可近火中
品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過烈今之稀
有按但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙
經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斤蜀椒
一斤乾薑一斤桂一斤凡四物吹氣五日五夜出布
綿絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃
出布綿乾之并用滓與綿絮複布為巾其布長六
七尺為六十巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺
所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三
十遍而止汗出炙巾以拭身亦三十遍而止起步內
无見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又
[illegible]

十遍后止汁出於巾以拭身又三十遍不止起步内
无見風每刺必熨如此病已矣此所謂内熨也又治
癱瘓之筋急以白酒和桂塗之傳信方治撲損
撲傷夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩
白蜜一斗以水二斗先煎取一斗待冷入新洗罐中
後下二物攪二三百轉令匀先以油單一重覆上
加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成
氣香味美格韻絶高今又多作故并著其法
謹按諸家所說桂之異同甚不可用者今定
廣南之所與及醫家見用惟陳藏器一說最
近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥
輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂
養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗
桂用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄
而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條
也尤宜入治上焦藥用也

齊民要術第十之桂
廣志曰桂出合浦其生必高山之嶺冬夏常青
其類自為林林間無雜樹
吳氏本草曰桂一名止唾

其類自為林林間無雜樹
吳氏本草曰桂一名止唾
淮南萬畢術曰結桂用蔥

蜀州木蘭

春州木蘭

潘州木蘭

韶州木蘭

蜀都賦云木蘭梫桂也今東人皆以山桂皮當
之非相類道家尓用今香尤好
唐本注云木蘭葉似蘭桂葉其葉氣味辛
香不及桂矣
圖經曰木蘭生零陵山谷及泰山今湖廣蜀州
諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三
道縦文皮如板桂有縦横文香味劣於桂此與
桂全別而韶州所生乃云与桂同是一種取外皮
爲木蘭中肉爲桂心蓋是桂中之一種耳十一
月十二月採陰乾用經驗述異記云木蘭川在尋
陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟
至今在洲中今詩家云木蘭舟出此耳
典藥寮式云大宰府百五十斤

以花本比校了 [illegible]

木蘭香
一名蘭　一名杜蘭
本草云其味苦寒无毒主身體大熱在皮膚
中去面熱赤皰酒皶悪風癩疾陰下癢濕明
耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣皮似
桂而香生零陵山谷又生太山十二月採皮陰
乾陶隱居云零陵諸處皆有枝如楠枝皮甚
薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣
味爲勝故
蜀都賦云木蘭梫桂也今東人皆以山桂皮當
之非相類道家尓用今香尤好

鬱金香

圖像 No. 1. 鬱 金 香 ([illegible])

圖象 No. 2. 崖州沉香

廣州沈香

圖像 No. 3. 廣州沈香 (cf. p. 6 a)

圖像 No.4. 廣州丁香 (I. p.126)

廣州龍腦香

圖像 No. 5. 廣州龍腦香 (cf. p.14b)

圖像 No. 6. 廣州木香 (cf. p. 155)

圖像 No. 7. 海州青木香 (cf. p.16 a)

圖像 No. [illegible] 滁州青木香（[illegible] 164）

圖像 No. 9. 澤州白芷 (cf. p.18a)

圖像 No. 10 濠州零陵香（I p.19b）

圖像 No. 11. 蒙州雾陵香 (cf. p. 19 b)

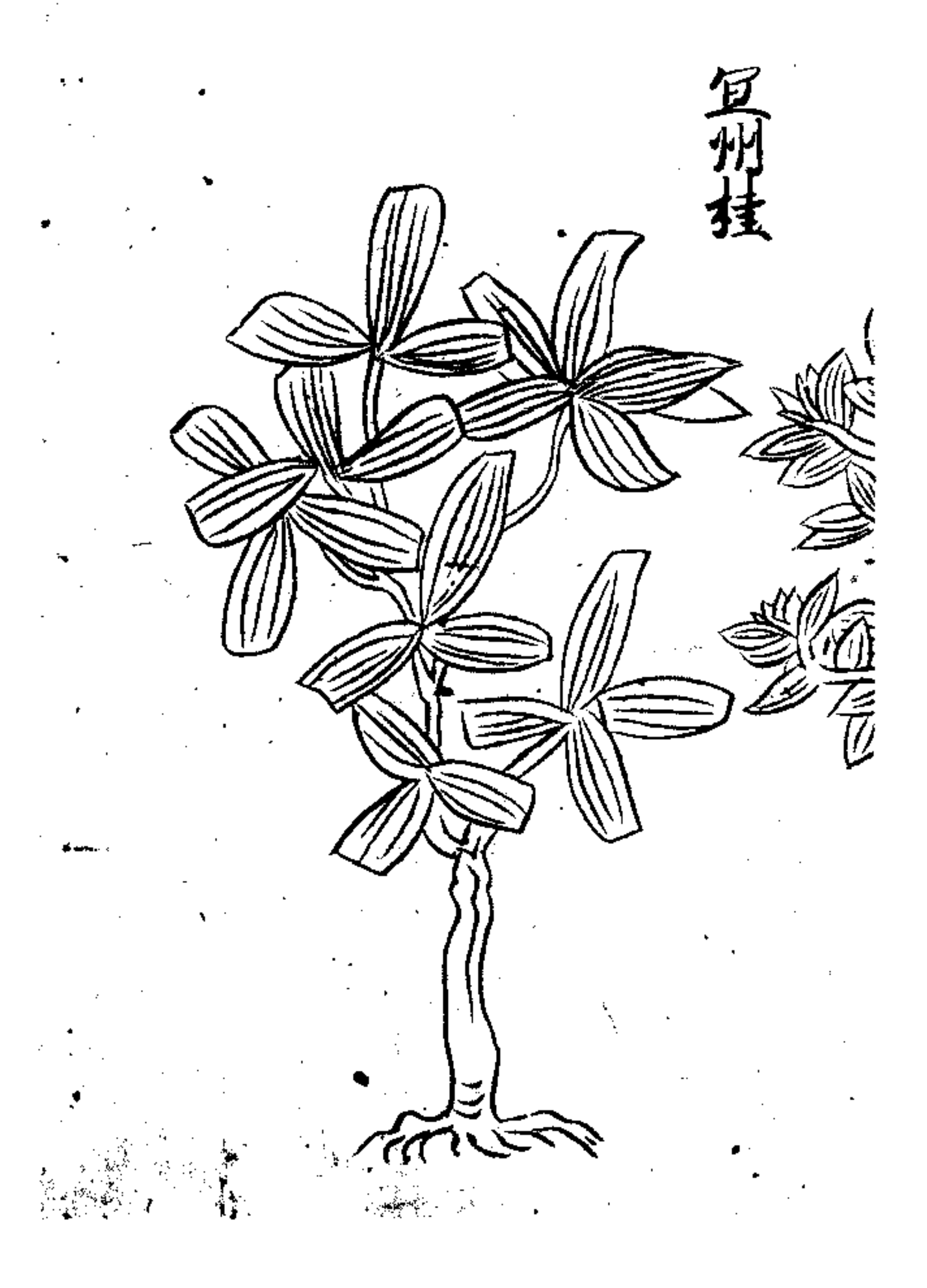
圖版 No. 12. 桂 花 (f. 20b)

桂ソ

圖像 No. 13. 桂 (cf. p.20b)

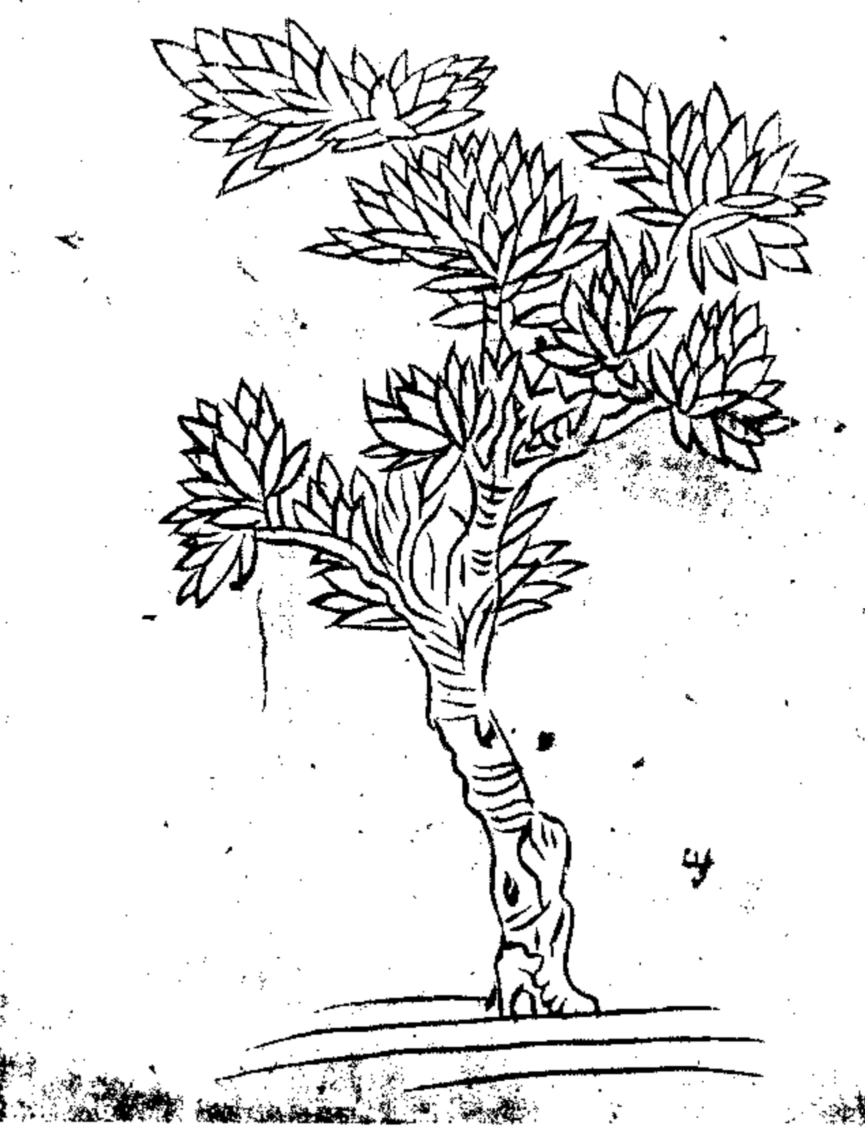

圖像 No. 14 賓州桂 (p. 2(a))

圖像 No. 15. 宜州桂 (cf. p. 21a)

楓香

圖像 No. 17. 蜀州木蘭 (cf. p. 27b)

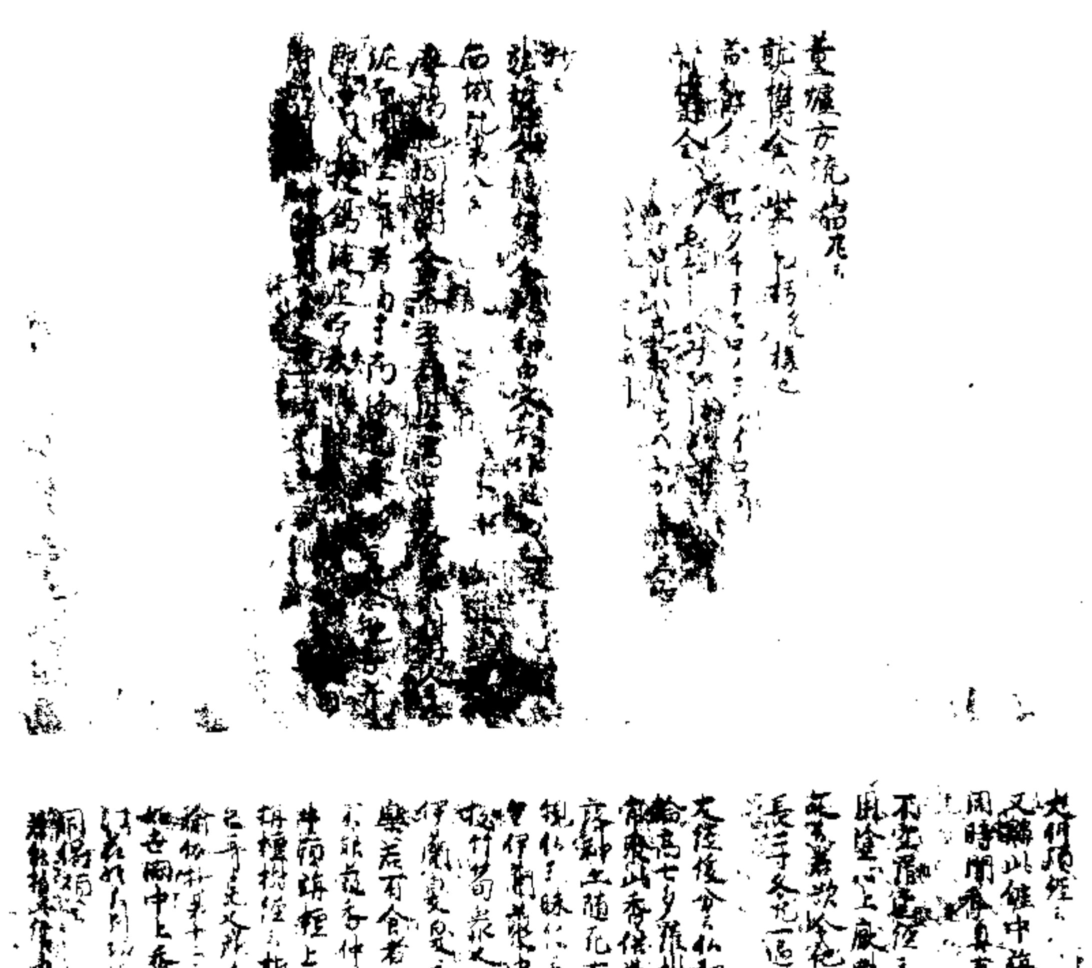
圖像 No. 13, 春州木蘭 (cf. p.27b)

圖像 No. 19. 韶州木蘭 (cf. p. 28a)

後漢許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百
二十貫築煮以之為鬯今鬱林郡也木部中品
有鬱金香云生秦國二月三月有花狀如紅藍
其花即香也
陳氏云為百草之英說云百草之英乃是草類
又與此用亦無辨之者故但附於此耳
文士傳曰朱穆字文季作鬱金賦曰
瑩爛爍以焜煌似九日之普照遠而望之粲若羅
星出雲承從而觀之曄若丹桂耀湘涯
南州異物志曰鬱金香出罽賓國人種之先取
上佛積日萎爛乃表去之然後賈人取之鬱金
[illegible]
[illegible]
[illegible]
狀若萎蓉其色正若香聞數十步花而不實[illegible]
[illegible]鬱金香[illegible]不如[illegible]
本草性論云鬱金單用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚[illegible]
醋摩服之亦治馬脹用治脹痛
西域某一云鬱金出罽賓國[illegible]
[illegible]真花黄色
[illegible]取之以物扣之[illegible]

[illegible]一切[illegible]

大仏頂経云

又觀此雄中旃檀此香若復燃於一銖室羅筏城四十里[illegible]

同時聞香真言文

不空羂索経云[illegible]

[illegible]

[illegible]

長手[illegible]一遍[illegible]大[illegible]

大経復会云仏初成道頂[illegible]摩一樹旃檀樹[illegible]

論高七多羅樹[illegible]香氣[illegible]

牛頭山香[illegible]

[illegible]

観仏三昧経[illegible]如伊蘭與旃檀生末利山中

牛頭旃檀生伊蘭叢中未及長大在地下時芽茎枝葉如閻浮提

竹筍衆人不知言此山中純是伊蘭無有旃檀

伊蘭臭臭若[illegible]四十由旬[illegible]

樂若有食者發狂而死牛頭旃檀雖生此林未成就故

不能發香仲秋月[illegible]從地出成旃檀樹[illegible]

牛頭旃檀上妙之香永無伊蘭臭惡之氣

旃檀樹[illegible]

已上[illegible]

[illegible]香[illegible]

如世間中上香[illegible]

[illegible]

同経[illegible]

[illegible]旃檀[illegible]

法華經云栴檀上妙之香光明照曜無量之氣云々
栴檀樹經云樹名栴檀枝葉治人百病甚香遠聞[illegible]
之香是人所食衣之具因緣有從
瑜伽論第十二云如妙香檀普爲一切天帝之香致所依香
如世間中上香檀普爲天帝之最奇云
[illegible]長行云彰爲悲之作坊八赤栴檀作諸飾
同偈頌云
若紫柘等 默如依現在 牛頭栴檀 悲作坊供養云々
以此思之赤栴檀與牛頭栴檀同之
最勝王經云臣以栴檀水灑王及夫人復悲大小務舉手
推胸自臉 王於[illegible] 羣臣慰王夫人家族[illegible]水也
寶軍陀羅尼經云 龍腦栴檀可尋之
百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家
巨富時兒出栴檀香從其口出優鉢華香之女見已歡
喜之因[illegible] 下有栴檀香等事 長大求佛出家得
阿羅漢果具在經文
蘇摩呼云若求成就貴富用白檀木或用[illegible]檀
木作積於[illegible]三[illegible]
不空羂索經第一
若爲鬼神等殃失音者如前白栴檀香泥塗之
上卿還如故
唐[illegible]經云 若欲作一切不用白檀爲城 撓五肺栴具之
不空羂索經云
若欲令他慈心於己不生嫉妬者取栴檀一百八枚並長
二十五[illegible]一[illegible]大壇中供養[illegible]令彼人[illegible]
光根也

淨飯王泥洹經云世尊躬自手執香爐在前行詣
於墓所令千羅漢往入海渚上取牛頭栴檀種々
香木以火焚之云

大佛頂經云
又壇外壇中栴檀以香若復燒於一銖[illegible]羅[illegible]城四十里
聞持[illegible]具有其文

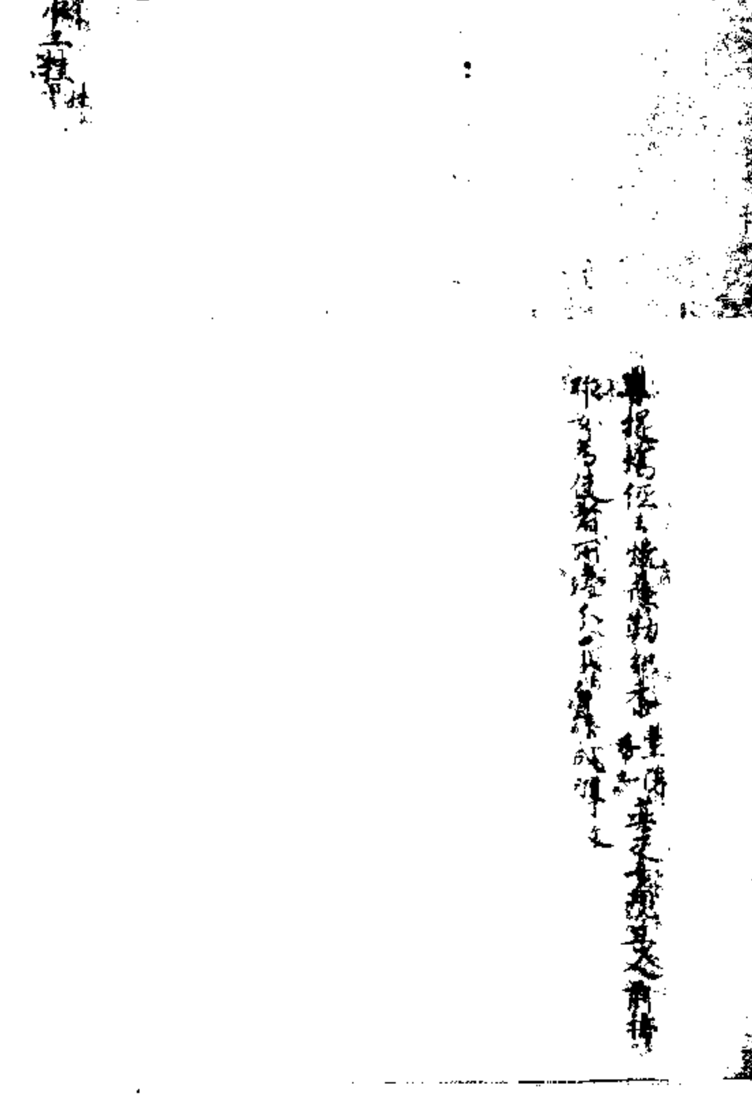
瞿醯經中云若[illegible]觀音摩醯當用[illegible]

大吉祥天母經云為吉祥天女應燒[illegible]香云

法苑珠林第五云
鸚鵡之稱名為五年特乃至旃檀於牛頭山生云云
於海岸邊取燒之香氣方圓遠闊四十里[illegible]
而者聞之悉皆[illegible]

諸經要集第六雲集[illegible]
牛頭栴檀一兩之直當金千兩云
又云極珍羅長者諸藏七寶盈滿牛頭香價不可稱計

[illegible]旃檀香 [illegible] 法花玄贊

p. 11a, 抱朴子

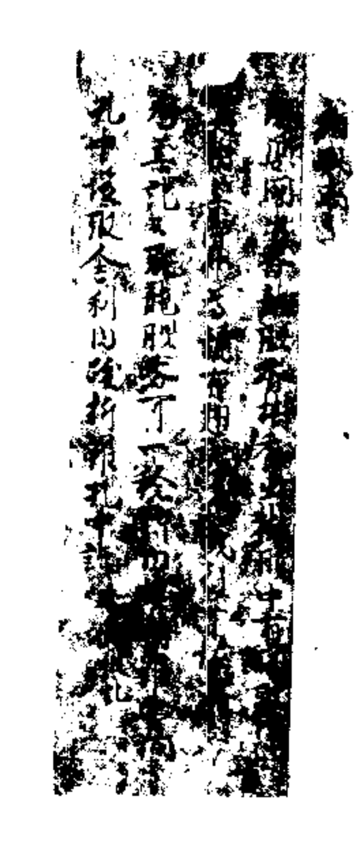
瞿□□何□羅□花□□ [illegible]
[illegible]□瑜伽□□取□性□□淨□水□□□□[illegible]
[illegible]所□□□□□□[illegible]
[illegible]
[illegible]□□□故□古□□□□
[illegible]□□□□□□□成□
[illegible]□□□□□□□□
皆不□□□□□□

物志云有□□□越□□島□□□□家長丈八九寸□□□
狀如人□□□□□□□□飲□□之□丁直香□山□
□狀□□□□可□□□□□□之□□以為□□
□於文□□□□□□□□□□□□□□□
真雅散木等□□□□香山之邑也□以□香之

□□□經云燒□□□香□□□□□□□□□□□
[illegible]

□□□經云乾陀羅樹香息香也
又□□□□□香一千八遍於一切□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□者之
□□□□□□□□□□□□□□□□□
不動□□□□□□□香□□□□□□□□□□
□□三昧□不動使者□□
□□□□香燒□□□□□

千手□□□□□□若有人等□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□門□□□
若□□香□□□□□□三昧□□□和一□□□□□
□一千八遍一切□□之□□使者
陀羅尼集經云□又□□□□□□一千八十遍□□□□
□七日一切□□□□□天王□□□等□大□
金剛□□□□
□人□□□□□□□□□□□□□□□□□
一種□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□皆□□□□

口刺桂□名血桂□肉桂□□其形陰木皮逸成積心凡使所剝□

□□子□形□□□□　陸山鳥□東王□□□□□

度王去殻而王□□□□□□□□□□是□中桂也

圖經云黄枝長於蘭葉□□古人□□□□□□□□□

□唐本註云桂枝□名陵桂□□□名□□□□中以與瓜□□□□

□木桂二月八月採皮日乾之　今雅說云使一名木桂郭云今南人□

桂多陵皆為木桂□□□似桃杷而大□華而不著子發生叢□紋□

夏常青劉□辨不本草謂之牡桂是也

藥性論云牡桂君味甘辛□□□治風疼痛

苦参散二分青木香若秋中瘧定

毒腫痛腫如豆粒青木香十兩人□中人參□□

備救急於官府論即皆得痊勝也

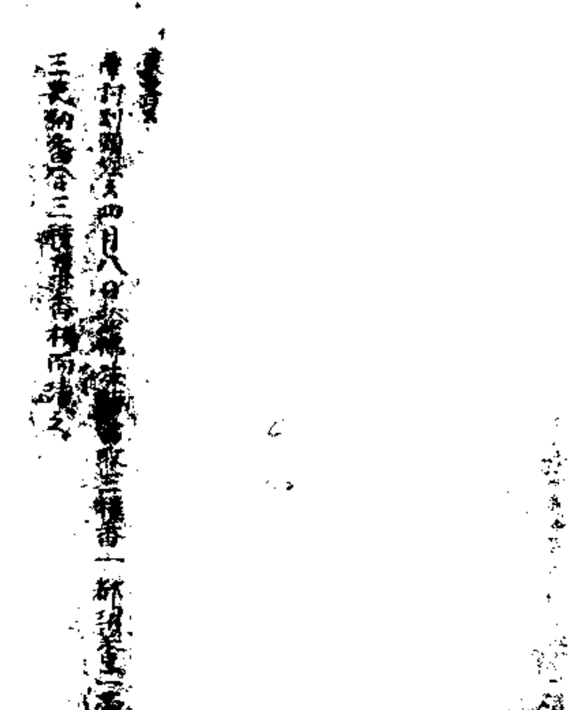
或杪青木香末□□□□□□□

腫瘡痊愈流黄瘡洗頻不白

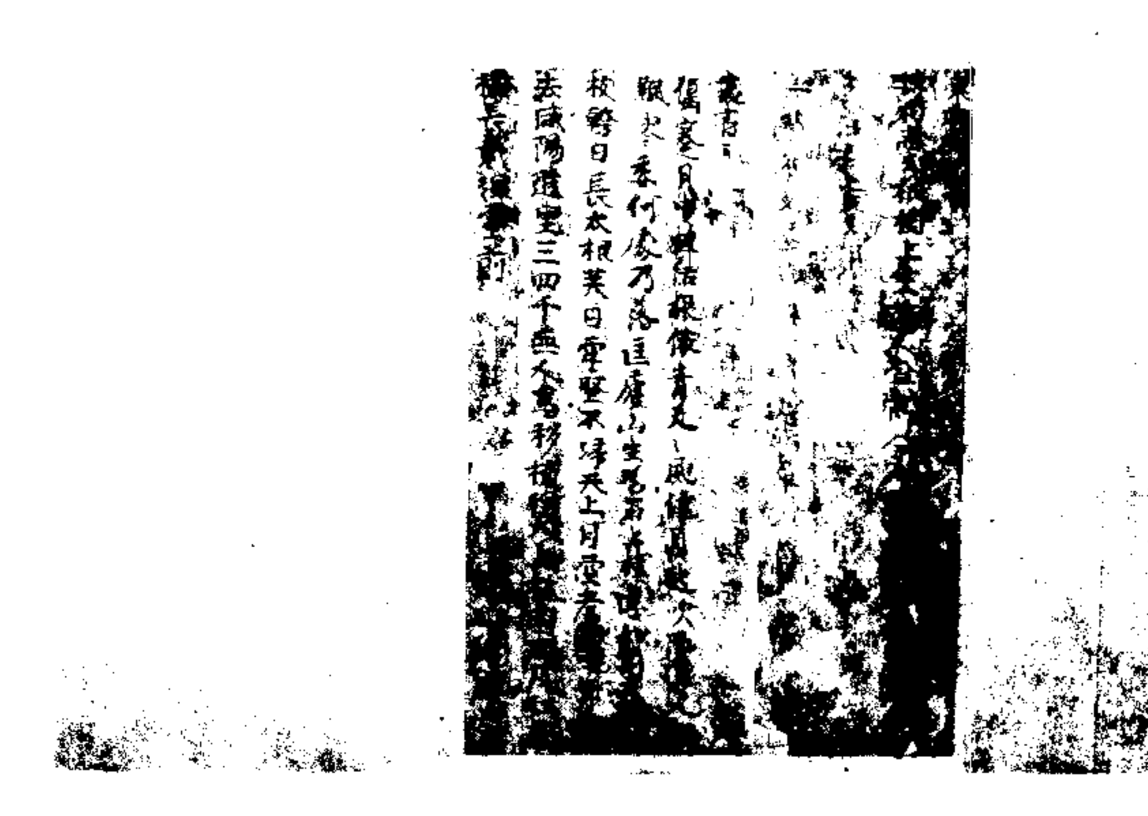

□北心瘧　(上□□□□□) cf. 1 16 5 扎林露療……　(下□□□□□) 青木香……

185，黄人

(上一) cf. p.25 a, 遊仙窟曰……　(上二) cf. p.25, 飼鳥……

香要抄末　成蓮房

香要抄末

麝香臣　檳榔　是蓏

甘松　鬱金君　杜衡

香附子　雀頭　大黄君

甲香　薫香　苜蓿

苓香臣　茅香　藿香

鬱金　白朮君　甘草

白膠　沈木香

嘉祐本

麝香

麝香

梵云莫訶婆伽　又云　山藤主位

[illegible]

新修本草云麝香味辛温無毒主辟悪気殺鬼精物温瘧蠱毒癇痓去三虫療諸凶邪鬼気中悪心腹暴痛脹急痞満風毒婦人産難堕胎去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤厭寐通神仙生中台川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

香石益州雍州山中皆有之生者益良
陶隱居云麝形似麞恒食柏葉又噉蛇五月得香
往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝
香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別
有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之今
出其血負而粟狀之見云是卵不然香多被破雜蠻
中猶差於益州出益州香形扁仍以皮膜裹之一子真
香分揉作三四子刮取其血膜雜之以餘物大
都亦有精麤破看有一片許毛共在裹中者為勝彼
人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸起良
久即是好今俗得者自香取之為當合真所生香之
云是其精溺凝作之殊不今麝夏月食蛇蟲多至寒
香滿入春患急痛自以腳剔出之着矢溺中覆之常
在[illegible]
者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟
惡夢及尸疰鬼氣
麝知人[illegible]
爛山[illegible]
藏取其臍[illegible]
香越山川間較十里千時或[illegible]

藏取其臍破量經決辰聚縮如微稍束畏綴帛其
香越山川間較十里千時或係之水麝或号之心結
炮炙論云麝香多有偽者不如不用其香有三等一
者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈
臍落者落處一里草木不生並燋黃人若收得此香
與明珠同也二者膝香採得甚堪用三名心結香被大
獸心驚破了因茲狂走雜諸群中遂亂投水被人收
得擘破見心流在脾上結作一大乾血塊可隱山澗
聞之香是中之次也凡使麝香並用子日開之不用
苦細研用
臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著
足爪中皆有效又麝香　野豬皆啖蛇故以厭之
藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼
疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒細
相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丹
今人百毛丸裹背香療鬼疰腹痛
段成式酉陽雜俎云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水
中用灑衣服其香不散每取
則以針刺之擠以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞
人獲一

人籟部卷六

日華子云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘴疾催生墮胎殺

藏腑蟲蝕制蛇蠶

彰明圖記曰灑濆縣南有龍窟山其獸多麝

圖經曰麝香出中台山谷及益州雍州山中今陝西

益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤

多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之

春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一

子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而

土人買得又復分糅一為二三其偽可知惟生得之乃

當全真耳　蘇[illegible]時[illegible]不[illegible]香[illegible]一

[illegible]

一[illegible]香有一種[illegible]生[illegible]麝[illegible]

[illegible]

[illegible]

驗[illegible]香乃[illegible]取者又[illegible]香[illegible]大

[illegible]

[illegible]

小麝[illegible]

衣[illegible]

麝[illegible]

麝言於匿中每取以[illegible]其臍檢以真[illegible]

劍復合其香氣倍於[illegible]麝[illegible]不復開有之

余雅謂麝為麝父

或抄云麝香有四種[illegible]曰香膝香尿香麝香臥

形似枸杞[illegible]有尿之間具真香其餘[illegible]膝等非內本也

狸麝香法

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]香[illegible]以[illegible]麝之衰若腥麝[illegible]

彿地置麝以從器覆其上以定之量塌上經宿

取出或雖不腥然狸麝[illegible]

[illegible]藏香[illegible]枕　麝香[illegible]　[illegible]香

一具於頭間能辟[illegible]之來絕思夢[illegible]

[illegible]狸[illegible]香出[illegible]用[illegible]王[illegible]

於畢見[illegible]樹上一蛇婦家女得暴疾如蛇狀[illegible]

請以麝香服之[illegible]矣

梅[illegible]香

此香出枕木[illegible]本草[illegible]

木也

此香出於木芝納香類也出本草醫疑未審其功能矣

・芝納香 互大文

梵云也黎茶也 出宿曜經

重云本草云九云芝納香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢

廣誌曰出西國似納芝

又有松樹皮緑衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也

或云其形如大糸長二三寸許如圓托于杖之物

枯青其筋上方青松樹之苔也今撿其說相似乎

或云龍耳藁亦名龍麹草亦名芝納藁此三種呼

言芝納香言大違本草經莫致相監也此木香也不草也此間多有也非俗未知耳

・文荆甘松

・文荆甘松

甘松香 紫任去斯 其枝香 出蘇悉經上卷

梵云那羅陀 又芝羅哆 出宿曜經

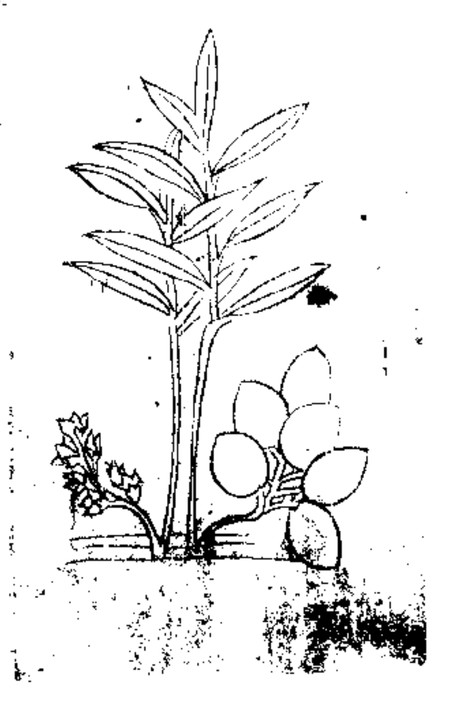
重定本草第九云甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細

廣誌云甘松香出姑臧

或云甘松香二種二或如絶莚芬草又如薫筋又如田芝出和香方

外有節内心空虚而香在草

・茴荆豆蔻

荳蔲香　佉模反　半假反

闍知諦但羅々香　出瞿醯經中巻

梵云蘇注迷羅　出最勝王經

和名高連香之實

有多種亦評內豆蔲似之白之草之等是也

本草云白豆蔲味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐

去口臭氣出南海

一名龍腦　一名蒼脩　一名藥綠

陶景云白豆蔲味辛者為好甚香可恒含之其

五和䋫素感切中物皆宜之廣薑最温中下氣

智覬物音雖䅏音江温甘耆庚五月几日五小芥全

陸馬錫等謹按蜀本圖經曰似杜若香花在穗然

如芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良

如芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良

薑有皮皺根而無鱗甲中如石榴子莖葉下子米

辛而香十月收今花中亦稱之

日華子云豆蔲花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調

中補胃氣消酒毒

圖經曰豆蔲即草豆蔲也生南海今嶺南皆有之

苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗

嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花

漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實

尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朵不散落又

以木槿花同浸欲其色紅耳其作實者若龍眼子而

銳皮無鱗甲中子若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作

樟。　薑花莖葉皆薑也但根不堪食足其豆蔲

花相亂而微小耳花葉開作穗如笑紅嫩紅色南人取

其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏又甜糟中經

冬如琥珀色香辛可愛用為鱠醋最相宜也又以

鹽殺治暴乾者煎服之極能除冷氣止霍亂消酒

食毒甚佳

廣州肉豆蔲

梵云句蘇若底　出蘇悉地經

枕云句蓝若底 出蘇恭地經

本草云肉豆蔻味辛温无毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍乱中悪冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦物勒

臣禹錫等謹按藥性論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲

日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍乱味珍力更佳

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月

採精傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置炭中煨令黄焦和麪碾末更以抄月樓子末一兩相和又焦炒陳廪米為末每服二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便

紅豆蔻味辛無毒主腸虚水瀉心腹攪痛霍乱嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌分麻不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帯紅色生南海諸谷

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食温腹腸吐瀉痢疾

廣州白豆蔻 梵云挐池脚 出素地經

・白豆蔲 味辛大温無毒 主積冷気止吐逆反胃消穀

下気 出伽古羅国 呼為多骨 形如芭蕉 葉似杜若 長

八九尺冬夏不凋 花淺黄色 子作朶如葡萄 其子初

出微青 熟則変白 七月採

図経曰 白豆蔲出伽古羅国 今廣州宜州亦有之 不及

蕃舶者佳 苗類芭蕉 葉似杜若 長八九尺而光滑 冬

夏不凋 花淺黄色 子作朶如葡萄 初生青 熟則白 七月

採 [illegible]

捷篇 更研細 [illegible] 併飲三兩 [illegible]

有治 [illegible] 大抵主胃冷 即

宜服之

・草豆蔲

藥性論云 草豆蔲 [illegible] 能主一切冷気

唐本注云 豆蔲苗似山薑 花黄白 苗根及子亦似杜若

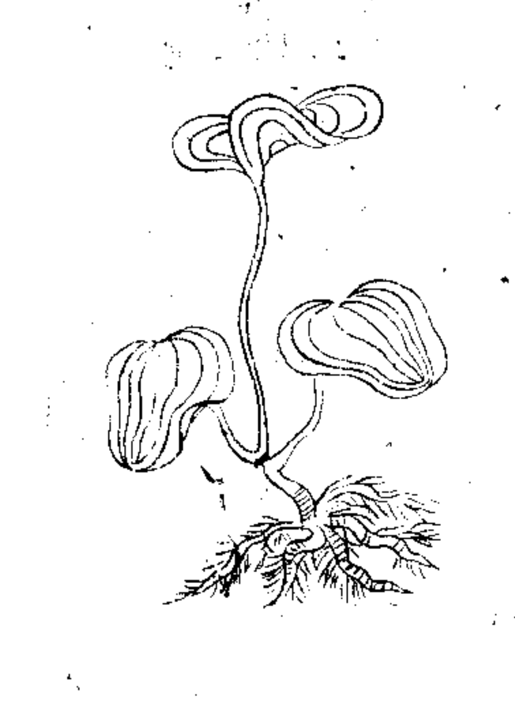
杜撫性冷

陶云 温 [illegible] 此草 [illegible] 下気止 [illegible]

如無食子如中 柔子出大宮

如無食子如中柔子出大宮

杜衡

杜蘅香

和名布多末加豆　一名都布祢久作

本草云 杜蘅 味辛温無毒 主風寒咳逆 香人衣體

生山谷 三月三日採根 熟 [illegible]

陶云 根葉都似細辛 惟気小異耳 [illegible]

[illegible]

[illegible] 麻黄 [illegible]

名 [illegible]

名杜衡葉白斑兒皆〓葉三隅此三藥頗相類方
家少用唯以取〓之

唐本注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生
山之陰水澤下湿地根似細辛白前等今俗以及己代
之謬矣及己獨茎々端四葉々間白花殊無香氣有毒服
之令人吐惟療瘡疥不可亂杜衡也

臣禹錫等謹按今雅云杜土鹵注杜衡也似葵而香
山海經云天帝山有草状如葵其臭如蘼蕪名曰杜
衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬
善走

或曰馬得之而健走

又云今人用作浴湯及衣香佳

藥性論云杜衡使能上氣奔喘便消痰飲破留血
項間瘤癭之疾

圖經曰杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之苗
葉都似細辛惟香氣小異而根亦黄白色

香附子

梵云白甲沙慕薩多

又曰宰步　出最勝王經

又曰宰步　出最勝王經

生諸毛髮有毒　出西域

炮炙論云凡採得後陰乾於石臼木杵搗勿令犯鐵用之

雀頭香

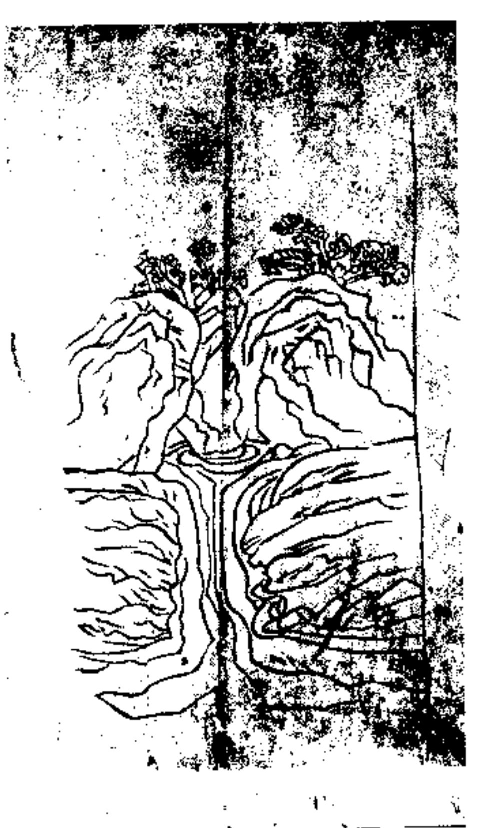
南州異物志云魏文帝遣使於呉求此香出江表傳

此香々附子母根耳其體似澤瀉而大云

從南嶺來　又出机州

廣州石硫黄

榮州出硫黄

留黄香

本草云其味辛温无毒去悪氣除冷殺虫似流黄而
香呉時外國志云流黄香出都昆國
又云石流黄味酸温大熱有毒主婦人陰蝕疽痔悪
血堅筋頭禿心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣
脚冷疼弱無力及鼻衄悪瘡下部䘌瘡止血殺疥
虫能化金銀銅鐵奇物生東海牧陽山及太山及河
西山礬石液也
陶隠居云東海郡属北徐州而箕山亦有今第一出扶
南林邑色如鵞子初出殻名崑崙黄次國伏蜀中來

南林邑色如鵞子初出殻名崑崙黄次國伏蜀中來
色深而煌々俗方用之療脚弱及痼冷甚仙經頗用之
所化奇物並是黄白術及合丹法此云礬石液今南方
則無礬石恐不必今
臣禹錫等謹按呉氏云流黄一名石留伸農黄帝
雷公鹹有毒扁鵲苦无毒或生易陽或河西
或五色黄是潘水石液也燒令有紫焔者八月採治
婦人血結
藥性論云石硫黄君有大毒以黒錫煎湯解之
及食宿冷猪肉朱寸太陽之精冤焔居馬伏錬数
服皆傳於作者能下氣治脚弱膏腎久冷除冷風頑痺
又云生用治疥癬及療寒熱効煉服主虚損。精
蕭炳云硫黄臣
日華子云石亭脂曽青為使畏細辛飛廉鐵状陽
道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及
下部痔瘻悪瘡疥癬殺腹臓蟲邪魅等並餘甘
子汁以檗其毒也
圖經曰石硫黄生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬
石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚
佳以色如鵝子初出殻者為真謂之崑崙黄其赤

佳以色如鵝子初出殻者為眞謂之崑崙黄其赤
色者名石亭脂青色者號冬結石半白半黒名神
驚石並不堪入藥又有一種云硫黄出廣南及榮州
溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲
毒又可煎錬成汁以模鑄作器亦如鵝子黄色謹
按古方書未有服餌硫黄者本經近説功用止於治瘡蝕
積聚冷氣脚弱等而近世遂火錬治為常服丸散觀
其制煉服食之法殊無本源非若乳　之有論議節
度故服之其効雖堅而其患更速可不戒之
炮炙論云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黒者
自有黄色内瑩淨似物命者貴也夾赤色者号曰石庭
芝青色者号曰冬結石半白半黒者号曰神驚石不入
藥中用其硫黄色如鵝子黄者四兩先以龍尾蒿自
然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子
莖汁一鎰舟四件合之一處搅令匂自如紫油色然一
垍堝用六一泥固濟底下時將硫黄碎之於堝中以
前件四味藥汁旋旋下火煮煮盡藥汁為度了
再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之
以東流水幷藥等同煮硫黄二伏時勿令火歇日滿
去諸藥取出以熟甘草湯浴令淨了却入鉢中研
二万匝其硫黄焼之一切如初方用
相感志云淮南子云硫黄五之精也夏至陰氣結其
下故流澤而出也五石精亦澤出也

甲香

甲香　俗云合諦　二音
和名阿支乃布多
本草云甲香味鹹平無毒主心腹満痛氣急止痢下
淋生南海
圖經曰甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆
有之海蠡　蠟之　也
南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直搀長數

南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長寸
殻岨峿有刺其掩雜衆香燒之復益芳獨燒則一名
流螺諸螺之中流最厚味〻〻也。其蠡大如小拳青
黄色長四五寸人亦啖其肉今醫方稀用但合香家
所須。〻〻先以酒煮去腥及涎去日聚香使不散作傳
信方載其法去每甲香一斤 二斗半於鐺中以微
煻火煮經一復時即換新汁經三換即漉出衆手刮
去香上惡物訖用白蜜三合水一斗又煻火煮一復時
水乾又以蜜三合水一瓶蜜合蜜泥一復時侍香冷
硬即曰中用木杵搗令爛以沈香三兩麝香一分
和合略搗令相乳入即香成以瓷瓶貯之更能埋
之經久方燒尤佳凡燒此香須用大火爐多著熟
炭及剛炭至合翻時又須換大火燒令盡訖去之爐
傍著少緩水即香不散甲香須用台州小者佳此
法出於劉兗奉禮也凡蠡類之類亦多絶有大者珠
蠡瑩潔如珠鸚鵡蠡形似鸚鵡頭並堪酒盃若
梭尾蠡如梭狀釋輩
所吹者皆不入藥故不然錄
唐本注云蠡大如小拳青黄色長四五寸取靨燒
灰用之南人亦啖其肉啖之无損益也

灰用之南人亦啖其肉啖之无損益也

蕓香

梵云[illegible] 出爲蔡記

和名草乃香 出孔乱注

出下文 出御覽第三百一卷

大戴禮夏小正曰正月採蕓爲廟菜

禮記月令曰仲冬之月蕓始生 鄭玄曰蕓香草也

說文曰蕓草似苜蓿淮南說蕓可以死而復生 雜字

詩曰蕓枝葉也

魏略曰大秦出雲膠

博物志曰南陽梁正伯表蕓臺

兼集禮圖曰蕓蒿也葉似邪蒿香美可食

洛陽宮殿簿曰顯陽殿前蕓香一株徽音含章殿前各二株

晉宮閣名曰太極殿前蕓香四畦式乾殿前蕓香八畦徽音殿前蕓香雜花十二畦明光殿前蕓香雜花八畦顯陽殿前蕓香二畦

廣志曰蕓膠有安息膠有黑膠

吳氏本草曰石蕓一名敵列一名顧喙曹植蕓香

賦曰西都靡草

傅玄芸香賦序曰始以微香進御終於捐棄黄壤吁
可閔也遂詠而賦之、

成公綏芸香賦曰美芸香之脩潔禀陰陽之淑精
頹秋竹枝像春松、

傅咸芸香賦曰先后作芸香賦辭義高靡有觀
斯弃蔚茂馨香同遊使余為賦、

玉篇曰芸右軍反楚礼記仲冬芸始生鄭玄曰香草
也時王書[illegible]春秋菜之美者有陽花之芸夏小正
[illegible]王芸是也、　説文似苜蓿、

淮南王説可以死而復生[illegible]蘅若也、

[illegible]書曰芸又毛詩裳々者花芸其黄矣、

傅[illegible]芸黄賦

[illegible]

苜蓿　[illegible]

[illegible]産安衆[illegible]　出唐蘇敬　實[illegible]　[illegible]同之

[illegible]産[illegible]　[illegible]　和名於保比乃民

本草曰苜蓿味苦平無毒主安中利人可久食、

陶隱居曰長安中乃有苜蓿園北人甚重此江南不
甚食之以無氣味之故也外國複別有苜蓿草以療
目病非此類也此間无之、

唐本注云苜蓿茎葉平根寒主熱病煩満目黄赤
小便黄酒疸擣取汁服一升令人吐利即愈、

臣禹錫等謹按孟詵云患疸黄人取根生擣絞汁服
之良又利五藏輕身洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少
食好多食當冷氣入筋中即瘦人亦能輕身健人
更无諸益、

日華子云凉去服藏邪氣脾胃間熱氣通小腸

陳[illegible]云[illegible]食[illegible]

[illegible]酒[illegible]万餘石[illegible]數十歳

[illegible]苜蓿漢使取其實來於[illegible]

[illegible]肥饒地及天馬多外國使來衆則

[illegible]種[illegible]苜蓿[illegible]

[illegible]

[illegible]味苦[illegible]此草[illegible]也[illegible]

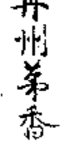
相感志云苜蓿本西域生根宿使大夏將歸漢有
多種其花者上馬食肥壯以為蔬茹食、

玉篇云苜莫六切蓿漢書罽賓國多苜蓿宛馬
所嗜本作目宿私六切苜蓿

玉篇云苜蓿草六切苜蓿漢書罽賓國多苜蓿宛馬
所嗜本作目宿 六切苜蓿
齊民要術第三云崔寔曰七月八日可種苜蓿
抄云黒裘黄色帛絶
四分律鈔批第七云
傳云漢時張騫尋黄河至天河得玉女支機石來又送
得目宿子以藏眼中將帰此種故曰目宿之准玄法鑑云
帝釋與為脩羅戰象鼻是氣一道直前世人觀已
悉謂天河也其實无有河耳

岢嵐軍茅香

丹州茅香

丹州茅香

淄州茅香

澧州茅根

鼎州茅根

茅香　香抄云持補人先度捺甚等　捺集者茅草是也
梵云温尸羅　出最勝王經
本草大觀云茅香　出花羅　作篤某經
和名抄云茅香
茅根　一名蔺根 仁蹟 音荇　一名茹根 楊貢反 音加

茅根　一名蔺根 仁蹟 音荇　一名茹根 楊貢反 音加
一名地菅　一名地筋　一名兼杜
一名白茅菅 出陶景注　一名蓮杜 音蓮
一名三稜　一名兼根　一名地根 已上出兼名苑
一名羽草 出大清經　一名地薫 出雜要决

重定本草云茅香花味苦温无毒主中悪温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黒褐色花白即非白茅香也茅根味寒無毒主勞傷虚羸補中益氣除瘀血閉寒利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水生楚地山谷田野六月採根

陶隱居云此即今白茅菅詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中

唐本注云菅花味甘温無毒主衄血吐血灸瘡

臣禹錫等謹按藥性論云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁服之

陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者服之一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煎服之

者服之一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血血着服之。
主鼻衂及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也。
又云屋茅主卒吐血細剉三升酒煮服，死屋上爛
茅和醬汁研傅斑瘡蠶齧瘡一名百足蟲 茅屋
滴溜水殺雲母毒。
日華子云茅針涼通小腸癰毒軟癤不作頭濃
煎和酒服花罯刀箭瘡止血并痛根主婦人月
經不匀又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也。
又云屋四角茅平無毒。鼻洪。
圖經曰茅根生楚地山谷田野今處々有之春生芽布
地如針俗間謂之茅針亦可啖甚益小兒夏生
白花茸々然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六
月採用根今人取茅針挼以傅金瘡塞鼻洪
止暴　血及溺血者殊效劉禹錫傳信方瘡
癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正令全煑十
數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枚為
二亦生兩穴白茅花亦主金劍上血又有菅亦茅類也。
陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有
白粉者柔靭宜為索漚之尤善其未漚者名野
菅詩所謂白茅菅兮是也入藥與茅等其屋

[illegible]尤善其未漚者名野
菅詩所謂白茅菅兮是也入藥與茅等其屋
苫茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一作送也。
唐人説唄倫之跡雪山之巔多生此草所謂吉祥草也。
孱壽草是也當朝雖有此草其氣不似彼香者也。
賦茅香詩云　紀納言
青茅生在野含翹性无悛採載毅累宙就存衍土壤
五方對可用三脊貢猶傳唯有山人舍綿茅戶不全
數人十卷本茅十二々時所行品云
西方持誦者多用吉祥茅為藉也此有多利益一者以
如來成道時所坐故一切世間以為吉祥故持誦者藉
之障不生也又諸毒虫等若觸此者皆不得至其所也
又性甚香潔也又此草利觸身易破猶如刀刃也行人持
誦飲眠而休息時復此草藉若放逸自縦即為所傷
故不得縦慢也又佛所以自藉此草者除世間憍慢故
為太子時種々逸樂坐臥寶床寶几褁之等甚家
循習之所與本在家无異以能捨如是事而坐草藉上
切天人皆生敬心又動除憍心入正法佛尚如此況我等所行
者觀如是功德投修行也。
宗叡請來 護摩法要云所以用茅者蓋法於世尊在菩提樹下時
彼據广而獻此吉祥草今復表彼座明作吉祥事。

彼偈广（用加）歎此吉祥草、今復表彼座明作吉祥草、

茅香

此香當五之秋所謂鹿嶋草也、石異州之通事呉甲癖

晄云去康平五年之比宋朝之唐人五滿之宿房有此

香氣仍尋問之處遂秘不見之云、

藿香

梵云鉢怛羅　出寂勝王經　廣聚經同之

多摩羅跋香　此云藿葉香　草似小豆也

出一切經音義

此草此名藿香　出愁世經第十

本草云淫羊藿味辛寒無毒主陰萎莖傷莖中痛利小便益氣力強堅筋節骨療赤癰下部有瘡洗出虫大夫久服令元子、一名剛前生上郡陽山谷、君（殆）為之使服此使人好為陰陽蜀西北部有淫羊一日百遍蓋食此藿所致故名淫羊藿也、

謹案此草葉形似小豆而圓薄且草莖細亦堅所在皆有俗名先靈脾草者是也葉之若非藿香狀但雜不詳注之而已、

南方草木狀云藿香味辛採生吏民自種之五六月採暴之乃芬芳耳出交阯九真、

南州異物志曰藿香出典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以着衣服中、

劉欣期交州記曰藿香似蘇、

范曄和合方曰零藿香虛燥、

俞益期牋曰衆香共是一木、木葉為藿香味苦温元毒主治心病形如大豆也、

又云彼飯寺之處持多生世俗未知也、

又有人合和奉薩香而以為董衣香也、

微温療風水毒腫去惡氣、

本草抄云藿香療霍乱痛、

最油依納佳也、

廣瀨藤潟　廣附玉石部　今移本部

唐本注云紫色如膠似赤麖麞諸皮及註質鈿鉗用
為假色亦以膠質物云議於海畔樹名渇留崙如蟠
造畜研取用之吳録謂之赤膠者也
今案別本注云紫鉚麒麟竭二物同條功效全別紫
鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭黃
而赤味鹹平無毒主心腹卒痛金瘡血生肌肉除
邪氣葉〻櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先在
石部今移木部騏驎竭有小毒主五藏帶下止痛
破積血金瘡〻騏驎竭二物大同小異
臣禹錫等謹按日華子云紫鉚無毒治驢馬蹄漏可除
補又云騏驎竭暖無毒得密陀僧良治一切惡瘡疥
癬久不合者傳此藥性急亦不可多使却引膿
圖經曰騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國及
廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫻而有三角其脂
液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作
血色故亦謂之血竭株無時其味鹹而氣腥者是海母
血不可用眞竭鹹而其作〻〻子氣味舊說與紫鉚大

血不可用眞竭鹹而其作〻〻子氣味舊說與紫鉚大
都相類而別是一物功力亦殊今按陵成式酉陽雜俎
云紫鉚出眞臘國〻人呼為勒佉亦出波斯國木高丈
許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子
每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉚波斯國使人
呼及沙利兩人說如此而眞臘國使人言是蟻運土上
於木端作窠蟻壤為霧露所霑則化為紫鉚又交
州地志亦云本州歲非一物明矣今醫方亦罕用惟染
家所須耳
廣利方云治金瘡血不止兼痛騏驎竭末傳之立止
切韻云鉚字音古猛反又作礦
玉篇云礦字依莊反說文銅鐵樸也
鑛古猛反鐵也
穢悪地涯香蘇合香甲香麝香紫鉚香等是有情身
分故不應和合之
五四經其有情身分之香所謂薦餘供養之具物不許用
是故行者應當道解如是差別其男秦羅外道之瑜晋
量香爐或坏或凡石者皆是燒香要法供養雜用有情
身分之香亦不好用之
紫鉚法

身衣之香久不好用之

紫鉚法

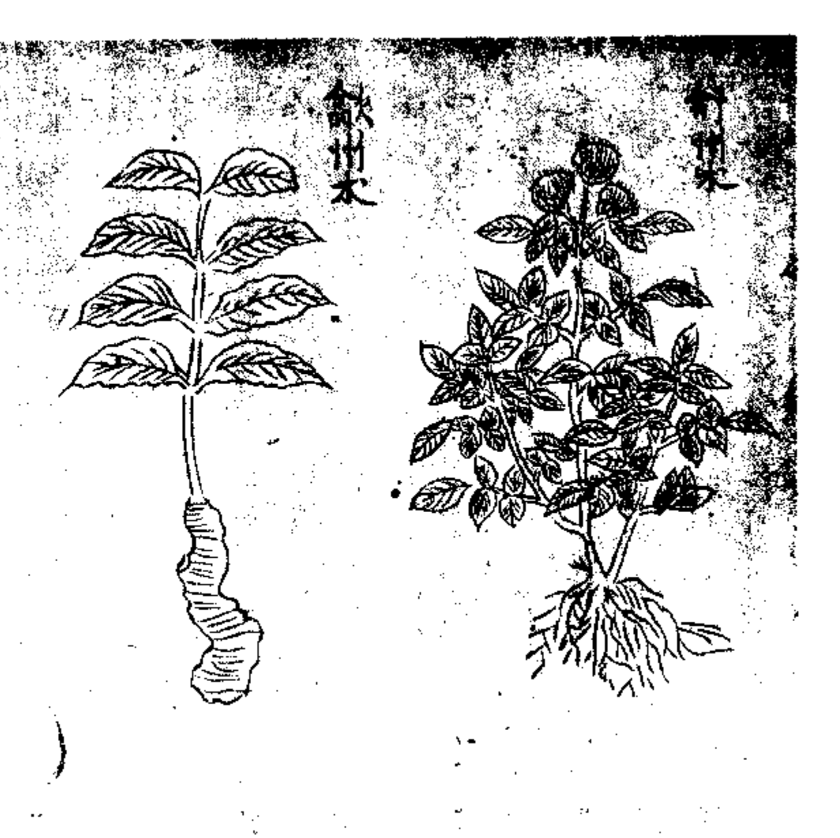
取紫草搗作末一斤以水二升煮之令減一升以後去滓内別銅器中更煎即下桃膠五両煎令如稠粘即以紫茸灰以醂之須臾即堅自然水成[illegible]紫鉚矣

齊州朮

商州朮

荊門軍朮

白朮香 君 和名乎介良

一名山精 出抱朴子

一名地脇 出[illegible]名苑

一名山家

一名薊 已上二名出[illegible]

成練紫芝之 像伏之求名也 出神仙服餌方

一名山薊 出本草經

一名山薑

一名山剣 薊生平地名也

一名朮 生山中名之

一名山連

一名揚枹

一名山妾 名也

一名朮 生山中名之

一名山連

一名揚枹

陶景注云此物有東 白朮 赤朮二種

本草云朮味苦甘温無毒風寒濕痺死肌痙 巨井切

疸上汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚

出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍乱

吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作

煎餌久服輕身延年不飢生鄭山山谷漢中南鄭二月

三月八月九月採根曝乾

防風地榆為之使

陶隱居云鄭山即南鄭也今處有以蔣山白茅山者

為勝十一月十二月正月二月採好冬

　靑而甘仙經云亦能除惡氣弭灾厲丸

散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水朮乃

有両種白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸

散用赤朮葉細無椏根小苦而多膏可作煎用

昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生

東境朮大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米

粉塗令白非自然用時宜刮去之

唐高賜寺鐘採呉氏本草云朮一名山芥一名天薊

爾雅云朮山薊注今朮似薊而生山中疏云生平地者

已上廣其書未見白有崔云术一名山芥一名天蘇
尒雅云术山薊注今术似薊而生山中、疏云生平地者
即名薊、生山中者名术、
抱朴子云术一名山精、故神農藥經曰必欲長生常
服山精、
藥性論云白术君、忌桃李雀肉菘菜青魚、味甘辛
無毒、能主大風痱痺、多年氣痢、心腹脹痛、破消宿食、
開胃去痰涎、除寒熱、上下泄、主面光悅、駐顔去黚、治
水腫脹滿、止嘔逆、腹内冷痛、吐瀉不住、及胃氣虚冷
痢、
日華子云术治一切風疾、五勞七傷、冷氣腹脹、補腰
膝、消痰、治水氣、利小便、上反胃嘔逆、及筋骨弱軟、痃
癖氣塊、婦人冷癥瘕、温疾、山嵐瘴氣、除煩長肌、
後米泔浸一宿入藥、如常用、又名吃力伽、蒼术去皮、
圖經曰术生鄭山山谷、漢中、南鄭、今處々有之、以嵩山
茅山者爲佳、春生苗青色无椏、一名山薊、以其葉似
薊也、莖作蒿簳狀、青赤色、長三二尺以来、夏開花紫碧
色、亦似刺薊花、或有黄白色花者、入伏後結子、至秋而
苗枯、根似薑而傍有細根、皮黑心黄白色、中有膏液、
紫色、二月三月八月九月採暴乾、温並通用、今八月採之、
服食家多單餌之、或合白茯苓、或合石菖蒲、並擣末

紫色二月三月八月九月採暴乾温並通用今八月採之
服食家多單餌之、或合白茯苓、或合石菖蒲、並擣末
旦日水調服、晩再進、久々弥佳、又劚取生术去土水浸
三煎如飴糖、酒調飲之更善、今茅山所製术煎是
此也、今傳其法、乃是膏煎、恐非真耳、謹按术有二種、
尒雅云术山薊、楊枹、音孚、薊擇曰此辨薊生山中及
平地者名也、生平地者名薊、生山中者名术、
陶注本草云白术葉大而有毛、甜而少膏、赤术細苦
而多膏是也、其生平地服、文於衆者名楊枹薊、今呼
之馬薊、然則楊枹即白术也、今白术生杭越舒宣州
高山岡上、葉々相對、上有毛、方莖、莖端生花、淡紫碧紅
數色、根作椏生、二月三月八月九月採根暴乾、以大塊
紫花者爲勝、又名吃力伽、凡古方云术者乃白术也、非
謂今之术矣、
山海經曰女几之山、其草多术、
列仙傳曰涓子好餌术、接食其精三百年、乃見於齊、
神仙傳曰陳子皇得餌术要方、服之得仙、入霍山、其
妻姜氏病瘕、念其實採术之法、服之病自愈、至三百歳、
登山取术、重擔而歸、不息不極、顔色氣力如廿時、
抱朴子曰南陽文氏、其先祖漢末大亂、飢困逃花
有二人教之食术、遂不飢、數不飢十年、乃来還郷里、

有二丈被之食述云蓬不飢數不飢十年乃來還鄉里
顏色更少氣力勝故术一名精山。

萱草

萱草

梵云阿𥡴陀唐云忘憂花 出大色羅尼集法經

此香是胡國之名當翻之萱草也於此間都無香者也。
唯取其汁治傷寒之病。

圖經曰萱草俗謂之鹿葱處々田野有之味甘平
無毒主安五藏心令人好歡樂無憂輕身明目
五月採花八月採根用令人忘。

[illegible]

鹿葱花附佐藥云利胸膈安五藏

萱草根凉无毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身
者取根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤
澀身體煩熱一名鹿葱花名宜男。

風土記云懷姙婦人佩其花生男也。

嵇康博物志曰 神農經曰中藥養性合歡蠲忿萱
草忘憂也王郎與魏太子書不遺憂者所以慰沈
本讀歡愛以稍亂渴稚復萱草忘憂皐蘇釋
皆无以加也。

齊民要術第十云 鹿葱
風土記曰宜男草也高六尺花如蓮懷妊人帶佩
必生男。

陳思王宜男花頌云 世人有女求男取此草食尤
良嵇含宜男花賦序云宜男花者荊楚之俗號曰
鹿葱可以薦宗廟稱名則義過馬舄也

鮑納書賦萱草詩云
北堂萱草色 朱夏稀花香 更當宜男号 深泉姙婦遮
忘憂知已分 幢蕣謙誰家 一種萌遅萩 媿為眼下花

已下私加之

黏鼠香

[illegible]

反魂香此一分集百氣

反魂香

東方朔十洲記曰東海中有州〻中有樹取其汁釜中煎之為香人死三日燒香薰其鼻便則活之名反魂香一名驚精香以物打之使作牛乳漢武帝時西胡獻香取時長安大疾病人死大半燒其香死者三日未埋聞香皆活之名曰反魂香

驚精香　反魂香同故

十洲記曰聚窟州在西海中上多真仙靈官第所有大樹与楓木相似而芬香聞數百里名為反魂樹〻扣樹亦能自作聲如牛吼聞者心振其根心於玉釜中煮取汁更微煎令可丸名驚精香或名震靈丸又名反生香或名人鳥精或名却死香〻聞數百里死尸在地聞氣乃活

反生香

漢武內傳曰孝武帝日集仙人燒特香〻[illegible]也十丈百[illegible]靈香風聞三十里

十州記曰天漢三年西國王使獻靈膠吉光裘神香使者以香達帝甫之死度後元年長安大疫內病死者日百數帝試取用此神香燒之於城內其死未三月者[illegible]香氣經三月不歇帝更秘錄餘香一旦[illegible]

靈田草

東方朔十洲記曰東海有州〻中有靈田〻中有靈人死三日以此草覆其頭便活

[illegible]

白膠香　[illegible]

白膠香者[illegible]十年見[illegible]者尚不作[illegible]香[illegible]木似作木汁用[illegible]其[illegible]香[illegible]香[illegible][illegible]沐入中于細[illegible]相應物者無[illegible]可令園俳耳俊通護啓

[illegible]十五日[illegible]侍醫惟宗俊通[illegible]

南方草木狀曰楓香惟九真有之用之有神乃難得之物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之

陀羅尼集經云咒白膠香一千八十遍滿七日已一切諸鬼生大歡喜

[illegible]

陀羅尼集經云咒白膠香一千八十返滿七日已一切
諸鬼生大歡喜
末法ノ字咒經云燒白膠香一切眼龍夜叉來爲作者
一字頂輪王經云
以白膠木用塗護摩
成ト蘇悉地ニ白膠塗打羅汁
大日經義又云白膠香是沙羅樹汁也 大宿修關經同之
本草云楓木之脂也五月斫木坎置以十一月採
之 [illegible] 楓果衣之納
[illegible] 羅也又白膠
・天木香
口決云松木　寶樓閣經同之
不動次第云福德者用處生香則之香 天木香也
迴香
雜集云　捨除補瑟摩此云迴香
蕤摩字經上云若欲成就天龍藥叉乳園健備羅
者應以天木作枝折羅之
如意輪儀軌 寶志撰　云天木香五葉松脂之
邑衣香
[illegible]
神仙傳云維南王張錦繡之帳燔百和之香 燔焼也
漢武內傳云西王母事　到七月七日乃下帝宮掖之內設座
大殿之上紫羅[illegible]

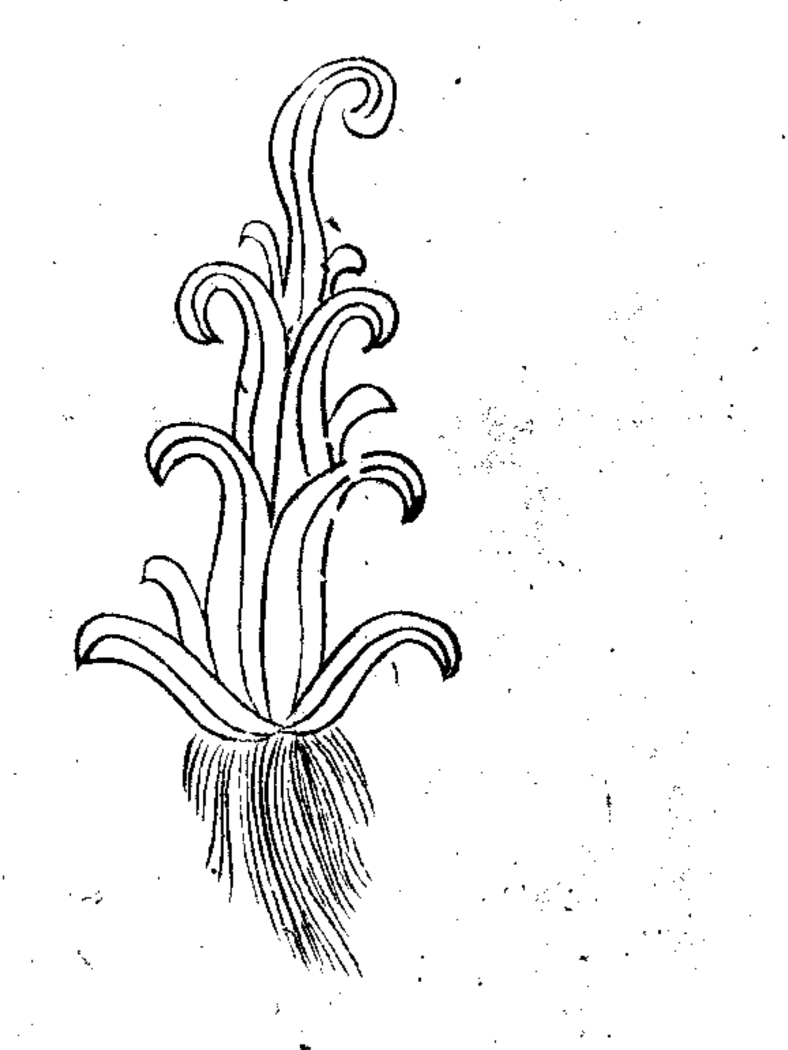
不動次第云福德者用處生香則之香 天木香也
迴香
雜集云　捨除補瑟摩此云迴香
蕤摩字經上云若欲成就天龍藥叉乳園健備羅
者應以天木作枝折羅之
如意輪儀軌 寶志撰　云天木香五葉松脂之
邑衣香
[illegible]
神仙傳云維南王張錦繡之帳燔百和之香 燔焼也
漢武內傳云西王母事　到七月七日乃下帝宮掖之內設座
大殿之上紫羅蘭地燔百和和之香云々
阿膠　生東平郡煮牛皮作之有清濁凡三種隨事
用之出東阿故曰阿膠之

以他本寫此抄了 [illegible]

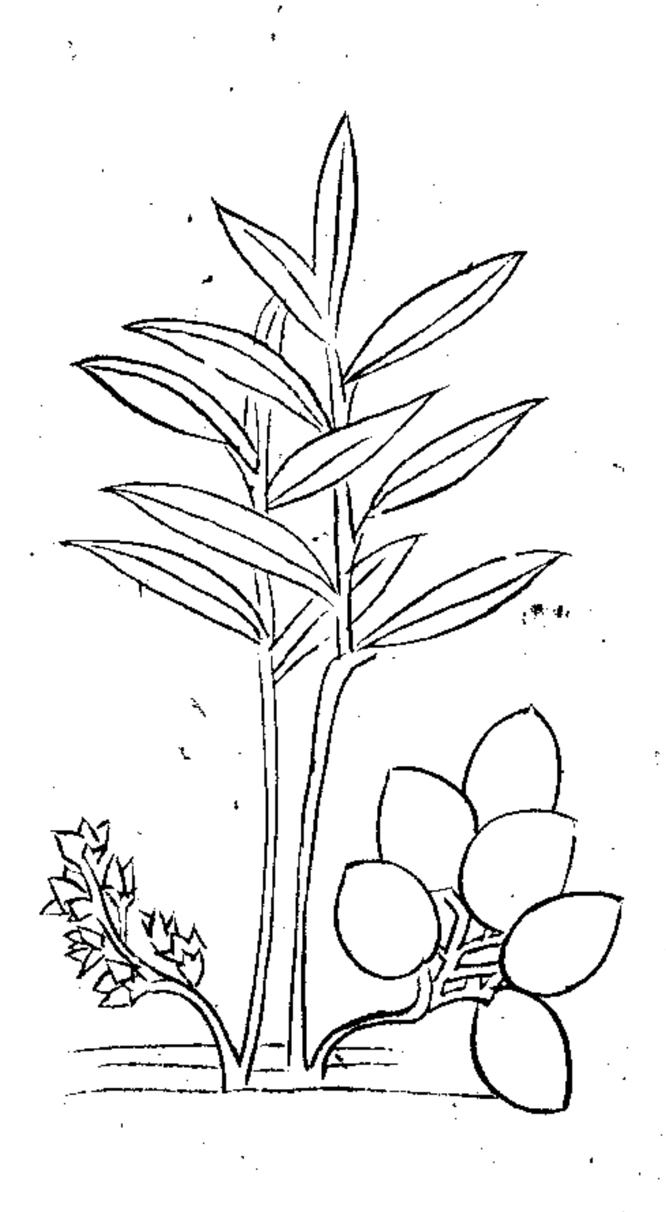
圖像 No. 20. 麝　香 (cf. p.57b)

圖像 No. 21. 文州甘松 (cf. p.60b)

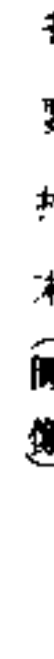
宜州豆蔻

圖像 No. 22. 宜州豆蔻 (cf. p. 61 a)

梵云句藍若底 出蘇悉地經

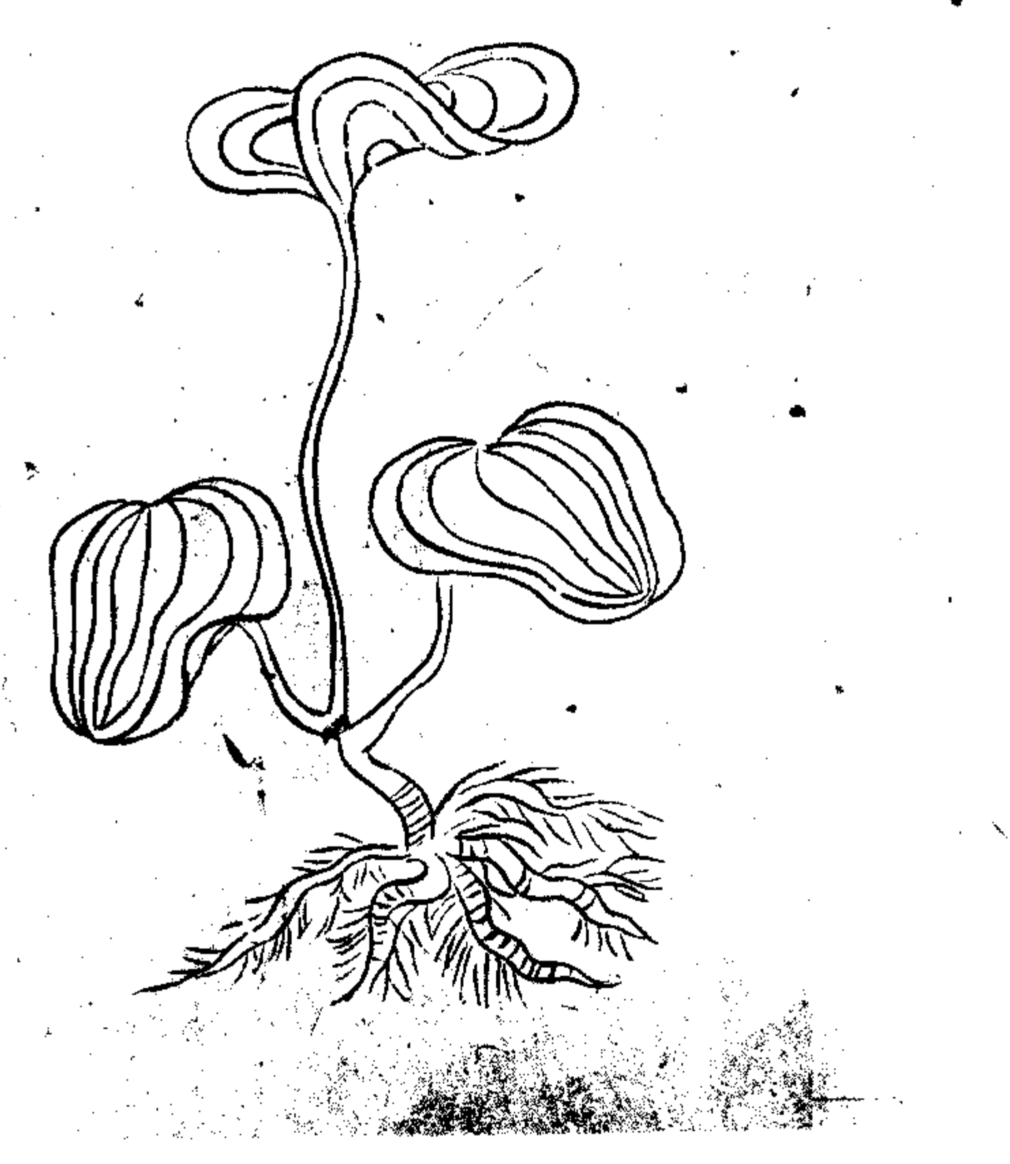
圖像 No. 23. 廣州肉荳蔻 (cf. p.62a)

廣州白豆蔻 梵云 拏陁聯 出惠州地

合

圖像 No. 24. 廣州白荳蔻 (cf. p.62b)

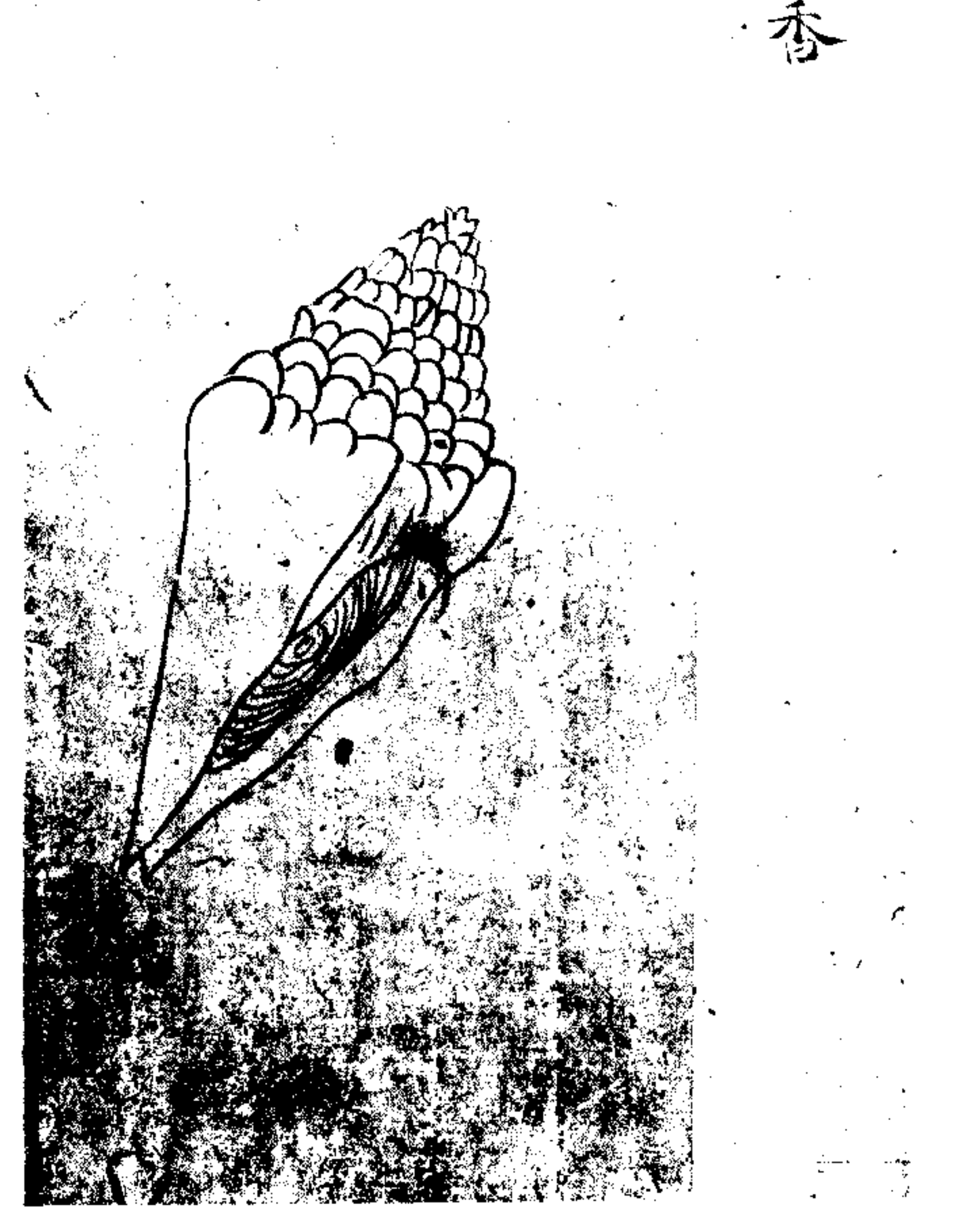
圖像 No. 25. 杜 衡 (cf. p. 63 b)

廣州石硫黄

圖像 No. 26、廣州石硫黄 (cf. p. 64 b)

圖像 No. 27. 榮州土硫黃 (cf. p. 65a)

圖像 No.28. 甲 香 (cf. p.86b)

圖像No. 29. 笴嵐軍茅香 (cf. p. 69 a)

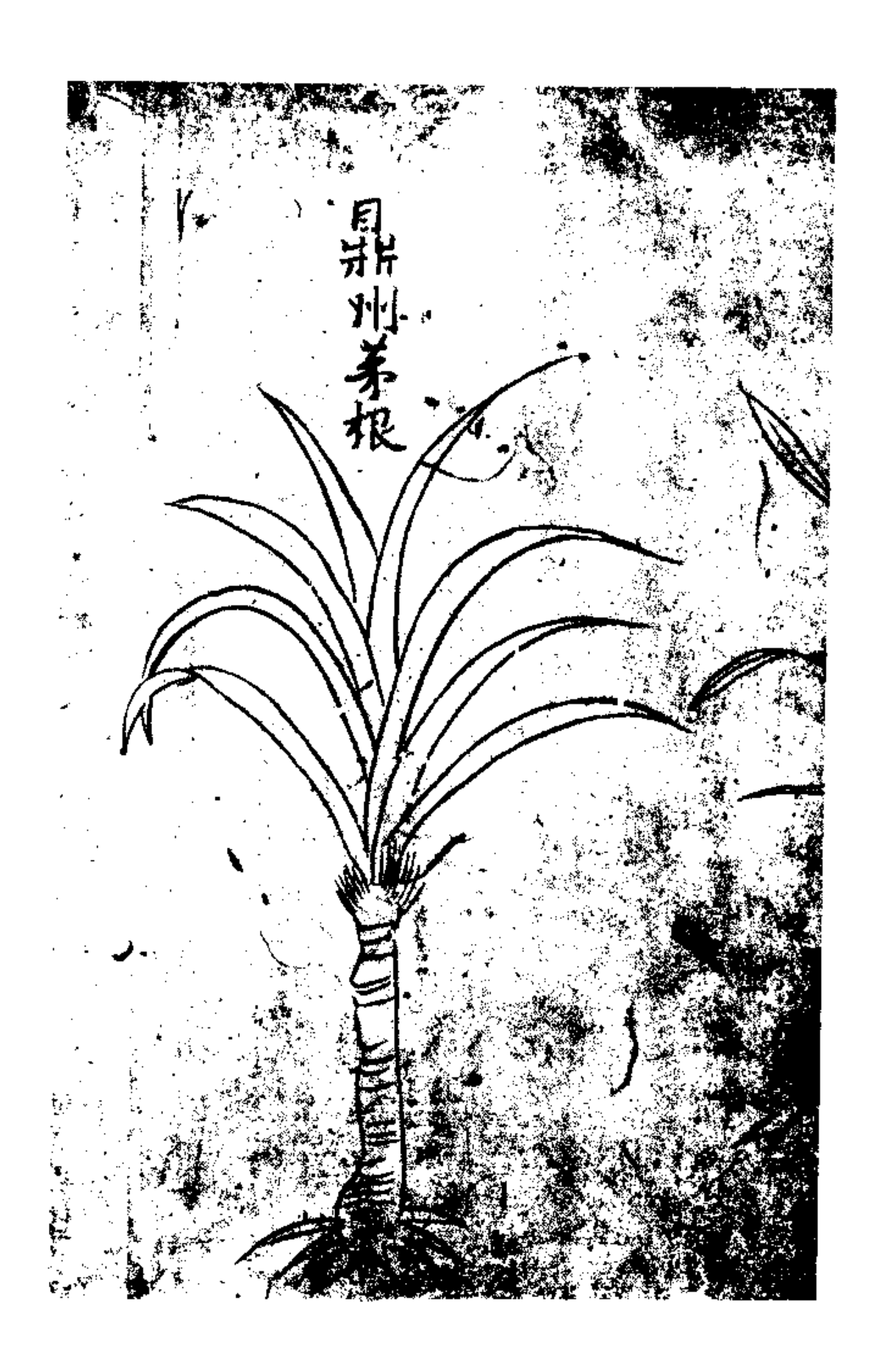
圖像No.30. 丹州茅香 (cf. p.69b)

圖像 No. 31. 淄州茅香 (cf. p. 69b)

澧州茅根

圖像No.32. 澧州茅根 (cf. p.70a)

圖像 No.33. 鼎州茅根 (cf. p.70a)

圖像No.34. 紫 鑛 (cf. p.72b)

圖像No. 35、齊州朮 (cf. P. 74 a)

圖像 No.36. 商州朮 (cf. p.74a)

圖像No. 37, 劄門軍朮 (cf. p.74b)

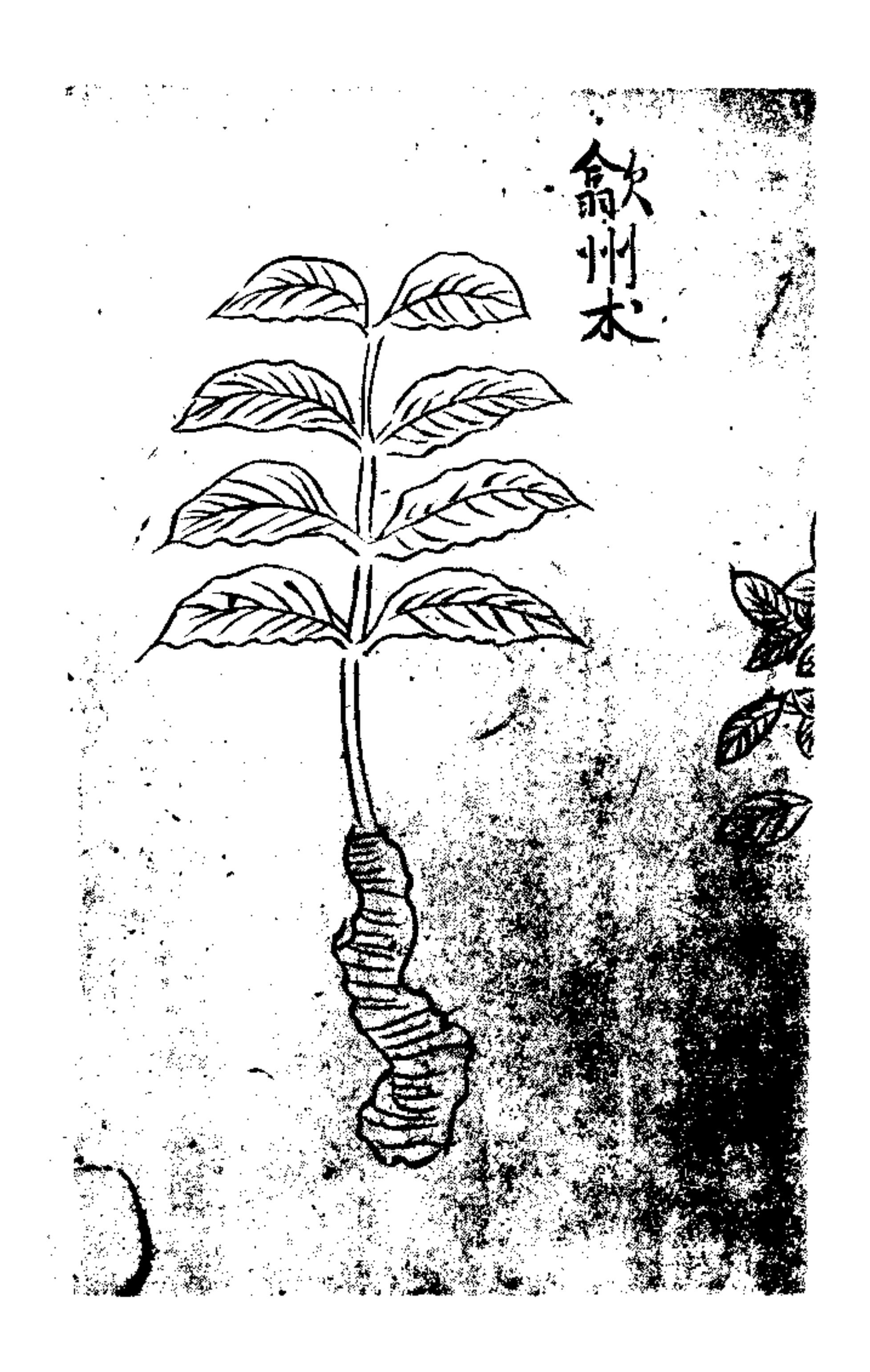
圖像No.38. 石州朮 (cf. p.74b)

圖像No.39. 越州朮 (cf. p.74b)

舒州朮

圖像No.40. 舒州朮 (cf. p.75a)

圖像No. 41. 歙州朮 (cf. p. 75a)

圖像 No.42. 萱 草 (cf. p.77a)

麝言於風中每取以針刺其齊檢以真雄黃則其
創復合其香氣倍於因麝近歲不復聞有之
余雅謂麝為麝文

哀書五一切奇藏第十之
哀書五一切經音義第十八之嶽若焚蘇第四生碳之集五
照流罷香樹計也其色亦同漂注觀音

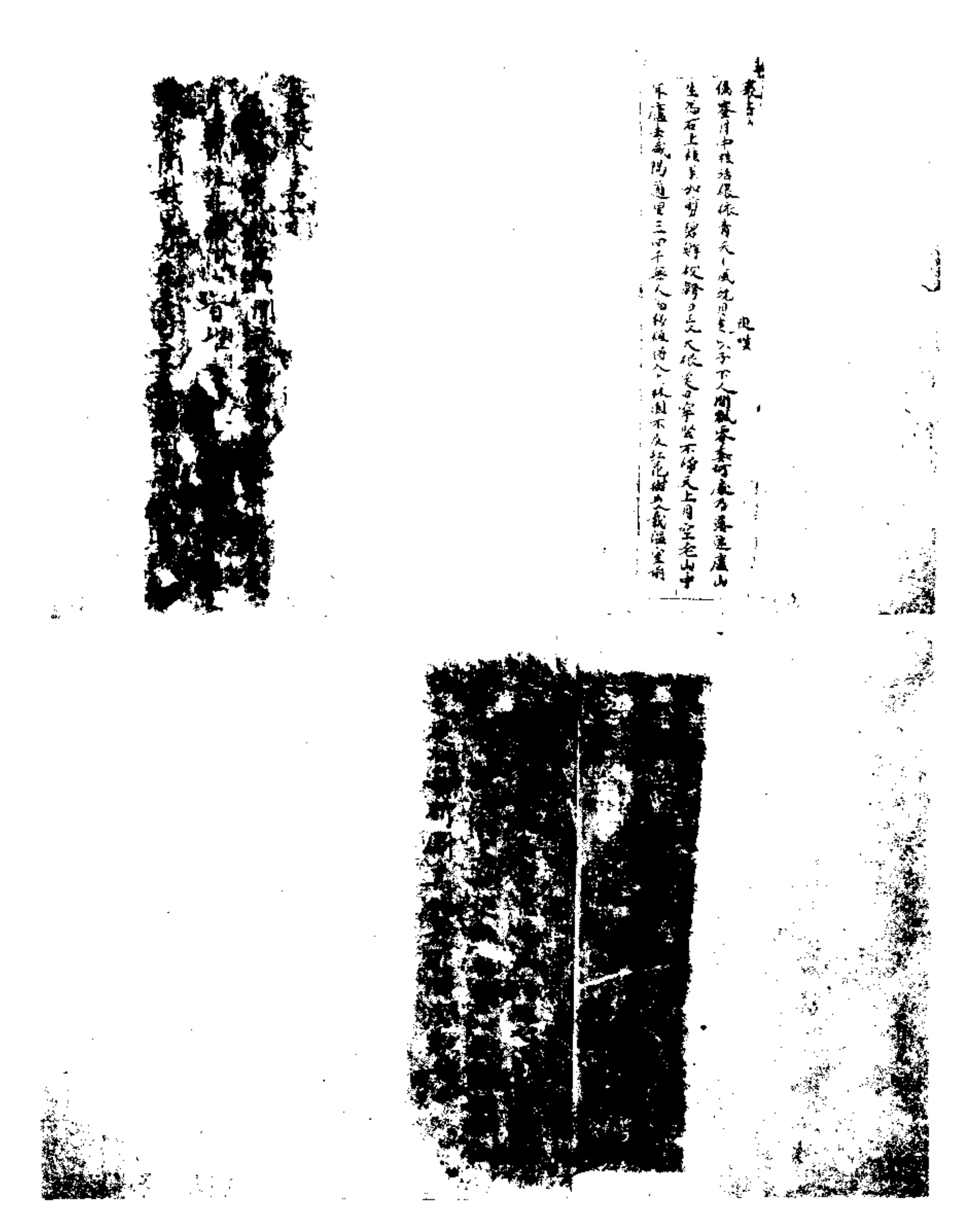
香跋
漆之

刖麝香法
口傳云若詐臭者末得之[illegible]麝[illegible]作[illegible]
矜是為好而斂代青合作[illegible]
弘之麝氣不[illegible]納入[illegible]香[illegible]
滋經年春秋則以她就纏細麝之處若纏麝臍
拂地量麝以從鉛覆其上以淀入量鉛上經欽頃
取出或雖不纏她就理亦前法無妨

相感志第六云麝枕　麝香辟惡真香五枕香
一具於頸間能辟水注之來絕惡夢麝文　麝若
小狸香走而香出臍間用備辟惡異苑王猿之丁銀
葬舉見樹上一短鄉家女得暴疾如嫗狀　或
請以麝香服之須臾復舊矣

梅黄香
此香出枝木之芙納香棄也北本草替疑未審其功

(上) cf. p.57b, 又蕭可見……　(下) cf. p.59b, 押紙

(上一) cf. p. 59a, 裏押紙　(上二) cf. p. 59b, 口傳云若……　(下) cf. p. 68b, 史記大宛傳……

(上) cf. p.70 a b, 突沙香……　(下) cf. p. 73 a, 緋色赤而……

(上) cf. p.78b, 香曰百數……　　(上) cf. p.79a, 百和香……

藥種抄

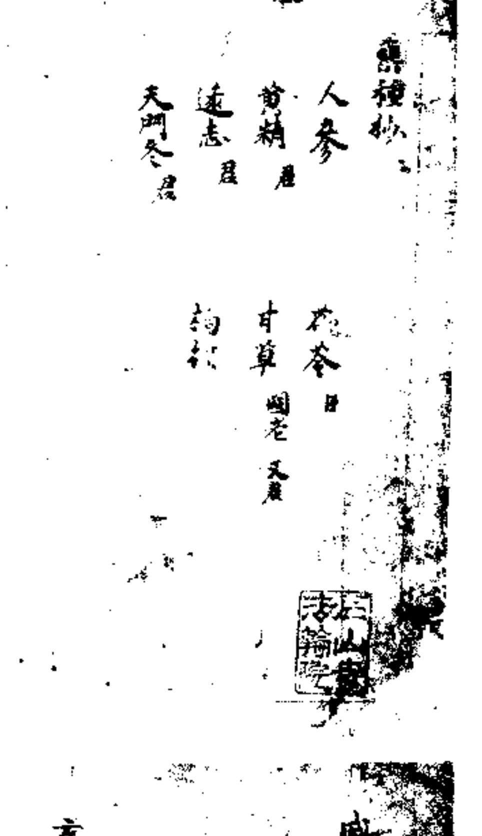
薬種抄

薬種抄　勧修寺阿闍梨興然集

建久三年二月廿六日

一巻

法輪院

薬種抄 上

人参

黄精 臣

遠志 臣

天門冬 君

茯苓 君

甘草 国老 又臣

枸杞

威勝軍人参

兗州人参

人参 梵云极利ゝ草 此云人参 出金光明最勝王経

私云加乃介ゝゝ久佐 一名久末乃以

本草云人参 味甘微寒微温無毒 主補五蔵
神定魂魄止驚悸除邪気明目開心益智療腸
胃中冷心腹鼓痛胸脇逆満霍乱吐逆調中止消
渇通血脈破堅積令人不忘久服軽身延年一
人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精
血参如人形者有神生上党山谷及遼東

血參如人形者有神生上黨山谷及遼東
四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風
為之使惡溲疏反藜蘆
形長而黄狀如防風多潤實而甘俗用
陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻亦入
服乃重百濟者狀細而堅白氣味薄於上黨
用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百
濟今臣屬高麗〻〻所獻兼有兩種〻〻應擇
亦實用並不及上黨者為藥切要亦與甘草
同功而易蛀蚛唯内器中密封頭可經年不
壞人参生一莖直上四五葉相對生花紫色
高麗人作人参讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求
我椵樹相尋椵樹葉似桐甚大陰廣
生處把採作甚有法今近山亦有但作之不
唐本注云陶說人参乃是薺苨桔梗不悟高麗讚
今潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州並出蓋以
其山連亘相接故皆有之也今注人参見用多高麗
百濟者潞州太行山所謂之紫團參亦用焉
陶云浴用不入服非也
臣禹錫等謹按藥性論云人参臣惡鹵鹹生上黨郡
形者次出海東新羅國又出渤海主五臟私不足

臣禹錫等謹按藥性論云人参臣惡鹵鹹生上黨郡
形者次出海東新羅國又出渤海主五臟私不足
五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦
補五臟六腑保中守神又云馬藺為之使消胸中痰
主肺萎及癇疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛
而多夢紛紜加而用之
蕭炳云金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌
炮炙方云如鷄腿者似人形上
圖經曰人参生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰
山皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人参然
俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗
多於深山中背陰近椵漆下濕潤處初生小者
三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花
莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生
一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白色
秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如
人形者神二月四月八月上旬採根竹刀刮去暴乾
無令見風泰山出者葉幹青根白殊別江淮出
一種土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二
尺葉相對生五七節根亦如桔梗而柔味極甘
美秋生紫花又有青色者春秋採根不入藥本處

黃秋生紫花又曰春秋採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱无力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與啖李直方司勳除郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不瘥遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可為俦也又雜地藥而其功最著者仲景治胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草各三兩四物以水八升煮取三升每服一升日三如臍上築者為腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者无不用之或作湯或

晉宋以後至唐名醫治心腹病者无不用之或作湯或蜜丸或和散皆奇效胡洽治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齎隨身石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比之其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煮取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

異苑曰人參一名土精上黨者佳人形皆具能作兒啼昔有人掘之始下數鏵便聞土中有呻聲尋音而取果得一頭長二尺四肢畢備髮有損缺是掘傷所以呻也

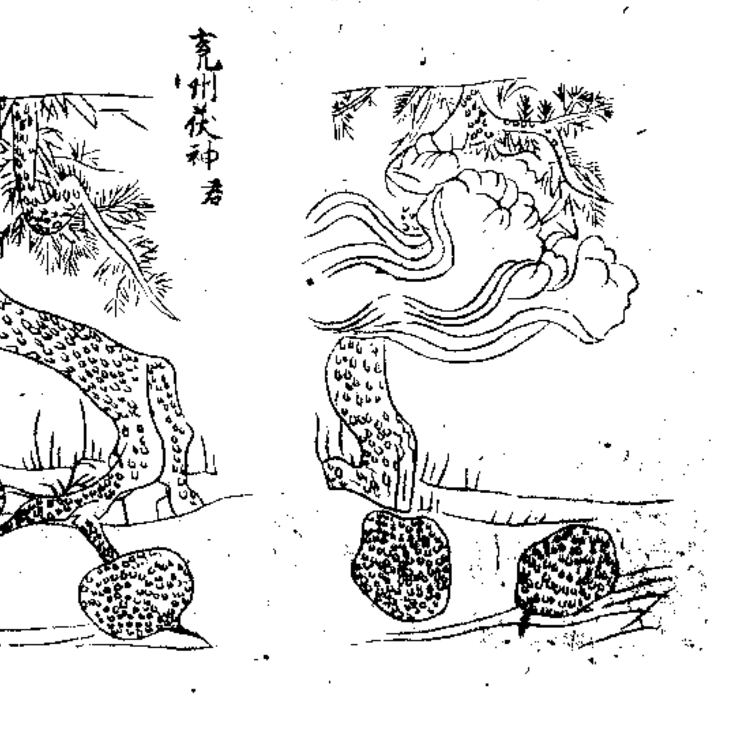
石勒別傳曰初勒家園中生人參葩茂甚盛于時父老相者皆云此胡體貌奇異有不可量其後不可知勸勒之厚遇之潛夫論曰理世不真賢譬由治疾不得真藥也治疾當得真人參反得支羅服以不識真而欲之疾從以劇不知為人所欺也

異苑以後出備覽文也

西京茯苓

已上六種出像覽文之

西京茯苓 臣

茯苓味甘平无毒主胷脇逆氣憂恚驚邪恐悸
心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渇

心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渇
好唾大腹淋瀝膈中痰水〻腫淋結閉
開胷腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久
服安魂養神不飢延年一名茯菟其有抱根者
名茯神平辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸
多恚怒善忘開心益智安魄養精神出大山山谷大
松下二月八月採陰乾馬間為之使得甘草防風芍
藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙地榆
雄黄秦艽龜甲

本草曰松脂淪地千歳化為伏苓〻〻千歳其上有小
木狀似蓮葉名威喜夜視有光持之甚滑焼之不燃
帶之辟兵延年益壽通神明

抱朴子曰五藏論云〻山伏苓延年却老

陶隱居云按藥方馬間或是馬莖聲相近故也今出
郁州彼土人乃假斫松作之形多小虚赤不佳自
然成者大如三四升器外皮黒細皺内堅白形如鳥
獸龜鼈者良作丸散者皆先煑之兩三沸乃切
暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食
亦為至要其通神而致靈和魂而錬魄明竅而益
肌厚腸而開心調營而理胃上品仙藥也善能斷

…具通神而蠲靈和魂而除魄明發而益
服原賜而開心調榮而理胃上品仙藥也善能斷
穀不飢為藥無朽蛀掌植地得者人所埋一塊許
應三十計牙而已理元異明其貞全不朽矣其
有衍松根對度者為茯神是其次茯苓後結
一塊也
仙方惟云茯苓而無茯神為療既同用之亦應无嫌
唐本注云按吳氏本草云馬刀名茯苓使无名馬間者
間字草書似刀字寫之不識訛為間今陶不悟云是
馬莖深矣今太山亦有茯苓白實而塊小而不復採
用第一出華山形極麁大雍州南山亦有不如華山
者今注馬閵當是馬藺二注皆誤非也
臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊无定
以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最
多
范子云茯苓出嵩高三輔
淮南子云下有茯苓上有兔絲注云茯苓千歲松脂
也兔絲生其上而无根一名女蘿也
典術云茯苓者松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者下有之
唐誥云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著
之中央擢濩陽縣

唐誥云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著
之中央擢濩陽縣
藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神
主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋
佛亦者破結氣
又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏
主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心
名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語
心神驚掣虛而健忘
日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖胃腰開心益智
健忘忌醋及酸物
圖經曰生泰山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下
附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至
數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種
或云是多年松脂流入土中變成
或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松
久為人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之
茯苓撥見之即於四面丈餘地內以鐵頭錐剌地如
有茯苓則錐固不可拔於是掘土取之其撥大者茯
苓亦大皆自作塊不附著根上其抱根而輕虛者為
茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良

李亦大斛自任掘不附著根上其抱根而輕虛者為茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾

史記龜策傳云伏靈在菟絲之下狀如飛鳥之形新雨已天清淨無風以夜捎藏作菟絲去之即籍燭此地燭香蒲龍云蓋燃石龍翠嶺上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不能有之

神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即上暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先煮葵菜汁飲之任食無礙

又茯苓酥法云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止對之勿泄氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送終日不須食自飽此名神仙度世之法

又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆

終日不須食自飽此名神仙度世之法

又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝

或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛澄熟挼去盡赤脈方可服若合他藥則不須令丸藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠

陳藏器云今益州永昌出琥珀而無茯苓

又云燒蜂窠所作二說皆不能辨

按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂為之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以為枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓時當尋大松根析或曰研伐而根癃不朽研之滋潤如生者則附近掘取之蓋松木被之不載柚牙其根不死津液下流故生茯苓茯苓神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外

茯苓神，因用治心腎，通津液也。若琥珀，乃是松樹枝節榮盛時，爲炎日所灼，流脂出樹身外，日漸厚大，因墮土中，甚津潤，歲久乃為土所滲泄，而光瑩之體獨在，今可拾芥，尚有粘性，故其中有蚊蟲之類，乃未入土時所粘着者。二物皆自松出，而所禀各異。茯苓生成於陰者也，琥珀生於陽而成於陰，故皆治榮而安心利水也。所闕之服則可悉其理

洪州黄精

相州黄精

黄精 梵名乞[illegible]

和名阿末奈 一名也末惠美 一名於保惠美

黄精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名鷄格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾

易延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名
救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾
陶隱居云今處處有二月始生一枝多葉葉狀似竹
短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲穊節而平
直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔
有脂潤俗方無用此為而仙經所貴根葉華實皆
可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與
鉤吻相似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類
殊遂致死生之反亦為奇事
唐本注云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶
如拇指萎蕤肥根頗類其小者肥瘦(肌)理形色都大相似
今以鬼臼黃連為比殊無髣髴又黃精葉似柳葉及龍
膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生殊非比類今案
本注云今人服用以九蒸九曝為勝而云陰乾者恐為
爛壞
臣禹錫等謹按抱朴子云一名垂珠服其花勝其實
其實勝其根但花難得其生花一斛乾之纔可得
五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨
服黃精僅十年乃可大得其益耳且以斷穀不
朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美
易食凶年可以與老小休糧人食之謂為米脯也

人用可以負重涉險但不及黃精甘美
易食凶年可以與老小休糧人食之謂為米脯也
爾雅云黃精龍銜也
永嘉記云黃精出山松陽永寧縣
藥性論云黃精君
陳藏器云黃精陶云將鉤吻同日似但一善一惡耳
按鉤吻即野葛之別名若將野葛比黃精則
二物殊不相似不知陶公憑何此說其葉偏生不對者
為偏精功用不如正精
蕭炳云黃精寒
日華子云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾
胃潤心肺單服九蒸九曝食之駐顏入藥生用
圖經曰黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北
皆有之以嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺
以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃
枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍
亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過曝乾
用今通八月採山中人九蒸九曝作果賣甚甘美而
黃黑色
江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極
尖而根細

而根細。

蘇恭注云：鉤吻蔓生，殊非此類，此蓋南北所產之異耳。初生苗時，人多採為茹，謂之筆菜，極美，採時尤宜辨之。

隋羊公服黃精法云：黃精是芝草之精也，一名萎蕤，一名仙人餘糧，一名苟格，一名菟竹，一名垂珠，一名馬箭，一名白及。二月三月採根，入地八九寸為上，細切一石，以水二石五斗煮去苦味，漉出，在囊中壓取汁，澄清，再煎如膏乃止。以炒黑豆黃末相和，令得所，捏作餅子如錢許大，初服救日，益之，百日知。亦焙乾篩末，水服，功與上等。

抱朴子云：服黃精花勝其實，花生十斛，乾之得五六斗耳。服之可得益壽。

又異物志云：天姥謂黃帝曰：太陽之草名黃精，餌之可以長生。

世傳華佗漆葉青黏散云：青黏是黃精之正苗，書傳不載，未審的否也。

新修往生傳中卷云：

釋真表，陝之平陸人也，隋開皇中隱俗受具，葉初青餌黃精，絶粒百餘日。

葉初青餌黃精絶粒百餘日

甘草　雖非君為君

綻牟叢佳 出鹿埋三昧耶經　又麿庻野藂畳 出姚詩雖名

甘草 国老 味甘平無毒。主五藏六腑寒熱邪氣，堅筋

骨，長肌肉，倍力，金瘡尰 時勇切。解毒，温中下氣，煩滿

短氣，傷藏欬嗽，止渴，通經脉，利血氣，解百藥毒。

為九土之精，安和七十二種石，一千二百種草。久服

輕身延年。一名蜜甘，一名美草，一名蜜草，一名蕗草。

生河西川谷，積沙山及上郡。二月、八月除日採

根，暴乾，十日成。朮、乾漆、苦參為之使。惡遠志。反

大戟、芫花、甘遂、海藻四物。

陶隱居云：河西上郡不復通市，今出蜀漢中，悉

從汶山諸夷中來。赤皮斷理，看之堅實者，是抱罕

草，最佳。抱罕，羌地名。亦有火炙乾者，理多虛疏。

又有如鯉魚腸者，被刀破，不復好。青州之有，不如。

又有紫甘草，細而實，乏時可用。此草最為眾藥之

又有如鯉冥賤者破刀破不復如青蘭之有不如

又有紫甘草細而實之時可用此草最為乖上

主，經方少不用者，猶如香中有沉香也。國老即帝

師之稱，雖非君，為君所宗，是以能安和草石而解

諸毒也。

甄仲景五藏論云：益智甘草，安和諸藥，遂得國老

之名矣。

臣禹錫等謹按：爾雅云：蘦，大苦。注：今甘草也。蔓延

生，葉似荷，青黃，莖赤有節，節有枝相當。疏引詩唐風

云：采苓采苓，首陽之巔。是也。

藥性論云：甘草，君，忌豬肉。諸藥眾中為君。治七十

二種乳石毒，解一千二百般草木毒。調和使諸藥有

功，故號國老之名矣。主腹中冷痛，治驚癇，除腹脹滿。

補益五藏，制諸藥毒，養腎氣內傷，令人陰痿。主婦

人血瀝腰痛。虛而多熱，加而用之。

日華子云：安魂定魄，補五勞七傷，一切虛損，驚悸

煩悶，健忘，通九竅，利百脉，益精養氣，壯筋骨，解

冷熱。入藥炙用。

圖經曰：甘草生河西川谷積沙山及上郡，今陝西河東

州郡皆有之。春生青苗，高一二尺，葉如槐葉，七月開

紫花，似柰冬，結實作角子，如畢豆。根長者三四尺。

堅花芳華冬結實作角子如畢豆根長者三四尺
麁細不定皮赤上有橫梁〻下皆細根也二月八月
除日採根曝乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用
今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理
及細韌者不堪惟貨湯家用之吾郡[illegible]與本論
青州山在河東蒲坂縣乃今甘草所出處相近而
先儒所說苗葉与今全別豈非類有不同者乎
仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子乾薑甘
草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒為衆
藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹
即定方稱大豆解百藥毒嘗試之不效乃加甘草為
甘豆湯其驗更速
又備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥
並是常用物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言
三百兩銀藥久與之親狎乃得其實凡欲
食先取甘草一寸炙熟嚼咽若中毒隨即吐出乃
用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服毒隨大小
便出都淋藤出嶺南高三尺餘甚細長所謂三
百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急
若含甘草而食物不吐者非毒物也又崔元亮海上方
療發背秘法李北海云此方是神授極奇秘甘草三

若含甘草而食物不吐者非毒物也又崔元亮海上方
治發背秘法李北海云此方是神授極奇秘以甘草三
大兩生搗別篩末大麥麵九兩於一大盤中相和攪
令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水搜如餅
劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油及故紙隔令
通風冷則換之已成膿水自出未成膿便內消當患腫
着藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘草一大兩微
炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿
平明以物攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服
甚效

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大
葉如蛇狀四四相值拆枝種之便生五月花白實
核赤三月三日採
一[illegible]

木甘草　吳氏本草曰木甘草[illegible]

圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼土人多下

泗州遠志

商州遠志

威勝軍遠志

齊州遠志

解州遠志

遠志 本草云味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除
邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利
丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面
目黃久服輕身不老好顏色延年葉名小草主益精
補陰氣止虛損夢泄一名棘菀一名葽繞一名細草生
太山及冤句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨
良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆蜚蠊齊蛤
陶隱居云其藥名無齊蛤恐是百合冤句縣屬兗州
濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今
用一斤止得三兩皮用之小草狀似麻黃而青
黃而青遠志亦入仙方藥用
唐本注云…
是百合…大青而小…
同不載
臣禹錫等謹按爾雅云葽繞棘菀注今遠志也似
麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草
藥性論云遠志…治心神健忘安魂魄令人不
迷堅壯陽道主夢邪
日華子云主膈氣驚魘長肌肉助筋骨婦人血噤
天…記…

失音小兒客忤服無忌
圖經曰遠志生泰山及冤句川谷今河陝京西州郡亦
有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如華豆
葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四
月採根葉陰乾今云晚乾用泗州出者花紅根葉
俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳
右方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草古
今錄驗及范汪方治胸痺心痛逆氣膈中飲不下
小草丸小草桂心蜀椒汗乾薑細辛各三分附子二分
炮六物搗合下篩和以蜜丸如大豆…以知為度禁
猪肉冷水生葱菜
抱朴子內篇曰陵陽仲子服遠志二十年有子三十七人
坐在立亡
世說曰謝太傅始有東山之志後嚴命屢臻勢不
獲已始就桓公司馬于時人有餉桓公藥草中有遠
志公取以問謝此藥又名小草何一物而有二稱謝未
即答時郝隆在坐應聲答曰此甚易解處則為遠志出則為
小草於是謝公殊有愧色桓公目謝而笑曰郝參軍…

二十丈貴白…色指…葉…西有蔘箪
此迴乃不忠亦其二竹會 杞朴八從 安州筆

茂荊杞杞

枸杞 梵云害路紫㢈奇杞 出為遮宮岸 四王作与卷

又梵云耆訴 出浩病合藥經 功能天竺同之

本草云杞杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五内邪氣熱中消渴周痺風湿下胷脇氣客熱頭痛補内傷大勞虚及筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

圖經云今處處有之…其葉

小草扌果…色指…葉…西有蔘箪
此迴乃不忠亦其二竹會 杞朴八從 安州筆

茂荊杞杞

枸杞 梵云害路紫㢈奇杞 出為遮宮岸 四王作与卷

又梵云耆訴 出浩病合藥經 功能天竺同之

本草云杞杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五内邪氣熱中消渴周痺風湿下胷脇氣客熱頭痛補内傷大勞虚及筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人

朝野僉載第十云唐先天二年儀封…
上官河元等…
者十人…
十載…
消息…

[illegible]

河仁又衣小苦

俗談云去家千里勿食蘿藦枸杞此言二物補益精氣強盛陰道也蘿藦一名苦丸葉原文作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎

杞抄子云家柴一名枸杞一名盧或名天精或名却老或名地骨

藥性論云枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熱麪毒又根皮細剉麪拌熟煮吞之主治腎家風良又益精氣可服葉上蒸乾為末入乾地黃中為丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉不搗汁注眼中妙

日花子云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之

春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜

春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春采葉秋採莖實冬採根

謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也[illegible]

本草云苟杞從[illegible]云一名苦杞一名地骨春生作蔬茹嫩者甘其莖似莓母子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣

淮南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯服治之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花[illegible]上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月[illegible]子採根十二月上丑治服之又有并花實根莖葉作煎及單榨子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞棘也枸棘不堪入藥而下品

沈存中筆談云枸杞[illegible]當之子似枸杞冬月熟色赤味甘苦

蘇恭云[illegible]本高丈許白皮其子七月八月熟

枸杞子味甘而酸相五

[illegible]

枸杞子味甘寒（紀甫〻釉至）

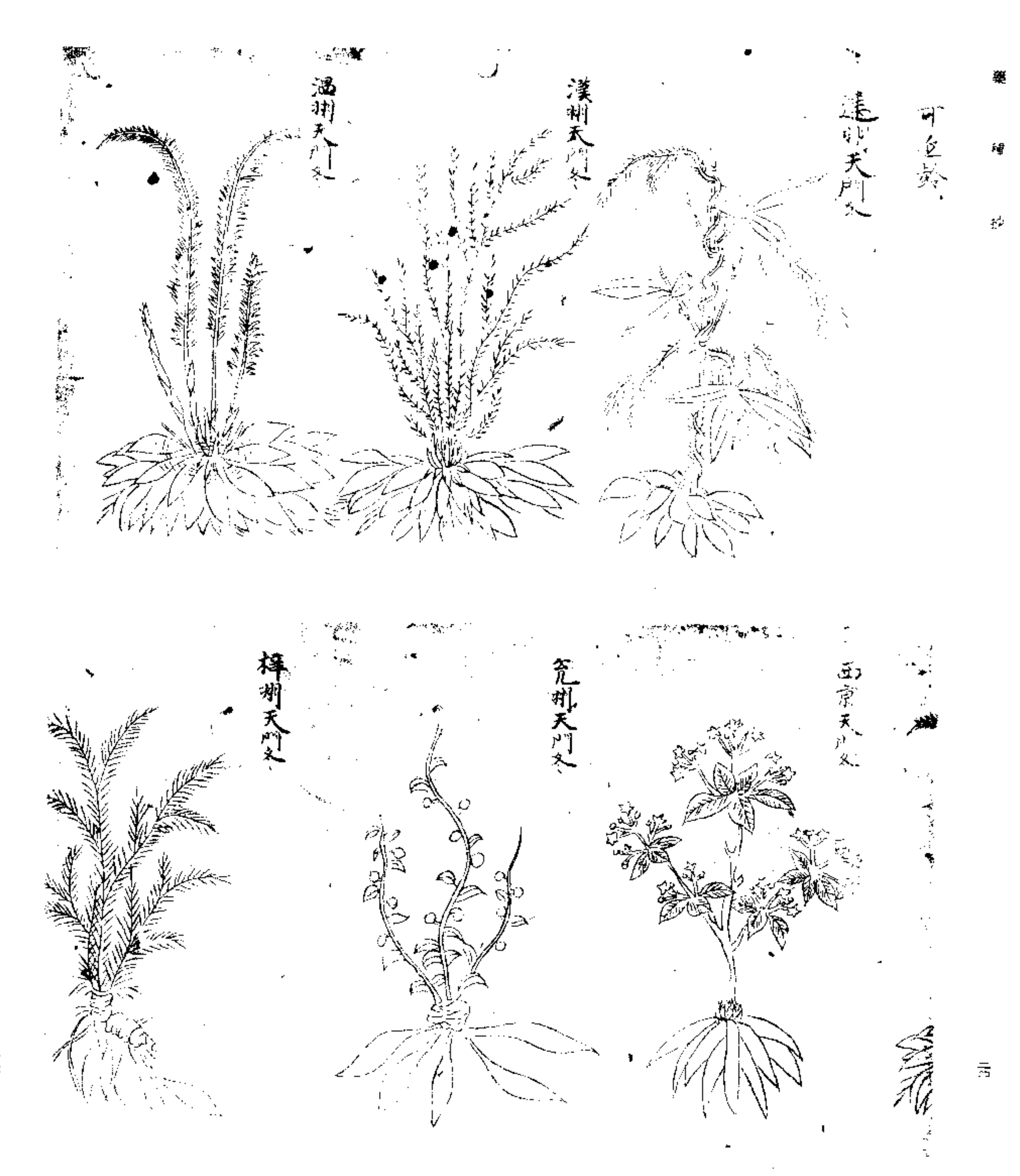
今注云雅相似與溲疏有刺枸杞無刺以此爲别
是三物相似而二物又有棘溲疏亦有巨骨之
名枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳晉
溲疏以高大爲别是不然也今枸杞極有高大
者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞
高者一二丈其根蟠結甚固故其鄉人多壽考
亦飲食其水土之品使然耳潤州寺大井傍生
枸杞亦歲久故土人目爲枸杞井云飲其水甚
益人溲疏生熊耳川谷及田野故墟地四月採
今方書鮮見用者當亦難别耳又按枸杞一名
仙人杖而陳藏器拾遺别有兩種仙人杖一種
是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此爲三
物而同一名也

陳子昂觀玉篇又余種神閑爲公北征夏四月
次于張掖河州草木無他異惟有仙人杖往往叢
生予昔嘗餌之且役也息意滋味戚人有爲
嘉蔬者此猶存焉因爲喬公言其功時東萊
王仲烈亦同之之嘉嘉而甘心食之旬有五日行
人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也
仲烈遽疑之喬公亦怪其味甘乃信是言乃譏予

人有自謂知[illegible]
仲烈遽疑曰主亦怪其味甘喬公信是言乃譏予
之因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白
棘木類何因相似而致疑如名又其味若仙人杖
味甘設疑爲枸棘亦非甘物乃知草木之類多而
難識使人惑疑似之言以真爲僞失青黄甘苦
之别而至於是宜乎子昂論著之詳也

謹按枸杞本草所載及諸文所說名極多穀
使人疑歟此物此用甚衆花枝根實四特取
採不絶要之如圖經所說實酥是而枝無刺
眞枸杞也此說可爲定論不必多根而致疑之
用根去上浮麤皮一重迷白者一重色微紫
極薄陰乾給金瘡有神驗

楚州開元寺北院枸杞臨井繁茂可觀群賢賦
詩因以繼和　夢得
僧房藥樹依寒井井有香泉樹有靈翠黛葉
生龍石甃殷紅子熟照銅瓶才本是仙人
杖根老新成瑞犬形上品功能甘露味還知一勺
可延齡

建州天門冬
漢州天門冬
温州天門冬
西京天門冬
兗州天門冬
梓州天門冬

天門冬

梵云婆伽勒此云天門冬 出金剛頂壹字經又金剛頂瑜伽經念誦儀

和名須ゝ木品乂伍

摩尸保世哩迦 唐云天門冬根 出烏枢瑟摩明王經

多利 以僅云設去 𫝀利 天門冬

本草云天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風湿偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根曝乾恒衣地首為之使畏曾青

陶隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者為好

張花博物志云天門冬逆捋有逆刺若葉滑者名絺休一名顛棘可以浣縑素白如絨音越紵

三

類徧城人名為浣草礎其根湯湯中採之以浣衣勝矣此非門冬相似尔案如此說今人所採皆是

類徧城人名為浣草礎其根湯湯中採之以浣衣勝矣此非門冬相似尔案如此說今人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨桐君藥錄又方葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊非相乱而不復更有門冬恐門冬亦何必不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異尔門冬蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖曝乾猶脂潤難搗必須薄切曝於日中或火烘之也俗人呼苗為棘刺煮作飲乃宜人而終非真棘刺尔服天門冬禁食鯉魚

唐本注云此有二種苗有刺而濇者無刺而滑者俱是門冬俗云顛棘浣草者形貌詺音暝之雅作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也

今案陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異尔案天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖内虚味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者說不明也

臣禹錫等謹按尔雅云𧄶蘼虋冬注云門冬一名滿冬 虋音门

滿冬蘩門

抱朴子云或名地門冬或名莚門冬或名顛棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣為益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於朮及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益

藥性論云天門冬君主肺氣咳逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人使浣衣如玉和地黃為使服之耐老頭不白能冷補患人體虛熱加而用之

楊損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之

日花子云冀母為使鎮心潤五藏益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血出心用

圖經曰天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名

蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥路中出者葉大幹麁殊不相類嶺南者無花餘無他異謹按天門冬別名今雅謂之蘠士力切一名顛棘與門冬

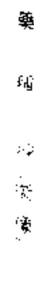
山海經云條谷之山其草多芍藥虋冬是也

抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東岳名淫羊藿在中岳名天門冬在西岳名管松在北岳名無不愈在南岳名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也在北岳地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢匕日五六進之二百日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松栢脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚此方以顛棘為別名而張茂先以為異類

博物志天門冬莖間有刺而葉滑者曰絺休一名顛棘根以浣縑素令白越人名為浣草似天門

顛棘根ヽ一浣衣素令白越人名為浣草似天門
冬而非也凡服此者試浣衣如法者便非天門冬
若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有
往〻是此類用須詳之
孫真人枕中記云天門冬末服方寸匕日三无間山
中人間恒勿廢久服奋若醸酒服之去癥瘕積
聚風痰癲狂三虫伏尸除瘟痺輕身 氣令人
不飢百日還年却老
列仙傳曰赤須子豐人好食天門冬齒落更生細
髮
神仙傳曰甘始者太原人服天門冬人間三百餘年
抱朴子曰杜子微服天門冬御十八妾有子四十人
日行三百里
列仙以下出御覧

以他本比校之考不知也

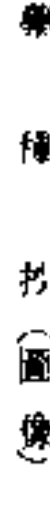
潞州人参

図像 No.1. 潞州人参（1 : 3.a）

威勝軍人參

兗州人參

圖像 No. 2. 威勝軍人參（cf. p. 3 b）

圖像No.3. 兗州人參 (cf. p. 3b)

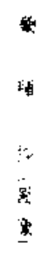
圖像No.4. 西京茯苓 (cf. p. 6 a')

兗州茯神君

圖像No. 5 竟州茯神 (cf. p. 6 a)

圖像No.6. 除州黄菁 (cf. p. 9 a)

丹州黃精

圖像No. 7. 丹州黃精 (cf. p. 9a)

圖像No.8. 兗州黄精 (cf. p. 9b)

圖像 No.9 鮮州黃精 (cf. p.9b)

圖像No.10. 商州黄精（cf. p. 9 b）

圖像 No. 11. 荊門軍黄精 (cf. p. 10 a)

圖像No.12. 永康軍黄精 (cf. p.10a)

圖像 No. 13. 解州黃精 (cf. p. 10a)

圖像No. 14. 洪州黄精 (cf. p. 10b)

圖像No. 15. 相州黃精 (cf. p. 10 b)

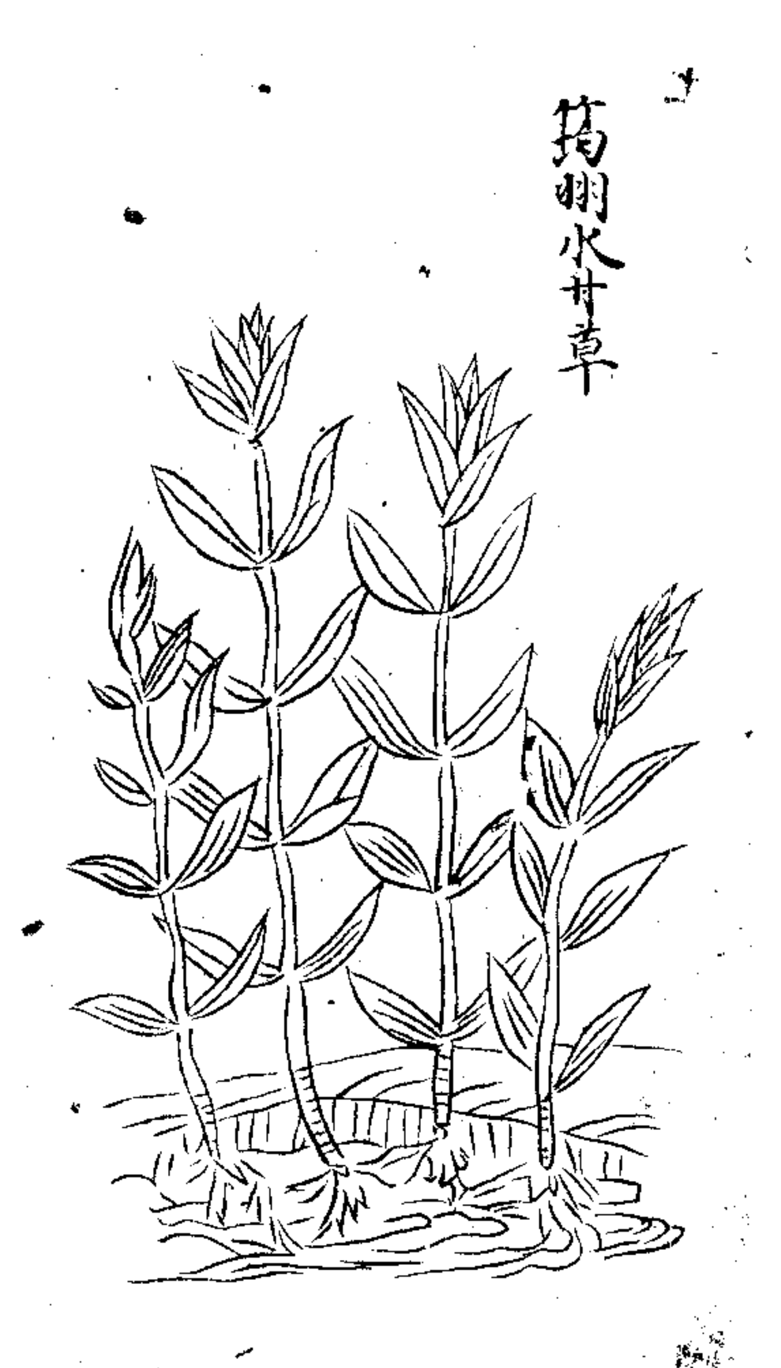
圖像 No. 16. 府州甘草 (cf. p.12b)

圖像 No. 17. 汾州甘草 (cf. p. 12 b)

圖像No.18．汾州甘草（cf. p. 12b）

圖像 No.19. 筠州水甘草 (cf. p.14 b)

圖像 No. 20. 商州遠志 (cf. p.15a)

圖像 No. 21. 泗州遠志 (cf. p. 15a)

圖像 No. 22, 威勝軍遠志 (cf. p.15b)　圖像 No. 23, 齊州遠志 (cf. p.15b)

圖像 No. 24. 解州遠志 (十 p. 15 b)

圖像 No.25. 茂州枸杞 (cf. p.17a)

三

建州天門冬

漢州天門冬

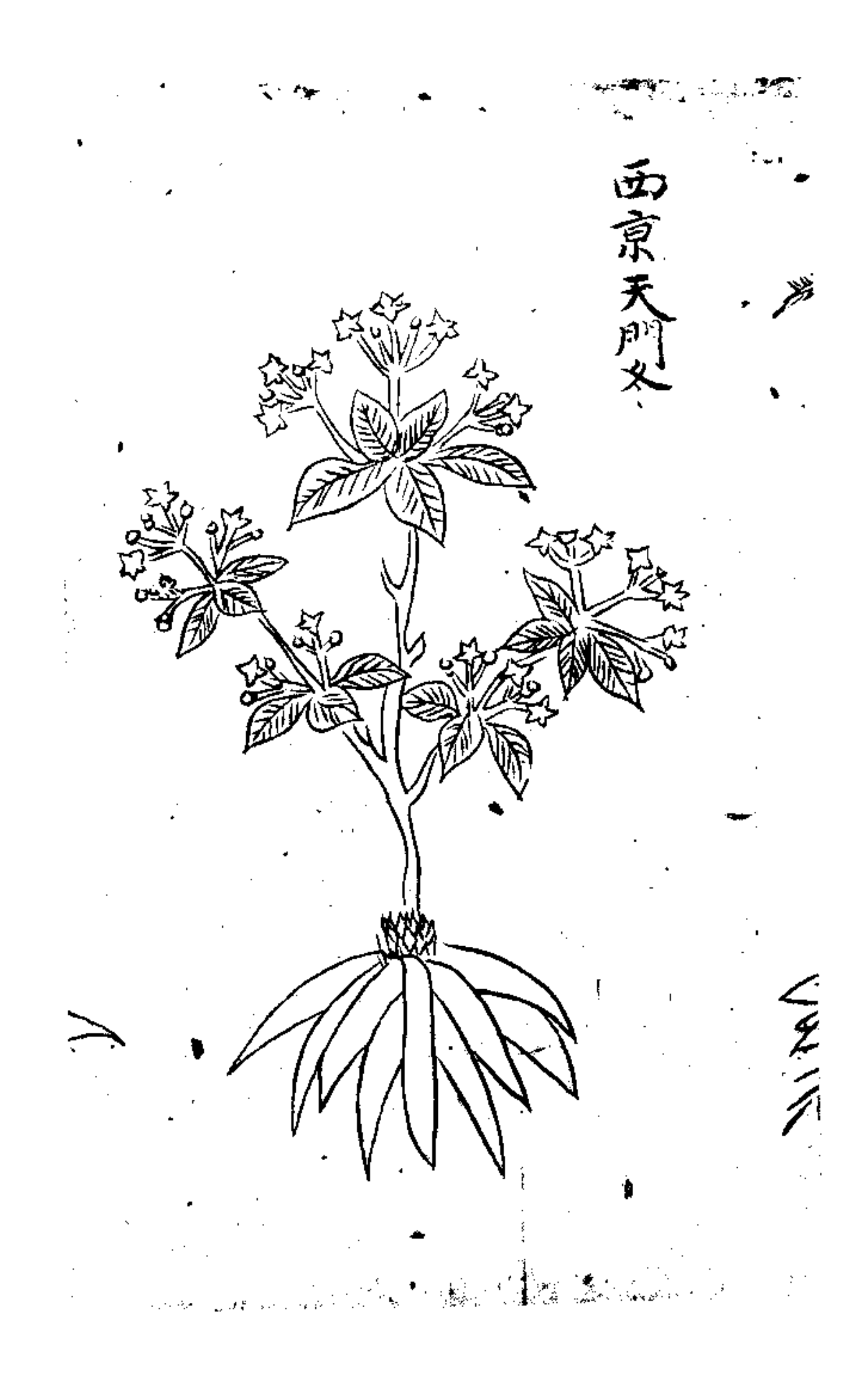
圖像 No.26. 建州天門冬 (cf. p.20a)

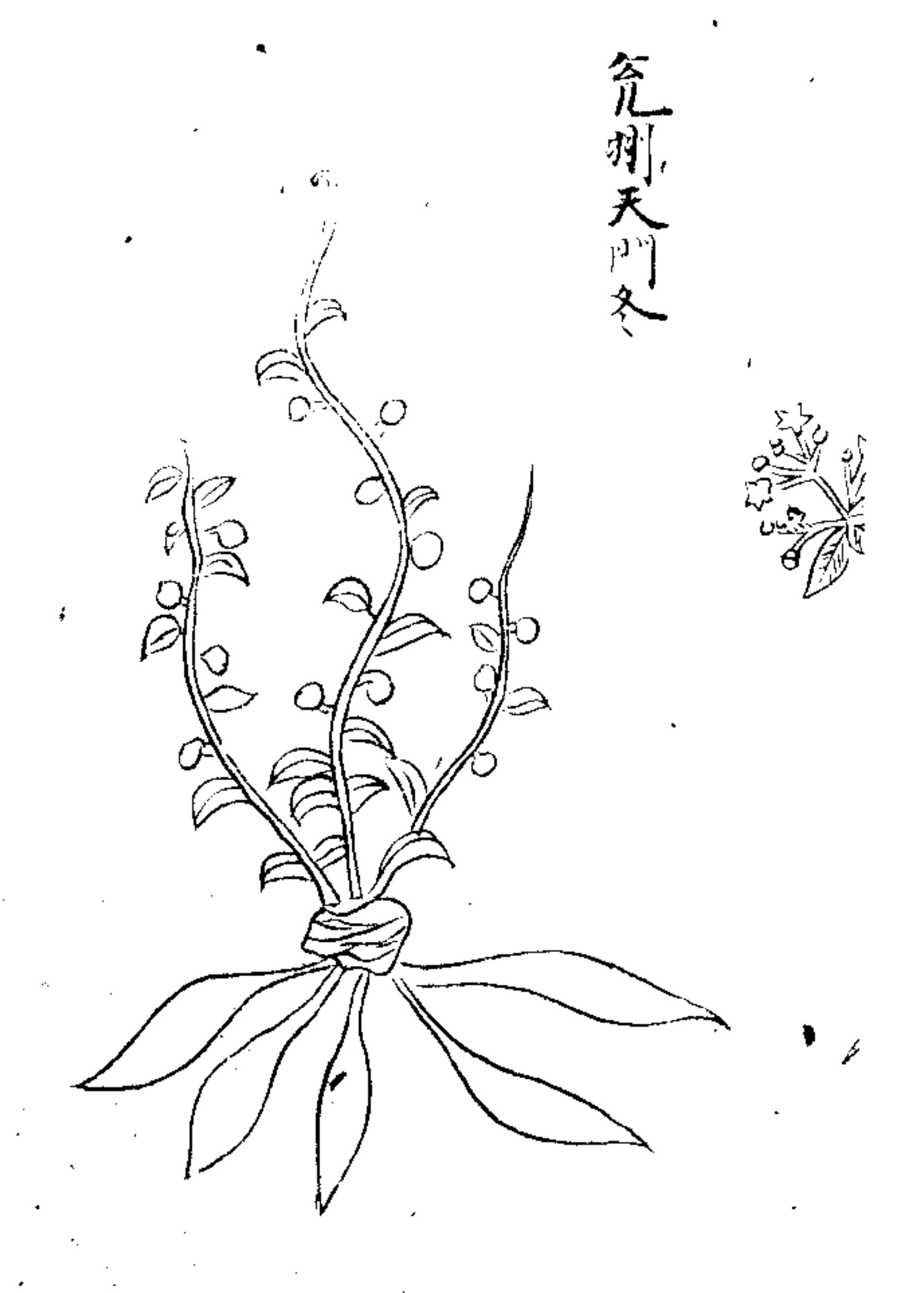
圖像 No.27. 漢州天門冬 (cf. p.20a)

圖像 No.28, 温州天門冬 (cf. p.20a)

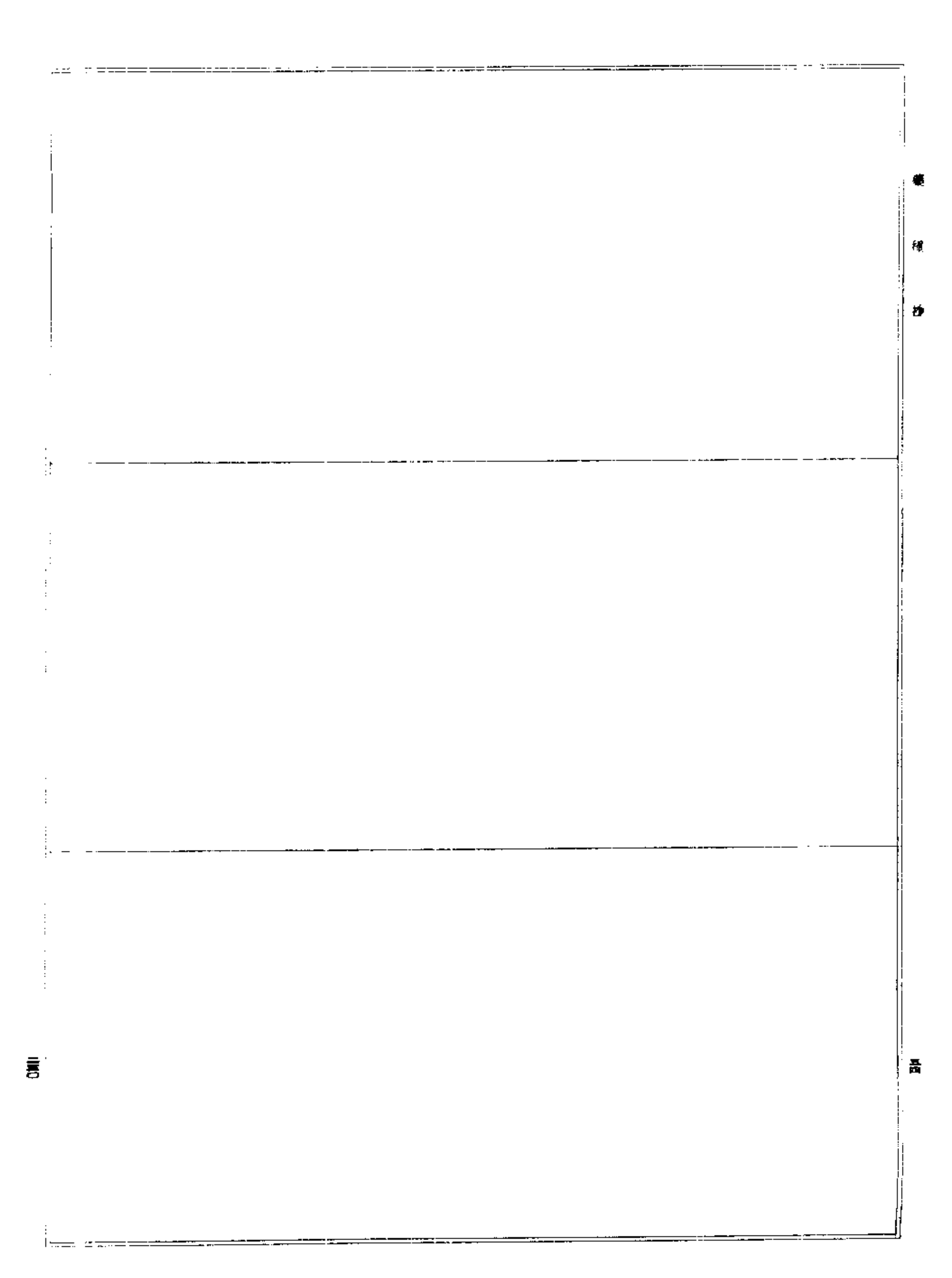
圖像 No.29. 西京天門冬 (cf. p.20b)

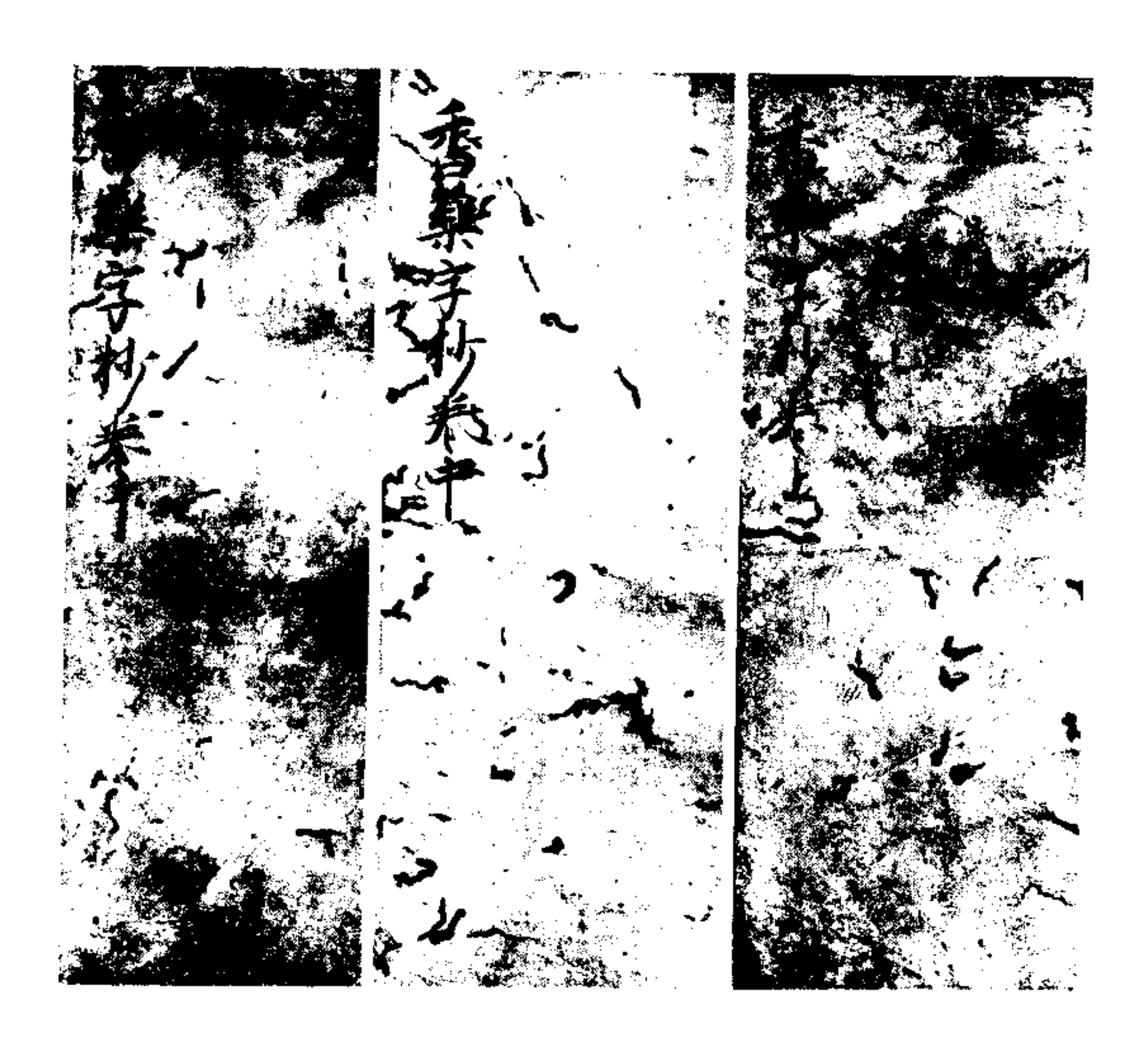

圖像 No. 30. 兗州天門冬 (cf. p. 20 b)

圖像 No. 31. 梓州天門冬 (cf. p.20 b)

香藥字抄卷中

香字形第一

玉篇云

馫 虚年反 說文 馫香氣也 字書爲香字 在香部

香 虚良反 尚書 至治馨香感于神祇 禮記中[illegible]其香 說文 芳也 或爲香字 在[illegible]部 或爲薌字 在草部

草部云

薌 虚良反 禮記 孔子[illegible]馨薌 野王案 此亦香字 在香部

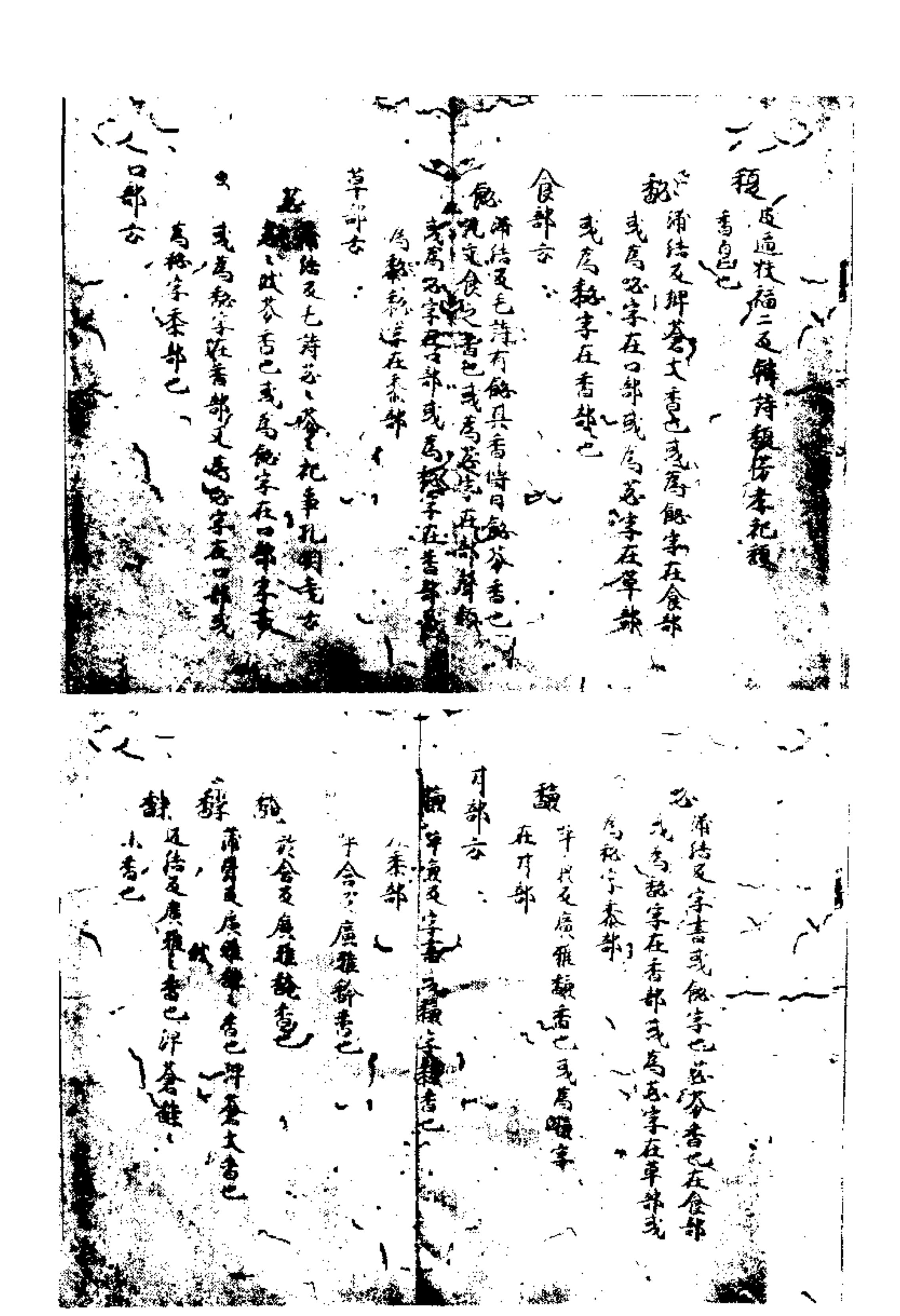
馨 虚廷反 尚書 黍稷非馨 明德惟馨 說文 香之遠聞也

芬 孚云反 毛詩 苾苾芬芬 或芬芬然 香也 方言 芬和也 郭璞曰 芬香和調也 爲岎字 在屮部

屮部云

岎 說文 草初生其香分布也 或爲芬字 芬芬如也 在屮部

芳 孚王反 儀礼 嘉薦令芳 鄭玄曰 芳香也 野王案 凡香爲芳 芳之遠聞則爲馨也 楚辞 因衆芳之所在是也

馥 皮逼牧福二反 韓詩 馥香也
飶 蒲結反 鄭箋文 香也 或爲 飶字在食部
或爲 㗣字在口部 或爲 苾字在草部
或爲 馝字在香部也
食部云
飶 蒲結反 毛詩 有飶其香 傳曰 飶芬香也
說文 食之香也 或爲 苾字在草部 或爲 馝
或爲 㗣字在口部 或爲 馝字在香部 或
爲 秘字在黍部
草部云
苾 蒲結反 毛詩 苾苾芬芬 祀事孔明 毛云
苾苾 芬芬 香也 或爲 飶字在食部 或
或爲 馝字在香部 又爲 㗣字在口部 或
爲 秘字在黍部也
口部云
㗣 蒲結反 字書 或飶字也 苾芬香也 在食部
或爲 馝字在香部 或爲 苾字在草部 或
爲 秘字在黍部
馩 芋粉反 廣雅 馩香也 或爲 䭻字
在月部
月部云
馦 芋廉反 字書 馦香也
在黍部
馣 乎含反 廣雅 馣香也
馤 於含反 廣雅 馤香也
馞 蒲骨反 廣雅 馞香也 說文 大香也
馛 通結反 廣雅 馛香也 說文
小香也

馝
狀末反廣雅馝〻香也俾蒼大香也字
書馝馝也

馧
於云反字書馧香也野王案馝馧也今
為蘊字在草部

荀令君
世說曰
――至人家坐處三日香

越王鳥
[illegible]陵香研

物志云
有[illegible]名――大如孔雀啄長尺八九
寸黄白黒也狀如人發鮮明多特收
飲酒文理法在參羅山疏――――狀
[illegible]未可受二升許南人南國人也
[illegible]於文理性不能他――
不飲江湖不南等百草不飼虫窠惟

馥木葉集以蓋陵酒之過之既以為香

漢武帝
漢武故事曰
上作柏梁臺志以香栢香聞數十里

淮南王 在百和香可 并好
漢代魏王好仙道者也
神仙傳曰
為八公張錦綺之帳燒百和之香也八公
者延―――之仙使也

西王母
漢武内傳曰
帝登承華之臺香戒到七月七日夜參
見天西南如白雲鬱鬱直來趨宮須
臾之間雲中蕭鼓之聲復半食頃――

一名垂紫雲之葉隨黃雲氣勢
書爲香氣也
韓壽
賈娘

蘇合香
本草云
味甘温無毒主辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒去三虫除邪通神明令人夢魘久服
通神明軽身長年出中臺川谷矣
注云
俗傳云是師子矢外國說不然今皆從西
域來真者難別亦不復入藥唯供合好香
又云
此香從西域及崑崙來紫赤色重實

如石燒之灰白者好云師子矢者此是胡
人誑言陶不護之猶以爲疑
或抄云
大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合或云
蘇合國人採之筰其汁以爲香膏賣
滓与賈或云合諸香草煎爲蘇合非
自然之一種或云獸[illegible]作也中國皆爲怪之
名雖在於異域實難得於中華
枍適云
師子矢赤黑色燒之去鬼氣蘇合色黄
白二物相似而不同是西國草木汁所爲
胡人將來欺貴人餝其名可
皆[illegible]云

似延喜九年之春此紫色有京朝人
圖此法不言其術矣
或書云
紫赤色重實如石燒之灰
或抄云
味有無毒極芬香雖重如石燒之灰
白者好也從西域來又從崑崙來紫
蘇敬云
師子天大戰
頌云
合諸香草煎其汁謂之蘇合
寂勝王經四天王護國品云
世尊誦此咒者當以白線咒之七遍一遍一
結繫之肘後其事必成應取諸香所
謂安息梅檀龍腦蘇合多揭羅薰陸

常須香水和合一處手執香爐燒香
供養清淨澡浴著鮮潔衣於一靜
室可誦神咒
或書云
天竺物輙難得
業之和名加波太止利雅室為難得
之藥何可有和名乎
源順觀賦庭燒菊詩云
共觀園秋菊種擣　香稱蘇合色蘇芳
巳衛此花猶震覺　向後何愁晚後霜
鬱金香
開寶重定神農本草云
其味辛苦寒无毒主血積下氣生肌止花
血破惡血〻淋尿血金創

注云
苗似薑黄花白質紅末秋出莖心無實根黄赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡謂之馬朮又云
云嶺南者有實似小豆蔻不堪噉
又云
嶺南者有實似小豆蔻不堪噉之又有青〃
[illegible]鬱金黄〃[illegible]又有鬱〃鬱金者其中〃有[illegible]
以五種香等合之又有以一種造之者[illegible]
葉之鬱金種〃雖知其有其鬱金
其色紫〃〃
或抄云
又出嶺南
造鬱金法　大唐僧長秀所勘進
苗鬱金小七両　麝香小七両　沈香小七両
此種小十両四分　唐青木小七両

右五物擣篩和合瞻納之瑠璃壺
或抄云納金瓷瓶
一条院　御製
菊為九日花
步障風吹林雪白佳朝雨君鬱金香
或抄云
鬱金　香草也葉為貫百廿貫色正黄
道場記云
鬱金者是樹名出罽賓国其花黄色取花置一處待爛壓取汁以物和之為香花粕猶有香氣亦用為香也
西域記云　第八摩揭陀國上
菩提樹垣西北不遠有窣堵波謂鬱金香高四十余尺漕矩吒國商主之所建也

昔靖熊邑國有大商主宗事天神祠求福
利程樂佛法不信因果且後時諸商侶
發更有無從舟南海遭風失路波濤飄
浪特經三歲資糧罄竭朝口不充同舟之
人朝不謀夕勠力同志念所事天心慮已
勞冥功不佑俄見大山崇崖峻嶺兩日
聯輝重明照曜時諸商旅更相慰曰我
曹有福遇斯大山宜於中止得自安樂
商主曰非山也乃摩竭魚耳崇崖峻嶺
鬐鬣也兩日聯輝眼光也言聲未靜舟帆
飄湊於是商主告諸侶曰我聞觀自在菩
薩於危難能施安樂宜各至誠稱其名
字遂即同聲歸命稱念崇山既隱兩日
亦沒俄見沙門威儀庠序杖錫凌虛而來
拯溺不踰時而至本國矣因即信心貞固
求福不迴建窣堵波式修供養以鬱金香

泥而周塗上下既發信心率其同志躬禮
迹觀覽靈巖言歸已後時同侶相
謂更相謂曰山川悠間鄉國遼遠昔所建
立窣堵波者我曹在此誰其灑掃言訖旋
繞至此忽見有窣堵波駭其由致即前瞻
察乃本國所建窣堵波也故今此國因
以鬱金為名

鬱金香
本草云
味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰
鵶鶻等臭陳氏云其香十二葉為百
草之英按魏略云生大秦國二月三月有
花狀如紅藍四月五月採花即香一名馬
蒾胡人名之仁謂一名茵芋之 根名也亦金粉 音迴事反 華使揭香食

麝香 八反 無
新修本草
味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧
蠱毒癎痙去三虫諸凶邪鬼氣中惡心
腹暴痛脹急痞滿風毒婦人産難墮胎
[illegible]面黯目中膚翳久服除邪[illegible]
[illegible]
注云
陶隱居云
形似麞常食柏葉又噉蛇五月得
香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今
以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也
其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之
今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之

今出其穴窗如栗狀人見云是卿不然書
多被雜蠻中稱差於益州出益香
形扁仍以皮膜裹之一子眞香者分揉
汝做作三四子刮取其血膜雜以餘物
大都亦有精麁破看有一片毛共在
裏中者爲勝彼人以爲誌若於
諸羌夷中得者多眞好燒當門沸起
良久即好今惟得活者自看取之必
當全眞耳生香人云是其精溺凝作
殊不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿
入春患急痛自以脚剔出之著屎溺中
覆之常在一處不移曾有遇得乃至一斗五
升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香
亦辟惡以眞者一子置頸間枕之辟惡

以尸疰鬼氣

玉篇云

麝

神夜反 山海經翠山多麝 郭璞曰似麞有香 尒雅麝麞之 說文如小麋有香也

麞 之羊反 考工記畫繪之事山以麞鄭玄 [illegible]

麕 居倫反 左傳有麕而角 劉兆曰麕而鹿也 野王案毛詩野有死麕是也 說文從囷省聲也

麏 說文籀文 麇字不有

麋 莫悲反 周禮獸人夏獻麋 野王案說文麋屬也 冬至解角 白虎通射麋者示遠迷惑人者也 麋之爲言迷也 方言麋老也 郭璞曰麋猶眉也

雜要記云

麝香味辛溫無毒辟惡氣 [illegible]

麝形似麞恒食栢葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也 辟惡夢尸疰鬼氣

注云

麝知身以 [illegible] 阿深谷畏捕獵而 [illegible] 水 [illegible] 山 [illegible] 心 [illegible] 如 [illegible]

香趣山川間数十里千時或得之水麝
或号之心結

炮炙論云
麝香有謁多者不如不用其香有三等一
者名遺香是麝子臍閉満其麝自拶石
上用蹄尖弾臍落者落處一里草木不生
並焦黄人若收得此香價與明珠同也
二名臍香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因兹狂走(?)
遂亂投水被人收得擘破見心流在
脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之
香是香中之次疑也凡使麝香並用子
日開之不用苦細研用

或抄云
麝香有四種
所謂心結香 胃香 膝香 尿香

麝香獣形似狗只有尿之間是其香
其餘心胃膝等是肉味也

順和名云
麝香
介雅注云麝 又食夜 脚以麝而有香

紫麝
後沖書王賦花禱詩云
枝紫金鈴春雨後 花薫紫麝飄風秋(?)
都在也威菊花催晩醉詩云
前来多從金翅色 飲後猶添紫麝香
文集大行路篇云
為君熏衣裳君聞蘭麝不馨香為君
事容飾君看金翠無顔色
達衝賦菊花末開詩云

蘭麝獨董陸匠 桃夭猶宿翠仙廣中

理麝香法

口傳云 董物方

若混臭者多搗之亦以真麝一臍和作四

五臍是為好而近代麝合作数臍其香

甚少亦路到之麝多不集納一器若集

納則燒失香氣云〃若經年香散則以

花皖理純麝之囊若經麝臍稀地

書麝乾須覆其上以皮裹之若不經

食頃取出或雖不經地就理如前法亦好

又秘方云

埋地須一乳許以火燒之亦如紅除掃

後以隨前小便三合許灌之穴以香置

之以瓦器覆蓋之冷後取之經一合頃

真以麝不淨洗穢之

生師口傳云

若湿臭者多舂之亦以真麝和作四五

臍是為好而近代麝合作数臍香甚少

亦路到麝不独納一器其香相挽自然

失其氣云〃 真麝之所在近草木其

葉盡枯云

磨糖香 二音石唐

嶺濕其樹似橡而葉大枝葉為清似

穂而四去佐尸猶出交廣以南又出骨

安本州真淳者難得多以其皮及枯

更失雜者爲佳

理磨糖法 董物方

件香方多在上或就先知合剪塞及

干乾取来是香甚難干乾此香中

有奇氣者香色黑者頗劣耳

或抄云
上者雖得真淳津者以其皮及枯或文
雖之唯軟者為佳其余無真入浣綱
枚良ノ

或抄云
此香所出波律國晉安岑州能治風水
毒此十二味香藥等有同上土致治腫文
[illegible]香 白檀 沈香 白膠 薰陸
丁子 鷄舌 藿香 白芷 零陵 龍腦
已上十二味

蓞衣衣香
文字集略云
蓞衣 於葉 又於刀反
和名
俗云衣比

或説云
採柳檀樹葉皮春篩為香故云葉皮 可尋之

蓞衣字
玉篇云
於業反説文蓞衣纏也廣雅一謂之衣
蓞衣 容書此字拿字也一曰衣袍也
襄 古本反周礼享先王則襄冕鄭衆曰
卷龍衣野王案鄭玄箋毛詩云謂玄
衣而畫龍也尔雅衮黼也郭璞曰衮
衣有黼文也説文從衣谷聲 谷音
胡緬反氏傳譬如農夫是穮是蔉
杜預曰雍苗根為蔉也

薰陸香
本草云

微温去療風水毒腫去惡氣其形如白
膠出天竺單于二國一名乳頭香一名滴乳
香々
或抄云
味辛同出波律國又有江州
或抄云
薫陸香
秦國深遠人採香易縠名薫々又有斷
又名香木之脂也
或抄云
入薬先解納之
物志云
有鳥名越王鳥大如孔雀冢長尺八九寸黄白
黒毛𢧐如人蚕鮮明多持此以飲酒又竺法眞羅
羅山疏云々此似戴口句未可受二升許南
人甫因人也以爲酒器珍於文犀性不識此不飲江

國不南人安白菜刀銅出實生戰木葉無以
薫陸香山人過之就以爲香
異名鈔注云
薫陸香　出天竺
佐有君祿
或人云梅檀之膏也云々
沈香
穫救注云
沈香　青桂　雞骨　棧香　馬蹄香等同
是一樹也
馬蹄香有二種一者沈香之中有似馬蹄者
者故名馬蹄香二者杜衡葉形似馬蹄故
名之葉似橘葉花白子似橘葉花白子
似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青

木仙擧秤、

承抄云

淺香 白檀 沈香 青桂 [illegible]

賤香 明是一樹也。

兼名苑云

沉香一名堅黒 上品沈

[illegible]一名[illegible]八一名黒沈一名蜜香

[illegible]

或抄

本草云

沈香[illegible]沈者也 味辛温[illegible]波律國

[illegible]温[illegible]療風[illegible]去惡氣

本草[illegible]

莫堅沈水者也一名[illegible]香 不沈不浮与水平者

[illegible]抄云

[illegible]州出之乃[illegible]常[illegible]之不[illegible]風吹之

淺香

南州異物志云

沉香具改在心白剛不[illegible]之水中[illegible]

沉与水平者名淺香

聖德太子傳云

推古天皇三年[illegible]春土左南海夜有大光

亦有聲如雷經卅箇日夏四月着淡路嶋

南岸嶋人不知沉水以交薪焼於竈也太

子[illegible]使令獻其木大一圍長八尺其香異

薫太子觀而大悦奏曰是為沈水香者也

一名栴檀香木生南天竺國南海之岸夏月

諸蛇相繞此木[illegible]之人以矢射之冬月蛇

蟄即折而採之其實鷄舌其花丁子其

時[illegible]陸沈水久者為沈香不久者為淺

香而今陛下興隆釋教聚造佛像故
釋梵識(?)僧譯遺此本即有勅令商(?)清
工列造復作觀音菩薩高數尺安置吉
野比蘇寺時々敬見
心方云諸香是同一樹也
本草云
沉香 薰陸香 雞舌香 藿香 詹糖香
楓香 並微溫 悉療風水毒腫去惡氣
薰陸詹糖去伏尸 雞舌藿香療霍
亂心痛 楓香療風癮瘮痒毒
陶隱居云此六種香皆合香家要用不
正入藥唯療惡核毒腫道方頗有用處
詹糖出晉安岑州上真淳者難得多
以其皮及蠹糞雜之唯軟者為佳
其餘無真偽而有精麤爾外國用醫(?)
律書明目白檀消風腫其青木香(?)

在上品
唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香等
同一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑
椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳重(?)
陸香(?)似白膠出天竺單于二國雞舌
樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗
核此葉爲(?)…沙糖而里出交廣以南
今案陳藏器本草云按波律國興龍
腦同是一樹之如杉木其中乾脂為龍腦
波律是根下精脂亦云波律膏本功
外除惡氣殺蟲蠱又案廣誌云南海波
斯國松樹脂有紫赤如櫻桃者名乳
香蓋薰陸之類也仙方多用辟穀其
性温療耳聾中風口禁婦人血氣

能去酒理風冷止大腸洩澼療瘡痒
令内消
或抄云
沈香一
一名壓里　一名里沈 已上二名出翻名　沈香 異字苑沈水
香
一名蜜香
也
一名賤香 不沈者浮為木平者
一名前香 蜜香白者 已上出孫文　一名薫陸香 以
累香、　白乳 已上三名出　乳頭香 出涂異方
霊々沈油 出異口疏　鷄舌香　亭大精生 出異口疏
薫香　唐櫃香 揚玄標音上之廣五下音唐
楓香 陶景注云此六種皆合香要用也
波律香 揚玄標音繁注云出波律國故名之
白檀 已上二種出陶景注

沈香　青桂　鷄骨　馬蹄　棧香
箋香　同是一樹也
或抄云
浅香一
此沈香薫陸鷄舌楓香浅香等皆同
一樹也各味辛又別有丁子根味辛
温治風以出同波律國
造沈香法
先取香末一斗以六月上午日浸沈令
收入女菊六升和合之入米六升煮一斯
裡中口封閉過三日取其斗醉 以蜜二升
蘇合香色主蘭 並海醉十兩後用之　尸取又作如霜
至三度可用之然後取青末沈前去滓
令淨随多少春其醉封閉經口五十日

一七

可令知人毎其月可攪斗至三度其後出
青桐器千寸者一別取新鐺随木多少
鋒蜜淹埋中随木厚薄可用蜜或三
周或五周也必成上品沈香也

生師口傳一
香稲 私名香也 女菊 和名加牟多知 過三其後 過三手也
數両果 用佐之果 淹宲 無出一斛 必至三度 作耕必
絆之以其汁重作々如此 青楓木 葉以作 青桐但重
曾無度々觀用之
逃花俟入也不花不畜多屑大但後攪之
藏除邊生以枯梏檣者為好其枯爛々中々
心堅堅者及節同里
皆青為尤佳也 埋土中 七八ヶ許 過程四上取 至
鋼日一 其腳 攪汁至三度 九十日一度攪經周 汁如此三度
出木 以紙數以纔威青桐又以 随木厚薄
紙蕗纔上之陰干
用蜜采 不可令知 不令人知
過名月 其處有

又法

一八

楓香木一介 沈香一両 白檀一両 霍香一両
利木蘆根一両、香稲末酢三升、蓴汁一合
鐵精 一升五合已上用藥升但 大豆汁濃煮加淹之
右一瓶淨洗淹楓香木佝以七種具入之
口封以土中埋々百日以東流水五升煎
取四升入瓶少々返入一瓶以土封閉經
三七日取出器干旁復随木厚薄蜜中
淹々々、若三周若五周若七周早成上品
沈香

三七日 廿一日也 器干 同上 蜜中淹 取蜜過多
楓香木 此上条 蓴汁 搗絞取之
鐵精 以瑞威釜若断埋土其上並丈若埋
形寛下數常燃々經一斤成取出
見々皆悉打楼如泥形脆破早取入
大合土瑞氣如數度常換水令失

瑞氣取青者無瑞氣昂上敎任用
昂春歸若作本體淹用〻為大臣
外平餘法而和合〻

右二方大唐僧長秀秘藏所獻上於聖上
以此方造集宍家号宿沉香其香已好天
暦十一年三月十五 侍表〻昇文緒之中
說沉香此木出日南欲取當先斫樹者地
積外皮自朽爛其心至堅者置水則沈名〻
曰沈香其次在心白之間不甚堅精置之
水中不沈不浮與水平者名曰淺香其最小
麁白者曰棧香也沈木葉似冬青樹形
崇疎芝〻木極高大也

安息香〻〻

其味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出
西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌
青刀启
本先賛 以納袋中畢袁〻納但入沫蒸良

本草賛疑〻

[illegible]

安息香堅殺石蜜者
拿之安志香是今安息香異等
又云有英雄書者遊來〻朝之者等 唐人〻踏〻
安息香是護也 其幹白不藏似安息香而前
知麝香體 人等為衍利以兼為是耳宛
心等〻〻

鄭勝王經〻

安息香 下 見佛

丁子香

其味辛微溫 主風毒諸腫樹葉似櫟高數丈
陵久不服痊瘻療風毒腫不入心腹〻
用

本草安

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁
服風毒諸腫齒疳匿能發諸香其根

麝香與毒雁生定廣南香三月八日採
今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似
櫟葉花圓細黄色凌冬不凋醫家所用
惟根子如釘長三四分紫色中有麁大如
山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥
爾以為本丁香根注中有不入心腹之用六
字必且根不是有毒故云不入心腹也又
案陳藏器本草云丁香有母丁香生東海
有外生蛮目清研根去白為金丸中果不
異常理也添附

或抄云
入黒奴兄研并蓮藤帛状袋納之
或説無鞘本只一樹別香々

丁香
本草抄云
根味辛與得一種樹葉似櫟高數丈陵
冬不凋 本草[illegible]云也

炮炙論云
丁香凡使有雄雌顆小雌顆大似樗栗
核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲
使雄須去丁蓋乳子發人背癰也

或抄云
丁子香有波律國

因曲云
丁香樹金婆律高月 七言

理本番法
以丁香七箇出為式有聲辛物是為上好不
然者是稍古者也惟勝無可

雞舌香
其樹葉似栗花如梅花子似棗核此雌樹

巴旗樹者花不實採葉□□成香出
崑崙及交愛以南
本草抄云
療霍乱心痛　雞舌樹葉及皮並似栗花
梅花子似棗核此雌樹也不入香用
或抄云
雞舌香此馬蹄香雖賀浅香一樹也
或云丁子香□□
南州異物志云
雞舌香是草花可含香
或抄云
入生蹟代表納之
青木香
味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志
胸中偏寒〻生氣不足消毒殺鬼精物久服
不夢寤魘寐身致神仙一名蜜香生永

昌山谷
注云
今皆從外國舶上来乃云出大秦以療
毒腫消惡氣有驗凡有二種當以崑崙
来者佳出西胡来者不善葉似羊蹄而長
大花名蘭其實黄黒
或抄云
出永昌山谷及大秦崑崙西胡
梵云
句瑟詑　又云名矩羅竟杢寔
南州異物志云
青木香　出天竺是草根状似甘草
倍云
音象日

香抄云入陳皂袋納佳 出樁泉

木香

本草云

木香味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼
強志主淋露氣劣肌中偏寒主氣不足
消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精久
服不夢寤魘寐輕身致神仙一名密
香陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今
皆從外國舶上來乃云出大秦以療毒
腫消惡氣有驗今皆用合香不正復入
藥[illegible]丸用之常能煮以沐浴大
佳耳

唐本注云此有二種當以崑崙來者為佳出
西胡來者不善葉似羊蹄而長大花若
菊花其實黃黑所在亦有之耳

本草抄云

一名青木
案之其蘇用青木香[illegible]注之

和名

木香之久佐

一名千燦 出雜要 一名千年 同前 一名蜜香
一名青木香 出西域 一名東壹木香 童子 出耳口訣
一名[illegible]生 出雜要 出扶南國 青木香是

炮炙論云

凡使其香是蘆頭根其樹根條左盤旋採
得二十九日方硬如朽硬碎其上有蘆頭
丁蓋子用色青者是木香神也

內藏寮式云

二百七十斤 尾張一百斤 相模八十斤 美濃卅斤

典藥寮式云
尾張國十八斤　下總國廿斤
常陸國卅斤　近江國十六斤
上野國十斤　下野國十斤
播磨國二斤

一 龍脳香
本草云
龍脳香及膏香[illegible]
主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目[illegible]
出婆律國形似白松脂作杉木氣[illegible]
者善之經曰或如[illegible]者不佳[illegible]
及稍恩子[illegible]婆律膏主耳聾
唐本注云樹形似杉木[illegible]婆律膏是樹[illegible]
下清脂龍脳是[illegible]似豆蔻[illegible]
有甲錯香似龍[illegible]

羯服濡香人如盧云出婆律國婆律國為
名耳杉脂也江南有杉木未經試或方士
無脂積其臣無實　唐本草先附

或抄云
氣香明者良

或抄云
龍脳香
耳杉脂也子似豆蔻
或說花而無實　口傳〻檜脂云〻

或抄云二
龍脳及高香〻

龍脳膽
未耳龍膏注云〻
樹似杉言婆律膏是樹根下清脂龍

腦是樹根中乾脂之似蓋蔔皮有甲錯 用椙

香代龍腦味苦充下惡氣消食散脹

香口

又云

出婆律國者以國爲名也亦言序杉脂江

南有杉木經[illegible]有九脂橫船月崖北同花

而無實耳

梵云

〔梵〕却而羅

[梵字]

炮炙論云

龍腦勿用蒼色者率服之瘦人人骨

令之多是白如砕玉者上先須驗妄香

一爐香如常發者香時龍腦燒於香爐

東畔三尺安水一盆煙自投於水中可是

真也凡用先入鉢内細砕作[illegible]過用

今安龍腦雷鳥時甚解刺杉木

和之氣々然別不解云 用椙

婆律香

本草抄云

出婆律國藥以國名爲名之

婆律膏

同抄云

是樹根下清脂龍腦是龍腦膏可知

白芨香 甘香也

其末卑一名芳草一名芳香和漢在之

本草云

白芷味辛温無毒主女子漏下赤白血

閉陰腫痛寒熱風頭侵目涙出長肌

膚潤澤可作脂療風頭久渴吐逆面

鼾瘢搖風痛頭眩目痒可作膏藥面

脂潤顏色一名芳香一名白芷一名䖞一名
苻蘺一名澤芬葉名蒿麻可作浴湯
出河東川谷下澤二月八日採根曝乾當
歸為之被莖艕旋伏花今出近道處々有
近下濕池東間甚多此藥多入膏用葉
亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又
用合香離騷人所謂蘭茞耶記內則云
[illegible]禾耳
[illegible]
出河東川谷下澤々

炮炙論云
凡採得後勿用四條作一處生者此名喪
公藤兼勿用馬蘭並不入藥中用採得
後刮削上皮一重了細剉用黃精自細
剉以竹刀切二味相等以甬度蓋一伏時後
出於日中曬乾去黃精用之

梵云
鼻底利羯邏磨　又鼻羯羅磨

玉篇
茝 丈昶反 香草白芷一名白
茝 [illegible]若射干

又云
白芷葉曰葯
葯 於略反 山海經[illegible]

又草云 根有[illegible]
味辛溫無毒主女子漏下赤白血閉
陰腫寒熱風頭侵目淚出可作長肌
膚潤澤膏藥面脂潤澤顏色一名白
茝一名虈一名莞一名苻蘺一名澤芬葉
名蒿麻可作浴湯生河東川谷下澤
二月八月採根曝乾 [illegible] 一名芳香

一名白還（仁諝音）一名蔞蒿（仁諝音弃）一名
莞（仁諝音丸）一名符離 一名澤芬 葉名
藹麻（仁諝上音歷）一名蘭還（出陶景注）一名
葯（音約又於畧反）一名白芷之（出雜要決）

雜要決云

白芷一名芷之

和名

加佐毛知 一名[illegible] 又作[illegible] 一名夫[illegible]
又保良 又佐久 [illegible]佐之

延喜式云

大和國十八斤 伊勢國卅四斤 尾張國卅斤
下総國二斤 常陸國廿五斤 近江國九斤
美濃國廿斤 越中國十一斤 丹波國九斤
丹後國十斤 但馬國三斤 出雲國三斤
播磨國十五斤 美作國十四斤 備前國□斤
備中國五斤 紀伊國一斤 讃岐國六斤

又抄云

蘭根与白芷浸之滫中君子不近

滫 思酒反 礼記 菀蒿滫瀡以滑之

鄭玄

曰秦人謂溲曰滫 齊人之曰滑 楚人
滫 淮南中稱 直浸之滫中則不
不服保其香[illegible]
抱蘭根与白芷 漸之滫中君子不近
注 唐曰 滫米汁也 說文 久泔也 蒼
頡篇 老滫

兜木香

漢武故事云

西王母降之 上燒兜渠國所獻

兜納香

魏略云

兜納香　出大秦國

零陵香

本草零陵　一名蕙草　一名薫草

一名香草

本草云

味甘平無毒主悪氣疰心腹痛滿下[illegible]

身令和氣[illegible]

得[illegible]良[illegible]

南越志名蕙草　又名[illegible]

山海經云薫草麻葉方茎氣如蘼

蕪可以止癘即零陵香也

玉篇云

苓

木耳也又今雜菜耳苓耳卷耳菜耳

也形似鼠耳叢生如盤苓苔類伏苓

藥名也

内藏寮式云

大廿四斤卅把

淡路卅把　阿波廿四把

武抄云

不入檜苫不中塵佳

澤蘭香

本草抄云

味苦微温無毒主乳婦内衄中風餘

疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中

水金創癰腫瘡膿血産後金創内

塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝

南諸大澤旁三月三日採陰乾

防己為之使陶隱居云今處處有多

生下湿地葉麁香可煎油澤 或生
澤旁故名澤蘭亦名都梁香可
作浴湯人家多種之而葉小異今山
中又有一種葉甚相似莖方葉小强
不甚香既云澤蘭又生澤旁故山
中者為非而藥家乃採用之
注案澤蘭莖方節紫色葉似蘭草
而不香今京下用之者是[illegible]
梁香乃蘭草[illegible]
以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫
萼莖圓殊非澤蘭也 陶注蘭草
復名都梁香並不深識也
又廷右許十九丁云
蘭澤名芳草
本蘭 陶蘭注以生
今諸蘭名之
一名虎蘭 一名龍棗 一名虎蒲

一名蘭澤香 一名水香 [illegible]
荊州記云
都梁縣 有小山〻上有水〻其中生
蘭 名為都梁香
或抄云
都梁香是澤蘭香
和名
藪波阿良々岐 一云阿加末久佐
官舍[illegible]蜀籠菊映仙澤 律云
澤蘭浦秋是秋園[illegible]有仙澤[illegible]菊殘
曲水宴序云
大和国十五斤

香抄第二

桂心香 有九種

箘桂 牡桂 楓桂 桂花 桂華

青桂 在洲香中 桂竹 或曰桝桂 桂木 山桂 已上是寺也

本草云

桂味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺

氣心腹寒熱冷疾霍乱轉筋頭痛腰痛

出汗止煩止唾欬嗽鼻𪖂能墮胎堅骨

節通血脉理疏不足宣導百藥無所畏

久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰

乾

得人參麦門冬甘草大黄黄芩調中益

氣得柴胡紫石英乾地黄療吐逆

陶隠居云按本経惟有箘桂牡桂二種而桂

用體大同小異今俗用便有三種以半

卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與

前説相應仙経乃並有三種桂常服食

以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此

種爾今出廣州者好相州始興桂陽縣即

是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者

形段小多脂肉亦好 経云桂葉如柏葉

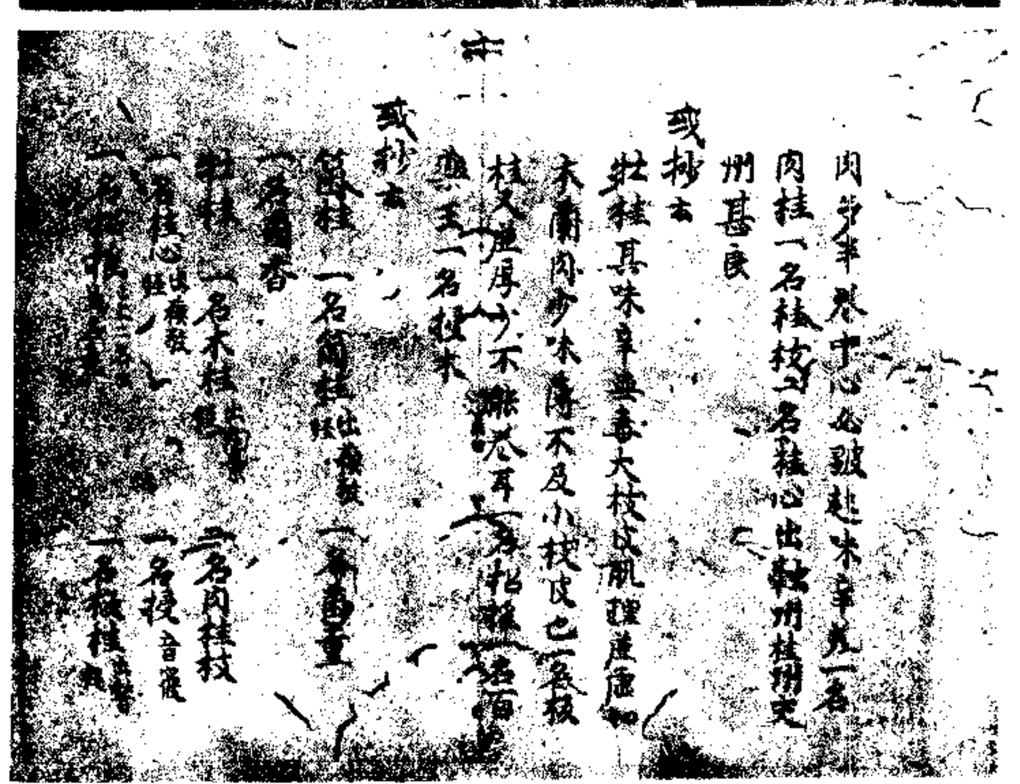
澤里皮黃心香廣武帝時相州送樹
以爲林苑中今東山有桂皮氣粗相
類而葉亦異亦能凌冬恐或是牡桂
時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重
此每食輒須之蓋禮所云薑桂以爲
芬芳、陶本注云菌桂葉似柿葉中
有縱文三道表裏無毛而光澤牡桂葉
長尺許
陶云小桂或言其葉小者陶弘景所說
葉嫩之殊不相類不知此言從何所出今
桂林有一種唯皮稍不同若菌桂老
皮堅枝嫩肉全不堪用其小枝嫩卷成
二三重者或名菌桂或名筒桂其牡
桂嫩枝皮名爲肉桂亦名桂枝其老
者名木桂亦名大桂得人參等良本
是菌桂茱萸草桂縣陶爲深誤也今

案陳藏器本草云菌桂牡桂桂心已
上三色並同是一物桂林桂嶺因
桂爲名今之所生不離此郡從嶺以
南際海盡有桂樹唯柳象州最多
多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚
者必嫩薄者必老以老薄者爲一色
以厚嫩者爲一色嫩既辛香兼又筒
卷老必味淡自然板薄者即牡桂也
以老大而名焉簡卷者即菌桂也以嫩
而易卷古方有筒桂字似菌字後人
誤而書之音而成儲至於書傳亦復
因循桂心即是削除皮上甲錯取
其近裏辛而有味
本草云

菌桂味辛溫無毒主百病養精神
和顏色為諸藥先聘通使久服輕
身不老面生光華媚好常如童子
交阯山谷桂枝間無骨正圓如竹立
林山谷五秋採
陶隱居云交阯屬交州桂林屬廣州
而蜀都賦云菌桂臨岩俗中不見正
[illegible]圓[illegible]
用[illegible]真菌桂[illegible]有用[illegible]
有三重者良則明非今桂矣必當別
是一物應更研訪唐本注云菌者
竹名古方用筒桂者是故云三重
者良其筒桂亦有二三重卷者葉似
柿葉中三道文肌理緊薄如竹大
枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重
卷味極薄不入藥用今惟出韶州

玉篇云
奇[illegible]交山[illegible]竹子山多尒雅中[illegible]
郭璞曰[illegible]山佛蓋今江東呼木[illegible]
日植樹廣子[illegible]不知朝開日萬歲
日大之也天[illegible]上廣雅南[illegible]
也[illegible]根[illegible]王[illegible]楚辭中
林[illegible]也本草[illegible]生交阯枝
園[illegible]正圓[illegible]
或抄之
或[illegible]筒桂葉似[illegible]有毛面光澤
堅文理樹皮似桐青黃[illegible]花其花
白而不實今[illegible]葉似稻非也其色紫
色[illegible]之[illegible]桂[illegible]中有[illegible]

文三道 或云箇桂 [illegible]
香一名桊侵考
本草云
牡桂味辛温無毒主上氣欬逆[illegible]
[illegible]心痛脇風脇痛温[illegible]
[illegible]利關節補中益氣[illegible]通神輕
身[illegible]老生南海山谷
[illegible]
甚[illegible]如[illegible]蘭[illegible]
樹[illegible]桂生[illegible]
[illegible]本注云[illegible]
[illegible]用木桂[illegible]
[illegible]者是也[illegible]
[illegible]

肉[illegible]中心必皺起味辛烈一名
肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交
州甚良
或抄云
牡桂其味辛無毒大枝皮肌理粗虛如
木蘭肉少味薄不及小枝皮也一名板
桂[illegible]不[illegible]耳[illegible]
[illegible]一名桂木
或抄云
箘桂一名筒桂[illegible]
[illegible]香
牡桂一名木桂[illegible]一名肉桂枝
[illegible]一名[illegible]音[illegible]
[illegible]一名板桂[illegible]

一名木玉 出大清注　一名青桂

一名山桂 已上出雜要決

桂

小桂 葉小

一名丹桂 陶景注云詩人呼丹桂正謂皮赤耳　一名正字 出養性要集

一名百藥性 出神仙服餌方

順和名云

桂 叢名菟云　一名橘 音橘 今如字

楓

本草云

楓香脂味辛苦平無毒主癮胗風

痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛

平有小毒主水腫下水氣煮汁用之所

在大山皆有

唐本注云樹高大葉三角商洛之間多

有五月斫樹為坎十一月採脂唐本注

附

或抄云

楓桂是楓香也其脂一名白膠香味辛

苦無毒主上風癢浮腫齒痛一云其

樹皮味辛平有小毒下水氣煮汁

用之注云其樹高大葉三角五月斫樹

為坎十一月採脂一名楓樹一名攝一名

格桓

或抄云

本草抄云 出大山

楓香乃脂

和名加都良

一名白膠香味辛苦無毒樹皮味辛

序有
小毒樹高大葉三角五月研樹為坎
十一月採脂新附也
或抄云
楓 一名攝 一名格桓 音烟 已上出兼名苑
本草云
楓 音風 柳皮味辛大寒有毒主風
齲齒痛
䗪痛出原州
唐本注云葉似槐茎赤根黄子六月熟
緑色而細剥取茎皮用之唐本先附
或抄云
楓香
畏衣絹緑帛以之入納黒漆器不畏蛀
油布入擣末清入茶莚納之
桂木

本草要訣云
半巻多脂草名桂木或有毒
經云
味甘辛主温中利肝肺氣心腹寒
冷疾霍乱堕胎盡導百藥久服神
仙不老生桂陽二月七月十月採皮
陰干 一名小桂 葉小 一名丹桂 皮赤 一名心
蠹 一名百葉王 一名梫 一名猫
又云
有云桂秋花者非是實桂別木也
又云
有云桂草者薫香氣味雖相同非真
桂是又別草也
又云

有云青桂者則是沉香之異名非真桂矣
又云
有云桂竹者則竹實之名也或謂之竹桂
又云
有云山桂者是真桂之外木也當云肴之
紫桂
王子年拾遺記云闇河之北有紫桂林其實如棗群仙餌之
區餌紫桂採藥四言詩云闇河之桂實大如棗云
炮炙論云
桂心凡使勿用薄者要紫色厚者
去上粗皮取心中味辛者使每斤大
厚紫桂只取得五兩取有味厚處生
用末用處重用蜜熬蒴并紙墨裹勿

合花風齊州云只有桂華无葉不心
用桂草黄丹陽木皮遂成桂心凡
使即單搗用之
都良香神仙策云
奇犬吠花聲流於紅桃之浦鶴風振
葉香分於紫桂之林
本草云
天竺桂味溫無毒主腹內諸冷血氣
功用似桂皮薄不過烈生西胡國 今案
重廣韻云
窅寂桂華 上一交切下一亢切
右攘桂旗 曹植洛神賦
桂樹叢生 手出之幽注桂樹芬香
厚之忠良劉安招隱士詩

丹桂灌叢　吳都賦注桂生蒼梧交阯合浦以南山中皆在叢生無他雜木其枝葉皆香

樹陵寒山　謝靈運入華子岡詩

蒼々山中桂枝自直　江淹擬劉文學詩蒼々山中桂團々霜露一何緊桂枝生自直

秋風生桂枝　沈休文鍾山詩

桂樹交紛　司馬長卿長門賦桂樹交紛而注香氣盛也　並選

初學記云

桂月

古樂府詩曰天上何所有歷々種白楡

虞喜安天論曰俗傳月中仙人桂樹今見視其初生見仙人之足漸已成形桂樹後生

彙桂

和徐主簿望月詩曰

樹上徘徊月窗中愁思人照雲光偏冷臨花色轉春星流時入彙桂長欲使輪歇以重光由萊春歌府庫

梁戴暠月重輪行詩曰

皇儲屬明兩副德表重輪重輪非是暈桂滿月恒春海珠更減階蓂夏匹新婕妤比團扇曹王譬洛神洋疑誤壁入戶類燒銀從來看顧兎不曾聞斷麟比裳直盈手西園偏照人

隋庾信舟中望月詩曰

舟子夜離家開船望月華山明

有靈序自不関沙天漢者珠蚌星
橋覩桂花突飛重暈鼓翼落獨輪
斜

或說云

月桂
月中桂之露落桂樹載[illegible]

翰苑云
布葉番禺之東結歎招搖之上（招搖之山多桂樹）（桂林八樹在番禺東）
淮南叢桂影之 離婁服（離婁公服桂得仙）

大宋重脩廣韻云

楓
木名子可為式爾雅云楓有脂而香
孫炎云欇生江上有奇生枝高三四尺生
毛一名楓子天旱以泥泥之即雨山海經
曰黄帝殺蚩尤棄其桎梏變爲楓木

[illegible]入地千年化爲虎魄

桎梏
玉篇云
之[illegible]又周礼掌囚凡囚[illegible]桎鄭
玄曰在手曰桎在足曰梏[illegible]日桎梏
手各一木也詹頡篇傳者曰桎梏者
日桎谷古篤又周礼大司寇之職凡萬民
之有罪者桎梏而坐之嘉石鄭玄曰木
在足曰桎在手曰梏又曰凡刑殺告于
明梏以適市之刑殺之鄭玄曰加明梏
者謂書其姓名及罪於梏著之也左氏
傳机而梏之杜預曰足械曰梏尒雅梏直也

蔓名苑云
楓音風　一名欇音羊加反

槠字

玉篇云
時葉反朩雜橘鬲葛郭璞曰廣益
也一名楊楊音義曰今建平人又[illegible]
之爲杭野王案今謂之[illegible]

[illegible]兎云
桂音計 一名梫音侵女加反良

大宋重廣韻云

桂
木名藂生合浦已南山峯間無雜木
葉長尺餘冬夏長青其花曰山海經
曰八樹成林又娃後漢太尉陳球碑有
城湯卑擒漢未殺誅有四子一守墳墓
娃早一子避難居徐州姓香一子居

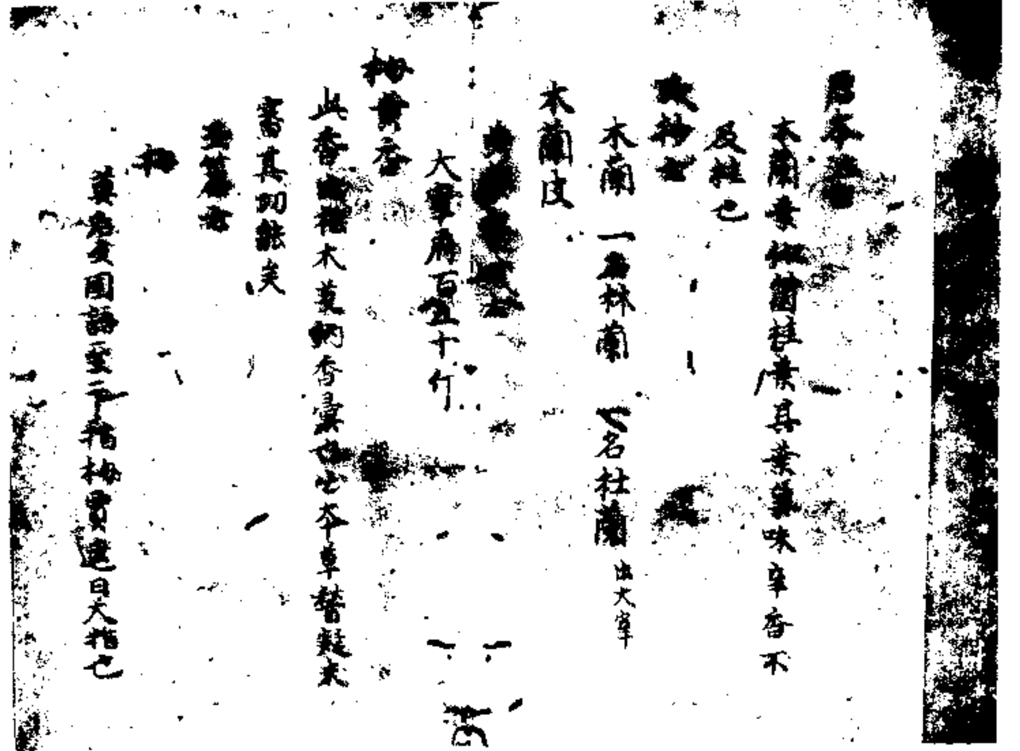
幽州姓娃一子居花陽姓炔與四字皆
九[illegible]切九

瑹說 使陳
字廣春番於[illegible]也晉春日ーー□
ー舉賢良[illegible]天下第一武[illegible]
曰以爲何如說曰[illegible]桂林之一枝崑[illegible]之
[illegible]

仲奉[illegible]
孝[illegible]符ーー第八木ー云礼斗威儀云
人[illegible]平則桂爲常生又如南先賢傳云
ドー爲東平汗太守事[illegible]爲孝恩降洽着
忽有[illegible]樹生於[illegible]繁茂百姓略
行歸養者十三四

[illegible]云

野王案周易爲吾梅長者謂蒿將指也

周易云

九四形而梅用重期身

四肼震〻爲長子五肼雖此長非子有

明德若太子屬之諸侯有德行者而不〻

罪〻則用得相歸朝事之此者言武王德

也指自弟〻以外梅爲用矣之

熏梅 顏䠊名云

國語注云〻 音毋 侯保於与弋 大指也

艾納香

本草云

味有溫無毒主惡氣殺蟲主腹冷洩痢

廣誌曰出西國似細艾有又松樹皮綠衣亦

名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青

白不散而與此不同也

或抄云

松木皮上綠衣名艾納合和合香中用之

其形如太米長四五寸許加蘭花等始之

物粘著其筋上方着松樹之[illegible]合擦

捨其說相似〻

廣雅云

艾納香

白檀香

本草云

消風腫

或抄云

味辛溫 同出波律國

或抄云

栴檀樹也

或抄云
不當風塵濕鈉一個出越州
西域第十云
秣羅矩吒國南濱海有秣剌耶山崇崖
峻嶺洞谷深澗其中則有白檀香樹栴檀
你婆樹樹類白檀不可以別唯於盛夏登
高遠矚其有大蛇縈者於是知之猶其木
性凉冷故蛇盤也既望見已射箭為誌冬
蟄之後方乃採伐
牛頭香
或抄云
是此栴檀樹也佛[illegible]之寶樹希代
之妙香也而羅海此岸[illegible]是也
法花經云
以牛頭栴檀起僧房[illegible]
同經云
於虛空中而雨曼陀羅華摩訶曼陀羅
華細末堅黑栴檀滿虛空中又雨海此岸
栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供
養佛
正法念經云
此洲有山名高山有五峯其第二銀峯多
有牛頭栴檀若諸天衆与阿修羅鬪為
刀所傷以此牛頭栴檀塗之即愈
此山峯狀似牛頭於此峯中生栴檀樹
故名牛頭
大論云 第二
除摩梨山餘無出栴檀
慧苑疏云 第二
除摩黎山無出栴檀者此是牛頭栴檀

非餘者梵轉逆風薰五百里香已薰言
一由旬也、
大經後分云
佛初成道河北岸一樹旃檀随佛而
生大如車輪高七多羅樹香氣普
熏供養如來其香樹神與樹俱生常
與此香供養於佛佛入涅槃此一種樹
即隨佛滅皮葉悉落神亦隨死有諸
異神取此香樹送荼毗所為最供養、
佛說栴檀樹經云
佛告阿難諦聽執受時維耶梨國有
五百人入海採寶為船步還經歷深山
日暮止宿須嚴早發四百九十九人皆引去
一人臥熟失輩仍遇天雨重失去住路窮
厄山中常哭無有大栴檀香樹樹神謂
窮人言此必當與自相給衣食到春可

去窮人便留至十三月啟樹神言受恩
得全身命未有微報願有二親今存本
土貧思得還願乞發遣樹神言善便
自從意以金一餅賜之去此不遠當得還
邑窮人臨去問樹神言此樹香絜世所
希有今當去還願知其名神言不須問
也窮人復言依陰此樹積歷三月君對本
國當宣樹恩神便報言樹名栴檀根莖
枝葉治人百病其香遠聞之奇異人所貪
求不須噵也窮人還至國中親族歡喜
後無幾間國王病頭痛禱祀天地山水
諸神痛不消差名醫有視唯得栴檀
香以護病得愈王即募求民間無有便
道令國中得栴檀香者拜為對侯妻以

王女時窮人聞賞禄重便詣王所白言我
知栴檀香處王便令逐呂將窮人往伐取
香樹至到樹所使者見樹洪直枝條茂
盛花葉煌〻希以見故心不忍伐不伐者
則違王命躊躇徘徊不知當何樹神空中
言曰便伐但置其根伐已以人血塗之肝膓
覆其上樹自當生還復如故使者聞神
言如此便令人伐至窮人住在樹邊樹枝殺
地撲殺窮人使者便与左右議言向者樹神
言當得人血肝膓以祠樹心不知當以誰
血與人令死便以當之則屠割之取其
肝血如神所勅樹即更生如本无異車
載伐樹以還國中銼即進藥王病得
愈舉國歡喜王命國中人民其有病
者皆出香給病皆得愈舉國欣〻遂致
太平

法花玄賛云第二
栴檀者亦謂牛頭栴檀黒謂紫檀之類
白謂白檀之屬
華嚴音義云
栴檀 唐云与樂謂白樹能治熱病赤栴檀
能去風腫皆是除病安身之藥故名
与樂也
法花音義云
牛頭栴檀者亦栴檀也又出離垢山若
用塗身火不能燒也一名四寸出大秦國
氣似麝香也
兼名苑注云
牛頭香 出大秦國氣似麝香
江相公賦菊潭水白香詩云

甘松香

備䓗乾脳穿波迷又謂牛頭逐浦輕

本草云

味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用

合諸香叢生葉細廣志云甘松香出姑臧

數抄云

人名 芳松出剣邃并西胡

其所謂也似如紙剡安草又如蒿莿又云

如田正出而香也

本草云

味甘温無毒主惡氣卒心腹脹滿令人

身香叢生葉細出姑臧

梵云

那羅陀

或抄云

甘松香其體種々也或如紙剡安草又

如蒿莿是非其香精者其中似勸葉

尤嶶時皮有崖云物長一寸从下也其皮

中有五塵干乾打梯之春之此茎云其

香尤優也

荳蔲香

有多種所謂肉荳蔲 紅荳蔲 白荳蔲

草荳蔲等是也

本草云

豆蔲味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去

口臭氣生南海

陶隱居云 味辛烈者為好甚香可恒

含之其五和糅象物中物皆宜人廉薑

最温中下氣益智熱物音矩糅音汝陽

甘蕉虎音九目並小於廣本注云

蔲苗似山薑花黄白苗根及子亦似杜
若拘櫞性登 陶云温謂尚今漁與草豆
蔲也下氣止霍亂

本草云
白豆蔲味辛温无毒主温中腹痛嘔吐
去口臭氣出南海一名䭈䯦一名叁智一
名豹縁

本草拾遺云
肉豆蔲味辛温無毒主鬼氣温中治積冷
冷心腹脹痛霍乱中惡冷疰嘔沫冷氣
消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊
薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒

本草云
紅豆蔲味辛温無毒主腸虛水瀉心腹
攪痛霍乱嘔吐酸水解酒毒不宜多
飧令人舌麄不思飲食云是高良

薑子其苗如蘆葉似薑花作穗[illegible]
卷而生微帶紅色生南海[illegible]

又云
白豆蔲味辛大温無毒主積冷氣止吐逆
反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨
形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋
花淺黄色子作朶如葡萄其子初出微
青熟則變白七月採

和名 高連番之實 加宇礼牟加宇乃美

玉篇云
蔲
徒構反字書云蔲字也豆蔲藥名
豆
徒鬭反大戴禮云四豊豆盛食器

[illegible]亦為蓮[illegible]以[illegible]岐[illegible]蓮[illegible]至事
此畫名也[illegible]記[illegible]二是也[illegible]說文云
參閱蜀也野王案此生植[illegible]字書[illegible]
作也野王案畫稚大[illegible]卡小至[illegible]
也[illegible]並謂[illegible]為[illegible]草部也

蘐

[illegible]條[illegible]本草[illegible]蘐生[illegible]每葉[illegible]蘐
[illegible]根[illegible]之服中[illegible]
[illegible]如[illegible]

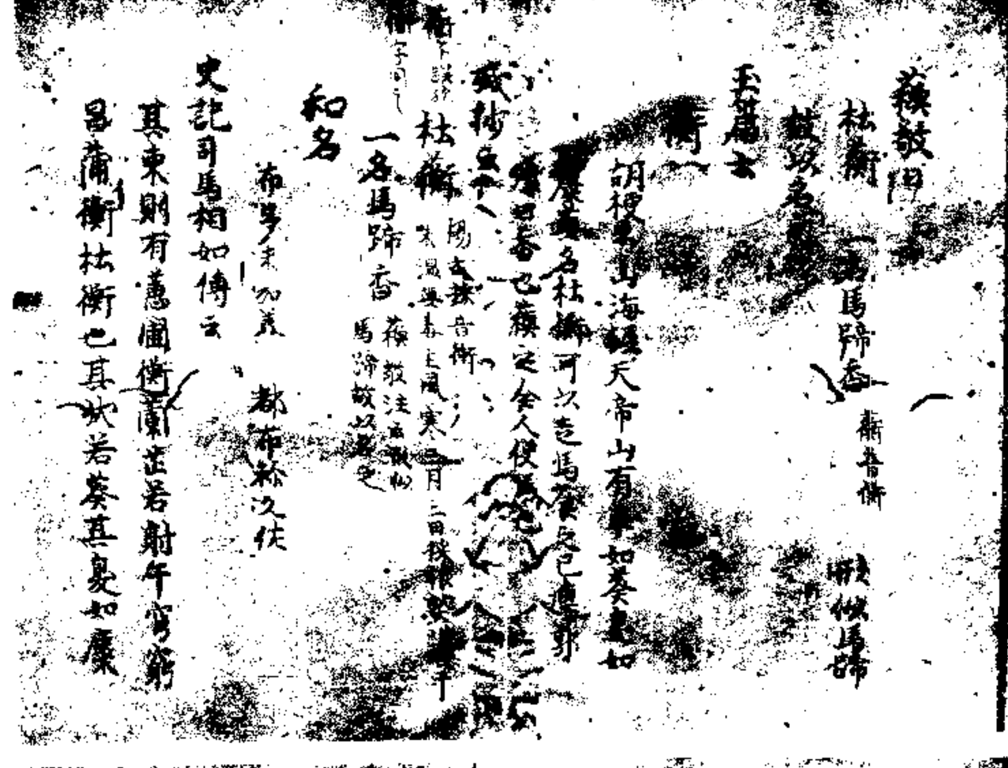
杜衡[illegible]
[illegible]

本草云
杜衡味辛[illegible]寒[illegible]
生山谷[illegible]
根葉都似細辛唯氣小異耳處處有之
[illegible]服[illegible]
[illegible]療[illegible]之[illegible]

之細辛葉一名杜衡葉白班鬼督郵
葉三陽山三藥頭相類方家少用唯
類吐也謹案杜衡葉似葵形如馬蹄
故俗云馬蹄香生山之谷水澤下濕地根
似細辛白前等今俗以及已代之誤矣
及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無香有毒服之令
人吐惟療瘡疥不可亂杜衡也

[illegible]抄云
根葉都似細辛惟氣小異耳　今俗以及
已代之誤矣葉似葵形似馬蹄故俗云馬蹄
香生山谷陰水澤下濕地根似細辛白前
及已一名馬蹄　細辛　白前　已上可未載

與藥類云
飛驛國十竹

杜衡　馬蹄香　蘅音衡

葉似馬蹄

玉篇云　蘅—

山海經天帝山有草[illegible]如葵臭如[illegible]

名杜蘅可以走馬[illegible]

[illegible]香也[illegible]之令人便[illegible]

杜蘅　[illegible]音衡

一名馬蹄香

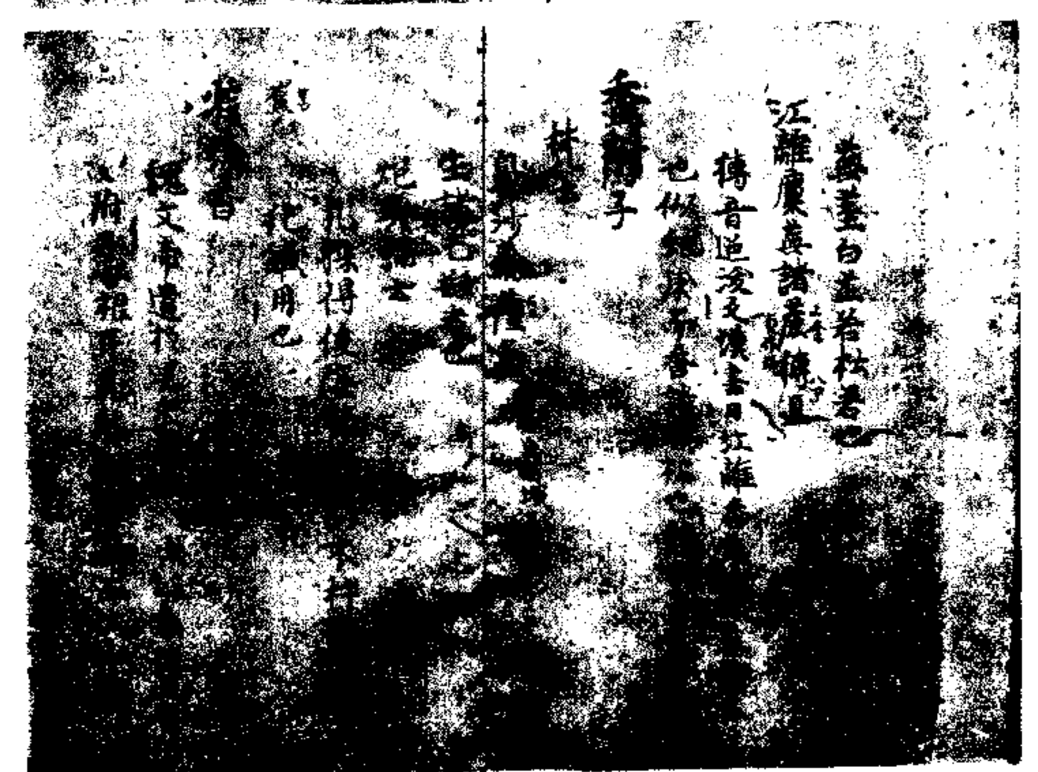
和名

都布祢久佐

史記司馬相如傳云

其東則有蕙圃衡蘭芷若射干穹窮

昌蒲衡杜衡也其狀若葵其臭如[illegible]

[illegible]白[illegible]若杜若也

江離[illegible]

[illegible]音[illegible]

天料抄云
從前覺表人出海州

澤瀉

本草抄云

澤瀉一名芒芋　味甘鹹寒無毒長肥
鵠文蛤　五月六月八月採根陰乾 五月採葉 九月采實 味甘无毒
鹹無毒　主大風乳婦汗不出 云云

本草云

澤瀉　味甘鹹寒無毒　主風寒濕痹乳難
消乳難　用水　養五藏益氣力肥健
虛損五勞　除五藏痞滿　起陰氣　止泄精
消渴淋瀝　逐膀胱三膲停水　久服耳目聰
明不饑　延年　輕身　面生光　能行水上
扁鵲云　多服病人眼　一名水瀉　一名及
瀉　一名芒芋　生汝南池澤　五月六月八月
採根陰乾　畏海蛤文蛤也

葉　味鹹無毒　主大風乳婦汗不出產難
強陰氣　久服輕身　五月採　實　味甘無毒　主
風痹消渴　益腎氣　強陰補不足　除邪
濕　久服面生光　令人無子　九月採
汝南郡屬豫州　今近道亦有　不堪用
惟出漢中青弋　形大而長　尾間必有兩岐為
好　此物易朽蠹　常須密藏之　叢生　葉狹長
長蔢　生諸淺水中　仙經服食斷穀皆
用之　亦令身輕　能步行水上　謹案　今汝
南不復採用　惟以涇州華州者為善

和名

本草為　一名[illegible]毛　多加

云爲

賈[illegible]坪　奮鳥[illegible]米　故也

澤瀉 音昔楊寫 仁 音鵲也又

一名鵠瀉　一名鵝瀉　一名水瀉

一名及瀉　一名芒芋　一名蕍瀉

一名水芒　一名鵠米　一名蓬 已上六名出釋藥性

一名萬歲 出大清經　一名澤芝　一名禹芝

一名慈通天　一名鵠米　一名蓬 已上出神仙服餌方

澤瀉

典藥寮式云

大和國四斤　近江國三斤　［　］國［　］

出雲國一斤二兩　美作國一斤　備前國十斤

備中國一斤　阿波國一斤

芣苢

玉篇云

芣

脈丘反 毛詩 芣苢 傳曰 芣苢馬舃

車前草也 宜懷任 爾雅 ［　］曰 郭璞曰 ［　］

苢

蛽蝦衣也 韓詩 直曰 車前 瞿曰 芣苢也

餘上反 周書 芣苢 如李 食之宜子 出於西戎 野王案 詩書所說名一種物也 郭璞曰 今

釋音義 ［　］同各而實異也

車前子 ［　］寛平元年五月五日採陰干

本草云

一名芣苢 ［　］

和名

於保波古

一名當道　一名芣苢　一名蝦蟆衣

一名牛遺　一名勝舃　一名馬舃 出要名

一名雷精 出大清經

［　］抄云

隹頭香入硫黄納之良

留黄香

其味辛温無毒去悪氣除冷殺虫似硫黄

而香呉時外國志云硫黄香出都昆國

本草云

石硫黄味酸温大熱有毒主婦人陰蝕疽

痔悪血堅筋頭禿心腹積聚邪氣冷

癖在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻

衄悪瘡下部䘌瘡止血殺疥虫能化金

銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太

山及河西山礬石液也

東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一

出扶南林邑色如鵞子初出殻名崑

崙黄次出外國從蜀中来色深而煌煌

俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙經

頗用之所化奇物並是黄白術及合丹

法此云礬石液今南方則無礬石恐不尒

和名由乃河和　出大寧

硫黄

炮炙論云

凡使勿用青赤色及半白半青半赤半

黒者自有黄色瑩内浄似物命者貴也

赤色者号曰石亭脂青色者号曰冬結石

半白半黒者号曰神驚石並不入藥中用真

黄色如鵞子黄者四兩先以龍尾蒿

自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁

一鎰粟遂子莖汁一鎰四件合之一處

攪令匀一如前用坩堝用六一泥固

濟底下将硫黄碎之於堝中以前件

四味藥汁旋旋添入火煮盡藥汁為

々度々々再以百部未十兩掭鉢中春行之
蘇草二斤細剉之以東流水并藥等同
煮碾黃二伏时勿令火歇日滿去諸藥取
出以熟甘草湯浴令淨了却入鉢中研二々々
方迺其碾黃燒之一切如衲方用
內儀資式云
儒服二百斤　下野二百斤

甲香

[illegible]出五大國并下野南等國
本草云
甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急上
痢下淋生南
唐本注云蠡大如小拳青黃色長四
五寸取靨燒灰用之南人亦煮其肉
啖亦無損益也唐本先附
一名流螺

南州異物志云
可合衆香燒之使益芳　獨燒之則臭
或抄云
出南海大如小拳青黃色
本草抄云
味鹹平無毒
和名
河比乃布多　借音甲音合螺蓋也

蘹香　音懷
香草也
和名
草乃香　出礼記注
本草云
蘹香味辛平無毒主風游丹腫乳癰唐

本注云[illegible]春食[illegible]人

剛[illegible]葉也全[illegible]本[illegible]始

而今俗方病人[illegible]

案陳藏器本草[illegible]食

之子[illegible]取[illegible]傳頭令頭[illegible]長[illegible]又黃食

[illegible]脚[illegible]根[illegible]赤[illegible]又食[illegible]

本[illegible]附

[illegible]有[illegible]非[illegible]

玉篇[illegible]

芸

右[illegible]楚礼記仲冬[illegible]生[illegible]香

草也野[illegible]之[illegible]

花之芸夏小正二月[illegible]是也說文似

[illegible]宿淮南王說[illegible]

苦[illegible]音[illegible]又毛詩[illegible]

毛傳曰芸[illegible]

芸[illegible]

字書[illegible]

礼記云

仲冬之月芸始生芸香草也

苜蓿

苜蓿目宿二音

本草云

苜蓿味苦平無毒主安中利人可久食

陶[illegible]云長安中乃有苜蓿園北人甚

重之江南人不甚食之以無氣味之故也外

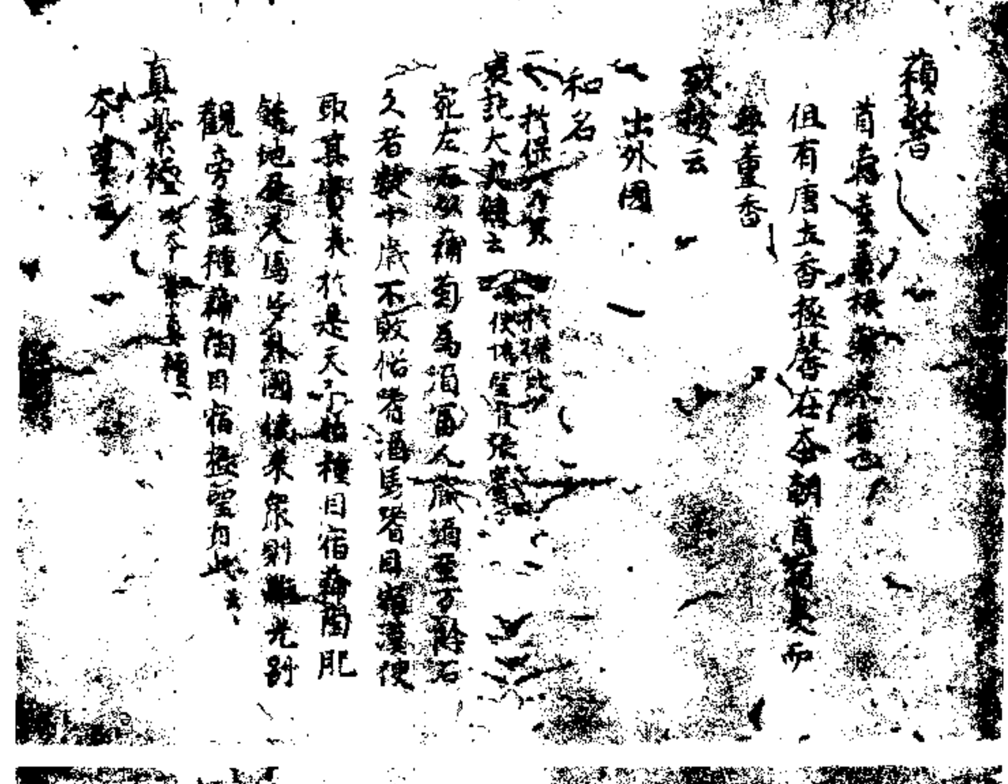
國[illegible]有苜蓿草以療目非此類也

唐本注云苜蓿茎葉平根寒主熱病煩滿

目黃赤小便黃酒疸搗取汁服一升令人

吐利即愈

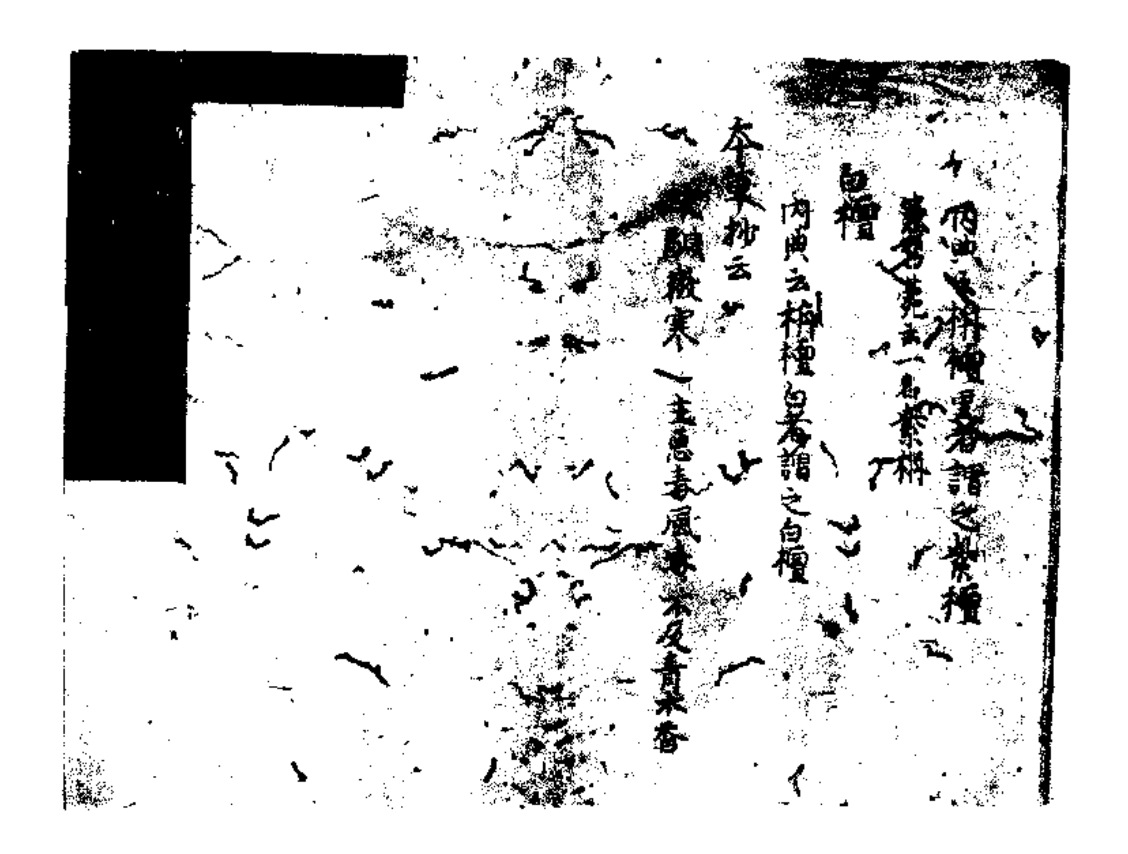
醫[illegible]云[illegible]黃[illegible]

苜蓿
苜蓿[illegible]根[illegible]也
但有唐土香極馨在本朝苜蓿異而
無董香
或抄云
出外國
和名
於保[illegible]
史記大宛傳云[illegible]伏傳[illegible]張騫
宛左右以蒲萄為酒富人藏酒至萬餘石
久者數十歳不敗俗嗜酒馬嗜目宿漢使
取其實來於是天子始種目宿蒲陶肥
饒地及天馬多外國使來衆則離宮別
觀旁盡種蒲陶目宿極望焉
真紫檀
本草云

[illegible]鹹微寒主惡毒風毒
陶隱居云俗人磨以塗風毒諸腫亦効
然不及青木香又主金瘡止血亦療
淋唐本注云此物出昆侖盤盤國
雖不生中華人間遍有之也
[illegible]陸[illegible]奉[illegible]腫亦動又主金創
[illegible]色也
或抄云
是紫檀之柄檀也療毒腫方藥之
[illegible]未載之而近代[illegible]之高客多所
[illegible]來梁木元取其真者充如百名無用
頃如名[illegible]
[illegible]

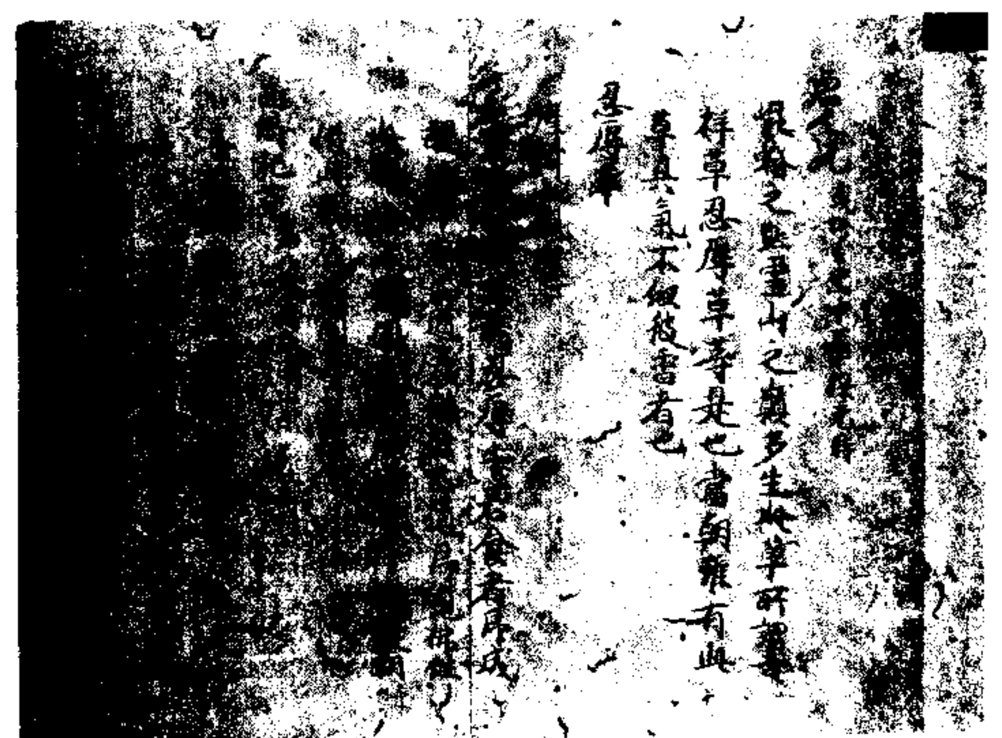
内典云栴檀黒者謂之紫檀
兼名苑云一名紫栴
白檀
内典云栴檀白者謂之白檀
本草抄云
[illegible]微寒　主悪毒風毒及青木香

花[illegible]温無毒主中惡腸上蠱疰[illegible]

[illegible]老[illegible]邪氣令人

身[illegible]道[illegible]則[illegible]花白

根[illegible]之[illegible]山之[illegible]多生於草所[illegible]

稗草[illegible]草等是也[illegible]有此

草[illegible]氣不[illegible]害者也

[illegible]大云釋[illegible]
[illegible]
惡邪化人闕今[illegible]
熟不前進[illegible]
[illegible]
菩提樹[illegible]
未學古[illegible]
地震[illegible]
聖蓮華[illegible]
[illegible]
紙花又[illegible]
亦不難[illegible] 郭璞[illegible]左氏傳[illegible]
元是也
[illegible]
玉篇云

晉嵇文也詩曰茅菅手傳[illegible]白花野菅
也三臨寄菅[illegible] 郭璞注茅屬也
[illegible]抄云
茅香
果衣紙不中廣納之
大清經云
茅一名白明草 茅香[illegible]
和名 知
紀納言[illegible] 詩云
青茅生在野 含靈性元燒
[illegible]義[illegible] 乾[illegible]
五方討可用 三春貴[illegible]
惟有以會 為來戶不登
茅香

此有…之萩所諸麻為草也

業之稱麻為之說非无疑恐以解文所…

麻…

今…此草七八月麻皆時花開枝…名之

今…葉…中…作…

小雅 朱注云

萩 …

…納言和麻為草詩…

…似…

…化…之…

…蕭 …

…

…使…君動…

和名

波…

今案萩名用秋字…是也…

撰…葉…用…字…

國史用芳…草…漢語…又…麻為草…

蕭

本…未詳

新撰字…詩…蕭…曰…高也…

蕭合…香也鄭…曰蕭香…也

詩…取蕭祭…是也…語在蕭…之…

…蕭之言肅也…屏也君臣…

…蕭…以名之毛詩…蕭…傳曰蕭…

…疾也又…蕭…馬…傳曰言不…

又曰…尾蕭…傳曰蕭…也韓詩…字

在…部…用…君曰…蕭…

代…王蕭…言…之…

…風…蕭…寒…之…也…

山蕭…蕭…字…是也…

為蕭字在…部…為…字在…

芽

玉篇胡古

說[illegible]又礼記仲春蕎蘭芽蕃幼[illegible]說文

芽昇蘭也廣雅芽似也降[illegible]野王

葉根芽藥名也

根芽

蘭居居曰

[illegible]一名大芽一根芽似戟[illegible]

和名 方豆奈岐

本草

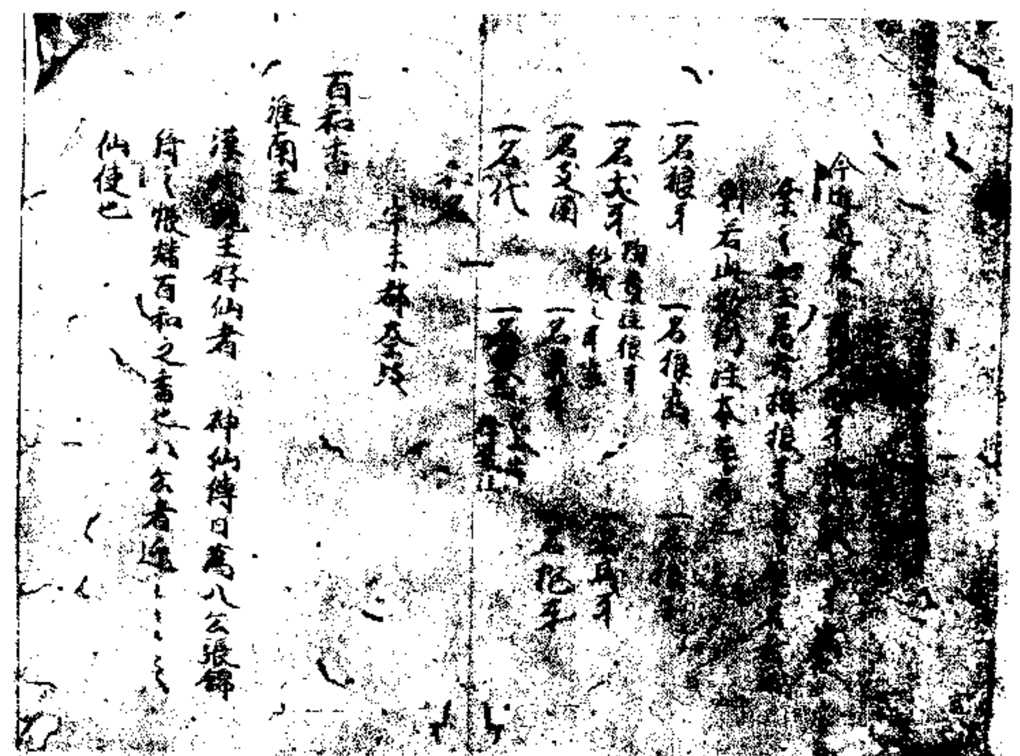
芽子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙

惡瘍瘡痔去白虫一名狼牙一名狼齒一名狼

子一名犬牙生淮南川谷及冤句八月採根

曝乾中濕腐爛生衣者殺人

無武為之使惡地榆棗肌[illegible]

今[illegible]

本草[illegible]一名[illegible]狼[illegible]

雜名山[illegible]注本草[illegible]

一名狼牙　一名狼齒　一名[illegible]

一名犬牙陶景注狼牙[illegible]似獸之牙齒　一名[illegible]牙

一名支蘭　一名[illegible]　一名[illegible]花牙

一名代　一名[illegible]

和名 宇末[illegible]奈岐

百和香

淮南王

漢[illegible]王好仙者　神仙傳曰為八公張錦

持之[illegible]精百和之香也八公者遂[illegible]

仙使也

漢武内傳云 西王母車
到七月七日乃車帝宮椽之内殿座大殿之上
紫羅唐袍燒百和之香
江相公賦香乱花雖藏詩云
若非百和龍中遠定是梅檀瀑處流
藿香
藿香療風水毒腫去惡氣之
本草抄云
藿香療霍乱心痛
本草云
淫羊藿味辛寒無毒主陰萎絶傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨療瘰癧赤癰下部有瘡洗出虫丈夫久服令无子一名剛前生上郡陽山山谷
暑預居之使服此使人好為陰陽蜀西北部有淫羊一日百遍蓋食此藿所致故名
日華子云
淫羊藿也淫羊葉此草葉形似小豆而圓薄也草莖細亦堅所在皆有俗名黄蘊稗草者是也
私云
紫之云若非藿香歟但雖不詳注之
和名云
仙靈脾草
陶隱居云 淫羊藿 字無波太良 本草和名云
羊食此藿此草是 漢語抄云 仙靈脾草 末良太千里久佐
藿之非霍香雖然為見霍香出之也
或抄云
霍香此又出頓遜國能治風水毒腫又去惡氣
本草云

白兎藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜
肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消
除之又去血可末著痛上立消入腹者煮飲之
一名白葛生交州山谷

此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可
解都不聞有識之者相似葛可須別
廣訪交州人未得之蘇注此草荊襄
間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖
俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之
白葛用療毒有效交廣又有白花藤
生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野
葛亦大療毒而交州用根不用苗則非
藿也有毛葉無毛是亦二物療體既同
既各有一根下似殺白花藤也

一名白葛[illegible] 一名白葛穀 一名菟藿
已上三名出 白花藤味苦寒无毒主解諸
薬毒 注

藥菜肉中毒酒漬服主虚劣風熱生瘡
南交州廣州平澤
苗似野葛而花白根皮厚肉白其骨
柔於野葛新附
[illegible]々爲見藿字所注付也

玉篇云
藿 [illegible] 鉶芼 儀礼牛藿羊苦豕[illegible]
一 説文尗之少也
[illegible]
藿香
[illegible]納佳
紫鑛香
其味[illegible]平有小毒主五藏邪氣帯下止

痛破積血金創生肉与騏驎竭之物大同
小異
注云
紫色如膠似赤摩皮謂波羅奢樹汁
滓也其色甚赤用染皮製其樹葉大如
鵝掌迹　此外極赤葉至堅韌商人從
以為貨
廣韻　宿荊通藏聲云
堅弁似有葉樹名　此樹者隨四時及春青
色夏時赤色秋時白色冬時黑色
本草云
紫釧　音礦　騏驎味鹹平有小毒主
五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉
與騏驎竭大物同小異
唐本注云紫色如膠作赤麖皮音京反

及床鋪用為假色赤以膠[illegible]
海畔樹藤皮中為之紫釧樹名渴廩
騏驎竭樹名渴留俞如移造療所取用
之異録稱[illegible]有今重刊本注云
紫鉚騏驎竭二物[illegible]紫釧紫
鉚色如小刀里其葉大如[illegible]葉上出騏
驎竭[illegible]味奇味鹹平[illegible]
痛止金瘡血生肌肉除邪氣葉如櫻桃
三角成現從木中出[illegible]脂膚本[illegible]附至
名醫令移
白朮書
其味苦甘溫無毒　主風寒溫痹除熱消
食二三八九久服輕身　主大風在身防
風檢為之使

本草云
味苦甘温无毒主風寒湿痺死肌痓疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍乱吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾
防風地榆爲之使鄭山即南鄭也今處〻有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災沴丸散煎餌各〻有法其苗又可作飲甚香美其朮乃有兩種白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細无椏根小苦而多膏可作煎用劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生東境朮大而无氣烈不任用今市中賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之

和名
尒雅云朮 乎介良
朮似薊生中高山薊也 故
朮山薊也郭璞云今朮似薊而生山中
[illegible]朮葉似薊仙經[illegible]丈士遂[illegible]薊[illegible]
[illegible]稱以爲[illegible]名失其義 偏
玉篇[illegible]朮
[illegible]及尒雅[illegible]秋郭璞白朮[illegible]
礼記及今文尚[illegible]稱名唐[illegible]

者也　陳書[illegible]上天[illegible]自己害

丈尾末

玉篇云 木静

木 [illegible]傳云 白木之精 [illegible]古文林子 [illegible]

在木静

[illegible]

秋

[illegible]

[illegible]末 和[illegible] 乃毛知

陳子白[illegible]其要録

陳子皇得餌木要方云 取其脂之病自

愈至三百七年 登山取末歸色如廿時

消子服其精花

消子餌木且精三百年乃見於香

山城国廿五斤　大和国卅斤　攝津国廿三斤

尾張国卅斤　参河国廿斤五両　駿河国十[illegible]

安房国六斤[illegible]　下総国三斤[illegible]　常陸国廿斤四両

近江国卅六斤　美濃国卅八斤　飛騨国卅斤

信濃国廿六斤　越前国五斤三両　越中国十六斤

丹波国十二斤三両　丹後国四斤　但馬国六斤二両

因幡国四十斤　伯耆国卅斤　出雲国五斤

石見国三斤　播磨国九十斤　美作国廿斤

備前国卅斤　備後国[illegible]両　安芸国六斤

周防国一斤四両　長門国二斤　紀伊国[illegible]

讃岐国十二斤　伊予国六斤

兜楼婆香

此香是胡国之名　當朝之藿草也　於此国称

元香者也　雍取其汁治傷寒之病[illegible]

零陵香草

薑

本草和名云

萱草

一名萱草 人家庭間種之似蘭而叢生花紅色可愛

一名鹿葱

一名兜[illegible]書 胡人名也

一名忘憂

一名宜男 博物志懐妊婦人佩之生男也

兼名苑云

一名萱草 一名忘憂 [illegible]

漢語抄云

和須礼久佐

東雅

頻摩 一名萱草

説文

萱忘憂草也

本草[illegible]說

月令[illegible]萱草[illegible]

毛詩曰

安得萱草言樹之背

爾雅

[illegible]

本草[illegible]

萱草[illegible]

救荒本草[illegible]

神農經曰中藥養性謂合歡蠲忿萱草忘

憂也[illegible]書[illegible]書可以[illegible]

本草[illegible]萱草[illegible]

蘇頌[illegible]也

梁[illegible]萱草[illegible]

[illegible]詩人[illegible]根[illegible]

萱草欲忘憂而樹之盡有憂之庭同志
鄣高木劉真張蘭蒼輝其數雜蕭藹
之垂暮枕群根之莖頻成同紅而散紫
翻萱花上春信義華之獨秀挺金質
於炎辰既擢色以穗癢亦含香而可翫不
待合歡之末免後緣殊殘之紛絢同芙荷於
闌暑凝輝露平首曰又其葉四垂其數
大出者曰宜男嘉名斬萱花面不憂難終
不費通賠明而衍養与同書而棠陰
以竹蘭裡薊与揭東何果暈之難足

隋陽休之詠萱草詩
閑對幽洞底叢叢曲堂垂傾葉清露
濕蔵穠夷風吹翻翻含霜景夜夜對華
池

隋魏彥深詠階前詠萱草詩
緑草正含芳靃靡映前堂帶心花欲發

依龍葉已長委度時元戲風來乍有香
橫得忘憂子金藥逐不忘

紀納言賦萱詩
北堂萱草色　朱夏獨先秦
更帶宜男號　還當妒婦庭
忘憂知已公　種美讓誰家
一種前庭義　堪為根下花

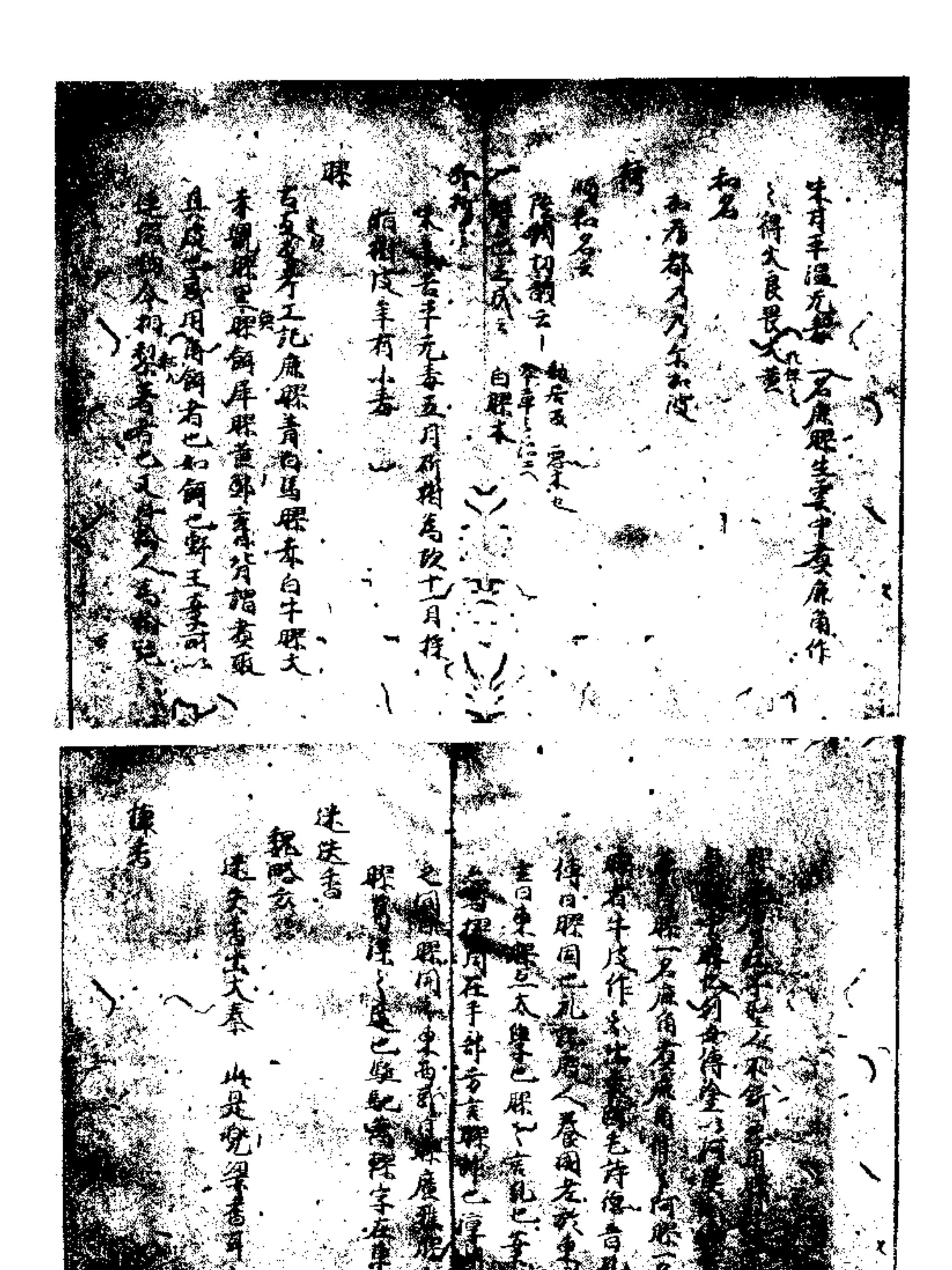
白膠香 一名楓香

大日經疏云
白膠香薩闍羅樹汁

不空羂索經
薩沙羅樹　龍摩羅樹　娑博迦樹
阿輸迦樹　極解脫樹
生布怛羅迦山也

右香[illegible]
一月十[illegible]
右護[illegible]真空厚[illegible]
許ゟ令[illegible]
移動[illegible]者水準得入
猪形自[illegible]違状
朝大殿[illegible]之 十月廿[illegible] 任陽献上
獨[illegible]之時也五月[illegible]
[illegible]油[illegible]
本草
白膠[illegible]元[illegible]
鹿角[illegible]中益氣[illegible]止痛[illegible]
[illegible]中不[illegible]多汗[illegible]
傷[illegible]年[illegible]鹿角[illegible]生[illegible]
黄麻角作々

得大良忍大黄陶隱居々之少後麦作
真合角ゟ獨言用白此膠爾亦栗用亦
稀通家煩々作白膠法[illegible]
七日令軟然後煮[illegible]作阿膠爾又
一法用細剉角與三斤犯牛皮角用清
爛煮不余相厭百年元一熟也居本注云
麋角鹿角但煮濃汁重蘆用為膠矣
何至使爛也求烱亦不難當是未見煮
膠為此說也
葉々件白膠非白膠香歟可詳尋々
梅婆羅樹汁也知不黄麻角出生
黄中者然則鹿非煎作々物歟又楓
樹汁者
本草柳々

味苦辛温无毒 一名鹿膠生雲中煮鹿角作

〻〻得火良畏大黄

和名

和[illegible]都乃乃[illegible]和波

稱

順和名云

陸詞切韻云[illegible]

[illegible]

味甘苦辛无毒五月[illegible]爲玫十一月採

[illegible]皮辛有小毒

膠

古今[illegible]工記鹿膠青白馬膠赤白牛膠火

赤[illegible]膠[illegible]餌犀膠黄[illegible]

[illegible]用[illegible]餌者也[illegible]

[illegible]

迷迭香

魏略云

迷迭香出大秦

和名[illegible]

和名[illegible]乃[illegible]

[illegible]一名[illegible]之乃花毛

和名[illegible]乃花毛

本草云

蘹香 香子味辛平无毒主諸瘻霍乱

及蛇傷

唐本注云 葉似老胡荽極細莖麁高五六

尺叢生出別録新附 今注一名茴香子肴

主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛

[illegible]之也

蘭香

本草云

蘭草味辛平无毒主利水道殺蠱毒辟不

祥除胸中痰癖久服益氣輕身不老通神

明一名水香生大吳池澤四月五月採

陶隱居云人多不復識用大吳序恐是異

[illegible]伯所居[illegible]為大吳今東間有

煎澤草名蘭香或是此也生湿地

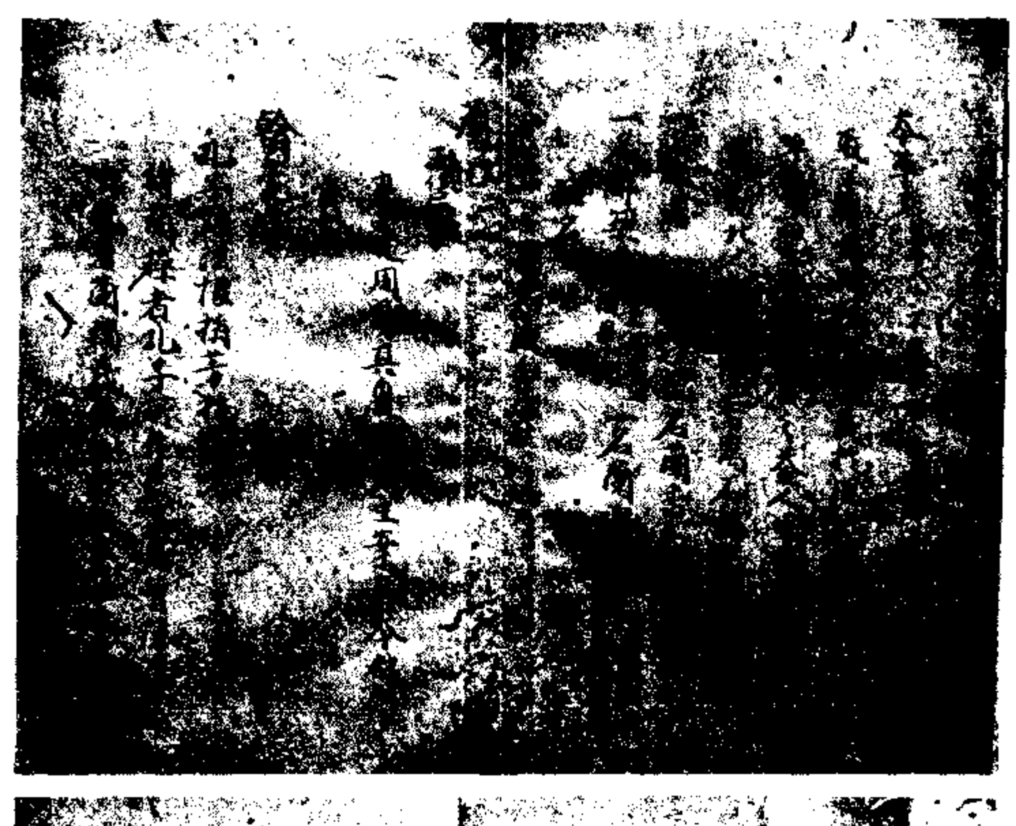
[illegible]是今人所種都梁香草詳案此

[illegible]澤香草也八月花白人間多種以餝

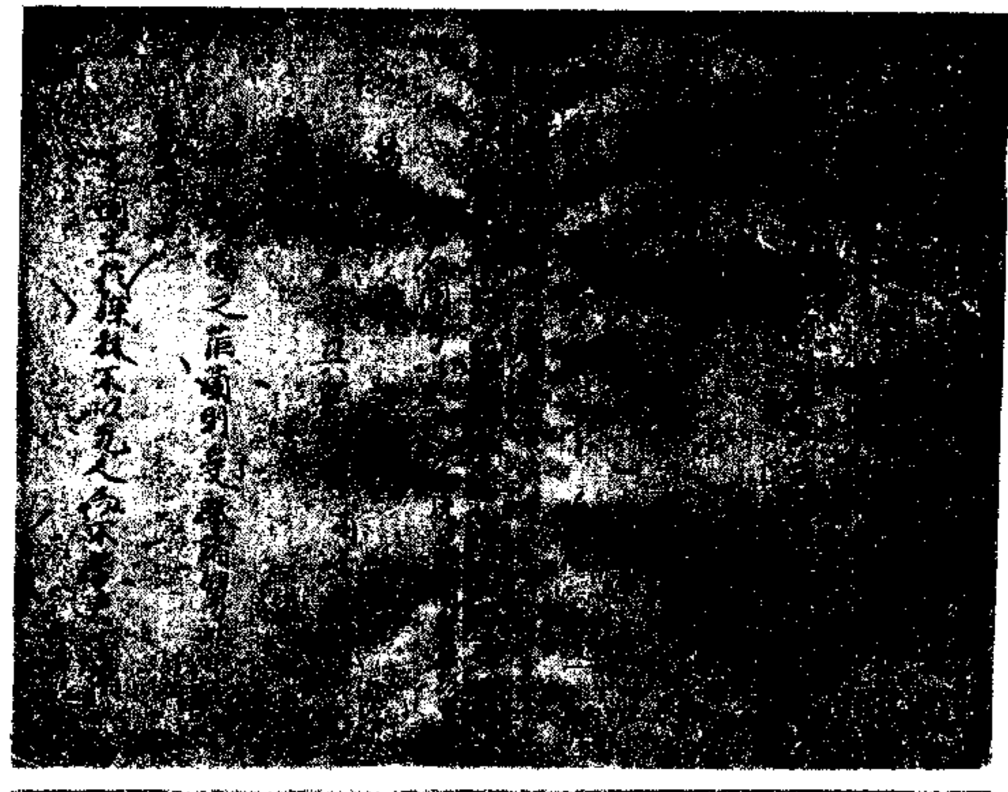
[illegible]庭池併往往有之而不識又言

[illegible]澤草[illegible]稱[illegible]都[illegible]蓮之終非

[illegible]

琴歎々白傳不遇時
劉偁詩序々吾生顧我當門
蜀先主殺張裕若蜀見被々先主曰芳
蘭當門不得不鋤耳
易曰同心之言其臭如蘭也
燕夢蘭達
左氏文公有賤妾曰燕姞夢天使与己蘭
余為伯儵余而祖也以是為子蘭有香又
媚之文公与之辞曰妾不才幸而有子将
不信敢徴蘭乎公曰諾云々謝太傅問
諸子姪曰……
車騎答曰譬如芝蘭玉樹欲使其物
生庭階也

車騎荅曰譬如芝蘭玉樹欲使其生於
庭階

紉佩

蘆池

雜騷曰紉秋蘭以爲佩晉傅玄詠秋蘭詩
曰秋蘭蔭玉池池水清且芳雖是莫自[illegible]

南特作細

綠葉

紫莖

雜騷曰秋蘭兮靡蕪羅生兮堂下綠
葉兮素枝芳菲兮襲予秋蘭兮青
〻綠葉兮紫莖

丹類

漂蒂

左思蜀都賦曰其草則有枝若衡菊石
蘭芷蕙紫莖丹類綱葉漂蒂

顏師古幽蘭賦

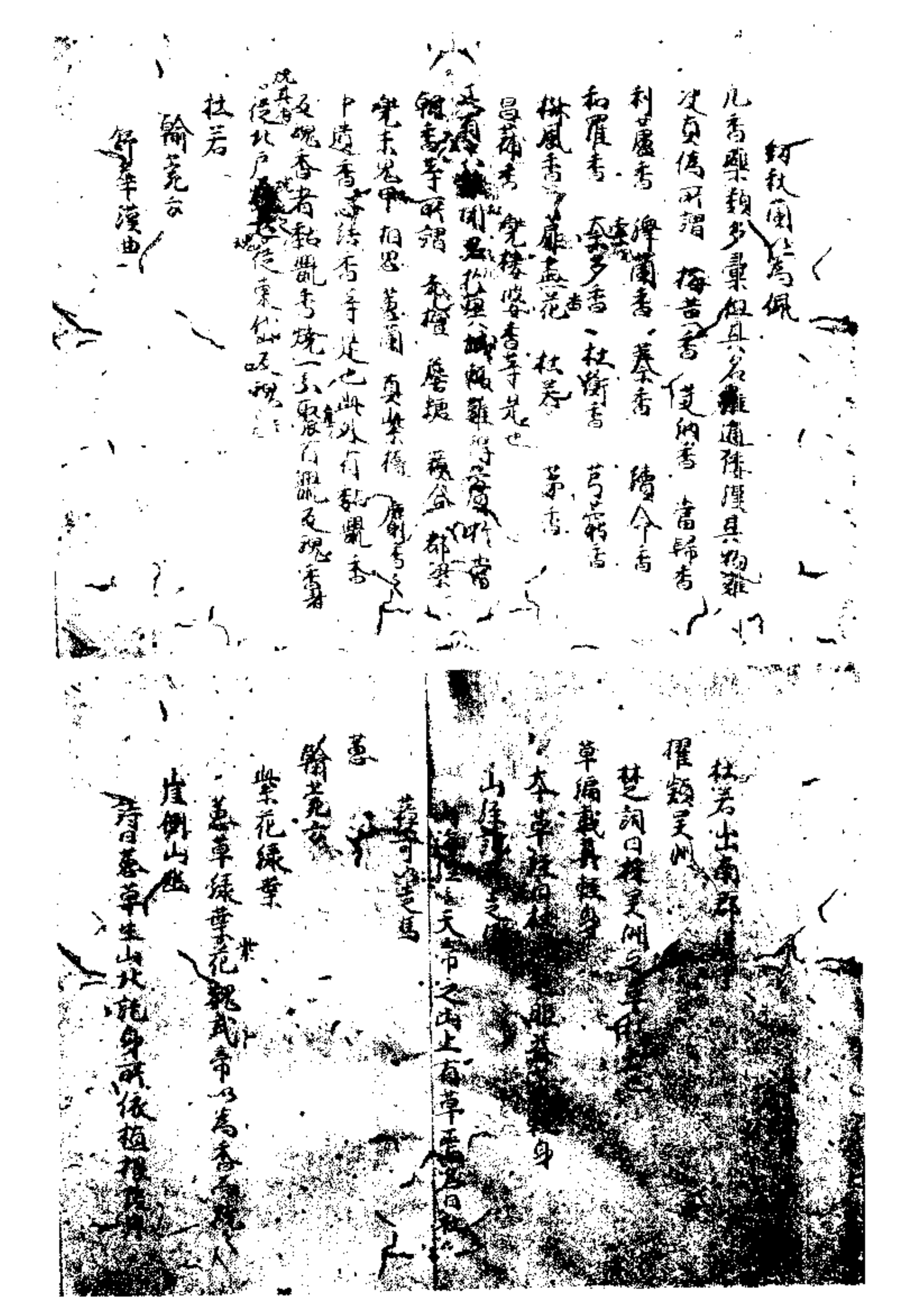
惟奇卉之靈德稟國香於自然灑嘉言
而擅美擬貞操以顯賢詠秀質於楚賦
騰芳聲於漢篇冠庶品而超絕歷終古
而彌傳若乃浮雲卷岫明月澄天光風細
轉清露微懸紫莖之膏潤綠葉冰鮮若翠
羽之羣集譬彤霞之竟然感羇旅之
怊悵神寓客而留連況不遇於摯採信
元亘前代更始隣以先前題雜爲而
未歇循類於金隅思結乎玉池徒自
消之十韞耀花發於酉枝

太宗文皇帝詠芳蘭詩

春暉開紫苑淑景媚蘭場映庭含淺色
凝露泫浮光日麗參差影風和輕重香

會須君學折佩裹作芬芳
梁孝元帝詠得蘭澤多芳草詩
春蘭本无絕春澤最葳蕤燕姬得夢罷
尚書奏事歸池影入浪從風香拂衣
當門已入室復芳菲蘭生不擇逕
十步豈難稀
後梁宣帝詠蘭
折莖聊可佩入室自成芳開花不競節
含秀委微霜
陳張正見賦得蘭生野逕詩
披襟出蘭畹命酌動幽心翻覺還同路
歌謠自動琴花落芳杜雜花深
莫言聞逕裏遙不斷黃金
文選云
蘭若生朝陽　蘭若可[illegible]
蘭艾　蕙蘭之契

佩蘭　楚客佩
西京雜記云
漢武帝宮人貫佩蘭
雁會
夫人之有子玄君來金而王且玫手[illegible]蘭
桂為帝王之致但還家庭中[illegible]自生
蘭茂以[illegible]行[illegible]之
燕姬
左傳云鄭文公賤妾曰燕姞夢天
使与己蘭曰以是為而子以蘭有國香
既而文公与之蘭而御之辭曰妾不才幸而有子
將不信敢徵蘭乎生穆公名曰蘭也
楚客
十　娟屈原也　初學記云屈原離騷云

紉秋蘭以為佩

凡香藥類多彙但其名難通陳漢其物雜

波貞傳所謂　梅番香　使納香　當歸香

利甘盧香　淨蘭香　蓁秦香　續命香

和羅香　奈多香　杜衡香　芎藭香

楓風香　藤蕪花　杜若　茅香

昌蒲香　兜婁婆香等是也

又有[illegible]明罽蘇合[illegible]雜[illegible]皆[illegible]當

鬱金香等所謂　龍腦　詹糖　藿谷　都梁

兜末香甲　相思　蘭　[illegible]橋　唐剛香

中遺香[illegible]香手足也此外有鷄骨香

又魂香者鷄骨香燒之亦死屍有離反魂香

從北戶[illegible]從東仙返魂[illegible]

杜若

輸莞云

舒平漢曲

杜若出南郡[illegible]

瞿頴吳洲

楚詞曰採吳洲之杜若

草編藏真經身

本草杜若[illegible]香[illegible]身

山經[illegible]之

[illegible]天帝之山上有草[illegible]名曰杜[illegible]

蘼可以走馬

蕙

輸莞云

紫花綠葉

蕙草綠葉紫花魏武帝以為香燒之人

崖側山體

芳日蕙草生山北能身所以依植根[illegible]

何風夜曜尼類二

菖蒲

蓀 此名之

名得堯韮

昌蒲一名堯韮一名昌陽

節膚雜茶

羅浮山中昌蒲一寸二十節

蘇阿飼ヲ愛ス

譯ノ根昌蒲十二節

王母如春陽城人有風疾…

仙人長二丈許耳出…仙人日吾九疑

之人也聞中嶽有石上昌蒲一寸九節

可以長生故来採之忽然不見

鬱金　青木　丹桂　甲香　霍香

薰陸香　令陵香一名…

梅檀　蘭澤　雀頭　香附子

荀荷　麦門　詹糖　蒸香

欖極厝香丁子　青桂皮　丁香鶏舌 已上二物同物異名

右廿種香入用家多求難可得之

清茶　牛頭　和羅　奈多　安息

鬱金

蘇合

右十種總有名於異域實難得於中

花

秋衡　木蘭　芍藥　白芷　桃風　青木香

香付子　白木　蘼蕪花　冬花人　枯若青根

右隨賜常後宮香學方所載凡十五

物々中略記出耳

白檀

一體白木性削其木道是表以備優

陰下く其義如真肩君雅真穴

鮮有別

香薷 音

本草云

味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫陶

隱居云家家有此霍俗生食之亦作菜

乾之霍亂若欲元不差作煎服除水

腫尤良

香蒲 味甘平无毒主五藏

一名睢 七資音羅鴉反 採音七余反　一名醮 仁譙音 叶咲反

菁茅

一名香茅菫茅鶏麦 陶景注云已上四名皆此類也

蘇敬注云菅非香茅類也

一名瓊茅蒿菅　一名香蘆 已上皆蒿蘆類

和名　安加末

本草云

香蒲味甘平无毒主五藏心下邪氣

口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐

老一名睢一名醮生南海池澤方藥不

復用俗人无採後人之亦不復識蘇敬

南方[illegible]菁茅一名香茅以供宗廟縮

酒或云是之菫草

又云是鶏麦此蒲亦為相類可證案

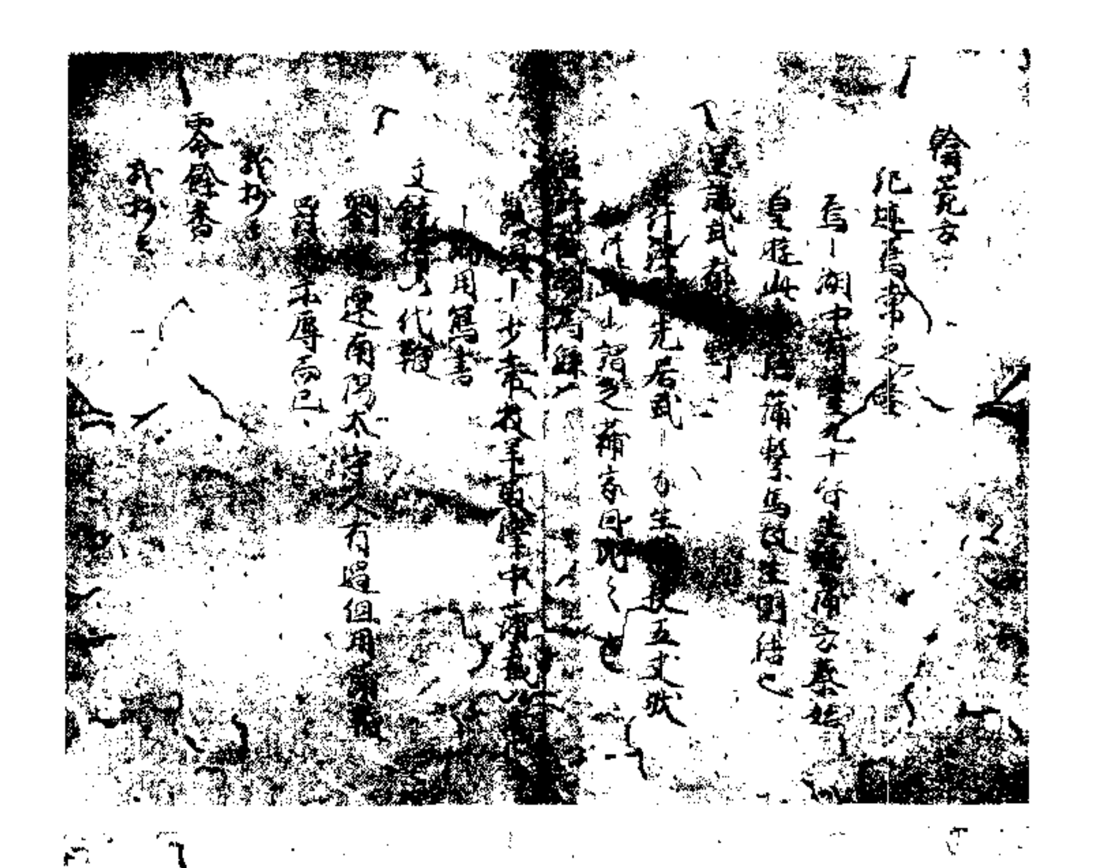
此即甘蒲作薦者春初生用白為

菹亦堪啖之食山南名此蒲為香蒲

謂昌蒲為臭蒲陶引菁茅乃三春菁茅

麦菫草香茅野俗皆識都不為類

此並非例也蒲黄即此蒲花也

此香類子在葉上生者　和名奴海古

葉々香系如何奴和己全不香也

蒟

奴吾反在恩吴安[illegible]草別莨蒻豆蔻

遠日異物志云蒟[illegible]樹也葉如芹周而

小三寸采有葉[illegible]千々味適苦而有月

芹維吉食益[illegible]人者之与檳榔府

以合食價貝々宇指子[illegible]

一寸剥皮合未留屎食之

蒐

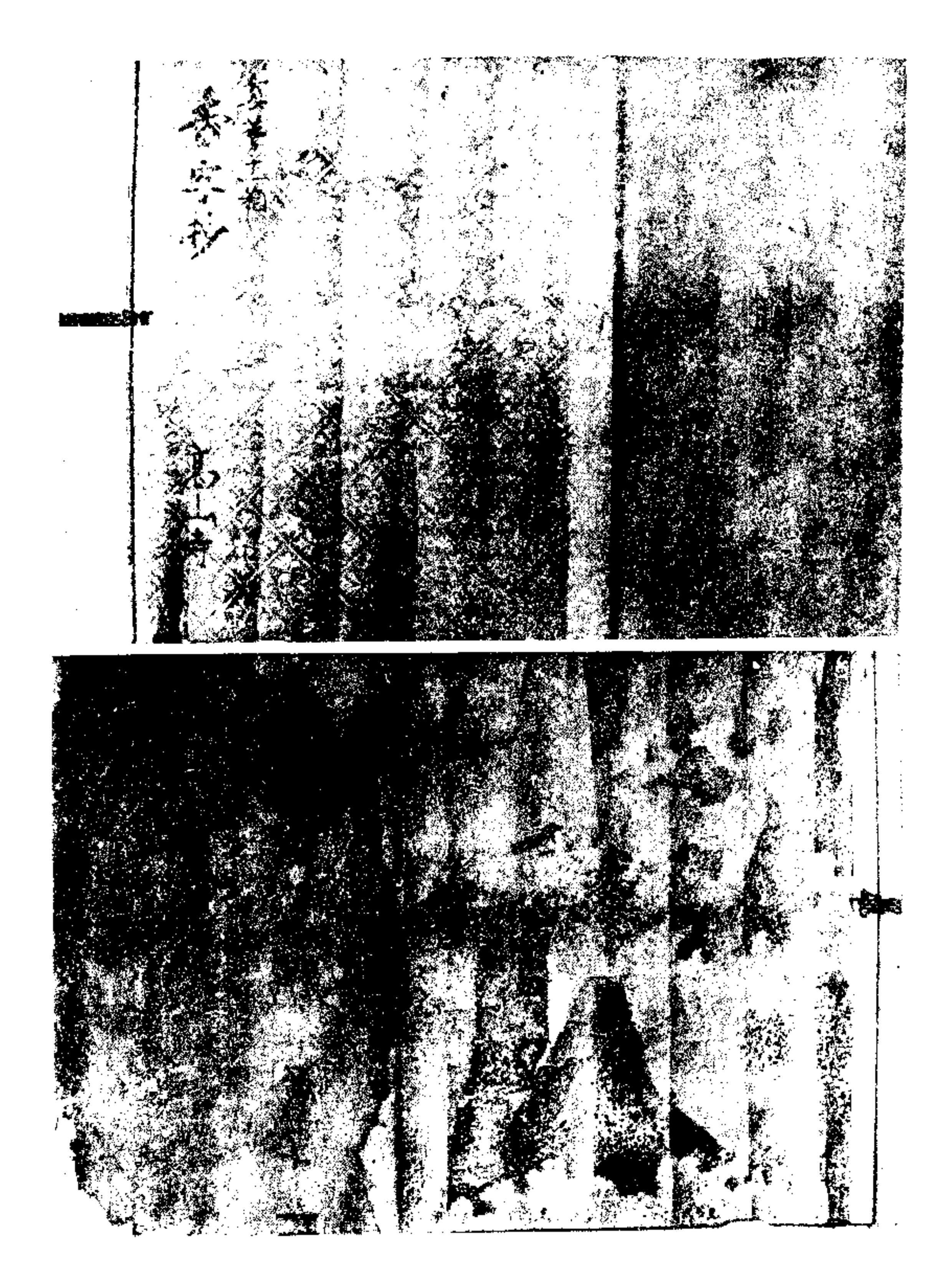
於古反古思蜀蝕之[illegible]大盆以翠千後字書

為䉛字　䉛字書也在香部

榅

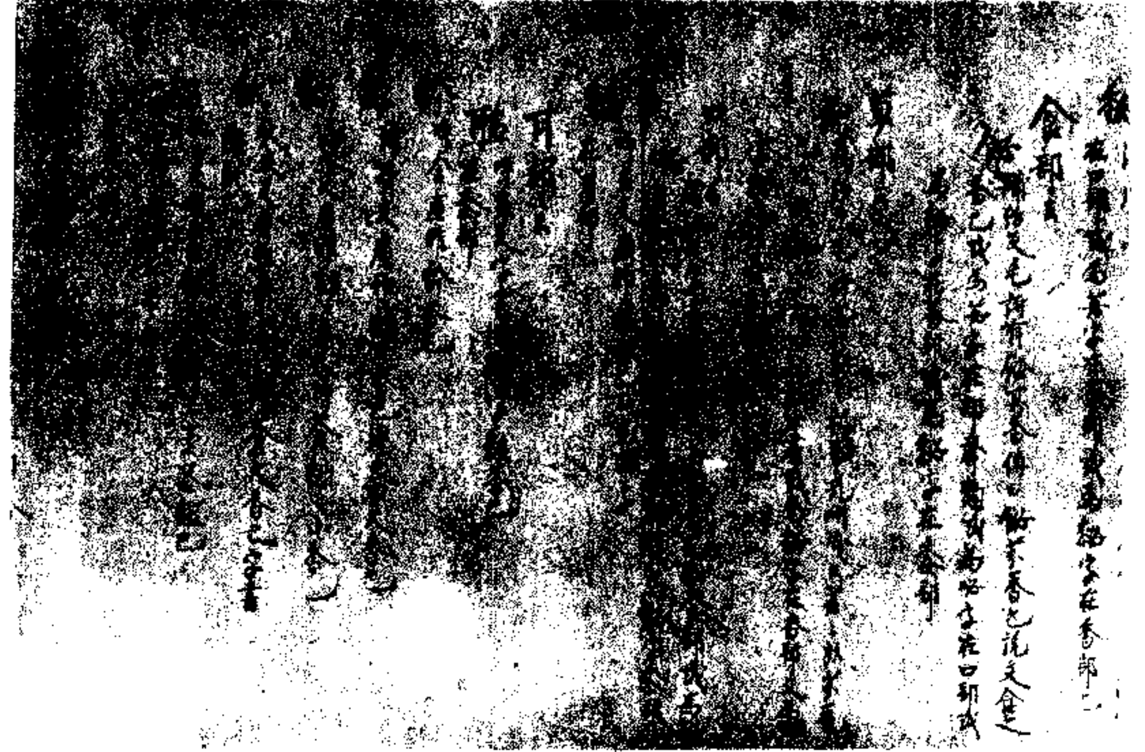
於古反字書榅香也野王案[illegible]也今

香字抄

金部

又云
此香従西域及崑崙来紫赤色如蜜如
石焼之灰白如桜子可引之則其気上達兩人
言聞不混之必備此為幾

或抄云
大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合或云
蘇合國人採之蘇其汁以為香売其滓
与賈我云合諸香草煎為蘇合油自然
之一種或云歐所作二中國皆為惟之二
名耶在於異域実難得於中花

拾遺云
師子国亦黒色焼之去鬼気蘇合香諸国
二物聞似而不同是西国草木汁所為胡
人将来故貴人饒其名何

香要云
似紫檀年久者此実色有赤脈胡人
匿此法不言其術矣

或書云
紫赤色如石焼之灰

或抄云
味甘辛香嗅気如石焼之灰白者
佳一説西域来又説崑崙来紫色此様

蘇敬云
師子矢大誤

顕云
合諸香草煎其汁謂之蘇合
嵩陽国経四天竺

世俗涂此説都由此白緑説之七遍一遍謂
紫之能護其事若風三七取諸香白蜜
真斯経龍脳蘇合等称謂黄陸体謹上
和合一処手執香爐焼香作文字青等
浴身新衣於一静室可誦神呪云々

或書云
天竺物穢謂之
至于和名和波之利　唐書云
何可至和名乎

源順菊詩云
共讒秋菊　香橘蘇合
之一

若飄溢秋菊種瑞　香循蘇合之蘇芳
已衝此花飄蘸度　向後付慈隨后君

鬱金香

開寶重定本草云

其味苦寒無毒主血積下氣生肌止血

破惡血血淋尿血金創

注云

苗似薑黄花白質紅末秋出莖心無實根黄赤

赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬

藥用之破血而補胡人謂之馬朮嶺南者有實

似小豆蔲不堪噉

又云

嶺南者有實似小荳蔲不堪噉又又有鬱

金黄金又有鬱金者其中有以血疑香云

蓮文又有以一種生之香云云

累々鬱金種々類云云又鬱金云云紫云

或抄云

又出嶺南

蓮文火鬱金法　大唐僧長秀所勘進

黄鬱金小七両　麝香小七両

蓮文火鬱金法　大唐僧長秀所勘進

黄鬱金小七両　麝香小七両

沈香小七両　紫檀小十両四分

唐青木小七両

右五物搗篩和合暖納之陥清壺

或抄云納金器

一字院　御製

菊花九日花

安芸僧妻抹雪白往鋳所云鬱金香

或抄云

鬱金　若草已葉為黄百廿貫之云苗

通解記云

鬱金者是樹名出罽賓国其花黄取花

安置一處待爛壓取汁以物和之為香花

粕猶有香氣亦用為香也

西域記云　第八度揭陀国云

菩提樹垣西北不遠有窣堵波俗鬱金香云

四十余尺漕矩吒国商主之所建也昔漕矩

吒国有大商主宗事天神祠求福利輕蔑

佛法不信因果其後將諸商侶貿遷有無

[illegible]

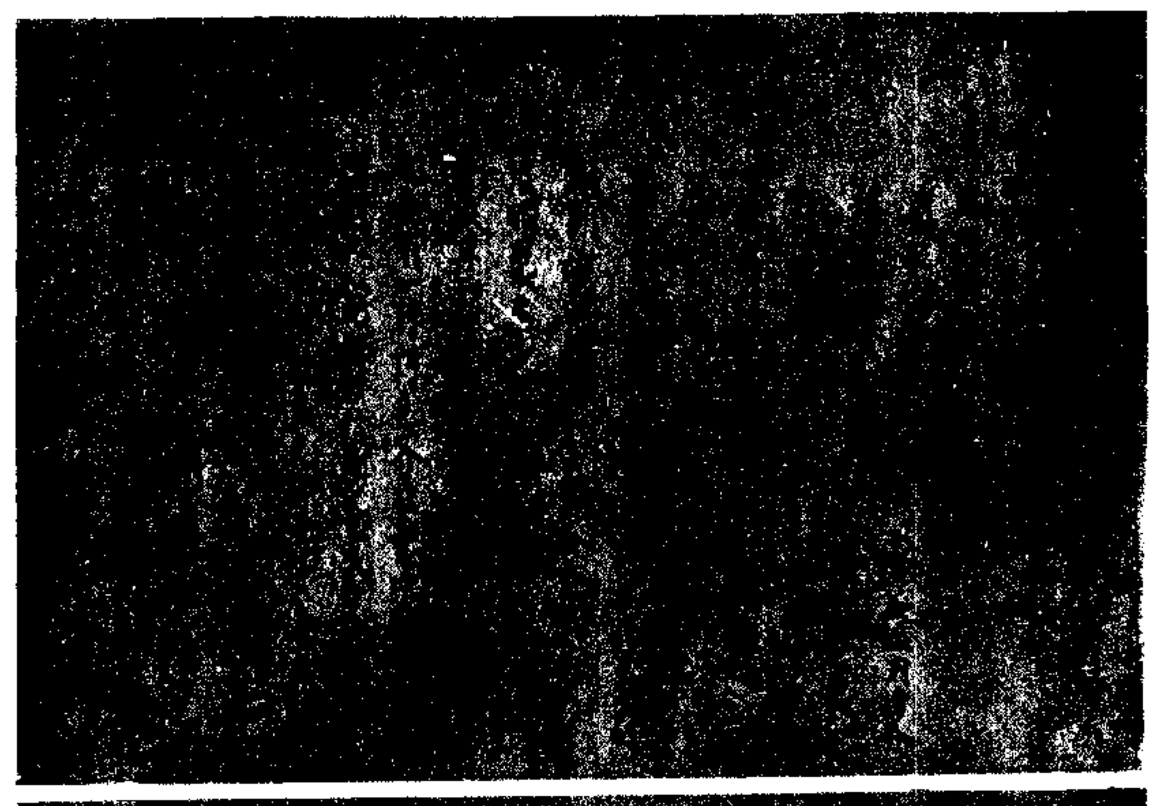
山宜於世上[illegible]無不高直田野[illegible]乃摩
竭臭耳崇崖笑腹躡踪乞雨日[illegible]光
也吉[illegible]未静舟杭飄[illegible]也[illegible]尚[illegible]皆[illegible]信
曰我[illegible]自[illegible]乎[illegible]尤[illegible]
[illegible]石[illegible]同[illegible]今[illegible]合
[illegible]山[illegible]雨二[illegible]門[illegible]序杖
[illegible]

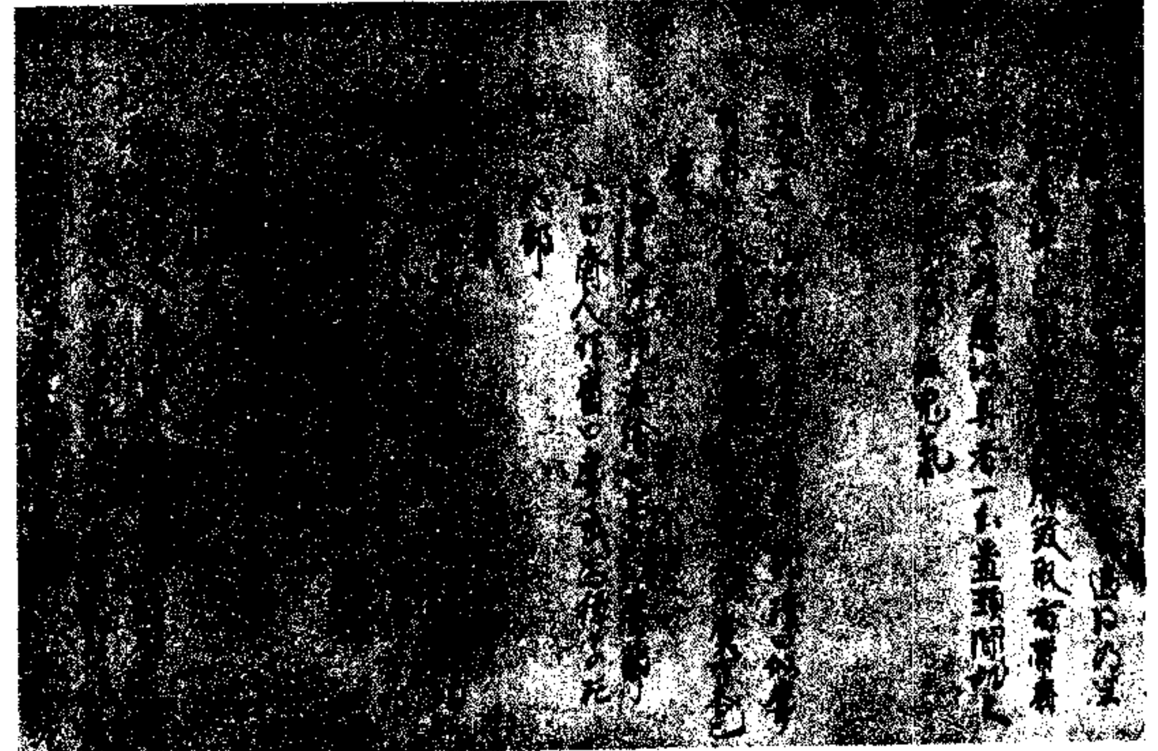
[illegible]

本草云温無毒主蠱野[illegible]
並[illegible]陳代与其香[illegible]
[illegible]國三月三日有花[illegible]
四月五月採花即香[illegible]

蘼香 一名芳香[illegible]

新修本草云
味辛温無毒主辟[illegible]
毒癩瘡[illegible]
癰腫[illegible]
明目中膚[illegible]不[illegible]
神仙[illegible]川[illegible]
服之[illegible]

麝

莫護叉 開化取人負服麝野王薬犯叉
鹿屬也出夏至時前日食蛇時猶取麝
香者[illegible]成人者也麝之香[illegible]之方
言麝老之歟[illegible]麝猶盾也

稽異記云

麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼
麝形似麞恒食栢葉又啖蛇五月得香
往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻
皮裹麝香則香彌良之膺思麝故尸
注鬼氣

注云

麝香自落採高所[illegible]谷最後取爲麝
水所居處不爛山夫護麝殊其所所
麝香一滴流在麝頭則後陰盛取殘[illegible]
崴景經[illegible]泥聚縮加凝結未最研
角其香越山川聞載十里千的或得
出水麝或号之心結

炮炙論云

麝香多有偽者不如不用其香有三十
一斉ゝ石遺香是鹿子臍閉滿其處自

麝香多有偽者不如不用其香有三十
一斉ゝ石遺香是鹿子臍閉滿其處自
於石上内踢與挪臍落者落處一里
草木不生並燋黄人若收得此香價與
明珠同也二名臍香捕得殺取三名
心結香被大獸驚心破了因殺走脈諸
脾中血亂於水破人收得擘破見心流在
脾上結作一大乾血塊可揀山澗早聞之香
是香中之次者也凡使麝香並用子日開
之不用苦細研用

或抄云

麝香有四種
所謂心結香 冒香 臍香 尿香
麝香獸形似狗只有尿之間是真
香其餘心冒臍等是肉味也

順和名云

麝香
介雅注云麝 食夜 又 腑以麝而有香

紫麝

徐中書王賦死橋詩云
枝繁金鈴[illegible]雨後 死薫紫麝鶴[illegible]程

枝𣜿金鈴春雨後

都梁小賦菊花催晩醉詩云

節来多逸金翅色　飲積猶添紫麝香

文選六行録第云

爲君量取眾香開　蘭麝不參香

爲君事容飾　君看金翠無顔色

注衡賦菊藥花禾開清云

蘭麝傷蕙佃(?)

桃文猶錦翠羅中

理麝香法

口傳云　董納方

若湿臭者以湯之以其麝

臍是爲始而近代麝合作散臍其香甚

少之臨到之麝香不集仍一兩爲集仍則

焼共香氣行年香散則以蛇蛻纏

納麝之囊麝臍裹以蛇蛻

覆其上以灰火日置上行合須取出或

不纏蛇蛻理和甚佳且好

或秘方云

堀地深一尺許以竹篠之亦如紅隙梯清以

宿小便三合許灌之宿以香置之以五六宿後之

冷復取之一合須其以麝一洗覆之

生師口傳云

若湿臭者以香之以其麝和作

爲始而近代麝合作散臍香甚多臨

麝不足仍一兩其香相混自然其氣

真麝之所在草木其葉盡枯萎

麝糖香　二方　唐

撥湿其樹似橘黄爲香似糖而黒云

伏广(?)州出交廣以南又出晋平今州真淳

者難得多以其皮及枯皮夾研輕者

爲佳

理麝糖法　董納方

件香方多在上或流泥和合蜜及干乾

取香是香甚形乾此香中有香氣者

香色黒者爛耳

或抄云

上者稀得真淳者以其皮及枯皮難

之唯軟者爲佳其余

方相云
上者稱乃真臘者以其味反苦惡矣
之唯軟者爲佳其余死真入瓷瓶收良
戎抄云
此香同出波律國晉安岑州能治風水毒
此十二味香並出有同一五敗治又曰同用
楓香 沉香 白檀 淺香 白膠 黄熟
丁子 雞舌 藿香 白芷 麝香 龍腦
已上十二味

薰衣香
文字集略云
裛衣 於業 又於刀反
和名
備云衣比
戎沉云
採蘭檀樹葉及香蒲爲香[illegible]
[illegible]
[illegible]
裛衣 [illegible]
裛 [illegible]
香研細又花[illegible]

香研細又花[illegible]
度留[illegible]

薰陸香
本草云
微温主療風水毒腫去惡氣其脂
如白膠出天竺單于二國一名乳頭香
一名浦乳香
戎抄云
味辛同出波律國又有江州
戎抄云
薰陸香
大秦國海邊人採[illegible]數[illegible]人
殺食之又香木之膠也
戎抄云
入漆[illegible]
物志云
有鳥名[illegible]如乳有長尺八九寸黄白
黑色状如人蚕解明[illegible]以飲酒又空孔
豆蔻[illegible]山[illegible]状[illegible]口勾未可反
二錢許兩人[illegible]以爲酒[illegible]
錢[illegible]不飲[illegible]
散[illegible]

蘇吧不欲江畔不南嶽白草不餌虫負唯
散木葉與以薫陸香山人過之既以為香

重名苑注云
薫陸香　似天竺
信多君祿

或人云楠檀之膏也

沈香
覆發注云
沈香　青桂　雞骨　棧香　馬蹄香
等同色一樹也
馬蹄香有二種一者沈香之中有似馬蹄
者故名馬蹄香二者[illegible]
之葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫[illegible]
而味辛樹皮有大[illegible]

或抄云
淺香　白檀　沈香　青桂　雞骨　馬蹄
棧香同色一[illegible]

重名苑云
沈香一名蜜香[illegible]

梵云
阿[illegible]一名[illegible]

或抄云
蘇[illegible]

或抄云
蘇堅沈者也味辛温能散積風

本草云
療風腫去惡氣
蘇敬沈水香也　一名蜜香者　不沈不浮与水平

或抄云
越州出之取[illegible]之不[illegible]

淺香
南州異物志云
沈香其沈在水白間不甚置之水中不浮不沈
与水平者名淺香

聖徳太子傳
推古天皇三年 乙卯 春土左南海夜有大
光亦有聲如雷經卅箇日矣夏四月著淡
路嶋南岸嶋人不知沈水以交薪燒於竈
太子遣使令獻其木大一圍長八尺其香
異薫太子觀而大悦奏曰是為沈水香者也
又名棧檀香木生南天竺國南海之岸夏
月諸蛇相纏此木冷故也人以矢射之冬月
蛇蟄即折而採之其實雞舌其花丁香
其脂薫陸沈水久者為沈水香不久者為
淺香而今陛下興隆釋教[illegible]

其暗董陸沉水久者為沉水香不久者為
淺香而今陸陸下興陸轉為繫華造佛像
故如可覓盛[illegible]遷[illegible]此木所有勅令百濟工
刻造檀作觀音[illegible][illegible]萬[illegible]人不宜西野之
義寺[illegible]之故充云
心方云諸香是同一樹也
本草云
沉香　董陸香　雞舌香　藿香　詹糖
楓香　並微溫　療風水毒腫去惡氣　董
陸詹糖去伏尸　雞舌藿香　療霍亂心
痛　楓香療風　癮疹痒毒
陶隱居云此六種香皆合香家要用不正
入藥　唯療惡核毒腫　道方頗有用者　詹
糖出晉安岑州上真淳者難得多以其皮及
蠹蟲屎雜之　唯軟者為佳　其[illegible][illegible]
身偽而有精[illegible][illegible]外國用[illegible]香明目白
檀消風腫　其青木香為死上品
唐本注云沉香青桂雞骨馬蹄煎香[illegible]
同一樹　葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹
紫色而味辛　樹皮青色木似櫸柳　董陸香
形似白膠　出天竺單于二國　雞舌樹葉及

紫色而味辛　樹皮青色木似櫸柳　董陸香
形似白膠　出天竺單于二國　雞舌樹葉及
[illegible]安息以南蕃[illegible]樹似橘[illegible]葉及香似
沙糖而黑　出交廣以南　今案[illegible]
云[illegible]波律國[illegible]龍腦同出一樹[illegible]杉木[illegible]中
乾脂為龍腦　波律是根下精脂也　[illegible]波律
膏[illegible][illegible]氣[illegible]蟲[illegible]廣[illegible]
南海波斯國松樹脂有紫赤如櫻桃者名
乳香盖董陸之類也　仙方多用[illegible]其性
溫療耳聾　中風口噤　婦人血氣　能發酒理
風冷止大腸泄澼　療瘡[illegible]令內消

或抄云
沉香
一名堅黑　一名黑沉　已上二名也　沉香　有堅沉　水者也
一名蜜香　一名賤香　[illegible]
一名熏香　最廣白者　已上出兼文　一名董陸香
膠香　白乳　已上三名也　乳頭香
雪花沉[illegible]　鷄舌香　[illegible]
藿香　詹糖香　[illegible]
楓香　[illegible]　波律香　[illegible]
白檀　已上三種也　[illegible]

白檀已上三種也 陶景注

沈香 青桂 鷄骨 馬蹄 雞舌 棧香

同是一樹也

或抄云

淺香

此沈香薰陸鷄舌楓香淺香等皆同樹也

香味等又 苦根味辛溫治風要

出同法律圖

漆沈香法

先取香殖末一斗以六月上旬日清流合於

入女菊六斤和合之入水六斤著一斟甕中

口封閉過三年漉取其汁醅

甕中而漬 即取又作如前法至三度可用

之然取青木流削乙浸令浮隨多少

其醅封閉甕口五中不可令知人每其日下

撥斗至三度其後松青桐膝于入若無

別取新甕隨木多少皆淹甕中隨

木厚薄可用寒或三周或五周也如此上

上沈香也

裏則口傳

香稱不名 女菊和 過三年取 手足熱實

實沈淹裏 新 若至三度

香稱不名 女菊和 過三年取 手足熱實

同沈淹裏 新 若至三度

青桐木葉醍如例青桐似葉

埋土中過甕口 至朔日 撥汁至三度

經開出木 隨木厚薄

不可令知

又法

楓香木一斤 沈香一兩 白檀一兩 霍香十兩

梨蘆根 香稱木 醅 蓴汁

鐵醬

右一瓶除沈淹楓香木 切以七種具入之以封

閉之中埋之一百日以東流水五升一斗醅

出之送入一瓶以土封閉經三七日能出曝干和

後隨木厚薄寒中淹之若三周若五周浮

周即成上品沈香也

三七日也 廿一日 曝干 同上寒中淹

楓香之 見上 蓴汁 取之

楓香、見上本　[illegible]

鐵槽　以海螺…若断蝗之其上[illegible]

[illegible]

令失[illegible]取青者無能…即上[illegible]

[illegible]

右二方大唐僧長秀秘[illegible]上於聖上[illegible]

[illegible]方進…家秀備…香其香[illegible]天勝十一[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

之丙但入[illegible]

本草拾遺云

安息香堅於石蜜者

葉之芽苗香是今安息香最下

又有其猶香者[illegible]之者[illegible]之安

息香是[illegible]也　其形…不…似安息香而…人…

…馬衛利…如…

[illegible]勝不經云

安息香[illegible]見[illegible]

丁子香

其味辛温[illegible]風毒諸腫樹葉似蝶高[illegible]

又[illegible]

[illegible]

丁香[illegible]辛温[illegible]

風毒諸腫齒[illegible]

[illegible]

[illegible]丁香[illegible]二月[illegible]日採

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]丁香[illegible]

[illegible]丁香[illegible]字
為其根部有毒故不入心腹之又治陳
藏器本草云丁香於母丁香主實也以
生薑汁研検皆白鬚塗孔中即異黄黒
也添附
或抄云
入墨家稱了可藍經自或家納之
或説定鶏舌只一樹亦香云
丁香
本草抄云
根味辛　此外一種樹葉似栂高数丈陵
冬不凋　非鶏舌也
炮炙論云
丁香凡使有雄雌雄顆小雌顆大似棗核
方中多使雌力大膏乳中用雄須去
使雄須去丁蓋乃發人背癰也
或抄云
丁子香有減律國
内典云
丁香樹村金性律国云々
理丁香法
以丁香當歯試有齒辛物是為上好不敢
有是汚舌而已唯隨無耳
雞舌香

有是汚舌而已唯隨無耳
雞舌香
其樹葉似栗花如梅花子似棗核此雌樹也
雄樹著花不実採花醸之以成香出崑崙
及交愛以南
本草抄云
療霍乱心痛　鶏舌香樹葉及皮並似栗
花梅花子似棗核此雌樹也不入香用
或抄云
鶏舌香此馬蹄香雞舌浅香一樹之
或云丁子香
南州異物志云
鶏舌香是草花可含香
或抄云
入坐輪或家納之
青木香
味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志
肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物久服
不夢寤魘寐軽身致神仙一名蜜香生永
昌山谷
注云
今皆從外國舶上来乃云以大秦以療毒腫
[illegible]

又云今皆從外國舶上來乃云出大秦以療毒腫
消惡氣有驗凡有二種當以崑崙來者佳
出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊
其實黄黑

或抄云
出永昌山谷及大秦崑崙不詳

梵云
句瑟託　又云名俱瑟託實婆定
前明星為君云
青木香　出天竺苑草根狀似甘草

倭云
喜衆目
或抄云入陳帛代作佳　出播磨國

木香
本草云
木香味辛温无毒主邪氣辟毒疫温鬼强
志主淋露氣劣肌中偏寒主氣不足消毒
殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤
魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌
山谷
此香即是青木香也永昌不復貢今皆
從外國舶上來乃云出大秦以療毒腫消惡

從外國舶上來乃云出大秦以療毒腫消惡
氣有驗今皆用合香不復入藥用唯制蛀
蟲丸用之常能煮以沐浴大佳耳
謹案此有二種當以崑崙來者爲佳出西胡者
不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實
黄黑所在亦有之耳

本草抄云
一名青木
案之其辭同青木仍不錄之

和名
[illegible]
一名千蘇芘　出雜名　一名千年　同前　一名蜜香
一名青木香　出陶景　一名東方木香蜜子　出丹口決
一名長生　出雜名　出播磨國　青香木是也

炮炙論云
凡使其香是蘆根其樹狀根左盤旋條
乃二十九日方硬如朽硬碎其上有蘆頭
並子用色青者是木香神也

内藏式云
二百七十斤　尾張一百六十斤　相模八十斤　美濃卅斤

典藥寮式云

下賈云
二百七十斤 尾張一百六十斤 美濃卅斤 相模八十斤
典藥寮式云
尾張國十八斤 下總國一斤八兩 常陸國卅斤
近江國十六斤 上野國十斤 下野國卅斤
播磨國二斤
龍腦香
本草云
龍腦香及膏香
其味辛苦微寒 一云温平無毒主心腹
邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳
出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨
者善久經風日或如雀屎者不佳 云合糯米炭相思子貯之不耗
唐本注云樹形似杉木言婆律膏是樹
根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔲
皮有甲錯香似龍腦味辛尤下惡氣消食
散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國
爲名即杉脂也江南有杉木未經試或
方士無脂備可焦無實、唐本先附
或抄云
氣香附 看良

方士無脂備可焦無實、唐本先附
或抄云
氣香附 看良
或抄云
龍腦香
即杉脂也子似荳蔲
或說花而無實 口傳々檜脂也
或抄云
龍腦及高香々
龍腦膏
至耳聾注云
樹似杉言婆律膏是樹根下清脂龍
腦是樹根中乾脂子似荳蔲皮有甲香
代龍腦味辛尤下惡氣消食散脹香
又云
出婆律國者以國爲名也亦言即杉脂江南
有杉木經試或無脂備如可焦無間花而死
實可
究云
藥本兩羅
炮炙論云
龍腦勿使用大蒼色者辛膩之使人骨今人
多延白如碎玉者上先須驗等香一爐

多薩白加碑玉者上品 貢驗 安香一爐香
加脊拵者香焼龍脳焼於香爐其畔更
安水一盆煙自投於水中可是真也
尤入缽内細研篩過用
今案龍脳當些時落醉刻於木加之益
之秘則不醉云々

婆律香
本草抄云
出婆律国薬以国名爲名也

婆律膏
同抄云
是樹根下清脂龍脳々々至龍脳乾脂

白芷香 芷香止
其味辛一名芳草一名芳香和須利之
本草云
白芷味辛温無毒主女子漏下赤白血閉
陰腫寒熱風頭侵目泪出長肌膚
潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇滿
風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤
顔色一名芳香一名白芷一名虈一名莞
葉一名澤芬葉白蒚麻可作浴湯生
河東川谷下澤二月八月採根曝乾當

葉一名澤芬葉名蒚麻可作浴湯生
河東川谷下澤二月八月採根曝乾當
歸爲之使惡旋覆花今出近道處々有
之下濕地亦東間甚多此藥多入髙用
葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸
蟲又用合香亦驗人仍謂道家
內則云亦可

或抄云
出河東川谷河澤

炮炙論云
凡採得後勿用四條作一處生者此名
喪公藤並勿用馬蘭並不入藥中
採得後刮削上皮一重了作坐[illegible]
精細剉以竹刀切二味相對分兩度
蒸一伏時後出於日中晒乾去黄精
用之

楊云
臭匝利穢羅磨又臭竭[illegible]

玉篇云
芷 丈觀反[illegible]
芷子[illegible]

又云

〔已上唐韻正字鈔文〕

又云
白芷黄白藥
葯 於略反与藥同束山芳藥部
讀日本紀七廣雅、、、、
本草云依有相惡而入之
味辛温無毒主女子漏下赤白血閉
陰腫痛寒熱風頭侵目淚出可作
面脂潤澤顏色 一名白芷 一名
䓣蘺 一名莞 一名苻離 一名澤芬 葉名
蒚麻 可作浴湯 生河東川谷下澤
二八月採根曝乾 惡旋伏花 當歸為之使
一名芳香 一名白茝 仁諝昌 一名虈 仁諝音許嬌反
一名莞 仁諝三百丸 一名苻離 一名澤芬
葉名蒚麻 仁諝上音歷 一名繭[illegible] 公陽[illegible]
一名葯 烏角反 已上名苑 一名白芷也 已上新要決
新要決云
白芷一名芝
和名
加佐毛知 一云与路以久大一名佐收序 先
天依以留良志 又牟万依久 又保良
又依久

天依以留良志 又牟万依久 又保良
又依久
典藥寮式云
大和國十八斤 伊勢國廿四斤 尾張國四十斤
下総國二斤 常陸國廿五斤 近江國九斤
美濃國廿斤 越中國十二斤 丹波國九斤
丹後國卅斤 但馬國三斤 出雲國三斤
播磨國十三斤 美作國十四斤 備前國四斤
備中國五斤 紀伊國一斤 讃岐國六斤
史記云
蘭根与白芷浸之滫中君子不近
滫 溲酒又臭汁也 [illegible]滫以為滫之鄒[illegible] 日秦人謂溲曰滫 齊人[illegible] 楚人曰[illegible]
中州之蓮浸之滫中則不能保其芳 許謹
重曰其汁也史記蘭根与白芷浸之滫中君子
不近 徐廣曰滫米汁也 説文久汁之臭
説竹篇光蘭
兜末香
漢武故事云
西王母焼之 本兜渠國所獻
兜納香
兜香、、

西王母煎之　右曉通三度所獻

兜納香

執略云

　兜納香　出大秦國

零陵香　或作苓陵　一名薰草一名蕙草一名香草

本草云

　味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下
　氣令人體香和諸香作湯丸用
　之得酒良生零陵山谷葉如羅勒
　南越志名燕草又名薰草即香草也
　山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼
　蕪可以止癘即零陵香也

玉篇云

苓

　來丁反介雅苓耳苓耳郭璞曰卷
　耳也形似鼠耳叢生如盤[illegible]大倉頭甘備

飲茶要名之

内藏寮式云

　大嘗會卅把
　淡路卅把　阿波卅四把

或抄云

　不入檜器不中塵[illegible]

淡路十把　阿波卅四把

或抄云

　不入檜器不中塵[illegible]

澤蘭香

本草抄云

味苦甘微温無毒主乳婦内衄中風餘疾大
腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金創癰
腫瘡膿五産後金創内塞一名虎蘭一名
龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤旁三月三
日採陰乾
陶弘景注云今處處有多生下濕地
葉微香可煎油澤或生澤旁故名澤蘭
亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小
異今山中又有一種葉甚相似莖方葉小強
不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者又
非而藥家乃採用之
謹案蘭草方莖紫萼葉似蘭
草而不香今業所用之者是前之
都梁香乃蘭草爾俗名蘭澤香
煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白
紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草

李[illegible]

紫葉紫莖圓珠非澤蘭之陶注蘭草

濩之名都梁香莚石源識之歟

文選口詩十九首云

蘭澤多芳草

澤蘭 陶景注曰生 李杖以名之

一名虎蘭 一名龍棗 一名虎蒲

一名蘭澤香 出廣雅 一名水香 出葉名

荊州記云

一都梁縣有山 山上有水 清淺 其中生都蘭

謂爲都梁香

成物云

都梁香是澤蘭香

和名

祓波阿良ゝ岐 一云阿加ゝ久佐

菅原贊賦殘菊暎仙潭詩云

澤蘭浦狄(秋)逗蘭所有仙潭紫菊殘

出典寶義云

大和国 十五丁

兼香

此香當是之萩而陳藏器本草也

蒙之樣蟲鳴之萩[illegible]給[illegible]竹叢[illegible]

[illegible]

介雅集[illegible]爾雅音[illegible]詩[illegible]

萩 [illegible]

一名蕭 [illegible]

萩 [illegible]

和名

[illegible] 萩

入葉萩名用萩字[illegible]

万葉集等用萩字[illegible]

國史用萩 漢書[illegible]抄 又用[illegible]草

[illegible]

蕭

説文[illegible]詩[illegible]蕭傳曰[illegible]禮記[illegible]

蕭合黍稷香也 [illegible]蕭蒿也 詩[illegible]

取蕭祭脂[illegible]

蕭[illegible]蕭也[illegible]

[illegible]

[illegible]又蕭[illegible]

又曰[illegible]蕭之[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]蕭[illegible]

蕭[illegible]

[illegible]部

莪

[illegible]

語[illegible]仲[illegible]

[illegible]

狼牙

隨思居

一名犬牙 根牙似獸牙故以名

和名

[illegible]

本草云

[illegible]

[illegible]

崔寔四民月令[illegible]一名猳猪[illegible]一名[illegible]

大平寰宇記[illegible]

證類本草曰生[illegible]者數人

[illegible]之似[illegible]地[illegible] 陶隱居云

[illegible]有[illegible]似猪之[illegible]也

[illegible]若[illegible]

名出[illegible]仍注本草而已

一名猳猪 一名猳[illegible] 一名猳[illegible]

一名大[illegible] 一名[illegible] 一名[illegible]

一名[illegible] 一名[illegible]

一名[illegible]

和名

[illegible]

一百和香

[illegible]

漢武帝王母仙[illegible]

之[illegible]百和[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

江相公[illegible]花[illegible]詩[illegible]

[illegible]百和[illegible]

[illegible]

[illegible]

本草抄[illegible]

[illegible]

本草[illegible]

證本草味辛寒無毒[illegible]

[illegible]利小便[illegible]

[illegible]

[illegible]上[illegible]

[illegible]之使[illegible]

[illegible]

證本草[illegible]

[illegible]

草者[illegible]也

[illegible]

和名[illegible]

[illegible]

陶隱居[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

皆外似者至樹名海[illegible]者隨四時變色春青
色夏時青色秋時白色冬時黑色

本草云

紫鉚 音礦 麒麟竭味甘鹹平有小毒主五藏邪
氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物
大同小異

紫鉚騏驎竭 一名赤膠 唐本注云 紫色如膠作赤麖皮及寶
[illegible] 細用為假色赤以膠飲物云賊於海[illegible]樹藤
[illegible] 皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴
留落如蜂造蜜斫取用之足[illegible]
者今華言[illegible]注云紫鉚騏驎竭二物[illegible]
動今[illegible]赤而黑甚葉大如[illegible]
葉上出騏驎竭[illegible]黃而赤味鹹平無毒主
心腹卒痛止金瘡血生肌肉除[illegible]
觚三角[illegible]從木中出如松脂[illegible]
名部今移

白木香
其味苦青溫無毒[illegible]溫解除[illegible]
八九月採根曝乾 主[illegible]風[illegible]

本草[illegible]

本草[illegible]
味苦甘溫無毒主風寒[illegible]
頭食主大風在身而風眩頭痛目[illegible]
逆皮同[illegible]下不
止利[illegible]
紂人服輕身益年不[illegible]一名[illegible]一名山蘆一名
山連生[illegible]山[illegible]南部二月三月八月[illegible]
採根曝乾
防風[illegible]南部[illegible]今[illegible]
[illegible]山[illegible]十一月十二月[illegible]
月二月採[illegible]
[illegible]丸散[illegible]有[illegible]
作[illegible]香[illegible]木乃有兩種[illegible]
有毛[illegible]丸散用[illegible]
[illegible]
[illegible]中[illegible]
[illegible]大[illegible]不任用今[illegible]中[illegible]
[illegible]用時[illegible]

乎今良

[illegible]

木山薊也野薊ノ[illegible]

[illegible]

馬薊青之薊以莖挺有用之[illegible]

蕙村翁云 木秋

秋

時珍曰 余雅永秋 野生自結実也野生[illegible]

[illegible]

[illegible]

家本

蕙村翁云 [illegible]

杭 [illegible]

嶋邨翁云 [illegible]

柿

余雅云柿 [illegible] 実也 本草云 棟木

一名栗木 [illegible] 一名 [illegible]

蔚蒐

陳[illegible]

陳子皇得解木果青[illegible]其験脈之病

命至三百七歳登山服求得仙如世[illegible]

消子実其精花

消子解木其精三百年乃見於谷

山城國七斤 大和國卅十斤 攝津國[illegible]

尾張國卅斤 参河國[illegible] 駿河國[illegible]

安房國六斤[illegible] 下總國[illegible] 常陸國[illegible]

近江國卅斤 美濃國[illegible] 飛騨國卅斤

信濃國廿六斤 越前國五斤[illegible] 越中國十斤

丹波國[illegible] 丹後國四斤 但馬國[illegible]

因幡國四斤 伯耆國四斤 出雲國五斤

石見國三斤 播磨國[illegible] 美作國十斤

備前國卅斤 備後國卅四斤[illegible] 安藝國六斤

周防國[illegible] 長門國三斤 紀伊國一斤

讃岐國[illegible] 伊豫國六斤

[illegible]集書

此書見[illegible]

無毒者也唯取其汁治傷寒之病

或當之[illegible]

蓄

萱

本草和名云

萱草

一名萱草 人衣... 近間陲之以花最美在江邊家

一名鹿葱

一名丹棘 胡人名也

一名忘憂

一名宜男 陳藏器云懷孕婦人佩之必生男

和名以之

萱草 一名忘憂 萱音宣

倭語抄云

和須礼久佐

本草云

類聚抄 一名黄草

説文云

萱忘憂草也

東哲發蒙記云

甘棠令人不忘 萱草可以忘憂

毛詩曰

安得萱草 言樹之背

左傳

辨思

東哲發蒙記曰

萱草可以忘憂

張華博物志曰

神農經曰 中藥養性 謂合歡蠲忿 萱草忘憂也 三月 魏文帝太子書不遺恵

書所以財決奉 體散憂 以藉眠湯 惟

漢董草忘憂 鼻蘇 棒 替 無以加之

梁徐勉萱草花賦

覧詩人之比興 寄卉木以命詞 惟

平章之萱草 欲忘憂而樹之 爰有

憂 近因君靜 萬木列其陰 芳

採其歡翫 萱蕊之爭春 抗群根之

競穎 或所任而發紫 成藹蒿於上春

徒蕊華之探秀 雖金蕊於夭之暁耀

登誠 亦食香而可御 不待合歡

之木 無俟彼枝之物 同是旁於園葉

及蝉露淬首 是其華四照 其耀六出

本日萱兮嘉名 斷志而不散 惟

吾不敬備夏月 而歸春而已 覇而

... 一長

[illegible]

隋魏[illegible]

[illegible]

史筆[illegible]

[illegible]

白賜書寮府[illegible]

大臣[illegible]

[illegible]

[illegible]上[illegible]

[illegible]

[illegible]大[illegible]

[illegible]

[illegible]
家種之作白膠法先以米傳汁漬七日
令軟然後煑煎之如作阿膠爾又一法則
細剉角與一斤䴵牛皮角即消爛矣不
亦相厭百年無一壞也雪本經云麋角
鹿角但煑濃汁重煎即爲膠矣何至使
爛也求爛亦不離當是未見煑膠去欲說
案之伴白膠非白膠香設可惟骨之陳
皆雖樹汁以之云不煑鹿角云寶雲中
者然則說者作之物設又楓樹

本草抄云
味甘平温無毒 一名鹿膠 生雲中煑鹿角
作之得大良畏大黃
和名
かの都乃乃尓かは
膠
順和名云
陸詞切韻云 執居反 恵未也 本草云 謝天
辨色立成云 白膠木
或抄云

或抄云
味甘苦平無毒五月四樹取十一月採皮
樹皮平有小毒
膠
古文考工記鹿膠青白馬膠赤白牛膠火
赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃鄭玄曰皆謂煑
取其皮也或用角餌者色如餌也野王案所
以連綴物令相著者也又曰輪人爲輪膠
必厚施于聖人不劉熙用膠是也奧膠固
奧腠中膠也列女傳是以河奧之膠是也
本草白膠一名鹿角膠者鹿角作之阿膠一
名傅致膠者牛皮作之出東阿也諸漆者
孔膠傳曰膠固也礼記殷人養國老於東
膠鄭玄曰東膠亦太學也膠之言糺也養
化之与揉同在手部方言膠詐也凉州西南
之間曰膠周之東西或曰膠廣雅膠欺也
膠葛漆之遠也驅馳糺字在糸部
迷迭香
鬼
順略云
迷迭香出大秦 此是究翌

懐香

本草和名云

一名時蘿 出崔禹 一名懐香 並出兼名苑

一名香菜 同前

和名

久礼乃於毛

順味名云

兼名苑云 懐香 久礼乃於毛

一名時蘿 出崔禹 一名懐菜 兼名苑 一名香菜 [illegible]

和名

久礼乃於毛

本草云

蘹 音懐 香子味辛平無毒主諸瘻霍乱及蛇

唐本注云 葉似老胡荽極細莖麁高五

六尺叢生出別録 新附 今注一名茴香

北主膀胱胃間冷氣及育腸氣調中

止痛嘔吐也

蘭香

本草云

蘭草 味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟

蘭草 味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟

不祥除胸中痰澼久服益氣輕身不老

通神明一名水香生大呉池沢四月五月採

方藥俗人並不復識用大呉即應是呉

國所太伯所居故呼為大呉今東間

煎澤草名蘭香亦或是此也生濕地

李云是今人所種都梁香草按李此

是蘭澤香草也八月花白人間多

種以餝庭池溪澗傍佳、亦有間之

識又世呼澤蘭亦稱香草都梁香近

之殊非的識

本草云 本草 不見本草重一字 毒

[illegible]

勒俗呼為西王母菜食之香人生菜中

羅勒北人謂之蘭香為石勒諱所

也

一名水香 一名蘭 一名蘭香

一名都梁香草 [illegible] 一名蘭澤香草

見蘭本 [illegible]

和名

布知波加末

蘭

騷人之心
力于文周易其変業歸王學所會衆也

孔子謂幽根猗芳於隠谷

猗蘭操 孔子不作之子 大雷隠
之中見香蘭獨茂喟然歎曰夫蘭上
申援琴鼓之自傷不逢時

劉備誅張裕亮吐請於當門
裕生王毅張裕萬高救之先主曰
芳蘭當門不得不鋤之

燕夢謝庭

鄭文公有賤妾曰燕姞夢天使与己蘭
曰余為伯儵余而祖也以是為而子蘭有國香
人服媚之文公与之蘭 辭之妾不才幸而有子
將不信敢徵蘭乎公曰諾

謝太傅問諸子姪
車騎答曰譬如芝蘭玉樹欲使其生於階庭耳

紉佩蘭池

生庭階也

紉秋蘭以為佩 [illegible]

易曰同心之言其臭如蘭

詩香

蘭香 [illegible]

離騷曰

離騷曰
紉秋蘭以為佩

又曰
秋蘭兮蘼蕪

楚詞曰
沅有蘭兮以為言 朱遠曰 石蘭香草

易曰
同心之言其臭如蘭 蘭芳香也

礼記曰
婦人或賜之茝蘭則受獻諸舅姑

家語曰
芝蘭生於深林不以無人而不芳君子脩
道立德不為窮困而改節

文子曰
日月欲明浮雲蓋之 叢蘭欲發秋風
敗之

孫卿子曰
民之好我芬若椒蘭也

燕夢
謝庭

左傳曰鄭文公有賤妾曰燕姞夢天与之
蘭曰余為伯儵余而祖也以是為而子
蘭有國香人服媚之如是 文公与之蘭而
辭之妾不才幸而有子將不信
[illegible]

假或蘭本公曰[illegible]杜日御大[illegible]
子性曰子[illegible]使其[illegible]
請[illegible]蘭[illegible]
時或使其生於[illegible]庭階

佩

滋也

離騷曰紉秋蘭以爲佩[illegible]傳[illegible]秋蘭詩
自秋蘭[illegible]且華雙[illegible]
而特佩耳

綠葉

紫莖

少司命曰秋蘭兮蘼蕪羅生兮堂下綠葉兮[illegible]
[illegible]兮素枝芳菲菲兮襲予秋蘭兮青[illegible]
青綠葉兮紫莖

[illegible]

[illegible]

[illegible]都賦曰其草則有杜若蘅菊
石蘭[illegible]蘭[illegible]葉[illegible]
[illegible]蘭賦

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

翠羽之[illegible]身[illegible]露之[illegible]
之[illegible]行[illegible]春[illegible]不遇於[illegible]
[illegible]信[illegible]年[illegible]代[illegible]之[illegible]
雖[illegible]而未歇[illegible]於人[illegible]陵
[illegible]玉[illegible]之[illegible]君[illegible]

太宗文皇帝詠芳蘭詩
春暉開紫苑淑景媚蘭場映庭含淺色
凝露泫浮光日麗參差影風傳輕重香
會須君子折佩裏作芬芳

梁武帝賦得蘭澤多芳草詩
春蘭本無絕春澤[illegible]葳蕤
[illegible]入[illegible]香[illegible]
[illegible]芳[illegible]入室[illegible]芳[illegible]蘭生不[illegible]

[illegible]雜詠
[illegible]詠

折莖聊可佩入室自成芳開花不[illegible]
金[illegible]

陳[illegible]新詠[illegible]蘭生野[illegible]
披[illegible]蘭[illegible]
[illegible]
[illegible]

文選之
蘭[illegible]陽蘭[illegible]
蘭[illegible]

佩蘭　楚辭佩

西京雜記云

漢武帝宮人皆佩蘭

[illegible]

[illegible]

蘭桂爲[illegible]之[illegible]

[illegible]以爲[illegible]

燕姞

古時之傳云鄭文公賤妾燕姞夢天使

與之蘭[illegible]子以蘭有國香[illegible]

[illegible]

[illegible]平生[illegible]名曰蘭也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

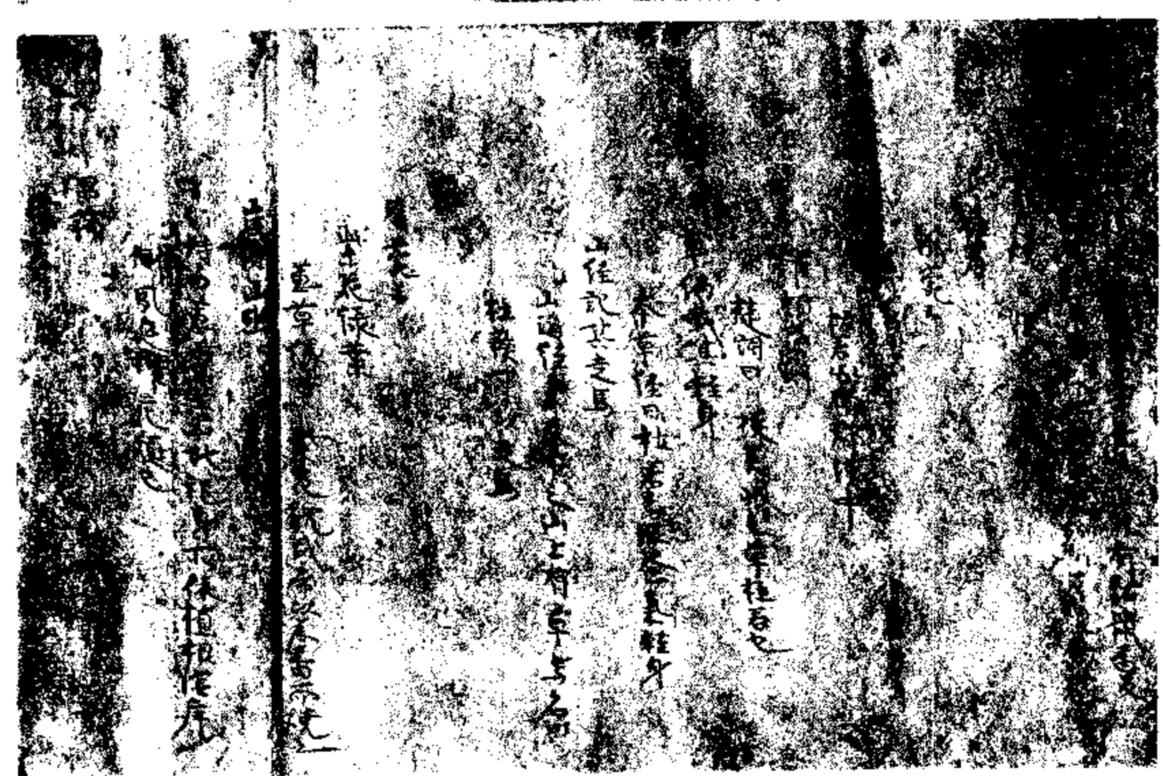
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

埤蒼云

名醫別録

昌蒲一名堯韭 一名昌陽

菖蒲根

[illegible]浮山中石上菖蒲一寸二節

神仙傳云

韓終服菖蒲十三年身生毛

三[illegible]

王興者陽城人漢武帝上嵩高忽見

仙人長二丈耳出頭下垂肩問之仙人曰吾九

疑之人也聞中嶽有石上菖蒲一寸九

節可以長生故來採之忽然不見也

武抄云

薫香 青木 甘松 甲香 [illegible]

[illegible] 人蔘 鶏舌香 一名丁香

[illegible] 蘭澤 雀頭 香附子 白檀

麦納 藿香 零香 欖攬香 十二

青桂皮 丁子鶏舌香 已上三種

右廿種香入用多[illegible]

[illegible] 半額 和[illegible] 大[illegible] 安息

鬱金 蘇合

右七種[illegible]於中花

桂衛 木蘭 [illegible] 白芷 [illegible]

[illegible]

青木香 香附子 白膠 蘇[illegible] 於[illegible]人

枕中方云

[illegible]

之[illegible]

白蛤煙

體白利性[illegible]水通達[illegible]

下之[illegible]

老

古蒿 香茅

本草云

味辛微温主霍亂腹痛[illegible]散水腫[illegible]

陽居士云[illegible]生食十月中取

[illegible]不[illegible]水腫[illegible]

白蒲 [illegible]五藏

一名[illegible] 一名[illegible] 著茅

一名香茅草[illegible] [illegible]

一名[illegible] 一名[illegible]

[illegible]

本草云

[illegible]

[illegible]一名

唯一名離[illegible]

[illegible]不[illegible]人[illegible]識

[illegible]一名香茅[illegible]

菖以爲[illegible]菖 [illegible]一名[illegible][illegible][illegible]

尚或[illegible]足[illegible]草

又[illegible]蒲[illegible][illegible]

[illegible]有[illegible]生[illegible][illegible]

[illegible]山[illegible]名山蒲 [illegible]蒲[illegible]

引[illegible]三[illegible]其[illegible]草[illegible]

[illegible]郡不[illegible]

蒲[illegible]山蒲[illegible]也

[illegible]

[illegible]之[illegible]

[illegible]有[illegible]九十[illegible]生[illegible]蒲[illegible]

[illegible]蒲[illegible]

[illegible]

[illegible]之先[illegible] [illegible]蒲長五丈[illegible]

武[illegible]蒲[illegible]氏[illegible]

[illegible]

路[illegible]中蒲[illegible]

[illegible]書

文[illegible]代[illegible]

[illegible]人有[illegible]蒲[illegible]

[illegible]

武[illegible]

[illegible]

[illegible]和名[illegible]

[illegible]

蒲

[illegible]蒲[illegible]

[illegible]

三寸采其葉[illegible]之[illegible]有寸[illegible]

[illegible]

[illegible]全[illegible]子[illegible]

一寸[illegible]今[illegible]食[illegible]

蒿

[illegible]右[illegible]

[illegible]部

[illegible]

[illegible]

[illegible]孔子[illegible]野王[illegible]

[illegible]

[illegible]字

[illegible]明[illegible]

[illegible]同[illegible]

[illegible]二年[illegible]月九日[illegible]

[illegible]

諸香藥功能形躰等

蘇合香　薝糖香　欝金香　沈香 附真類五種
薰陸香　鶏舌香　丁子香　安息香
龍脳香 附脳説　青木香　沫香　白芷香
兜婁香　零陵香　栴心香 付都九種
蘭香　麝香 付三種　楓香　艾納香
白檀香　牛頭香　甘松香　苜蓿香
杜衡香　香附子　核須香　硫黄香
以香　善香　苜蓿香　真紫鉚香
茅香　芽香　藿香　紫鉚香
白木香　兜樓婆香 已上五十四種

蘇合香 [illegible]
本草云味甘温无毒主辟悪殺鬼精物去三蟲除邪令人无夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷經云俗傳云是師子糞外國説不然今皆從西域來眞者難別云香類者唯供合好香耳又云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫眞檀相似而堅實極芬香白者中々師子糞者極臭相又羅言隨不識之以為耳

拾遺云師子國[illegible]燒之去鬼氣[illegible]云云
二月相似而[illegible]同是西國草木[illegible]度[illegible]為胡人將
來故賞又錯其名耳云云
蔭庭[illegible]云似[illegible]凡年久者[illegible]有赤脉損之
遂此清不言其[illegible]云云

甘松香

嶽[illegible]其樹似橘[illegible]枝葉[illegible]似糖[illegible]
[illegible]
[illegible]
欽[illegible]唐[illegible]以[illegible]不出晉安本州[illegible]
[illegible]以[illegible]足矣[illegible]
鬱金香 [illegible]
其味辛苦寒[illegible]毒主[illegible]精下氣生肌止[illegible]破[illegible]
[illegible]黃花白[illegible]
根黃赤取根去皮火乾之生男[illegible]及西戎人[illegible]

南[illegible]有[illegible]似[illegible]不[illegible]
[illegible]金[illegible]有[illegible]金[illegible]其[illegible]可以[illegible]
[illegible]之文[illegible]種[illegible]之[illegible]
沉香 [illegible]五種[illegible]香[illegible]
梵云阿[illegible]路 一名[illegible]里 一名[illegible]
一名[illegible]香 一名[illegible]香
本草云微溫主[illegible]風腫去惡氣[illegible]注云
沉香[illegible]雞[illegible]馬蹄等同是一樹[illegible]
但馬蹄香有二種一者沉香之中有似馬蹄者
故名馬蹄[illegible]二者[illegible]葉形似馬蹄故名之
葉似橘[illegible]白子似[illegible]大如桑椹[illegible]
木[illegible]皮青木似[illegible]
[illegible]香
本草云[illegible]去[illegible]惡氣[illegible]形[illegible]

白膠出天竺[illegible]國一名[illegible]乳香
亦名膠香一曰乳香一名雲花一名沉油橄欖
療風水毒腫去伏尸

雞舌香

其樹葉似栗花如梅花子似棗核此唯樹也
雄樹者花實採花釀之以成香出崑崙及
交愛以南

[illegible]

丁子香

其味辛温主風毒諸腫樹葉似櫟高數
丈冬不凋唯堪療口氣毒腫不入心腹之用雷
公炮炙論云丁子有雄雌雄顆小雌顆大[illegible]探
東枝方中多使雌力大枝膏煎中用雄若
發[illegible]去丁蓋乳子[illegible]發人背癰[illegible]
本業聖德太子傳曰天推古天皇三年[illegible]春

土佐國南海夜有大光亦有聲如雷經卅日[illegible]
夏四月漂着淡路島南岸[illegible]人不知沉水以交薪
燒於竈太子遣使令獻其木大二圍長八尺其
香異薰太子觀而大悅奏曰是爲沉水香者
名旃檀香木生南天竺國南海之岸夏月諸
蛇相繞此木冬[illegible]之人以矢射之冬月蛇蟄即
斬而採之其實雞舌其花丁子其脂薰陸
沈水久者爲沉香不久者爲淺香今陛下興
隆釋教[illegible]像[illegible]梵威德[illegible]送此木
[illegible]有司令百濟工刻造檀像作觀音菩薩
高數尺安吉野比蘇寺時時放光[illegible]
安置[illegible]
其[illegible]
新[illegible]本草[illegible]

安息香堅於石家者今業有云安息香者是今
安息香是那子又有〻英宿香舊迦末〻劔䓀
人謂之安息香〻其株白不散似安息香云高
人等為衍利以非為是耳況如麝香樣〻等

龍腦香 附龍腦膏

其味辛苦微寒一云温平无毒主心腹邪氣風
濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出波律國
形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日
如雀屎者不佳云合粳炭糯思子貯之不耗

龍腦膏

主耳聾王〻樹似松云婆律亦是樹根下
清脂新脂是樹根中乾脂乎似薑豹皮樹中
脂香代龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香
又云出婆律國者以國為名也一云杉松脂江南

有杉木紋或无紋作如雀屎乃開花而无實
又有梵〻藥如雷盧霜笑老茶芬龍腦多用
益者早服延後人骨今人多龍腦如碎玉
者上先須驗安香一爐如帶煙香者將龍腦
燒於香爐東畔一丈安於冰一盆煙向後於水中
可是真也凡用先入缽內細研篩過用之

青木香

味辛温无毒主辟邪氣辟毒疫温鬼強志肌中
偏寒主氣不足消毒殺鬼精物久服不夢寤
魘輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷注云今皆
從外國舶上來乃云出大秦以療毒腫消惡氣
有驗凡有二種當以崑崙來者佳出西胡來者不
善葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑味
亦名託又名䖍反安發

迷迭香　出大秦國[illegible]異曰兜渠香耳云々

白芷香

其味辛一名芳草一名芳香[illegible]在之[illegible]云

臭[illegible]利羯羅[illegible]名臭羯羅[illegible]本草云味

辛温无毒主[illegible]子[illegible]亦白[illegible]開[illegible]腫痛[illegible]

目[illegible]出可作膏藥[illegible]澤顔色一名芳香

一名白芷一名[illegible]一名莞一名苻離一名澤芬

[illegible]

葉名蒿麻[illegible]作浴湯生河東川谷下澤二月

採根曝乾

蘇合香　西王母[illegible]本草[illegible]出兜渠國

零陵香

鬱金[illegible]有小山々上有[illegible]水其中生蘭草[illegible]

兜[illegible]香　或云[illegible]香

桂心香 [illegible]

本草云桂心一名[illegible]一名[illegible]

無[illegible]味辛[illegible]出[illegible]

箘桂或謂之箘桂[illegible]有毛[illegible]

文理樹皮似[illegible]青黄色冬[illegible]花其花白[illegible]

陶云[illegible]似柿[illegible]

桂一名箘董一名箘香一名[illegible]若[illegible]如

柿[illegible]

牡桂香

其味辛温[illegible]

味薄不及[illegible]皮也[illegible]

卷耳一名[illegible]一名[illegible]

楓桂香

是楓香[illegible]

[illegible]

毒下水氣者汁服之注云其樹高大葉三兩五
遍研樹為妙生還採時一名楓桂一名牆一名桂
一名搭棍桂木本草要說云半卷多皆單名桂
木大熱有毒經云味辛主溫中利肝肺氣心
腹寒熱冷疾霍亂頭胎宣導百藥久服神
仙不老生桂陽二月七月十月採皮陰干一名小桂
葉小一名柃桂皮亦一名山蓬一名百藥王一名稜
一名稻桜又有云桂形不看非是實桂別木也
又有云桂草者蕈香氣味雜相同真桂及其
別草也雷公炮炙論云州太有樹草兒桂心者
用桂草煮丹陽木皮遂成桂心云又有云奇
桂者此是沉香之異名非真桂矣又有云桂竹
者此竹節之名也或謂之桂又有云山桂者是其
桂之外木也當在前否也

木蘭香

其味苦寒無毒主身體發熱皮中大熱去面熱赤
皰酒皶惡風癲疾陰下癢濕明目療中風及癰
疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而
香生零陵山谷又生太山注云形如楠樹皮甚薄
而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味
為勝故蜀都賦云木蘭棧桂也今東人皆
以山桂皮代之亦相類道家亦用合香亦好也云
木蘭葉似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也云

麝香

雷公炮炙論云麝香多有偽者不如不用其香
有三等一者名遺香是麝子臍閑滿其麝自
於石上用蹄尖彈臍落者落處一里草木不
生並焦黃人若得此香價與明珠同也二名臍香

株得其湛用三名心结香窟大獸驚心破了回哉
狂走難諸群中遂乱根水萩之収得肇破見
心々添在脚上结作大鈍巫蜿可陳山澗早間
之香是香中之淡強之凢使麝香并用予曰
聞之不用若俩砰用之又別雅有作麝香之
方依鏊不載之

柏黄香　此香出松木芰納香毫之出本草

[illegible]

鬱[illegible]木審其功能矣

芰納香

松木皮上緑衣名芰納香和香浄用之矣
其形如天荼長四五寸許如蘭花干枯之而敷撒
其前上方着松樹之蔦也今檢其說相似之

白檀香一

本草云清風熱腫云々

牛頭香

是此赤[illegible]旃檀樹也綵在世之實樹希代之妙香也
新譯稱此摩香是也

甘松香

其類種々或云苗似茶草又如蔦節又如田豆出和
香方本草云味甘温無毒主惡氣卒心腹脹滿
含之[illegible]香[illegible]細出始藏梵云那羅駄

[illegible]香

[illegible]紅豆蔲白豆蔲草豆蔲
[illegible]温無毒主温中
[illegible]南陸一名龍眼一名荔[illegible]
[illegible]本朝有物似之物其形似柚和名
[illegible]
[illegible]

本草云味辛温无毒主辟寒邪迷香又名林
生山谷三月三日採根暴乾
香附子
林云白茅香蒸煮乃有毒出西域生嵩毛發者也
炒火焚之采石日本所構多令相鐵用之
積香
郭文云出呉郡山香又出江表傳此香附
子如杯其林似唐通香大
園茴香
耳未云千呉云无毒香气除冷殺虫似流黄香
呉時外国志云茴香出都昆国
甲香
一名流螺南州異物志云合衆香燒之使益芳
獨燒之則臭

美香
香草也和名草乃香出和訓注
茴藿香
蘇敬曰茴香茎葉根藥寒者也但有宿其
其香極馨在本朝茴藿郎為无茎香和名
於保以真世須
是世云之株樹種也療氣毒腫古藥之中集
不載之而近代来朝之商人等所將来康木
故其氣香氣如有浮用
弟香
唐文読異論之品雪山之麓多生此草所謂吉
祥草自唐等草等果也類雖有此草其氣
不似彼香者也
茉香

此香當土之萩所謂麻鳴草也石異洲之通事
吳里蔚訖去康平五年之比来朝之唐人王滿
之宿房有此香氣仍尋問之處逢然而不見之

藿香
微溫風水毒腫去惡氣也

紫鑛香 皮青滑當滑盡叔師出黃香者是樹名此樹者隨四時而色變春時青色夏時赤色秋時白色冬時黑色
其味甘鹹平有小毒主五藏邪氣殺下蟲痛疾
積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異
色如膠似赤黏皮也謂波羅香樹汁
色甚赤用深敵真樹至大名甄叔迦也
鰹赤華里堅韌高丈餘紛為數

白木香
其味苦甘溫无毒主風冷溫脾除熱清食
三八九月採根曝乾

沈水香[illegible]
此香[illegible]雞舌香[illegible]草[illegible]開元
香者也重取其汁治傷寒之病也
或謂之[illegible]多異但其名雅通
雞舌[illegible]謂[illegible]香[illegible]香當
婦[illegible]香[illegible]令[illegible]
沈香[illegible]香[illegible]藏香
荏[illegible]香[illegible]香花[illegible]香等是
也又有栴闌名秋異城敵難得實於南朝
香等不謂青[illegible]擬入合香葉兒末甲
相撲果薫陸[illegible]香之中建香以
香等是云扑有黏[illegible]香等夫黏
類香者以一分集百種爻魂香者燒其香
其[illegible]香真魂於東[illegible]依典略之

三 衣衣香

[illegible]

龍腦香 南錫人鎮之
海龍王所獻物人神靈見人所從海中似龍鱗
而有異同 從旅名之花嚴云如海島中栴子樹
根莖枝葉及以葉 一切衆生所取受用元時
皆歡喜

漢內傳云扶桑在東海東岸 直陸行登岸
万里東復得碧海 廣狹浩汙与東海等

扶桑在碧海之中 地面方万里 上有太帝宮 太真
真東王所治處 地多林木 葉皆似桑 又有椹樹
長者數千丈 三千余圍 樹兩兩同根偶生 更相
依倚 是名爲扶桑 一
大家云南海郡以椰子爲枕出物部也
廣志曰 椰樹高六七丈 無枝條 實如大瓠也 異
物志曰 椰子有如兩眼 俗人謂之越王頭也
神異經曰 東南荒中有椰木焉 高二三千丈 或
千余丈 圍丈余 或七八尺 今亦如有作葉 二百歲 葉
盡落而生花 花如甘瓜 花盡落而生萼 萼
下生子 三歲而熟 熟後不長 形如寒瓜 長
七八寸 徑四五寸也
龍樹子曰 万物之老者 其精悉能假託人形以惑
人 唯不能於鏡中易其真耳 是以 一尺鏡

士皆洞鏡懸於背則老魅不能近人一云又云青掾
蓋論及偶景成二人並轎游於蜀雲臺山石
室中忽有一人黃練單衣葛巾往其前
曰勞乎道士乃辛苦幽隱於是二人顧視鏡中
乃是鹿也因問之汝是老鹿何敢詐為人形
言絶即成鹿走之一也
大家云陸鏡隨欲極巧每鏡背上作菱花紋或
作盤龍形最異鏡者欲得好背曰照牆之壁上
即有菱花之影一如鏡背上花紋也陳三之鏡
向日照觀其影文為菱者善菱花之西京雜記
曰高祖初入咸陽宮周行府庫有方鏡廣四尺
九寸表裏有明人直來照之影則倒見若捫心
而來即腸胃五藏歷然無礙人有病在內則捫
心照之即知病之所在又女子邪心則膽張心動秦

[illegible]帝[illegible]
者[illegible]州記曰[illegible]州[illegible]海[illegible]
出楓木猶似白[illegible]
[illegible]樹[illegible]
根神[illegible]其根[illegible]中[illegible]
假木[illegible]一名[illegible]名曰[illegible]
者[illegible]
種[illegible]或名之[illegible]花香一
種亦名斷[illegible]百里[illegible]
樹[illegible]
者食者死[illegible]
香[illegible]
大[illegible]
長生[illegible]而里內有疾病者聞香皆其[illegible]

日本異々

不死草一名招魂一名反活十洲記云東海祖洲有豫田中有不死草似菰長三尺人死此草覆之活之王家中多枉死者時有鳥如鳥銜此草覆死々人々皆登時而活也食[illegible]餘抗琳州南有州々上有草而三莖也赤葉青人死以草覆之而活也云々

鵝鶴鸛々今鵝鸕々好羣飛沈水食魚故名淬澤俗呼為陶河

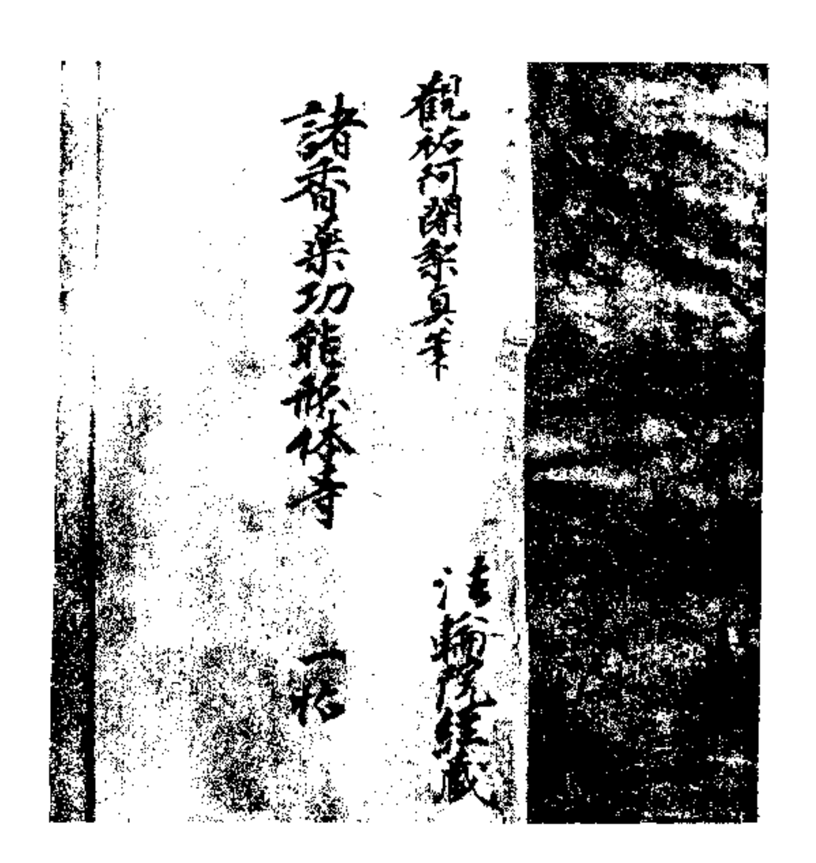
陶河一名淬鵝一名洿澤鵜鶘也草木疏云水鳥領下有囊大如數升囊若澤中有魚便群抒水々盡食魚故陶河云々

[illegible]十二木香鬱金諸[illegible]
者竹以葉香長一寸節[illegible]在
[illegible]本千[illegible]黃兩角半頭在
[illegible]來莆蕃稻花浮物之主食
[illegible]荷不回摩掌香澤麻代似物之
[illegible]雄黃木尾芝雉鳥屎之
[illegible]合[illegible]樹眼米[illegible]

白及大飯也
苟蘿葡口中云也
苟杞根无根也
松脂〃根松又也
桂皮　麻皮也
香附子麻食草蕳三在
沈香以个皮也

掃積香粳也
零陵香　摩救又以上浮物也
丁子　楮子也
禅開金銀菓木中夕〃福柏也
駄律育　石金花又龍花也
革香蔓花也
什苗〃付解中〃鳥物也

細豆蔻　茶〃豆也
寸秋〃根秋也
藿香　餘草〃
苟根香　華根也又如文
〃脂〃猪子也
光明芥子草又蔭
黃熟香椰苟也
芥子如文在
馬芥馬蘇又駒芥也
龍花鬚　泉毒〃生木蓮又髮石也
白膠
青木香如文
董陸香
蘇合香

觀祐阿闍梨真筆
諸香薬功能形体等
一帖
法輪院經藏

香藥 以伊呂波為次第 付藥名并飲食等

自伊至利

按醫三、香者芳也、香、要治醫香、感于神祇、已藥者所謂疾醫以五藥療其病、草木虫石穀者也。

伊

閼伽羅訶婆多 是人参 似年 珠 利 出 菩薩經

由跋 和名和伊都賦多 古謂之和訖中用降伏法

本草云、主毒腫結熱陶隱居云、今出始興、今都下亦種之、状如 蒻 而 布 地 花紫色 根似附子 苦 消食 塗 腫 亦 鼓 不 入 餘藥。

虎杖 本草、根微温主通利 藥性論云、

唐杖使、一名 大虫杖 也、味 甘平 無毒 主治 大熱 煩躁 止 渇 利 小便 壓 一切 熱毒。

景天草 俗名 慎火草

本草、味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩 邪悪氣諸蠱毒和 ... 風痺 諸不足。 輕身明目久服通神不老 一名戒火 一名天 母 一名 救火 一名 據火 一名 慎火 生太山川谷

五月四日七月七日採陰乾

以愚花 出漢書 已也 出聖無動尊 ... 成 ...

閼多羅剌蓋多歟 事也 出賀 ... 経

飴糖 本草、 ... 主補 ... 上

...

呂

飴糖 本草、 ... 主補 ... 止

渇 去 血 ... 飴 糖 即 錫 是 ... 食 ... 膠

今醫 家 用 以 和 藥 糖 与 粟 作 陶隱居

方家用飴糖乃 、膠 飴 ... 如 厚 蜜

者 建中湯多用 之 ...

盧遮那 半 ... 也 出大日經十三

菉豆 小豆ノ中ノ青キ 小豆也

本草、味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥

石發動熱氣 平肉 少 ... 着 ...

陶隱居、梅 ... 菉豆 平 諸 食 法 作 餅

炙食之佳謹按補益和五藏精神行十

二經脉此 藥 ...

盧根香 出瞿醯經

本草、味甘寒 ... 消渇客熱止小便利

陶隱居 ... 性論云 盧根 ... 無毒 ...

熱 ... 胃 ... 不止 ...

嚕地羅 出蘇悉地經 ...

師傳、嚕地羅者 ... 血也 ... 用降伏法

波

萆草 出... 本草 ... 出大日經疏 ...

義釈、 ... 萆 三 ... 有 之 ... 三世佛正

覺 ... 吉祥草 ... 草 ... 大 ... 草

... 草 ... 中 ... 也 ...

別ニ　[illegible]ノ中　[illegible]
雪山側ニ大乙弟鉢後ヲ成ス也是珠高作
一ハ大ノ人ハ外リ雪山忍辱草是也一ニハ
三ノ善要ノ駅ヲ手切トス　能敬ノ者不慇如
此利草也并行前様如是計煩理方便
覚煩理方便着達ノ相似行者乃願枝
用ス之
弟書　梵ノ突娑高有ト弟書ハ　出集経
瓶也安ノ段　麦天　王ノ且満天裏也　[illegible]
見薩也
後見抄ノ涅槃ノ經ニ雪山ニ肥君大山草アリ
課名拝忍辱草弟也當朋雑有此草ヲ具
義本何以高ヨリニ忍辱草　[illegible]
聖行史ニ白事着根白ト弟ゝ也
當拝書大原文弟珠
弟根書　薬勝王経ノ開ア羅
今弟ノ味甘寒毛毒ニ名歯提一弟根
一ノ把高一　把筋一ノ
弟雷花
今草ハ味苦温毛氣
當闘ノ梅陳嚴案ノ弟書ハ味甘卒主要有
如弟根ト何義ノ弟高花白根如弟但明案
ヨ長符ヲ作[illegible]湯同高来[illegible]入當中
為高附子用ニ之ス　ニ紅

為高附子用ス之
鉢頭摩　義釈ノ是経蓮花也　紅
赤白義及ノ同大小乗経鉢頭摩　物物
頭ニ亦香陀利　天台法花玄義引古人云
天竺蓮花有三時ノ名也摩羅是未開ノ
時ヲ屈摩羅ト是将落ノ時香陀利ト是盛
中之時トリ大日義釈像鉢羅華ノ四種
花中ニ各有赤白華類異ニ如彼説ゝ而
今大日心蓮名香陀利三部五部中ノ蓮
花部ゝ名鉢佛摩ト香如意輪讃ニ迦摩
羅此弓付諸経如何釈通也　[illegible]
秋搆如擲叢[illegible]ニ已種蓮花ハ其形各別
古譯ニ見[illegible]以存[illegible]亦白ト[illegible]
各有鉢色如義釈説ゝ此ハ種中各三時[illegible]
物香[illegible]中ゝ時ノ名[illegible]二部
五部中蓮華部ハ[illegible]
義[illegible]佛涅槃時[illegible]
是他　[illegible]
[illegible]
非此[illegible]
所案[illegible]
此因[illegible]
類[illegible]
[illegible]

[illegible]。[illegible]諸経説。
亦蓮花食最勝王佛處分ノ備如何云云
倶勿頭ト[illegible]疑其立或説ハ佛無光
離作[illegible]一々ハ状紅白合叙ハ四種蓮花如
四種蓮花地獄及七山海水中所生四種蓮花
是常途所明也云云ハ白赤青黄四色如次為
四種蓮花如常釋実謹ア白色拘摩陀鉢
頭摩ノ及此亦文并優鉢羅中ハ青蓮花為
倶勿頭ト此云ナトリ餘云[illegible]如三ハ以四種
称鉢種子ノ為四種蓮花如義叔ハ三藏説
西方蓮花有多種一名鉢頭摩 [illegible]
[illegible]
[illegible] 二者優鉢羅 [illegible]
[illegible] 三者倶勿頭 [illegible]
[illegible]
[illegible] 四者涅盧鉢羅 [illegible]
[illegible]
[illegible] 五者苔奈利迦
花[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
者一[illegible]
智論ニハ陸地生花[illegible]提ヲ第一水中
生花[illegible]蓮花ヲ為第一ト

[illegible]
ノ月枝及[illegible]無[illegible]大口而在[illegible]上ハ
私ノ[illegible]蓮花如上説今[illegible]蓮花[illegible]也
鉢[illegible]花 成赤ノ不動[illegible]西方[illegible]如
此[illegible]種[illegible]也ト
[illegible]
本草ハ[illegible]年[illegible]寒[illegible]毒一名[illegible]根一
名連皮草
鶏[illegible] [illegible]
麦門冬
本草ハ為君味甘平微寒無毒主心腹結氣
腸中傷飽胃[illegible]絶羸瘦短氣身重目黄
心下支満[illegible]客熱口乾燥渇止嘔吐[illegible]
[illegible] [illegible]
本草ハ味[illegible]平[illegible]無毒[illegible]腹脹満下氣消食
[illegible]
[illegible]
本草ハ味甘平温無毒一名銅芸一名[illegible]
一名[illegible]一名[illegible]一名[illegible]一名[illegible]
[illegible]根 [illegible]
鉢[illegible] [illegible]
馬歯草 [illegible]
栢子[illegible] [illegible]
[illegible] 胡桃[illegible]
[illegible]

備羅瀰ボ　胡椒ニ　[illegible]

橘香高　[illegible]

鉢羅香脂　[illegible]　時羅也

[illegible]木　[illegible]

頻伽木　[illegible]

巴豆

今案ハ味辛温主温瘧寒有毒主傷寒温
瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹
水脹蕩滌五藏六腑開通閉塞利水穀道去
悪肉除鬼毒蠱疰ヘ

畢汁木　[illegible]　[illegible]ノ利[illegible]ハ[illegible]木是也

伐吒木　[illegible]　[illegible]ノ[illegible]ノ根木三[illegible]ノ[illegible]也

白楯丸　或ノ楯香

楯脂

今案ノ味甘平ニ無毒主驚悸安五藏益氣
除風濕厚腸胃[illegible]咽[illegible]中
重痛益血上行入腑令人潤澤壽延年同
聰明不飢不老輕身延年　抱朴子ノ云
[illegible]南山見一人兄衣服身背生
[illegible]抗[illegible]如[illegible]在[illegible]
[illegible]一[illegible]ノ[illegible]ノ[illegible]東
[illegible]主[illegible]山[illegible]食[illegible]
[illegible]有一[illegible]
[illegible]

[illegible]

母姑奈人[illegible]帝時三百餘[illegible]也

母始玉木

今案ノ味苦平ニ無毒傷折跌筋骨生肌破
血止痛酒水煮濃汁飲之主資妙山谷唐
今[illegible]春生枝榦木上葉似[illegible]麻葉二月八月採

頗梨

[illegible]傳云ノ[illegible]是水精或ハ此
西國寶名也[illegible]似此方水精[illegible]有赤白之[illegible]

波羅捺　八[illegible]也　[illegible]

波斯棒高　[illegible]

野[illegible]莫　[illegible]ノ[illegible]

一　仁

乳香　[illegible]ノ　[illegible]

今案ノ[illegible]温無風[illegible]毒[illegible]氣[illegible]
[illegible]
[illegible]腫[illegible]
[illegible]入[illegible]殺毒[illegible]不[illegible]

乳頭香　[illegible]

乳糜　[illegible]

[illegible]乳和五穀名乃乳ノ以[illegible]上味[illegible]

乳粥　[illegible]

[illegible]ノ西方[illegible]有多種[illegible]以[illegible]
諸[illegible]法[illegible]明[illegible]以乳[illegible]

[illegible]

諸藥味如寸諦求法不久當明并處以乳摩為
之所謂鈔未来食後飯牛酥相和作即是也文

人参　七年利性

梵ノ因陀羅訶娑多　是ノ人参也　本宜参生ト云也

拘名云阿乃介介薄齊参古多草又翻云三見
草又久ノ百乃俤一名人銜

本草ニ味甘微寒微温無毒主補五藏安精
神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服軽身延
年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一
名土精一名血参

藥性論云　主五藏氣不足五勞七傷虛損
痰弱吐逆不下食止霍乱煩悶嘔噦補五藏
六腑保中守神　圖経曰　試上黨人参者當使
二人同走一与人参含之一不与人参使走三
五里許其不含人参者必大喘含者氣息
自如者乃人参也文

肉豆蔲　七加土佐加

本草ニ味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心
腹脹痛霍乱中惡冷疰嘔沫冷氣消食
止泄小兒乳霍其形円小皮紫緊薄中
肉辛辣胡名迦拘勒文

肉蓯蓉

本草ノ味甘酸鹹温無毒主五勞七傷補中
差中寒熱痛養五臓強陰益精氣多子

婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服軽
身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾文

丘迦羅搗　或云素乙种也

乳木　兆ヽ肩乗幸子木構潤乳樹火流捷栢桐。
揮明鈔ノ自木五家業棟槐㮈桐木藥木
杏木　河梁　苦竹木

保

牡丹

本草ノ味辛苦寒無毒主寒熱中風瘈瘲
一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中
二月八月採根陰乾取花辨子文

質多事　多

注云論云質怛即蕊帝多耶若鑠若
主勝義過迦擁陳陀文　前宅ミ迦擁ミ
卞度卓名具性業愛荘嚴ミ名能主鑠
受級文

菩提樹

陀羅尼集経云第十ノ羅迦阿跋陀木此是菩
樹ニ羽名文
孔雀經ノ釈迦牟尼佛ノ在　主於菩提樹下
寸住般若沙論ノ人迦牟尼佛阿輸陀樹下ヨ
成覚也上通文　杜陸羽係経ノ又菩子亦名
治肥子有一外直具見隱見因覚今後又巳

[illegible]上海ノ　[illegible]住ノ人[illegible]子亦名
[illegible]有一小[illegible]多人[illegible]以[illegible]
[illegible]樹下[illegible]佛[illegible]力[illegible]
[illegible]樹亦名[illegible]樹ノ　十[illegible]羅蜜抄
說ニ佛ノ[illegible]樹ニ毘婆尸佛[illegible]尸棄佛[illegible]
毘舍浮佛[illegible]　拘留孫佛[illegible]拘那含[illegible]
迦葉佛[illegible]　釋迦牟尼佛[illegible]　彌勒佛[illegible]
私ノ七佛樹見當通ニ宗鏡ニ
[illegible]羅[illegible]木　[illegible]

飯[illegible]

[illegible]梗[illegible]ノ[illegible]門　瑜[illegible]ノ[illegible]飯ノ
[illegible]門
[illegible]和[illegible]作飯名[illegible]飯[illegible]是
[illegible]
[illegible]

悟

礬石

本草ノ味酸寒无毒一名羽[illegible]　一名羽[illegible]
[illegible]

詳

[illegible]
[illegible]内外[illegible]
[illegible]外[illegible]天門[illegible]

那

[illegible]

番

[illegible]盧[illegible]油　[illegible]合[illegible]是也　[illegible]
訶[illegible]草　[illegible]
[illegible]香　[illegible]
私ニ十一面[illegible]法[illegible]ノ[illegible]草[illegible]与[illegible]中
[illegible]逝香[illegible]

兜木香

本草ノ[illegible]漢武帝[illegible]西
王母[illegible]兜木香[illegible]國所獻如大豆
[illegible]門香[illegible]中大疾[illegible]
[illegible]香[illegible]則[illegible]
非中國所[illegible]

兜納香

本草ノ味[illegible]毒[illegible]中[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]主[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]子

本草ノ味[illegible]无毒主[illegible]
[illegible]
[illegible]中[illegible]
[illegible]力[illegible]久服明目[illegible]身[illegible]一名

益力揚久服明目輕身延年一名菟蘆一名
菟縷一名蓎蒙一名玉女一名赤網一名菟
纍生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而
細爲赤網色淺而大爲菟纍九月採實曝
乾得酒良署預松脂爲之使惡雚菌

獨活

本草ノ味苦甘平微溫無毒主風寒ノ久服
輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使
者一名胡王使者一名獨搖草此草得風
不搖無風自搖動主療川芎大

杜仲

本草ノ味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精
氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝腳中
酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名
思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中
二月五月六月九月採皮惡蛇脫皮玄參大

同著字

毒恭　遠志　藭　參

益智田決ノ新補草也　附子草

知

沈香　梵云阿伽盧　一云烏施瑟娑

沈香　梵云阿伽盧　一云烏施瑟娑

本草ノ微溫療風水毒腫去惡氣
南越之沈香青桂香雞骨香馬蹄香煎香同
是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及
交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花
白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之
蜜香若欲取之先斷其積年老木根經年其
外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香
也細枝緊實未爛者爲青桂堅黑而沈水
者爲沈香半沈半浮與水面平者爲雞骨最
麤者爲棧香又云鷓鴣中取小雜香取如
馬蹄者爲馬蹄香然今人有沈香雞骨者
之亦作雞骨敢不知獨是一香也其又
棧用者力生結香雞骨香其一種有精麤之
異耳並採無時
丹花子之沈香味辛熱無毒調中補五臟益精
壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖
冷風麻痺骨節不任風濕皮膚瘙癢氣痢
杉ノ本草ノ沈香黃熟香雞舌香藿香楓香
楓香同無註六種香同是一香
復入未發註ノ體葉沈香青桂雞骨馬蹄
時香亦同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大
如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳
重根香取如臭櫸云天竺草一二國

如茉莉花葉而味辛樹似茉莉
蓬陵高如由樹如天竺草一二回
後道也至種矣名有之陵高洲高姑黃高
青諸雷馬蹄香　此香有二種大者四葉紫黑
黑花　蠻香　紫黃香　同是一種也
聖德太子傳之推古天皇三年乙卯春土佐南海
夜有大光且有聲如雷經卅日夏四月著
淡路島南岸人不知沈水以交薪燒竈之太
子使使令獻其大一圍長八尺其香異薰太
子觀而大悅奏曰是為沈水香者也爾名栴檀
香木生南天竺國南海之岸夏月諸蛇相纏
此木冷故也人以矢射之冬月此蟄卻而採
之其實鷄舌其花丁子其脂薰陸沈水久
者為沈水不久者淺香也　本朝傳説今草

丁香　家藏之記之丁香罷著

気平味辛温无毒主溫脾胃止霍亂擁脹
風毒諸腫齒疳　蕃能發諸香其根療風熱
毒腫生東廣南番二月八月採英桂前之丁
香日狀主療嘔癖風　以
日花子之治口氣及胃冷疳蝕毒及療骨氣
陰痛腹陽明辟氣乱霍消毒消疳疽参
勞
南藏之丁香出東廣南番今惟廣州有之本
頭陸高丈餘葉似櫟葉不開花一同四月黃也

盖株之丁香出東廣南番今惟廣州有之本
勢陸高丈餘葉似櫟葉冬不凋花同四月黃也
丹子色紫葉上如丁子長三四分紫色其中
有廣大如山茱萸者亦謂之母丁香二月八月
採子及根又之山茱萸生花子丁香等採
當之色使有雌雄雄顆小雌顆大似棗核
方中多使雄力大者雌要中用雄者欲使雌須
去丁蓋乳子發人背癰也
折義曰丁香日華子之治口氣此正是御史所
含之香治胃寒發脾胃冷氣不和有大者名
母丁香尤佳力未雜妙氣如不猶
間要論眾　治傷寒霍亂不止及嘔逆不定丁香一兩柿蒂一兩焙乾搗羅為末
每服一錢煎人参湯下
十全方　治乾霍亂不吐不下者丁香十四枚末以熱湯一升和之頓服
鷄舌香末　揚之　出妙之
鷄頭迦末　揚末之　之手判理
感曹三昧耶法之鷄頭迦末　揚末丈律　武参之揚末也

苣

気平味苦平一云寒　陳西因及古下痢　缺刀不堪
折取莖中白汁傅丁腫出根及取汁滴癰上
立潰碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸
並煮服之令人久食輕身少睡調十二經脈利
五藏霍亂後胃氣逆煩主擣汁飲之雖冷甚
益人主野者又名稿苣常食力白苦

香人主野石又名稱邑香今良乃白之

剎

龍腦香　梵云羯布羅香　亦謂羯布羅香

西域記第十云秣羅矩吒國　亦謂枳秣羅國南濱海　有羯布羅香樹

松身異葉花果斯別初採

既濕尚未有香木乾之後循理而析其中

有香狀若雲母色如氷雪此所謂龍腦香也

本草云味辛苦微寒無毒出婆律國形似白松脂作杉

木氣...樹形似杉木龍腦是根中乾脂子

似豆蔻皮有甲錯香似龍腦也

此有說極木根中乃米得之此說盡西域

記之說也　炭炙論云將龍腦精擇香爐未畔

三尺安水一盆烟自投於水中于是真也凡用先

入紵肉細篩過用之

本草云合糯米相思子貯之則不耗減

今案龍腦香焼時悉解削於末即之畫之能則不许

龍花鬚　南海王注之那迦雞薩羅

龍華花　梅檀地經上之似母草花也

龍花

義又七云梵云奈那伽者此云那伽是龍樹花

称勒世尊於此樹下成佛其直之龍花若是龍

下向之花西方頻有其種也

林檎

本草云味酸甘溫不下之食義止消渴氣令

[illegible]

本草云味酸甘溫不下之食義止消渴氣令

人好睡食多...主病...不消樹似柰

樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之

龍骨

本草云味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅

欬逆泄利膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚

癇心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚

怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止

汗小便利溺血養精神定魂魄安五藏

蕈　天平八

奴

本草云味甘寒無毒主消渴熱痺

養生注之尊又食又宜人合鯽魚為羹食

之主胃氣弱不下食者至效又宜老人也

應在上六十三四月至七八月通名絲蓴味甜

體軟霜降已後至十二月名瑰蓴味苦體澁

取以為羹也

酉

琉璃

典說抄云琉璃有六色云云者大唐之

即扣利夜亦言鞞頭梨也山也此賓須遠山

寶遠山即須彌山也此寶青色一切寶皆

不可壞亦非煙焰所鎔特有鬼神有通力者

能破之或說金翅鳥卵殼也此寶鬼神

[illegible]

陶隱居云江淮間亦有此種名上者[illegible]
狀入耳明[illegible]書 [illegible]月一日取五木著[illegible]湯
以[illegible]之人[illegible]者[illegible]

和

西連

本草[illegible]寒[illegible]主[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]使[illegible]
[illegible]毛[illegible]

橘皮 [illegible]

苗苓

本草[illegible]大寒無毒一名[illegible]一名空腸一名
[illegible]一名[illegible]一名[illegible]三月三日
[illegible]
[illegible]人[illegible]
[illegible]

蝦令人有子伯黄香白鍮 并小皇瘡鼠

瘻山茱萸龍骨ヲ丶使惡遺實良

和

甘松香　取腸主経ノ苦行ヲ

本草ノ味甘温無毒主惡氣卒心腹痛满兼

用合諸香義主棄個齒志ノ甘松香出姑臧

南經ノ今黔蜀州郡及遼州亦有叢生山野

葉細如茅草根極繁八月採作湯浴令人身香

海薬ノ謹按廣志ノ主源州甫個川夢ヲ主文陳

氏ノ主黒皮䵟黯風疳齒䘌野雞痔 得白芷

附子良和合諸香及裛衣妙

茅香　取服主陰ノ 甘松

本草ノ味甘温無毒主惡氣殺蟲主服者陽氣

備験如茅香葉似細辛大有杖樹及倮和香

與甘松ヲ和合諸香煙者能惡其種青白不

酌而與山不同　考詩ノ極古樂府詩云行枛

抹于州側特行隶遷迴透五木高米洗至

孙立行ヲ川二

海藥ノ謹按廣志ノ主對風温平主傷寒五雨主

二帯注之ノ果下寸内止腸鳴嗑ノ辟惡疫氣壁衣

治氣甚良

乾薑

本草ノ味辛温大熱無毒主胸滿欬逆上氣温

中止面乞行浴同皇痺腸胃下利寒冷腹痛中

中止面乞行浴同皇痺腸胃下利寒冷腹痛中

惡實氣脹満風邪諸毒皮膚間結氣止唾血者

者也良

高良薑

本草ノ大温主暴冷胃中冷逆霍乱腹痛ヽヽ

下止但腎食亦效武桑与杜若相似而葉如山薑

甘蕉　軟ノ辛毒桂本　乞芋到塗華盛里三味貼

本草ノ味甘辛無毒主五乱六腑寒熱邪氣堅

筋骨長肌肉積力令人健一名蜜甘一名美草

一名蜜草一名落草

香附子　艾ノ縛盧香　甚　取腸主陰ノ甲辛ヲ

本草ノ根味甘微寒無毒主除胸中熱充皮毛

ノ服利人益氣長鬚眉一名薃一名侯莎其實

名緹一名香附子一名雀頭香一名莎草生田野

二月八月採苗名ノ九探洋後陰乾切名把鐵治惡

射干

本草ノ味苦有毒一名烏扇一名烏蒲

香子　取腸主陰ノ夜行殺蚘

本草ノ味辛温無毒消氣主除腎邪氣利

九竅明耳目安中久食温中

稽ノ博就ノ嘗青子小香子大也　與大香子同類俳味

滑脹甘ノ西州所有香子小異青子大也　如何ハ

送草也　今大者佳也

荷

耕香

耕香

本草ニ云味辛温無毒主臭鬼気調中生烏滸

陳蔵器本草拾遺曰 耕香 茎生細葉

訶梨勒 賀梨怛鶏 大梵名

唐ニ訶梨勒無有三名一者訶梨勒二者賀梨怛鶏

唐ニ訶梨勒也唐ノ訶子也又訶者果也即

稱ノ養子也 狀

本草ニ味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交

愛州 南海ノ極甚多ノ喜香下宿物上腹時久

安南扶南斯船上來 六路置色肉厚者良

降眞香

本草ニ云味温平無毒主天行時氣宅舍怪異

海山ノ人ニ主天行時氣燒之辟天行時氣宅舍

含性多香燒之驗之又林仙傳燒之辟天行時氣

降眞香 此香甚爲第一度燒之功力極

驗小兒帶之能辟邪惡之氣

穀 楚ニ樹衣稀木 此ニ穀樹

本草ノ具實味甘寒無毒

大青穀子 一名楮實子實

楮實丸 千轉之丁助之

甲香

俱舍地經ノ有情身分香謂甲香等

甲香

俱舍地經ノ有情身分香謂甲香等

蠡等不用之 東寺孔雀經用之

本草ノ味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢

下淋主南海 唐本ノ云蠡大如小拳青黃色

長四五寸取靨燒灰用之南人亦煮其肉啖

亦合諸香 阿叔ノ甲香無香燒之流煙

燒用之甚佳 前陳ノ甲香主南海今廣外國

中近海州郡及明州皆有之海蠡之掩也南州

異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長數寸圍

殼岨峿有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭

一名流螺諸螺之中流最厚味是也蠡大如小

拳青黃色長四五寸人亦啖其肉

刹貝 今云枳貝 日本ノ香有

訶黎勒 今云貝加利 畫新

肉燈 青油燈 今云八方

石 與

本草ノ味辛甘大熱有大毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死

肌風痹腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中

熱止消渴益精氣破積聚痼冷腹痛去鼻中

息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服

則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固

羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食

則穀人及百獸一名青香石一名立制石一名固
羊石一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食
鹽主陵中山谷及少室採無時詩太良耕封為
之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水
私記云謹广凡作伏法相應物而諸凡動見皆
礜石ゝ礜礜石無大毒礜石者有毒作伏相
應物皆有毒物也仍可定礜石欲文字錯亂
崇事欲可思ゝゝ

預知子

本草ゝ味苦寒無毒殺蠱毒蠱注諸毒傳ゝ
取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當
便知之ゝ有皮殻其實如皂莢子去皮研服之
有効又名仙沼子一名聖知子一名聖先子
崔禹錫日華子盒合子温治一切風補五勞七
傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行温疾
消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音
發落傳一切蛇虫蠶咬人者丁希箪云
服治一切病每日取人二七粒患者服不過三
十粒永差

楮穀花

十一面軌ノ四季楮花ゝ
大乗軌ノ穀米問荅及擇作黄香是一名為楮
穀花ゝ不空羂索自在王咒経每楮穀花ゝ

穀花　不空羂索自在王咒経每楮穀花ゝ
訶世軌ノ等是持穀為花ゝ
佶ノ軌集為花云ゝ精八米謂用花ゝ

大黄

本草ゝ味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱
破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳
致新通利水穀調中化食安和五臓平胃下氣
除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小
腹諸老血留結一名黄良生河西山谷及隴西二月
八月採根火乾得芍藥黄芩牡蛎云

大豆

本草ゝ味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛
逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血
散五臓結積内寒殺烏頭毒久服令人身
重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止
腹脹生太山平澤九月採悪五参龍膽得前
胡烏喙杏人牡蠣良ゝ

大麦

本草ゝ味鹹温微寒無毒主消渇除熱益氣調
中又云令人多熱為五穀長蜜為之使
陶隠居ノ今稞麦一名麰麦似穬麦惟皮薄
令就麦是殼似麦而大皮厚故謂大麦殊不似
穬麦也大麦無平胃止渇消食療脹
崔禹錫ノ食経云ノ大麦損味甘無毒能
消渇除食破冷氣去心腹脹滿

南錢ノ按藥性論ノ犬薫頭等併朱用亡毒射
消化積食破冷氣去心腹滿
大白　味ノ甘・辛部
當歸
本草ノ味甘辛温大温亡毒主欬逆上氣温瘧
寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡
瘍ト金瘡煮飲之温中止痛除客血内
塞中風痓汗不出濕痺中悪客氣虚冷補
五藏生肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八
月採根陰乾惡蔄茹畏菖蒲海藻牡蒙
ワ摩耶　〈養藥者〉〈事者〉與訛〈耶〉
檀香
本草ノ白檀香ニ無毒治心痛霍乱腎氣腹痛
陶隱居ノ白檀消熱腫
南錢ノ檀僞忍冬主心腹霍乱中悪鬼氣殺
蟲白檀樹如檀出海南
日花子ノ檀香熱無毒治心痛霍乱腎氣痛水
磨塗外腎并腰腎痛處
圖經ノ有檀香木如檀生南海消風腫毒治心
腹痛霍乱中悪鬼氣殺蟲有人種黄白紫之異
今人盛用之真紫檀舊下品亦主風毒檀香亦
云真紫檀之國雖不生中華人間偏有之檀
木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀
香類但不香耳

香類但不香耳
ワ那樹
〈葉如荷楓高丈七八十丈花如黄李子大如針大〉
〈タ食之此古...之不重〉與訛〈耶〉
醍醐
私ノ執涅三本ノ雪山有草名曰肥膩牛若食者
即得醍醐又ノ雪山有草名肥膩牛食者純出
醍醐ト・・・有青黄赤白黒色牛草同餘合其色變
是諸藥主亦以云明業國像救生於二相左云明
轉昆之為明之
本草ノ味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓
可為摩藥性冷利功優於酥生酥中
唐本注ノ此酥ノ精液也好酥一石有一二升味
甚甘美抒鍊財器中待凝穿中至底便津
出得之陶云黄白力餅此乃未達之言唐本
注附　日花子ノ醍醐上驚悸心熱頭疼明目傅
腦頂心　聖惠方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍
四兩每服酒調下半匙
衍義曰醍醐作酪時上一重凝者為酪面上其色
如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美
如此取之用处亦少惟用養瘡痂最相宜
硇砂　〈未非蓍類　玄集〉
本草ノ味鹹苦辛温有毒不宜多服主積
聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉

散破積血瀉肺止痛下氣療撲損散血去惡肉
生好肌主金瘡下血排膿 其公兩夜服如牙
消瘀血止痛長肌肉果亦用

札

零陵香 前條主說 [illegible]

苓草ノ味甘平無毒主零陵山谷葉如羅勒
南越志名燕草又名薫草即香草也
所義ノ零陵香今稀有蕙草是也 又
南路ノ零陵香主零陵山谷今湖嶺諸州皆有
ミノ之主下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼
蕪常以七月中旬開花至香古所謂薫草也或
云薫草亦此也 逃記ノ南某ノ零陵香花等觀
[illegible]林西ノ東南[illegible]東西北面[illegible]谷
肯觀本又皇[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
零陵香滿[illegible]

連子草

[illegible]

蘇合香 [illegible]

蘇合香 [illegible]

苓草ノ味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒
癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明
輕身長年生中臺川谷
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

麻木餘子 [illegible]

[illegible]

蘇木條下　唐ノ本草　出烏頭ノ條ニ

側子

本草ノ味辛大熱有大毒主癰腫風痺歴節
腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎
唐本注ノ側子只是烏頭下共附子天雄同生小
者側子与附子皆非正生謂從烏頭傍出也以
小者為側子大者為附子今稱附子角為側子
理必不然若當陽已下江左及山南嵩高
齊魯間附子時復有角如大豆許

蒼耳蠧蟲　此蟲青色似蠶生ス　出烏頭ノ條
棗青ハ但ハ蠧蟲集　出烏頭ノ條
是棗名多赤黒色作大生棗肉中作蝶可取之食
蘇恭郁也　出本草　此物ハ不入ム倭ニ
赤眼蠶布散偃　在五ノ羽衣　出集注

酥

本草ノ微寒補五臓利大腸主口瘡
陶隠居ノ酥ハ外國亦從益州來本是牛乳
所為作之自有法作捷取乳作酪取酥
也兩肉作餅甚甘肥亦時至江南
唐本注ノ云此搾酪酥量本通言功是陶未
達然酥有牛酥羊酥牛酥勝羊酥其犛
牛復優於牛也　出湯　證類本　酥條

蘇乾條　石蜜本條　出烏頭ノ條

楷

蘇乾條　石蜜本條　出烏頭ノ條

楷

通草

本草ノ味辛平無毒去悪蟲除脾胃寒熱
通利九竅血脈関節令人不忘療脾疸常欲
眠心煩出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及
金瘡悪瘡鼠瘻踒折息肉墮胎去三蟲一名
附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾
陳藏器云通脱木生江南上粘主諸蟲瘡野
雞病取粉内瘡中

豆蔻

本草ノ味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去口臭氣
生南海
唐本注ノ豆蔻苗似山薑花黄白苗根及子
亦似杜若剥收其實以墮為本今注此草
豆蔻ハ下氣止霍乱
葉似論ノ草豆蔻丁華用餘並一切冷氣
川花子大豆蔻花散無毒下氣止嘔逆除霍
乱調中補胃氣消酒毒　又山薑花服無毒
調中下氣消食殺酒毒

薑黄

蘇乾地黄三ノ薑者注云香者是
薑黄　出烏頭ノ　本ノ次豆蔻香料

梓

木

熱湯

本草云主作灸大以三種痛忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯畢愈又霍乱手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可又諸器使有感熱微亦可以湯持之冷則易用醋煮湯更良黄蒸子及呉茱萸汁亦好以綿如余及破種角腳以湯淋之或在器微火保除湯之毒主蠱蠱毒或取一盞服之此者大爾汗出為其殺蟲故也又煉豬湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞温服之

合歡 皮之実刺炒木 夜合 出集注
合歓炒炒合 出和名抄 之天仲
合利 出雑要訣

本草云味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷蘇敬注云此樹生益州山谷今近京雅洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風来輙似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色又瓜葉用木不拘時月

茶

擘化斬 之胡椒 出雑要地抄上
之牛膝

擘化斬 之胡椒 出雑要地抄上
擘迦斬 出白豆蔻 出上代

南藤

本草味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰腳除痺變白逐冷氣排風邪生南山山谷依樹木生如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時

蕘耳 葉似 蓁又 實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風頭痛寒濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葉一名地葵一名葹一名常思生安陸川谷實熟時採

陶隱居云一名羊負来昔中國無此言從外國逐羊毛中来方用亦甚稀

唐本注云蒼耳三月已後七月已前刈日乾為散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十丸三十丸

千金翼方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之疼即吐之復含不過三劑愈莖葉亦可治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效

棗

棗天上曾有天神來隨從因之設以千棗供天神須臾棗上有仙人就之 出三寶記

胡麻葉[illegible]

本草云味甘平无毒主五臓邪氣風寒中傷虚羸
十二經平胃氣通血脈補不足傷中軽身不
足久服軽身延年不飢神仙一名乾棗一名美棗
一名良棗八月採暴乾

蜀

本草云味甘微酸寒小毒食之令人寒中多食療
乱婦尤不可食
那伽枳蘆 出龍花有觀音山云巣々十猂[illegible]
那羅延翳沙陀摩 出上浮草 以上文選抄
本草云味甘無毒主安神治傷寒毒氣
背延歳牝蜘蛛[illegible]

良

蘓草
本草云味苦寒无毒主少腹[illegible]
伸明一名中毒[illegible]五月採
術義曰有春着者為春蘭[illegible]秋
秋蘭[illegible]

萆薢 云集注大部 [illegible]
本草云[illegible]根味苦甘[illegible]
[illegible]
服主消渴[illegible]
[illegible]
名[illegible]
義[illegible]

名戸部[illegible]
義[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]食下氣
術義曰[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
用[illegible]

羊

独揺草 [illegible]
本草[illegible]
[illegible]

梅實
本草[illegible]味酸平无毒主下氣除熱煩満安心
[illegible]止
下[illegible]五月採火乾
[illegible]
本草[illegible]
中[illegible]
子如[illegible]一名[illegible]

于和漆膝生南谷大樹一名喉集一名桂

牢

鬱金香　黄ハ宮ノ唐桑　公又唐杪　宮膝王孔七番瞿
似ハ無西國有杖根也、
本草ノ味苦温无毒主ハ蠱十二葉ヲ為百草ノ
英有花状如紅藍四月五月採花即香也
今其味辛苦寒无毒
尚錄ノ鬱金香主人諸香藥用之説文鬱
金香芳草也
唐本注ノ苗似薑黄花白質紅末秋出茎
心无實根黄赤　又ノ嶺南者有實似小
豆蔻不堪噉之又有青鬱金香両鬱金香有
鬱鬱金香其中有以五種香等造之又有以
一種造之香矣、

胡瓜　孫ノ花才ノ七春

本草ノ寒有毒止渇除煩熱ノ食ト令人陰下
濕痒生瘡動宿冷病發瘧疾破腹又令人
脚ノ弱脚手無力少食而止渇利水便通三
焦間擁塞氣面主口鼻瘡乗法人令頭博
汁出之可也　所用而耐作暑月服之承不中
暑氣ヶ小食来有不下利者當下ノ食主
深秋作利力病後力真清損渇氣殺也亦可
以小白胡瓜食清行、
綠莫人食之患脚氣人勿食射水具東承

綠莫人食之患脚氣人勿食射水具東承
不除又五月胡瓜汁去殺人又ト食養黄
疸病動冷氣令人虚贏所募ノ而若若疾

烏頭

本草ノ味辛甘温大熱有大毒主中風悪風洗々出
汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸
上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不
可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之
名射罔殺禽獣　射罔味苦有大毒療尸疰
癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一
名烏喙ニ名　味辛微温有大毒主風濕丈
夫腎濕陰囊痒寒熱歴節掣引腰痛不
能行歩癰腫膿結又墮胎主餅陵山谷採陰
乾長三寸已上为天雄本草為之使火末
畏枯梗貝母白斂白及悪藜蘆

十金方ノ

治門烏如流水声并痒及聞声不快久溺艶
方烏頭一味細切水漬削如棗核大塞耳日
易夜易不過三日愈又吉治狗風毒ハ射
罔傳之佳勺黄佳　烏頭与附子同根春時
莖初生有腦形似烏之頭故謂烏頭
南名烏喙則烏之口也以八月採莖村豆
煎汁日乾为罔獵師ハ傳前射禽中人亦殺
獣注ノ烏喙即烏頭異名也

取汁日煎為射罔以傅箭射禽獣中人亦殺

[illegible]為[illegible]為[illegible]是也

[illegible] 梵云[illegible] 唐云[illegible] 和名[illegible]

本草云味辛温無毒主[illegible]痺四肢拘攣

白花子[illegible]

人不可食

烏[illegible] 此云木香也 和名[illegible]

烏[illegible]木 謂香木也 和名[illegible]

優曇花

一 優曇鉢羅 唐云瑞應也 意是天

上帝有之 樹其花希有也

優曇鉢樹

此樹有子不花其花其葉香也同一人食之

此樹葉味香也佛説無量壽[illegible]世間有

樹名優曇此有實不花如果子也乃有花也

和名[illegible]知[illegible]

[illegible]

本草味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩満下[illegible]

白[illegible]又[illegible]小[illegible]煩[illegible]

[illegible]身[illegible]一名白[illegible]生東海池

沢及山[illegible]

萆薢 [illegible]

牛膝 梵云[illegible] [illegible]

萆薢 [illegible]

牛膝 梵云[illegible]

[illegible]

本草云牛膝味苦酸平無毒主寒湿痿痺四肢拘

攣膝痛不可屈伸逐血気傷熱火爛堕胎療

傷中少気男子陰消老人失溺補中続絶填骨

髄除脳中痛及腰脊痛婦人月水不通

血結益精利陰気止髪白久服軽身耐老一

名百倍生河内川谷及臨朐二月八月十月採

根陰乾悪螢火陸英亀甲畏白前

[illegible]

[illegible]

[illegible]

遠志

本草云遠志味苦温無毒主欬逆傷中補不足

除邪気利九竅益智恵耳目聡明不忘強志

倍力利丈夫定心気止驚悸益精去心下膈

気皮膚中熱面目黄久服軽身不老好顔色

延年葉名小草主益精補陰気止虚損夢

泄一名棘菀一名葽繞一名細草生太山及冤句川

谷[illegible]得茯苓冬葵子龍骨良

延草葉名小草主益精補陰氣止虛損夢
泄一名棘菀一名葽繞一名細草生太山宛月
採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良殺天
雄附子毒畏真珠藜蘆

車前子　[illegible]

本草味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水
道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食
養肺強陰益精令人有子明目療赤痛
久服耐老葉及根味甘寒主金瘡止血衄
鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲
一名當道一名芣苢一名蝦蟇衣一名勝舄
生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰
乾

爾雅ノ謂林爾雅芣苢馬舃々々車前注
今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為
蝦蟇衣疏引陸璣疏ノ馬舃一名車前一名
當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽
州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治
婦人產難聖惠方治久患內障眼車前子
乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大
服屢試有効
百一方小便不通車前子草一斤水三升煎
取一升半分三服又方治石淋車前子二升以
絹囊盛水八升煮取三升不食盡服之須

絹囊盛水八升煮取三升不食盡服之須
臾石下
千金錄治補虛不能食車前子末酒服二
錢匕

雄黃　[illegible]

本草味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻
惡瘡疽痔死肌疥蟲䘌瘡目痛鼻中
息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣
中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒
勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤
人面餌食之輕身神仙餌服之皆飛入人
腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可
作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽寒
類要ノ治小腸痛治不得小便及療丈
[illegible]雄黃細研蒸丸如粟[illegible]孔中
又方[illegible]以[illegible]如棗塞[illegible]
赤黃[illegible]

弘化元年十二月[illegible]

三六一

作金一丸滑食石當由老山之[illegible]者骨內[illegible]
麺蜜ノ治小児痛滑不得小便及療天
行病疹黄[illegible]研蒸丸如棗核内湯九十
丸方[illegible]以東如棗寒之平内　[illegible]秘ヲ
[illegible]

弘安元年三月八日書ナ此秘書
於今苦力也是也而書記之人
定希不随用於教哉之体義也
三井[illegible]法基[illegible]

建武四年十二月七日以小川殿
所本染筆[illegible]令書写[illegible]
校訖了
[illegible]

竹要抄

花品

[illegible]羅底花 在[illegible]中生一[illegible]生入滅[illegible]

蘇陀羅花 生西方 [illegible]中 [illegible]

[illegible]蔔迦花 優曇[illegible]名[illegible]同[illegible]

龍華花 似如單花 大如七寸以下有五葉等

鉢句盤花 紅[illegible]色 量如大小車輪葉[illegible]

俱物頭花 生南方[illegible]香[illegible]水[illegible] 似碧緑

波羅[illegible]花 [illegible]白花[illegible]如雪[illegible]

末利花 闍底花 [illegible] 似[illegible]桃花 大如[illegible]

[illegible]尸迦花 黃金色 大如一尺以下有十八葉

[illegible]底迦花 似石榴花 [illegible]

勢破理迦花 [illegible] 大如蓮花 [illegible]

句[illegible]婆[illegible]花 紅白色 [illegible]

迦濮剛花 [illegible]用[illegible] 此花黃金色

末迦樓[illegible]迦花 [illegible]如橘子[illegible]皮 [illegible]金色

[illegible]木[illegible]花 [illegible]金色 大如石榴花 似[illegible]

[illegible]花 此如桔花 似桃花

本[illegible]花 此[illegible] 大如石[illegible]花 [illegible]中心一花四方各一 此花三重最[illegible]

那[illegible]迦花 [illegible]

阿輸迦花 [illegible] 此[illegible]大如蓮花

已上樹花

已下草花

母往[illegible]難花 [illegible]香[illegible]色大如石[illegible]花色[illegible]

那[illegible]難花 此馬草花 [illegible] 蜀葵花

那[illegible]難花 此馬草花 [illegible]似此大龍色紅種也 [illegible]蜀葵花

注多[illegible]花 [illegible]在[illegible]中生[illegible]

[illegible]鉢曇摩[illegible]羅花 [illegible]

迦[illegible]蘭花 白色似[illegible]

遠[illegible]那[illegible]花 此[illegible] 外[illegible]大[illegible]三五花

[illegible]掘勿花 金色 [illegible]草花 大如[illegible] 似合

優鉢羅花 紅紫色 [illegible]大如大[illegible]

[illegible]花 此云[illegible] 紅白[illegible]

[illegible]難花 [illegible]花中[illegible]第一 七月五日作[illegible]

迦羅[illegible]花 此江藍花

[illegible]底[illegible]那花 [illegible]

[illegible]羅[illegible]花 此似[illegible] [illegible]園中[illegible]

句[illegible]花 [illegible] 大如[illegible]花

[illegible]迦那[illegible] 此云長生花 恰似[illegible]花赤色

婆羅花 此野藍花 黃色 [illegible]

迦[illegible]迦[illegible]羅花 此[illegible]花子名阿[illegible]羅花 大如石[illegible]

阿[illegible]香 [illegible]花 [illegible]

尼[illegible]花 [illegible]草花 白花 [illegible] 高三尺[illegible]

迦[illegible]香花

木[illegible]花 此[illegible]花 [illegible]中[illegible]

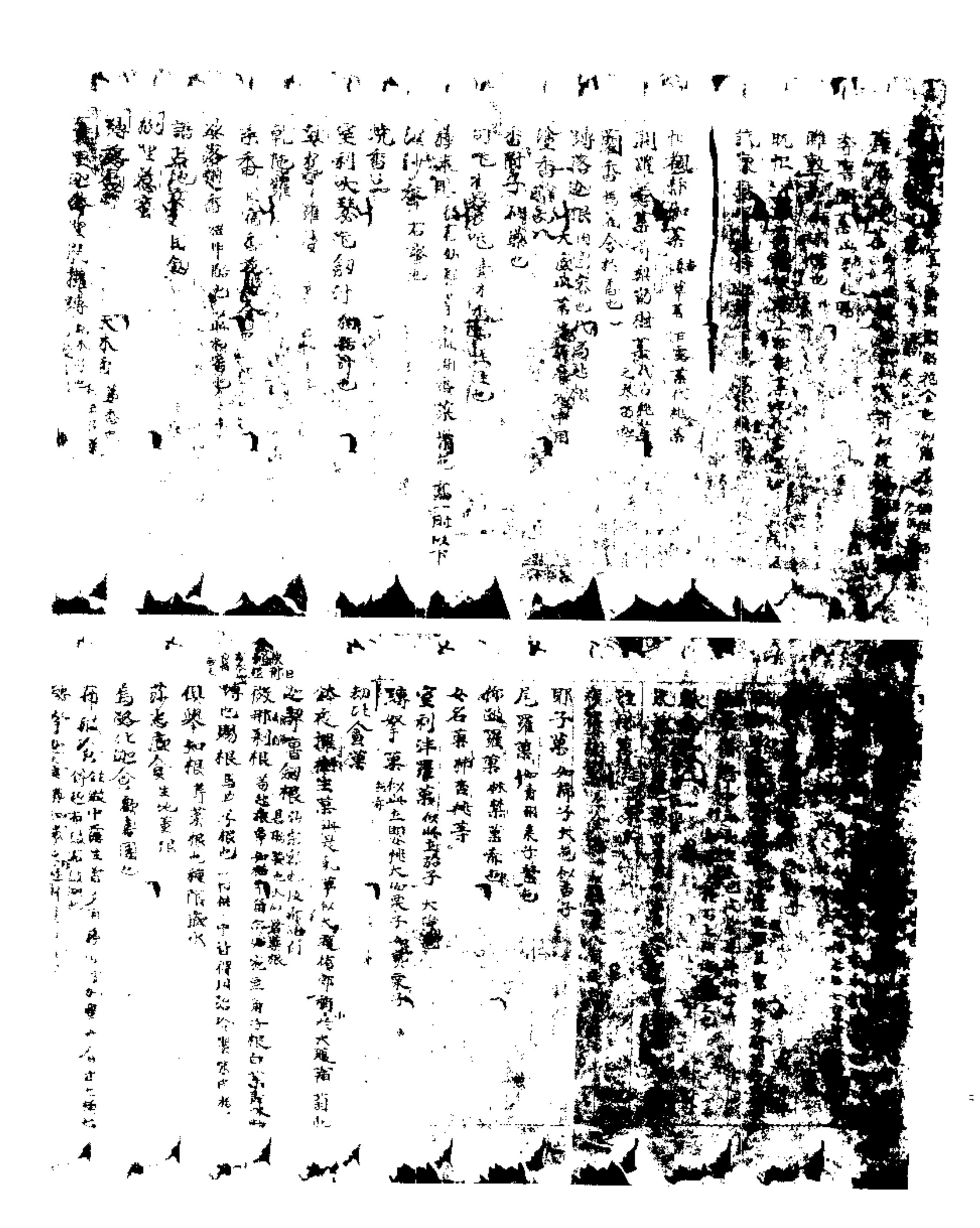
[illegible]花 [illegible]名此花 [illegible]

阿地目[illegible]迦花 此花[illegible] 不同[illegible]

曾句盤花 此[illegible]花形似[illegible]子[illegible] 赤色

[illegible]花 [illegible]有毒人[illegible] 似[illegible]花

[illegible]花 [illegible]

耶子菓 如椰子大
尼羅蕖
鉢頭羅菓
女名菓
室利沫羅菓
微那利根
俱舉知根

[illegible]

[illegible]食 粳米[illegible]

[illegible]食 餅也

[illegible]迦食 [illegible]國也[illegible]

阿[illegible]食 小麦[illegible]米著作[illegible]

[illegible]室羅食 [illegible]餅[illegible]

[illegible]乞迦食 [illegible]似鹿[illegible]

[illegible]句[illegible]迦食 [illegible]食也西天[illegible]

餘乞食 [illegible]羅等

布刹拏食 如本國葛野[illegible]食

[illegible]布[illegible]食 [illegible]餅也又如[illegible]重或三重[illegible]

[illegible]食 [illegible]中[illegible]如本國居食中國食多[illegible]

[illegible]多食 [illegible]中國[illegible]似[illegible]餅此乳[illegible]

羅[illegible]迦食 似如糕餻 本國有之

[illegible]羅迦食 似如[illegible]

俱[illegible]知食 [illegible]

羅[illegible]迦食 [illegible]餅也[illegible]作之

的[illegible]迦食 乳粥也

普[illegible]迦食 粳米粥不[illegible]味也

鉢[illegible]香[illegible]里迦食 [illegible]

室利布羅迦食 此似本國[illegible]

吠瑟[illegible]迦食 [illegible]

[illegible]諾迦食 [illegible]

[illegible]那羅迦食 [illegible]

遏拏[illegible]羅迦食 [illegible]

質但羅布[illegible]食 [illegible]

[illegible]

質但羅布[illegible]食 [illegible]

却若羅食 [illegible]

遏拏鉢[illegible]迦食 [illegible]

[illegible]多食 [illegible]

種種[illegible]拏布[illegible]食 [illegible]

羅若波食 [illegible]

羅若[illegible]食 [illegible]粥[illegible]米相和

娑若迦食 [illegible]油麻也

竭[illegible]多布羅迦食 [illegible]

[illegible]迦食 [illegible]

句[illegible]里迦食 畢豆赤小豆[illegible]豆等蒸之

三[illegible]乞食 [illegible]大麥子和小麦等為上餅[illegible]

[illegible]拏[illegible]食 家豆粳米等雜和一處作粥[illegible]

計里[illegible]食 [illegible]

[illegible]句[illegible]食 [illegible]

[illegible]食 [illegible]

種種[illegible]羅[illegible]迦食 [illegible]

[illegible]比迦食 已下並作[illegible]

若羅訶悉底你[illegible]食 [illegible]

竭羅竭[illegible]拏迦食 [illegible]

[illegible]羅[illegible]多食

[illegible]底[illegible]迦食

乞[illegible]底食

伽若竭里[illegible]迦食 已上甘酸也可以意知

室利吠瑟[illegible]食 [illegible]

布波迦食

補灑迦舍

娑名舍 羅舍鉢 羅舍

迦賴迦舍

薩縛瀉瓶迦舍

者婆也里迦舍

陵欽里迦舍

磨波梨那舍

盧羅比瑟乞翅舍

涉意瓶

俊若布羅嘗舍

可怜羅縛

缽布敵迦

武娑羅鄭等 文中自說耳

鉢羅弩鉢里瑟吒迦者茶末等

蓮華鉢羅弩等樹

翻伽樹

缽除迦優缽樹等

先下芮志底迦舍次下道根長根並分下諸物次下數

瞻次下飯次下乳酪

又云先獻塗香次花次燒香次飲食次燈

言心念獻香

阿娑羅阿欲羅

有四供養遍通諸部一切處用 一謂合掌 二以隨心 三用

真言及慕捺羅 四但運心

奉獻供養遍通諸部一切處用 一謂合掌 二以隨心 三用

真言及慕捺羅 四但運心

金剛威又半金剛院

金剛吉利吉羅

或用明珠安上乃乃上布法作珠用之

諸天藥叉護持品

驃野金毗羅 寶度羅黃色 華王常戰勝

錦種欲中勝 半支迦羊足 大華將大首

見帝松吒迦 及衆生精氣 獨揩之業

賀底娑迦羅

遍十方護世也

恐人存身

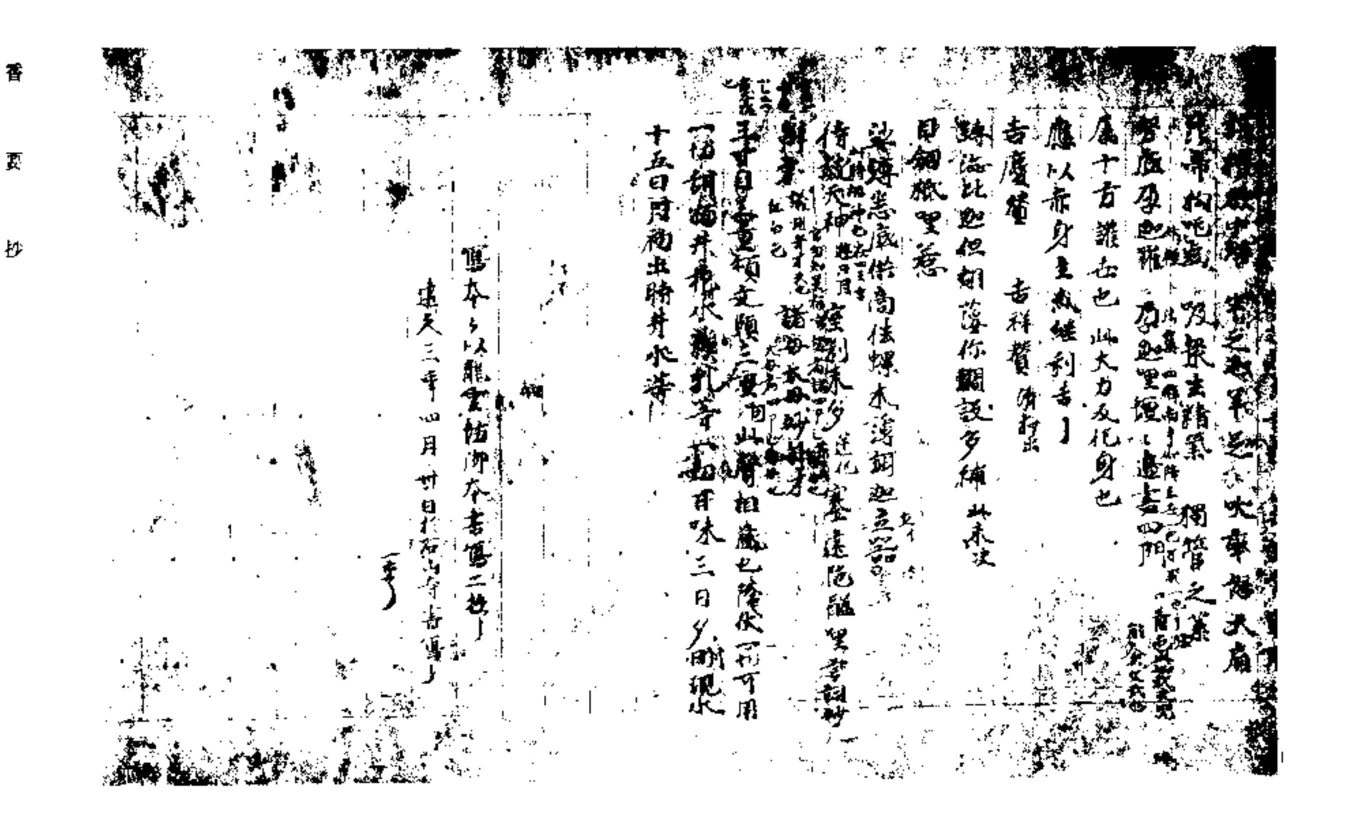
吉慶贊 吉祥贊

驃比迦但羯

目鋤紙里

娑縛

侍薩天神

[illegible]

盧十方讃也 此大力及化身也

應以赤身主[illegible]

吉慶讃 吉祥讃 [illegible]

[illegible]

[illegible]

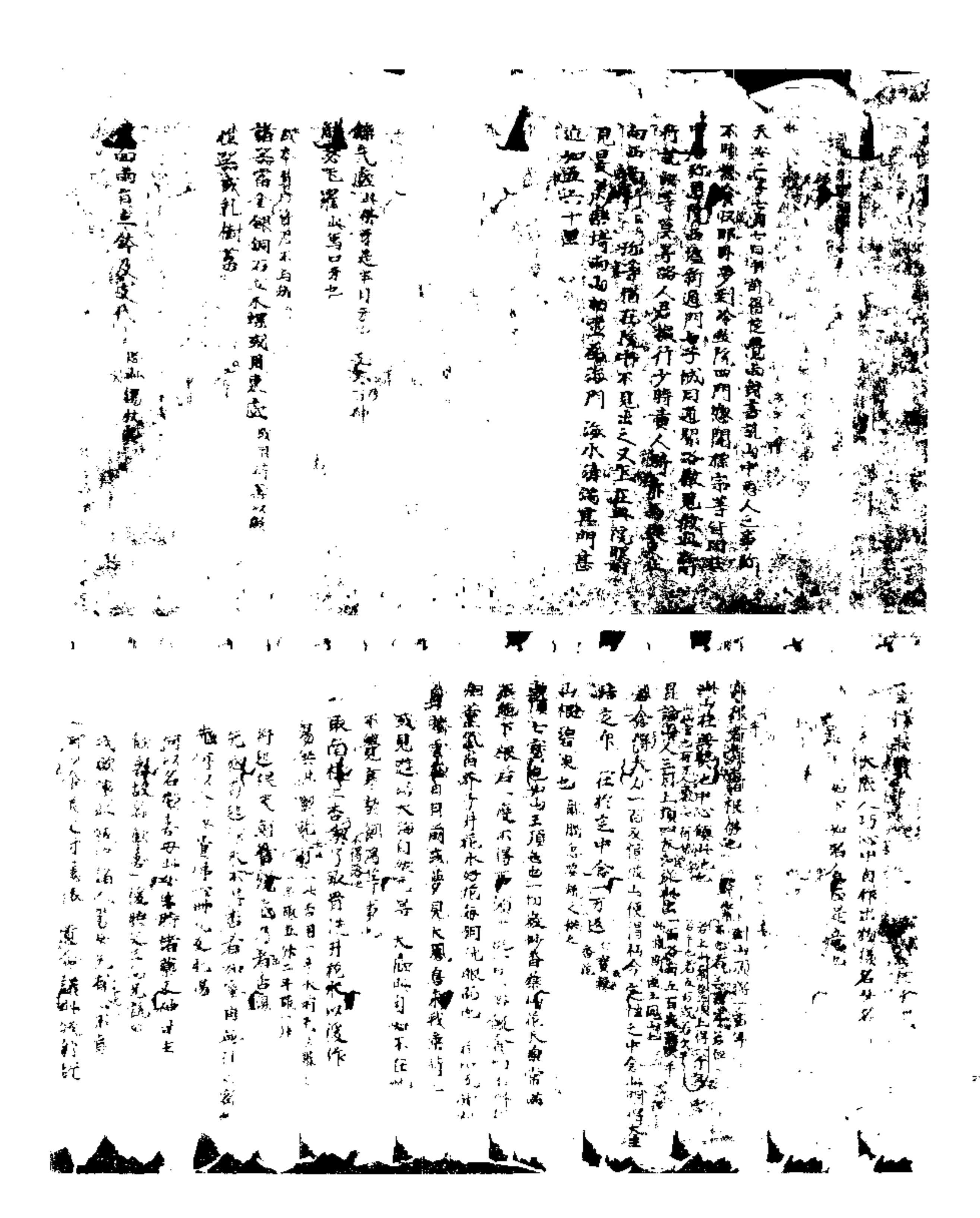
[illegible]

十五日時補虫時并水等

寫本云以龍雲坊御本書寫二校了

建天三年四月廿日於石山寺書寫了

一交了

王聞[illegible]城中諸人男女先有心不肯

[illegible]何以鉢覆[illegible]付囑 遣令難陀城趣彼[illegible]

[illegible]願 復因[illegible]方詠轉王屈聲又王[illegible]

[illegible]到彼城中 知仰前生五日兒又請[illegible]曰

我要與城中男女夫婦又善心蒙彼又遣[illegible]

[illegible]妻願因此賣發領兒歸到故又城中[illegible]

如前言 一城落發不知事由波斯匿王詣佛

世尊佐是合從何方初得斯此事是歡喜母前作也

佛遣王後以鉢覆著一箇愛兒母將肉來般与

[illegible]有四百九十九兒 不見一个極愛之兒東西

[illegible]覓 究竟不得 [illegible]量沙門諸由

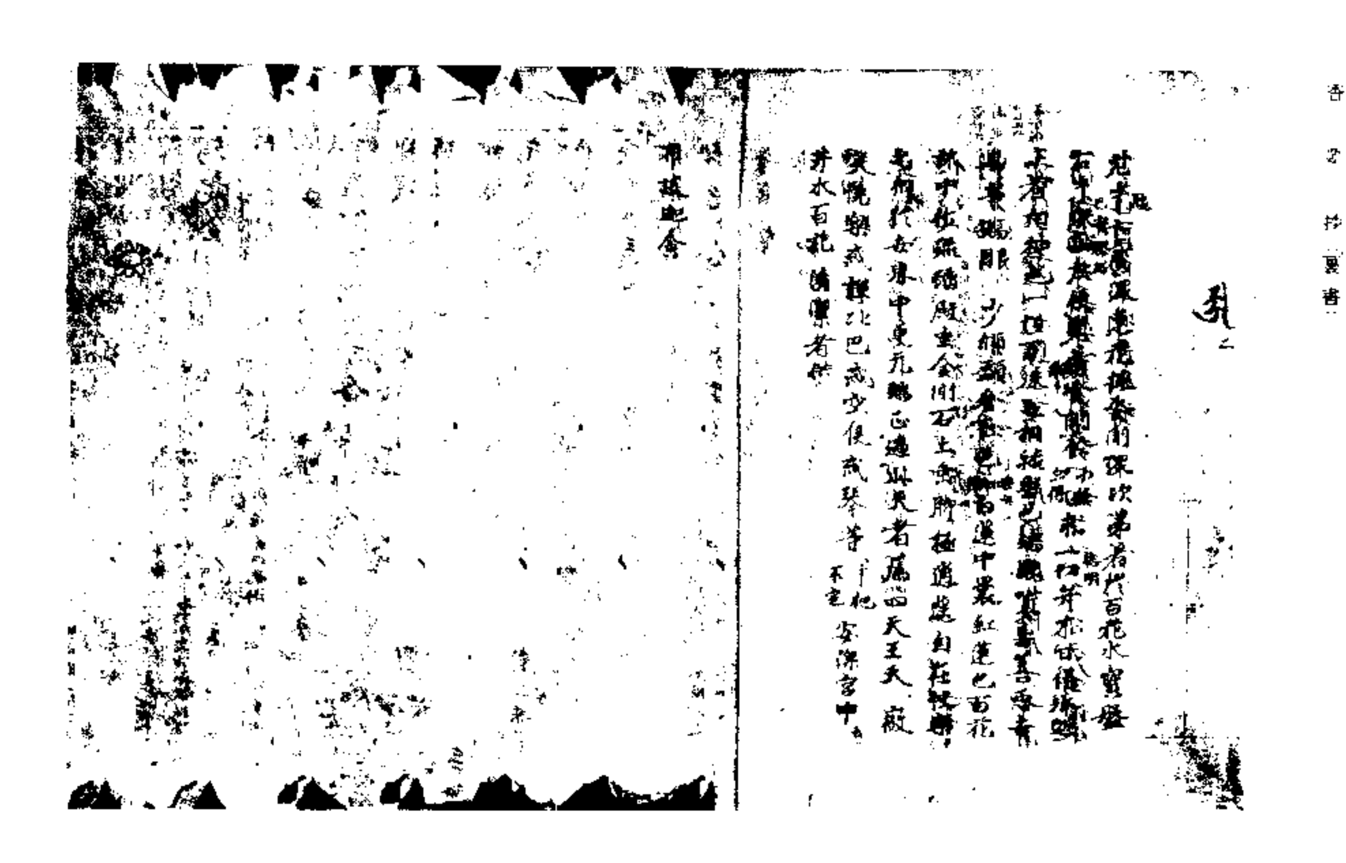
[illegible]兒大沙門[illegible]有多少兒答有五百[illegible]

[illegible]八月十[illegible]

有波迦合

（上一） 承前　（上二） cf. p. 1b, 迦 蝶 雕 迦一 p. 2a, 花 [illegible]　（下） cf. p. 2b. 布波食 ····

(上一) cf. p. 5, 瞬羅比迦……　(上二) cf. p. 4a, 布波迦食　(上三) cf. p. 35 尉哩摩食……

書寫記

識本卷之一 一十三頁

頰本是凡あ二人從自同心從大乘[illegible]其是三昧是已
將證佛果恐述成諸佛及法[illegible]大任留難便製五
事乃須[illegible]
行變[illegible]中也像在衆中[illegible]會時佛勅五百[illegible]陵
障者時大力衆佛威力以腳蹈頂[illegible]
神通乃至欲殺時大力者用力[illegible]
故神變為[illegible]頭人身時大力者現[illegible]神[illegible]
者不得輒殺便大力者領為頭人對之[illegible]
山故當時不能害殺故名大力人[illegible]者此不[illegible]二利[illegible]者
凡衆兩人[illegible]心[illegible]也[illegible]順者[illegible]他[illegible]以同心故為[illegible]
以依者隨得利益佛[illegible]本不[illegible]
東雨種以油潤心調和[illegible]心能與人利[illegible]
不偏頂視[illegible]以[illegible]頭上著[illegible]
而繫一轉[illegible]

而繫一[illegible]以觀經[illegible]便
把[illegible]
並有四[illegible]
[illegible]
飲[illegible]記像[illegible]
難不[illegible]有白門[illegible]
次第人[illegible]對於[illegible]花白門者初義[illegible]過[illegible]
門皆[illegible]
花[illegible]不同一[illegible]
[illegible]
黨其[illegible]如黃麻色[illegible]
寺有之半[illegible]
其香無[illegible]如[illegible]
大集住[illegible]中[illegible]長八百四十[illegible]
中有龍一日兩劑於[illegible]大[illegible]中[illegible]
大無[illegible]開口時說[illegible]開口時[illegible]
狀根[illegible]潮[illegible]諸龍退[illegible]
實燈王[illegible]
最勝王[illegible]
設非[illegible]
諸十十品[illegible]
舍利與此[illegible]同文佛塔有八層[illegible]
偈頌[illegible]

[illegible]偈頌[illegible]是解不少見[illegible]中也又一[illegible]

[illegible]一切諸[illegible]生[illegible]

[illegible]

[illegible]草木[illegible]如[illegible]

其菓[illegible]

[illegible]月[illegible]

[illegible]

月中有娑可樹[illegible]又可動動王樹[illegible]國王[illegible]中

[illegible]國山金剛[illegible]其動王樹風[illegible]方[illegible]一切[illegible]

陰何見得[illegible]諸病皆無又無河水色[illegible]本色[illegible]河[illegible]

色故水色重[illegible]大[illegible]大[illegible]色[illegible]法[illegible]

凡情平等凡[illegible]座[illegible]花[illegible]

全體[illegible]為[illegible]之處一時三分[illegible]別不生不[illegible]住

不動法[illegible]一時[illegible]四方大[illegible]從其[illegible]文殊[illegible]上

座四[illegible]其[illegible]

三[illegible]道不共開路行一切時處不[illegible]其[illegible]不得聞大乘

我大乘我[illegible]得聞小乘[illegible]不[illegible]自知[illegible]不[illegible]法

與女同[illegible]持法我不敢留難如此[illegible]

我[illegible]不和便當座受小戒便[illegible]人遇大乘

法[illegible]受[illegible]法相許何以故[illegible]

便遇時不許[illegible]

與大乘[illegible]不[illegible]

百五人受[illegible]大乘[illegible]

[illegible]

[illegible]為[illegible]向一人

[illegible]為[illegible]向一人

受之[illegible]大宗[illegible]人

[illegible]文[illegible]四[illegible]

故[illegible]中四[illegible]傳此小乘[illegible]師[illegible]傳此大乘[illegible]中[illegible]

不來[illegible]之不[illegible]傳來大乘[illegible]

對大[illegible]

[illegible]不動不[illegible]

離其[illegible]入定但[illegible]

為如[illegible]眼[illegible]不[illegible]

如[illegible]中不動不[illegible]中一切[illegible]余如法中以

[illegible]

[illegible]數[illegible]入[illegible]不[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

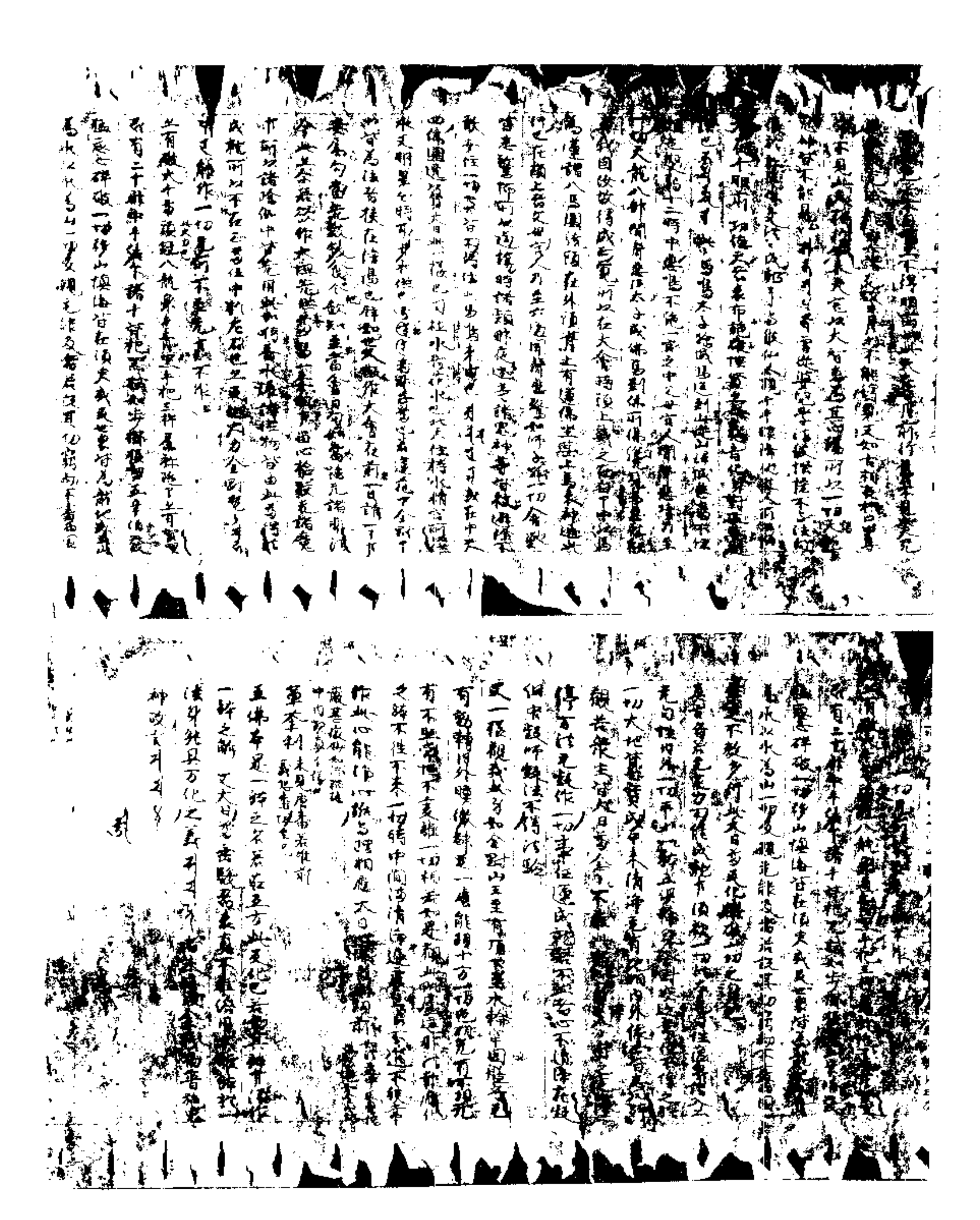
[illegible]

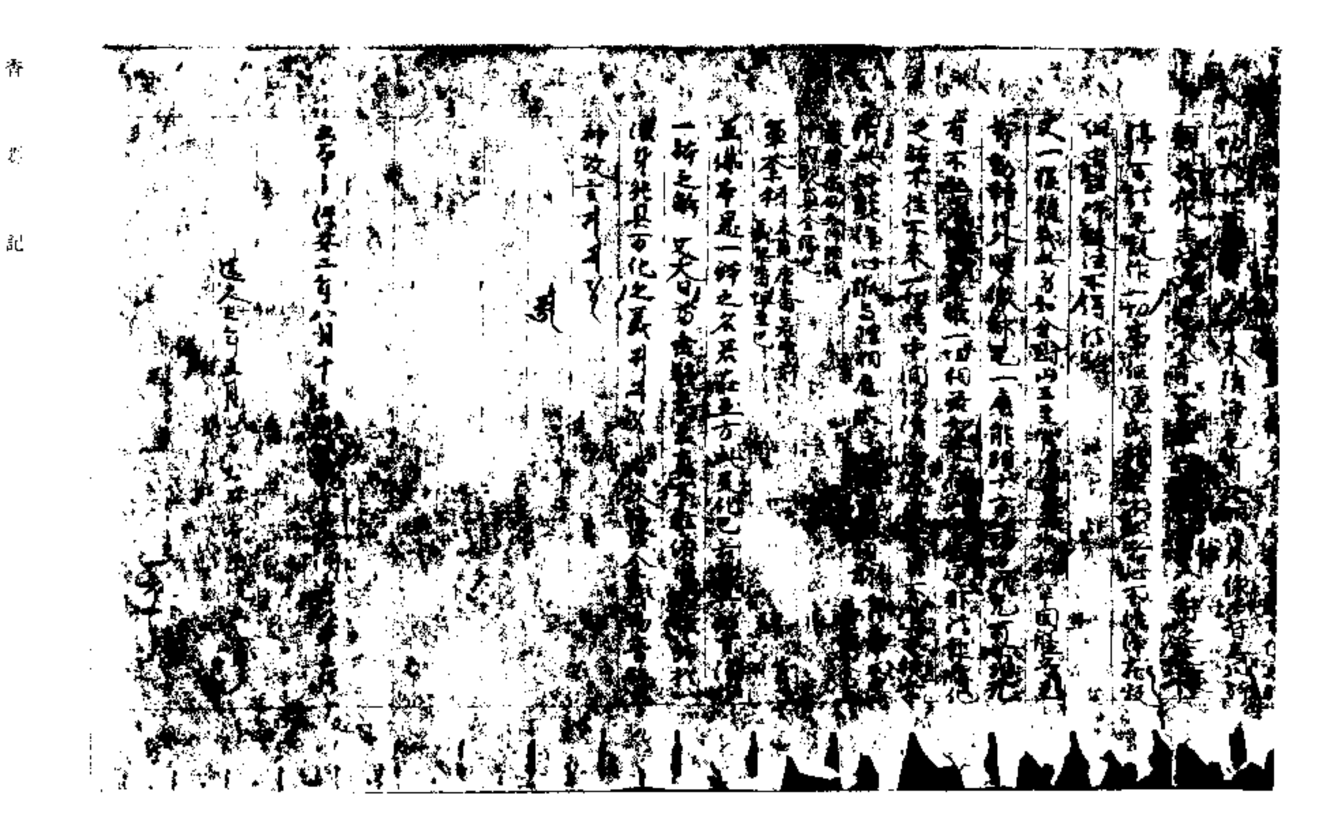
[illegible]

[illegible]

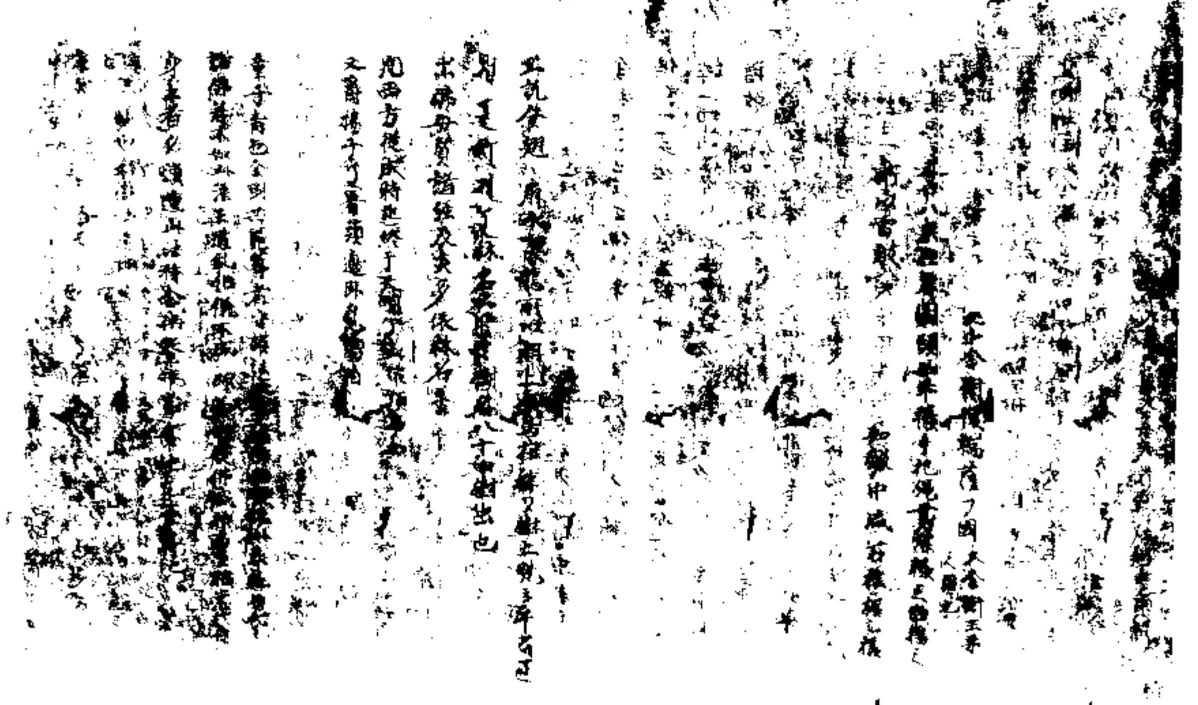
[illegible]

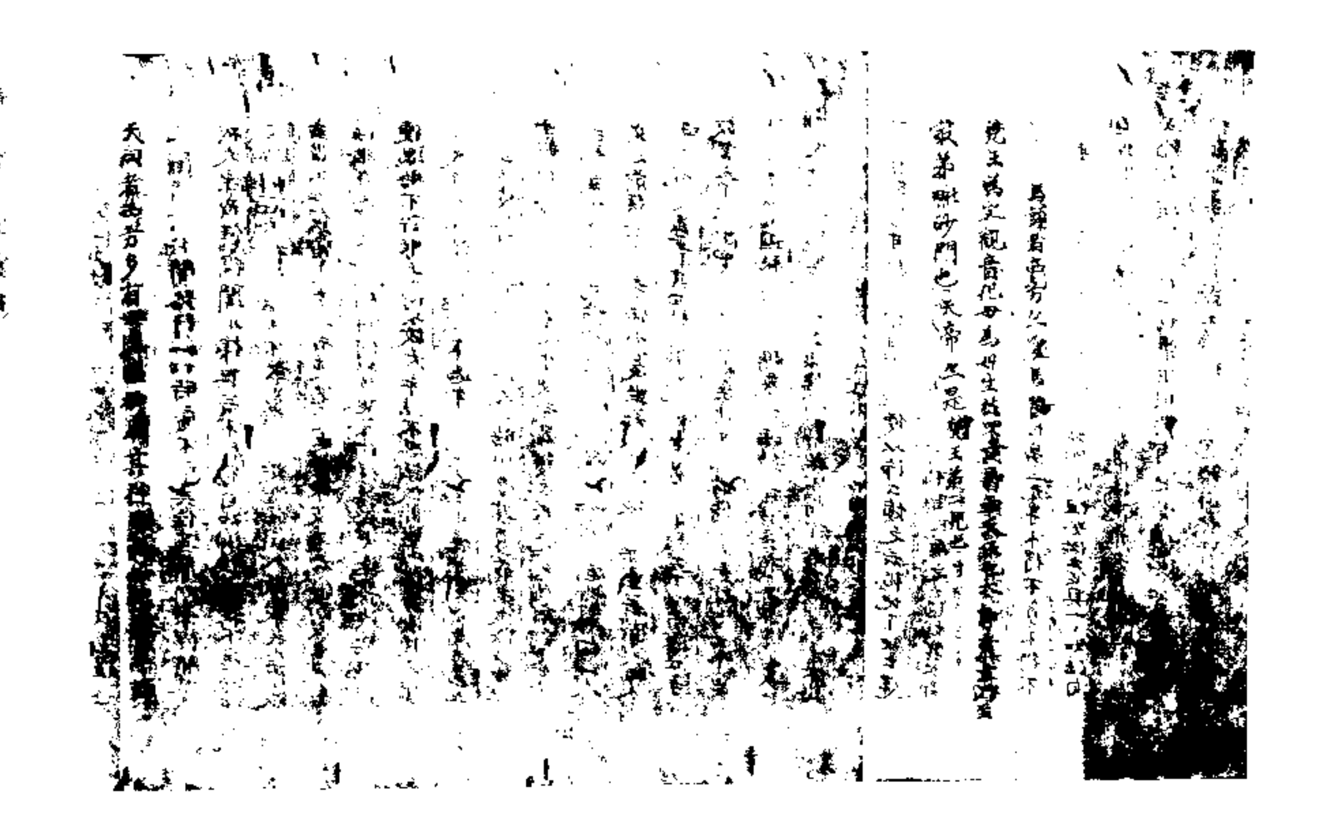
二而是二內外如是外無知此～物入了推如實 上身後決無[illegible]而[illegible]
大論如此 次第不錯就中此～有不散者從此[illegible]
[illegible]中大論不首勝義入對者須用立論以為入理之初[illegible]
無障是等花藏世界之韻同合斷[illegible]
理故～如立輪之身無須俱用義不並者道[illegible]
大為精實者非有求定有三脚[illegible]
[illegible]合業當加持座物者花葉上見以圓圓座[illegible]
顯灌頂時以飲頂[illegible]灌水言以飛水灑[illegible]
灌頂[illegible]了以飲[illegible]
開頂及[illegible]灌水時以銅盤受取水也破壺器一上句～言壺不[illegible]
如是～我～一時～略不相律 灑鵲曹番
中吉若
年五音番
揭析者如存國河遇菓[illegible]揭析[illegible]是也野[illegible]為揭[illegible]
者[illegible]時用揭析[illegible]中一人[illegible]一人
者一對也[illegible]三人不得與[illegible]三人法伴[illegible]
心為法作等故不得四人[illegible]
四[illegible]也六人不得[illegible]義因三人也八人[illegible]四人義[illegible]
對有使何以死對之人[illegible]之人便[illegible]四類
不得與法[illegible]時有僧[illegible]一年常作[illegible]
[illegible]法[illegible]
[illegible]
所以世尊不許[illegible]此法也[illegible]
更為法雖用此不許便[illegible]不得與[illegible]
[illegible]便諭與法更有一人開此事[illegible]不[illegible]
[illegible]致關[illegible]國此不許 更有本不識[illegible]
[illegible]致關[illegible]國此不許 更有本不識名[illegible]
[illegible]不[illegible]便與他[illegible]
所以不許神[illegible]許部五[illegible]
[illegible]
[illegible]合依得[illegible]有一[illegible]
[illegible]中[illegible]
[illegible]人[illegible]不[illegible]用[illegible]作一頂不得
兩頭合對[illegible]
也凡許[illegible]如此[illegible]
[illegible]
[illegible]其中如[illegible]西天[illegible]此[illegible]行
又大[illegible]前後[illegible]此[illegible]
[illegible]經中[illegible]頂[illegible]作[illegible]
[illegible]物[illegible]中心[illegible]
[illegible]物[illegible]大[illegible]
[illegible]
不[illegible]一切[illegible]
[illegible]一[illegible]
四[illegible]
圓[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]不[illegible]
[illegible]

(上一) cf. p. 2b,塡隨其勝……　(上二) cf. p. 2a,座四衆共……

香部

香部

蘇合香　梵云卑盧栗也　或云蘇咄迦香

本草云味甘温無毒辟悪殺鬼精

注云俗傳云是師子屎外國說不然

今從西域来真者難別　或形

大秦國合諸香煎其汁謂之蘇

合　紫赤色非自然之一種　今胡人

此法不言其術　賛疑ハ穢ノ香
出穢ノ國ノ
蘹ノ香　一名茴香子　一名蘹香
神農本草ニ云、味辛苦寒無毒
主肌血破惡血　療中注ニ云此藥
苗似苣蕎花白實紅　又ニ有黄
蘹ハ黄ニ説ニ云今有多種
人以漆種造之業云蘹有種ゝ難
知其真贋蘹ノ真色黒
或抄ニ蘹ノ納塗黒良
麝香
新修本草ニ味辛温無毒辟悪
殺鬼精物　或ハ麝形似麞
常食栢葉又啖蛇五月得香往

有如皮骨故麝香療蛇毒今
以蛇蛻皮裹故麝香弥香
又其香正在麝陰莖前皮内別
有膜裹之　若從手香欲則以
蛇蛻皮裹麝之甚　或抄ニ麝
香有三種所謂一曰生香　曰香臍
承香　麝香欲形似稻以有作
間是真香其價…
味
鹿糖香
本草ニ微温其樹似橘…
…
…
…

竜衣衣香

或云、採枏橿枏等皮、而臨爲香

故云去皮、可蒸[illegible]

蓬萊香[illegible]

[illegible]

[illegible]

宋[illegible]而香[illegible]

蓬萊香出大食[illegible]

二國 東方砂中國百[illegible]

又云如桃脉、或入[illegible]

西域記云、重陵香樹[illegible]

沉香 [illegible]

本草、[illegible]

文精之中、就沉香[illegible]

砍取上面先研樹着地、精于皮肉

朽爛、其心至堅者置水則沉

名之曰沉香、其次在心白之間不

甚堅精、置之水中、沉不沉[illegible]

者爲棧香、其最小麁白者爲

[illegible]

[illegible]

[illegible]

蜜香 [illegible]

本草、其[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

兇氣出安息國故以爲名也此樹
不生也　又云有人伯香者道來
來朝之唐人謂之安息香是也

•丁子香　說文雞舌
本草云味辛温無毒温脾胃止
霍亂　二月八月採子及根
今注按廣州送丁香圖樹高
丈餘葉似櫟葉花圓細黃色凌
冬不凋醫家所用惟用根子如釘
長三四分　試丁香法以鹽漬識
有聲物是爲好不然者是
朽古者也　或抄云丁子香有效
味關　又云入裏衣施弃臨
佩帛袋内之

•雞舌香
其樹枝葉及皮似栗花如梅花子
似棗核此雌樹也雄樹者花不實
或抄鶏舌香此馬蹄香鶏骨
淺香一樹也　或云丁子香　或抄云
入生絹袋内之

•青木香　梵云句瑟詫　本名蜜香　一名木香
本草云味辛温無毒主邪氣辟毒
注云此有二種當以崑崙來者爲
佳出西胡來者不善葉似羊蹄
而長大花如異物云青木香
出天竺是草根狀似甘草
或抄云入陳帛袋内佳

•龍脳香　梵云羯布羅　或抄云羯布羅

本草云其味辛苦微寒一云温
平無毒主心腹邪氣風温　出
婆律國形似白松脂　唐本注云
樹形似杉木言婆律膏是樹根
下清脂　龍腦是樹根中乾脂
子似豆蔻　或抄　龍腦香所
杉脂也子似荳蔻　或抄云云

實　口傳云檜脂

白芷香　梵云其逐利鴉達羅
本草云白芷味辛温无毒主女子
漏下赤白血閉陰腫二月八月採根
暴乾

兜末香
漢武故事云西王母燒之本是兜

婆律國所献如大豆注門闍香百
里聞中者大疫死者相係此死者
亡人

零陵香　梵云多伽羅　或本云一名
黄（？）之本草第九云味甘平无毒
主悪氣疰心腹痛滿下氣
或抄云不入檜（？）不中（？）用

或云以七月中旬開花云香者所謂
薫草是也

澤蘭香　一名虎蘭　一名龍棗　一名虎蒲　一名水香
本草抄云味苦甘微温无毒
陶隠居云處々有多生下湿地葉微
香可煎油澤或生澤旁故名之
三月三日採陰乾

桂心香 梵云畫暑 一名肉桂 一名牡桂 一名桂 一名[illegible]

本草云桂味甘辛大熱有小毒主
温中利肝肺氣 二月八月十月採
皮陰乾 或云桂葉如柏葉如澤
黒皮黄心赤 本草云桂味辛温無
毒主腹内諸冷血氣脹痛用紫桂
皮薄不過出西[illegible]
慧日寺方云脹桂即食飲是 文

木蘭香 一名林蘭 一名杜蘭

本草云其味苦寒無毒主身緋大
熱在皮膚中 皮似桂而香青
採皮陰乾 陶隠居云今處々有
皮厚状如厚朴而氣味辛勝故

[illegible]黄香

此香出松木 艾納香是栄也 出本草
林有録未審其功能矣

艾納香 梵云[illegible] 一名斷耳香 一名艾納蒿 [illegible]

重定本草第九云味甘温无毒去
悪氣殺蟲 或抄云松木皮上
係苔名艾納和合香中用之 其形
如犬長四五寸許如蘭花

著松樹之苔也 或説耳高
名[illegible]草 名艾納蒿 此二種乎
言艾納香云大邇本草作其段
相違也 此木香也 本草已此間多
有也 世俗未知耳 文

白檀香 唐云[illegible] 梵云[illegible] 或云[illegible]

本草云消風熱腫味辛温出波

漆國 或抄云梅檀樹也 或抄云
不當風塵温門
・牛頭旃檀香 又名赤栴檀
益名記注云牛頭香出大秦國氣
似麝香 法華香義曰 牛頭
栴檀者赤栴檀也 法花玄賛
第二云旃檀有赤謂牛頭之謂
紫檀之類白謂檀之属
・紫檀香 或真紫檀
本草云紫真檀味鹹微寒主悪
毒風毒 或抄云是紫色栴檀也
療熱毒腫方癒之中莫不載之
而近來朝商客等所持來深木
元敢其真香究如有名云開

・甘松香 [illegible]
重定本草第九云 味甘温无毒主
悪氣卒心腹痛満 或抄云甘
松香甘麻種也 或抄作刻草
[illegible]
・[illegible]香 [illegible]
本草云[illegible]主温
[illegible]
中心腹痛[illegible]
有多種謂 肉豆蔲 紅豆蔲 白豆
草豆蔲此類也
・杜衡 俗云馬蹄香
本草云杜衡味辛温無毒主風
寒欬逆香人衣體二月三日採根
熟洗曝乾 唐本註云杜衡

葉似蓼形如馬蹄故俗〻〻〻

今俗以庚巳代之誤也

●香附子 梵云吳必嚞薩多 又目窣哆

南州異物志云香附子母根耳其

解州澤間多大 或称雀頭香

入脈子们之良〻

●留黄香 石硫黄 土硫黄 此精也

本草云其味辛温無毒主悪氣

除冷殺虫似流黄而香 又云石流

黄味酸温大熱有毒 流黄一名

石留 博物志云淮南子云流黄土之

精也

●甲香 俗云甲香今螺蓋也

本草云甲香味鹹平無毒

広本注云暹羅大如小拳青黄色長

四五寸

●芸香 梵云種翼 和名草乃香

本草云芸香味辛温無毒主風淋

丹膽孔雅

●蘭香 梵云薩惹果迦 梵云薩上薩跡

本草云蘭香味辛平無毒

陶隠居云長安中乃有蘭香圃

甚宜此外國復別有蘭香草以

嫁蘭病非此類也比間無之

藤駄曰有廣志云蘭香[illegible]

朝蘭宿見乳為一香畫香

●茅香 梵云蘆尸羅 又云沙香 一云荊根 一名白茅

重之本草云花味苦温無毒

花白即非白茅香也　千息抄云
梼頭人先塵捺娑等　或抄云
茅香畏紙不中塵們也
度人説云腴瑜之北雪山之巓
多生此草所謂香稗草是導
草木是也　當朝雖有此草其
氣不似彼香也ヽヽ

・茅香　一名蕭
新撰万葉集訓用茅字　國史用
芳宜草　揚氏漢語抄又用麻鳴
草　本文未詳ヽヽ

・百和香
不動使者陀羅尼秘密法云復次
百草花粉稼酪蜜一咒之燒所求
衣服如此花色之消得稱意
荷澤仁王経下云百師子孔高座前
燒百和香

・藿香
微温療風水毒腫去悪氣
本草抄云藿香療霍亂心痛　又
或抄云藿香畏油紙們佳ヽヽ
或抄云多摩羅跋香

・紫礦香　乱与騏驎竭也同類也
其味甘鹹平有小毒主五藏邪氣
帯下止痛破積血金創生肉与騏
驎竭二物大同小異也　注云此是
如膠似赤麝皮　稼意地造
香非品之甲香麝香紫鉚

寺香是有情身分技木藍和合 文

・白朮香 一名山精 一名山薑 一名天薊 一名山芥 一名楊枹 一名馬薊

甘本草曰 苦溫無毒 主風寒濕痹除

熱消食 [illegible] 月採根曝乾

朮有赤朮白朮二種有之

・鬱金香 [illegible]

此鬱金是[illegible]國之名香也 非鬱金草也

於此國都[illegible]取其汁

治傷寒之病 鳳至記云 宜置草

也 高六尺花如蓮 懷妊人帶佩也

生男

・白膠香 一名楓香 [illegible] 白膠木汁 [illegible]

義云 白膠香汁 [illegible]

唐書狀云 一曰子樹 汁羅樹

本草云 楓木之脂也 五月[illegible]木坎

之以 十月滿留採之 以油[illegible]

・兜婁香 一名[illegible]

[illegible]經云 兜婁香 [illegible]

婆香耳 [illegible] 出西海中

・藤香 [illegible] 一名時羅 一名[illegible] 一名香菜

本草云 辛無毒 主[illegible]

・蘭香 一名水香 [illegible]

本草云 蘭[illegible]

殺蟲毒

・天木香 [illegible]

如意輪儀軌云 天木香 [illegible]

不動使秘要義云 [illegible]用[illegible]

蘇剌叉香 天木香也 [illegible]

[illegible]經上云欲成就天龍夜叉
[illegible]有呼[illegible]天衆[illegible]
[illegible]香
[illegible]香
東方朔十洲記曰東[illegible]有洲[illegible]
中有樹取其汁[illegible]
香人死三月燒[illegible]
亦名反魂香
神香
覆田草
東方朔十洲記曰東海有洲〻中
有覆田〻中有草人死三日以此草
覆其頭便活
桂荏
本草注曰桂荏之服益氣輕身
蕙草
倫元〻蕙草綠葉紫茎花魏武帝
以為香云焼之
昌蒲
倫元〻昌蒲一名堯韭一名陽[illegible]
蘼蕪 香菜
本草〻蘼蕪[illegible]
下散水腫
香蒲
本草〻香蒲味甘平[illegible]

正下邪氣

●零陵香

我朝以零陵香此草頭子在華上
生者和名好相古　葉之香子若
状相也余不審也

正和九十二月廿日抄出之　　從

藥下

人参 一名人銜 一名鬼蓋 一名神草 一名人微 一名土精 一名血参

本草云 味甘 補五藏 安精神 定魂魄 止驚悸 除邪氣 明目 開心益智 令人不忘 二月四月八月上旬採根 竹刀刮 暴乾 無令見風 茯苓為之使 悪溲疏 反藜蘆

茯苓 和名末都保夜 茯苓、茯神 一名[illegible]

本草云松脂淪地千歳化為茯苓

其上有小木状似蓮葉名曰[illegible]

茯苓有光 典術云茯苓者松脂入

地千歳為茯苓望松樹赤者下有之

黄精 和名[illegible] 一名重樓 一名菟竹 一名鶏格 一名救窮 一名鹿竹 [illegible]

本草云味甘平無毒補中益氣除

風湿安五藏 二月採根陰乾

又云黄精是芝草之精也

甘草 和名[illegible] 一名蜜甘 一名美草 一名蜜草 一名國老 一名路草

本草云甘草 國老 味甘平無毒主五藏六腑寒

熱邪氣堅筋骨長肌肉 二月八月

除日採根曝乾 十日成 朮乾漆為

之使 悪遠志 反大戟 芫花 甘遂

[illegible]物

遠志 和名[illegible] 一名棘菀 一名葽繞 一名細草

本草云味苦温無毒除邪氣利九

竅益智恵耳目聡明不忘 四月

採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍

骨良殺天雄附子毒

枸杞 和名[illegible] 一名地骨 一名枸忌 一名地輔 一名羊乳 一名却暑 [illegible] 一名苦杞

本草云味苦寒無毒主五内邪氣

筋骨強陰利大小腸 冬採根 春

夏採葉 秋採茎實陰乾 其根

名地骨

天門冬 和名[illegible] 一名顛勒 [illegible]

本草云味苦甘平大寒無毒強骨

髄殺三虫益氣力利小便 二月三[illegible]

月七月八月採根曝乾 垣衣 比畜

爲之使畏雷青 傷損之服矣

〇本草倭名鈔異中[illegible]之

前胡 [illegible]

本草云味苦微寒無毒主冷氣[illegible]

[illegible]

[illegible]

本草云味苦[illegible]無毒主[illegible]

筋傷中逆血痺補填骨髓長肌

肉通血脈益氣力利耳目 二月

八月採根陰乾得秦[illegible]惡

畏[illegible]二月八月採根

[illegible]二月[illegible]

烏頭 一名烏喙 一名奚毒 一名[illegible] 一名[illegible] [illegible]

味辛甘温大熱有大毒主中風惡

風洗洗出汗除寒濕[illegible]採烏頭

附子同根[illegible]初生有腦形似

烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐

共蒂狀如牛[illegible]

[illegible]

[illegible]

菖蒲 [illegible]

本草云味辛温無毒開心孔補五

藏通九竅明耳目出音聲

耳[illegible]五月十二月採根陰乾

伏苓爲之使惡地膽麻黄

[illegible]

本草云味辛温微温有毒主殺蠱
毒鬼疰精物辟悪気不祥二月
八月採根暴乾　又云鬼臼射干
白而味甘

赤箭　一名離母　一名鬼督郵　一名独揺
本草云味辛温主殺鬼精物久服
益気力　又云葉此草生莖頭
茎赤如箭簳葉生其端根如人
足又云茎有羽如箭　又云根皮肉
汁与天門冬同　三月四月八月採根
暴乾之　又云三月四月採苗七月八月
九月採根謹按此草有風不動無
風独揺

射干　一名烏蒲　一名烏翼　一名烏吹
一名草薑　一名黄遠　一名夜干
和名加良須阿布岐

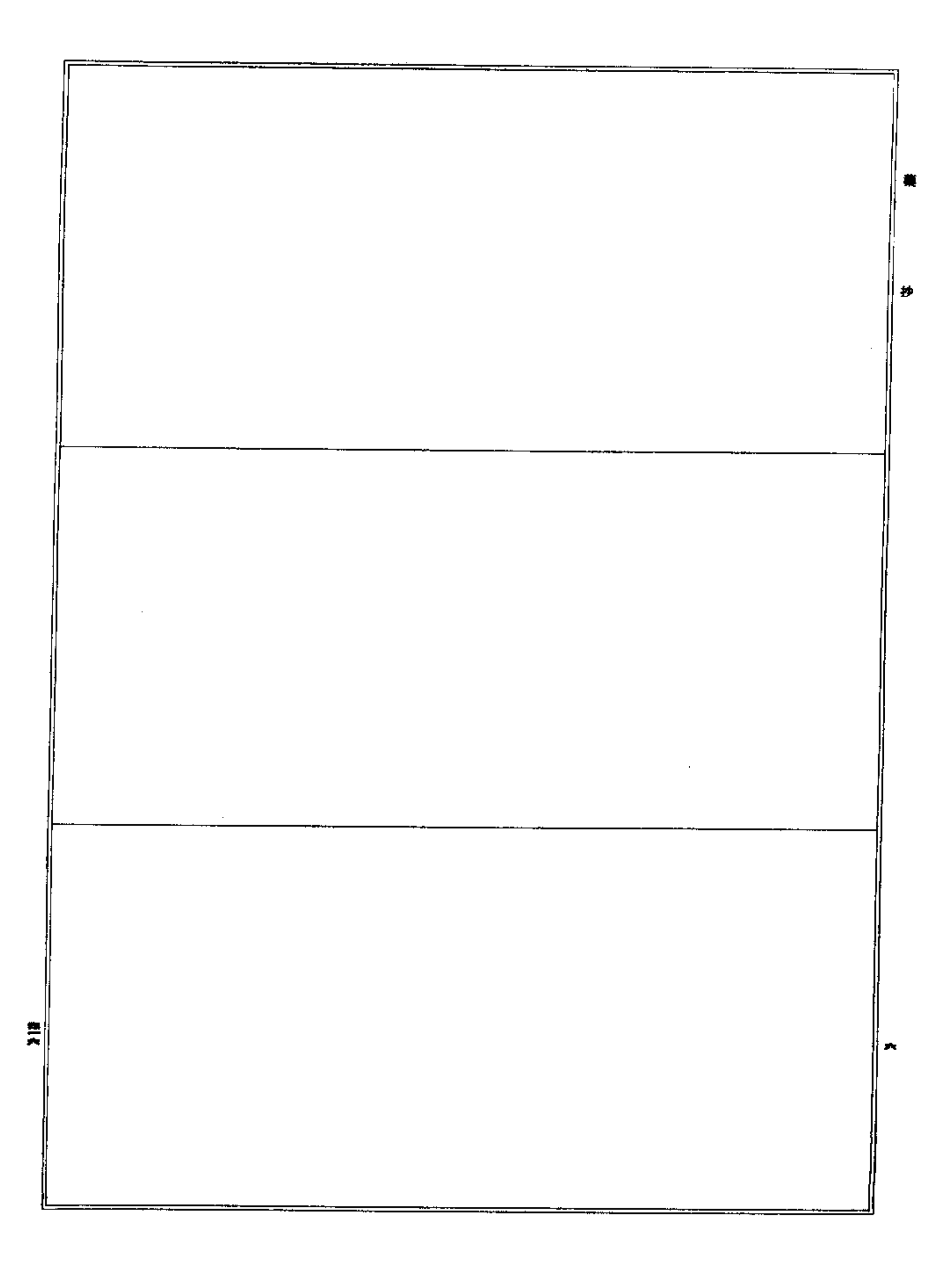
重定本草云味苦辛微温有毒
二月三日採根陰乾之

巴豆　一名巴椒
重定本草云味辛温生温熟
寒有大毒六七月採実至八月乃
熟八月採乾用之去心皮

桐黙子
陳蔵器云桐黙子辛有小毒通大
腸治心腹気

凡香藥類多彙但其雜通倭漢
其物雖是眞偽所謂
梅黄香　丈內々　當歸々　藜蘆々
澤蘭々　秦香々　續命々　和羅々
奈多々　杜衡々　芎藭々　桃蔵々
藿香花　杜若　茅香　烏禰香
嗅接熨香等是也
以雜同名於異域難得實於當朝
香等所謂
赤檀　麝糖　蘇合　鬱染　零宋
鬼甲　櫻恩　眞壇檀
麝香之中貴香只依香等是又
此外有雜種龍香又混香等者
黏龍香者燒一尺聚有龍

又混香者從北戸燒之從東低又
混々
或抄々
麝香　青木々　甘松　甲香　藿香
畜陵々　奄淺々　一名蒼草　栴檀　蘭澤
藿頭　香附子　首宿　丈內　麝糖
蘇香　欖極　廣香　丁子　青桂皮
雷　鷄舌　同物也　上品
右廿種香入用家多求無得之
續命　牛頭　和羅　奈多　安息
麝甘　蘇合
右七種從有名於異城實難得
於中花々

門葉記 熾盛光法一

青蓮院
康治二年十月十一日 禁中
天養二年四月五日 禁中 彗星御祈
久安二年十二月十六日 同
同五年六月十八日 押小路殿 同
仁平二年二月十六日 本坊

熾盛光法代々現行記

青蓮院五箇度

康治二年十月十一日。於內裏土御門殿被始修之
阿闍梨座主法務僧正行―
伴僧二十人 大衆八人 堂衆十二人
護摩壇 相源律師

天養二年四月五日。東天彗星出現。同二十三日還西方。自同二十九日彗星御祈被修熾盛光法
阿闍梨座主大僧正行―
伴僧二十人 大衆七人 西塔二人 中堂九人 無動寺二人
遍覺法眼 教仁律師
十二天壇 道源阿闍梨 聖天壇 覺算々々々
實寬內供 全玄阿闍梨
俊快 唱禮 延勝覺增等堂衆
御壇所 昭陽舍

行法 悉地
唱禮 如南記
一々次第同南記。仍不書之。每夜七十天供付火。
供飯食供時。蠟燭東棚所置蠟燭供。
承仕一人左右手持之持參大壇右脇居
作僧取之奉阿闍梨。々々取之供養左
方。指遣之。作僧請取。承仕令置御前棚。先
八大菩薩供 無蠟燭 自中左右等分並之。四
大明王 無蠟燭 如此皆並之。銀錢四束四度
供棚左右端立之 無幣 諸天漢語讚誦之 次第如常

讚後祭文後鈴了。阿闍梨自禮版下。禮拜
諸尊。高聲唱。諸衆共禮。禮拜了歸登禮版。
迴向以下如常。於普願文者不被讀之。後
夜日中後鈴之後禮拜。居禮版如常。反
數如初夜也
行法間次第委南記。裏書注了
本云已上以承性律師本書了 遍覺
法眼記云々

久安二年十二月十六日辛亥。土御門烏丸
內裏於昭陽舍。熾盛光御修法被行之。天
變御祈彗星出故也
座主御房行―
行事五位藏人木工頭範家
番僧二十人 萬次ニ令座
大衆八人。其內僧綱二人。有職五人。大德
一人。堂衆十二人 其內有職二人 承仕四人
遍覺法眼 教仁律師
慈源阿闍梨 川 覺誓阿闍梨 東
忠寬々々 東 增承々々々 東
雅寬々々 無 家寬大德 東
堂衆
延勝阿々 中堂執行 覺增々々
賢與大德 無 延賀々々 同
經瑜々々 西塔 行久々々 同
容秀々々 無 容舜々々 中
範脊々々 中 連光々々 同
靜快々々 同 觀陣々々 同
依息災修之給。北大障子佛被懸之 總持院本

（定也）其前七十天供棚立。其前立大壇。〻〻。
敷曼荼羅。前唐院本定（西ヲウヘニテ数之□紙殺時始ヲリニ取紙）
（時了又殺）
大壇右立古摩壇。〻〻右七十天供蠟
燭供棚居儲。大壇左十二天聖天壇被立
之
十二天聖天壇打鳴無之。閼伽供等如常
聖王時金曾御曼荼羅御ハラニ御籠懸爲
御所
自初夜被始之。大阿闍梨令登禮版給。次
灑水等。次總禮。次事由等如常。次增永唱
禮等了。番僧念誦熾盛光眞言滿之。行法
閼伽等供養時。七十天供有之。大壇左右
番僧一人（臈下）承仕一人候（番僧雅寛家寛也）
護摩壇右儲備佛供。承仕寄取番僧進。番
僧請取進大阿闍梨。〻〻〻〻請取供養
文番僧給。番僧承仕給。承仕請取大壇前
儲立棚居之。蠟燭供取時火付進本。蠟燭
飯上指七。七十天供内天等蠟燭指佛御料
蠟燭不指之
次蠟燭供間。諸天漢語誦。諸衆共但供養
段數反後供了。他段一反。如是左右次第
供養了。取居銀錢束進供養了返本。次番
僧承仕本座歸著了
次大阿闍梨祭文令讀給
次根本印等。祭文讀御見護摩壇并小壇
阿闍梨寄之。古摩壇邏覺法眼。十二天壇
慈源聖天壇寛誓
小壇初夜許。後夜日中無之。古摩諸尊段

末兩人少壇阿闍梨。行法等了本座歸著。
次古摩了阿闍梨本座歸著。次大阿闍梨
後供養了時聖王歸御。次迴向等了。從禮
版下拜（佛名別紙有之後夜日中拜無之）
次又登禮版御護身等。下座。次引率番僧
等清涼殿二間參。令御加持給。不動呪陀
羅尼故中堂衆許參。二間内於大衆廣廂
候。後夜御加持有之。其後神事日無御加
持。又不爾夜。後夜御加持無時有之。又第
二日日中如法日中有之。聖主令會御。其
後〻日後夜日中連大樣。後夜日中大壇
邏覺勤之。古摩壇教仁勤之。御壇所小陽
舍南面排居廂五間。圖樣有別。大阿闍梨
御宿所同小陽舍東面。番僧宿所禁中所
〻賜之云〻
房裝束三箇國被寄之。其外掃部寮沙汰
有之
晦日（二十九日）慈源寛誓延勝叡秀範叡依公
私用事暇申。其所被召道源阿闍梨全玄
阿闍梨（大衆）靜勝（中）曜源（中）兼順（無動寺）次唱
禮家寛
七十天供役雅寛全玄。次十二天壇道源。
聖天壇增永修。晦日役二間御裝束等成。
仍七日御加持無之
七日初夜時以前御卷數大壇左方結付
之御修法三七日御結願久安三年正月
八日〻中時結願。但後夜時日中連於御
加持暫待仰。未刻許依召大阿闍梨并伴
僧等束帶裝束。淸涼殿御所參仕著座。次

範家可有勸賞之由仰下（久安四年四月五日拜覺僧都役法印此）
（賞也）次御加持。次御布施。次各退出了
以恩兒所及敎仁記之

久安五年六月十八日。於押小路殿被修
之
阿闍梨座主法務大僧正
助修

仁平二年二月十六日。於本房被修之
阿闍梨座主法務大僧正
助修二十人
邏覺法眼（護摩壇）　全玄律師
寛誓阿闍梨（十二天壇）　覺算〻〻〻（聖天壇）
證玄〻〻〻　玄經〻〻〻
敎玄〻〻〻　良慶〻〻〻（唱禮）
兼玄〻〻〻　源寛大德
中堂衆十人
法眼律師被參金剛勝院修二月之間。
覺算護摩。敎玄聖天壇勤之

門葉記　熾盛光法二

和尚

建久五年七月二十三日　禁中

建仁二年十一月四日　仙洞　赤氣御祈

建仁四年二月八日　大　平等院

元久二年二月二十一日　大　法勝寺

建永元年七月十五日　大　大成就院

建永二年三月二十二日　大　本堂　開白

承元二年三月二十五日　大　本堂

承元三年正月八日　大　本堂

承元四年七月八日　大　本堂

承元四年十月四日　本堂　彗星御祈

建暦元年九月二日　大　本堂

建暦二年正月十日　大本堂（臨時依御愼年也）

建暦二年八月四日　（止大用常）本堂

建暦三年七月十六日　本堂

建保二年十一月十三日　本堂

建保三年十一月六日　本堂

建保四年十一月三日　本堂

建保五年八月五日　大本堂（院御薬御祈）

建保七年閏二月十六日　大（水無瀬殿）

承久元年九月十二日　大本堂（同御祈）

慈鎭和尚二十一箇度（此内大熾盛光十三度歟）

建久五年七月二十三日。座主法務權僧正（慈ー）於禁中（閑院）被修熾盛光法。侍助修仁宴記之

助修二十口

實圓法印（橫川長吏）（護摩）　圓長僧都　澄眞律師（聖天）

成圓〻〻（十二天壇）　忠快前律師（聖天壇）

承信〻〻　仁宴〻〻（神供）　豪源阿闍梨

行家〻〻〻　玄長阿〻〻〻（唱禮）

慶快〻〻〻　良雲〻〻〻

中堂五人　西塔橫川無動寺各一人

性賢（中）。良曉（中）。承命（川）。永秀（西）。賴尊（無）。昌能（中）。應尊（中）。慶曜（中）

自白川御房御參內

前駈六人。綱掌四人。維那二人。專當二人。承信。玄長。良雲。障口綱所二人。三綱二人。所司二人

道場指圖

東　聖天壇　棚　大壇　十二天壇　鈴鏤　居箱命文　七十天供　大阿闍梨座　大幕　閒　戸　遣戸　僧綱　有職　大幕　御簾　合子

開白。曼荼羅（中尊八菩薩四明王幷也）開眼。大壇前方白佛供二坏居之。數曼荼羅紙六枚。繼上下。軸付覆之

佛前大壇間七十天供棚在之。立標木（此中）（道之說遣言獻）

大壇東（南面）護摩壇不置鈴。香呂三古許也。此壇南寄西方立七十天供棚居佛供。本尊八菩薩四大明王。不指蠟燭。

東北十二天壇。東南聖天壇

行法。十八道光澤印後。新佛灑水。其後總禮唱御。大阿闍梨助修等三度禮拜。其後開眼供養。振鈴之後祭文一度也。念誦大呪也。祭文間少微ナルヘキカ。閼伽之時。唱禮師出諸天漢語。承信（右方）良雲（左方）入幕內侍承仕二人左右居。今二人次第取蠟燭供傳進。先白九坏。佛前棚中心三坏。三ナラヒ居之。其後指蠟燭捧之。自佛北方皆居了。件承仕南方迴參南方居了。又北方參四坏居之了後。銀錢供之了。猶誦讚。十六天一結。十二天一結。二十八宿一結。護世八天一結

左方机在之。次先取一束灑水。次以杵加之奉之。各〻畢誓願詞所。護摩師登禮版。

小壇同

行法等了後鈴後。大阿闍梨自禮版下禮拜。助修同之

南無十方三世一切三寶

〻〻周遍法界〻〻〻　八大菩薩

十六大天　十二宮　二十八宿　護世八天　四大明王（各別）　國主聖朝

三反

其後登禮版唱禮師打金出迴向方便行法了兩壇中程御所方寄數半帖於其上後加持

開白淨衣著平袈裟祭文一度每夜七十天供禮拜等也

唱禮自次夜行家勤之自第三日後夜護摩仁宴

結願日如例後夜行之於日中著法服綱所寺官等如前參內臨時數座具禮拜後鈴後禮拜在之其後參清涼殿御加持玄長居箱良雲草座役勤之御加持了頭中將彙宗取大打衣藏人云々作也取繼之阿闍梨前置之笏自腰拔取直勸賞追可有仰云々

其後宿所御退出綱所繼頭各絹一匹

七十天供自第二日夜左方良雲右方迴參取繼之新儀也白佛供左方十六天分八坏二十八宿分十四坏十二宮分六坏八方天分四坏四大明王分二坏山王分一坏此殘右方可居之

建仁二年十一月四日戊刻天有赤氣司天奏曰赤氣在所下有覆兵兵亂之瑞也依之自同八日於京極殿被修熾盛光法

大阿闍梨前天台座主權僧正 慈|

助修二十口

法眼全快　公圓　權律師仁宴 護摩

良雲 奉行十二天　承信 聖天　靜快 灌頂

豪源阿闍梨　玄長　快智

良因 無量壽　全兼 中尊　慈賢 唱禮神供

定賓　良曉　永秀　賴尋　昌嚴 中

應尊 中　睿仁 中　良全 卅 已上八人堂衆

承仕四人 賴慶 珍嚴 良嚴 慶尊

御支度同五日被進之青蓮院御房康治二年御所進案被用之但後日手仕事云

蠟燭布二段不足云々五段許可入云々

銀錢紙同不足云々如此等事必不可守舊例隨時可有用捨歟

御本尊 新圖 和尚御房自去月二十六日於水無瀨殿令修不動法給 是長日御修法也十一月之分自齋 月令勤仕給也旅依御慎云々 而間慈賢白川御房留守也

十一月五日酉刻被仰遣曰自來八日可被修熾盛光法也曼荼羅間事佛師 勝雅 可參也子細具可仰含兼又今度數曼荼羅可新圖唐院之本可令寫之彼本汝許預置歟於御持佛堂密々召佛師可令披覽也寸法六尺壇可被敷之可相斗云々御衣絹自增圓法眼許遣之同六日佛師 勝雅 參御坊先懸曼荼羅圖樣具仰含之常定平等房本樣也寸法二鋪之由仰了件圖樣二重曼荼羅也內院地皆大海也其中畫須彌山大龍繞之 如常北斗曼荼羅等 山上畫白蓮花座其上熾盛光佛結跏趺坐 輪釋迦也 金螺髻上戴寶冠定印上持金輪放五色光々中金輪多々畫之第二院八大菩薩四明王在之圖樣在別紙

數曼荼羅御本同令披見寸法同仰含了

卽佛師賜衣絹退出付張可歸參云々中刻許勝雅相具弟子良雅幷小佛師兩三人歸參奉爲祕本同八日寅時許圖繪給功仍同辰時令遣九條殿了是左大臣殿下梵漢共可有御書寫故也

七日以使人申云中臺種子幷眞言等皆可爲金泥歟之由撿本軌文粗言上了

八日 酉刻 和上白川御房入御曼荼羅之間事加綵色之間圖本不審事等乍恐披軌文諸尊形色幷印相等撿之圖了御本分明事一々守彼無違之四面以赤地錦被指緣廣二寸許也

道場以寢殿爲壇場當橋間立大壇幷戶上奉懸本尊其前立七十天供机前置間二尺許 其南立大壇 供具敷曼荼羅等如常 次東間立護摩壇 圓爐供具如常 大壇西並小壇二面 各向南東十二天壇 大壇西聖天壇各供方具也如常 次庇間中心立假柱打鍛代引大幕 引東西之 寄南以隔子敷伴僧座以西爲上具圖在別

大壇敷曼荼羅 新圖 上覆續紙上下付軸

左腋机置銀錢 護世八天山王行疫分御加料之二捧 十六天十二宮二十八宿八方天等各々結之

七十八坏蠟燭傍机居儲之

建久五年被修修時蠟燭供七十九坏也被加中尊而今度不加中尊青蓮院御房現行雙輪寺御日記有所見歟仍八大菩薩許被用之

道場用意了。阿闍梨助修等各著淨衣平袈裟上堂。但堂衆等著五帖袈裟
自水無瀨殿還御來十二日可有云〻
然而五節以前可爲御神事。仍不可令會御時給云〻
先承仕打時金。次慈賢參幕内。牒曼荼羅。覆紙指入大壇下。次阿闍梨登禮版。前方便等如常 總禮在之。次新佛灑水。次打金二打 次開眼詞。次表白。釋佛神分祈願等。次唱禮如記 九方便等如常 次發願五大願了。伴僧出念誦 熾盛光真言也 次振鈴之後被讀祭文 三讀之 三時次閼伽供之時。伴僧出諸天漢語。此時伴僧五人 全良快仁實公圓 入幕内居大壇左右。但公圓取眼 法眼居禮版下右邊。取蠟燭奉阿闍梨役也 堂衆下臈二人 尊春 良全 任參幕内。進取傳供 公圓 又承仕四人同參入 二人參佛前。一机左右爲一。取蠟燭居之。堂衆也。二人立傍机前。一人付火。一人取傳。堂衆也 各起座參入之間。阿闍梨五供養在之 此等作法具如圖 傳供之間。阿闍梨右手持杵。每佛供在加持之體歟。傳供了。護摩壇小壇等各始行法。此時取御衣置護摩壇左 承仕役也
護摩壇以下。先例誓願詞時著座云〻
而今度傳供了即始行法。此義尤可然歟。傳供之後誓願無程歟。各出幕内即歸參。頗可爲物忩也。諸壇阿闍梨參傳供役事了即著壇〻。便宜尤可然歟。
次阿闍梨供銀錢。其作法。先取一結。左手持之加持之。次結緖串本方拔下。次一〻被供之。每結如此了後。助修出撥遣段了後念誦如初

護摩五段修之。本尊段。加七木一把供。七杓。凡戶摩壇作法等異常。拍掌彈指等被用之
次後鈴了禮拜如記。但護世八天。次被加二句
南無山王七社王子眷屬
南無當年行疫流行神
拜之間。阿闍梨取香呂禮拜了歸著禮版。
次出迴向方便隨方迴向等 如常
次下座之後數曼荼羅覆如本
後夜日中兩時相續修之。振鈴後即始戶摩無傳供故也。禮拜無之
已上所及愚見粗記之。敢非爲他。只爲養暗愚精也。道場并七十天供圖等在別紙
後鈴之後餘事仰云。初夜時鈴之後金一打。後取香爐下座禮拜也。後夜日中等略禮拜。此所金不可打之。鈴後即可出迴向方便云〻 求聞云智〻上乍立起居云〻 熾盛光禮拜私云。但師自阿闍梨下禮版給
後夜日中時可始戶摩時分事
仰云。至于此法者。如常振鈴時始之。大壇行法諸尊印結之事頗遲〻。戶摩之間念誦以下不心閑。仍今此法必閼伽供之時可始護摩也。是他法常習也云〻
御卷數大旨久安例也。但銀錢供。次十二天供十七箇度。歡喜天供十六箇度云〻
奉開眼熾盛光曼荼羅一禎云〻。是等外無異。伴僧呪時別百反也
今度御修法二七箇日餘二箇日也。仍右狀。十六箇日夜之間云〻
結願御時事無別事。後夜之時相續。被修之。阿闍梨助修等著小袈裟。御時作法如常。但十二天壇被修之不指蠟燭。只佛供許十五位居之。飯上栗柑子各一果置之。外神供同在之
軌云。道場滿日。依眞言教法。以蘇蜜酪乳等施八方天。并施一切鬼神等○著種〻甘美飮食菓子云〻
禾云〻南〻道場滿日結願之日可供十二天等也。他事等然見云〻
護摩壇三惑頓斷。戶摩本尊段許修之。凡不得其心事等少〻在之。不能具記
後鈴後禮拜在之。而後結願作法等如常
禮拜之時。戶摩壇同下座禮拜在之
燒銀錢事 每七日於南庭慈賢燒之
結願御加持事
大阿闍梨著香染法服平袈裟。參二條高倉御所。助修等同著法服平袈裟
今日先可有御受戒。仍後加持以前爲和尚。大阿〻〻先御參在之。次御受戒了。助修等各參會 仁實僧都記云。伴僧兩三人乘車。仁實并有職等步行。行程二町許也
阿闍梨先著御前 簾殿也 草座居箱等從僧二人持之 全降 全舜 於橋下伴僧取之 玄全 良玄 置御座。助修著廂座。但堂衆不著本座直參阿闍梨後 于時公卿著大床
次阿闍梨發願五大願了。助修出陀羅尼。初重五反。二重五反。慈救呪
至心〻〻 唯願〻〻 本尊〻〻

熾盛光佛　八大菩薩　十六大天
十二宮神　二十八宿　護世八天
大聖不動　大悲明王　四大ミミ等
加持了被仰勸賞以中將公信仰之　以法眼公圓轉
法印巡加云ミ二會
御布施一重按察使泰通取之。一裹右中
辨親國取之
御馬一疋被引之隨身二人引之。從僧賞給於中門邊請取之
伴僧布施各一裹如例
仁實記云。宗賴。實教。兼宗。資實。親經。公定等公卿八人殿上人十餘人次第取之
建仁二年十二月三日粗記之。大略
是面受口決也。不可聊爾之　慈賢
禮拜仁實記
南無十方三世一切三寶
ミミ周遍法界摩訶毘盧遮那如來
ミミ本尊聖者熾盛光佛頂如來　三反
ミミ佛眼部母菩薩摩訶薩
ミミ大聖文殊師利ミミ
ミミ金剛手ミミ
ミミ救護惠ミミミミ
ミミ不思議童子ミミミミ
ミミ毘倶胝ミミ
ミミ觀自在ミミ
ミミ十六大天
ミミ十二宮神
ミミ二十八宿
ミミ護世八天
ミミ大聖四臂不動明王
ミミ降三世明王
ミミ無能勝明王
ミミ烏瑟沙摩明王
ミミ太上天皇御寶壽長遠　三反

道場圖

北　十二天　承仕宿　大壇　日隠間

七十天供如此

山王 三七十　伊舍那 五六十　壁 五十　女 六四十　尾 二四十　亢 八三十　蝎 八二十　帝釋 十三　大自在 九　佛眼 二　ミミ 一　土 二十　淨居 四二十　寶瓶 一三十　男女 五三十

烏瑟沙摩 八七十　持國 六六十　室 九四十　牛 五四十　心 一四十　角 七三十　秤量 七二十　日 十四　大梵 十　金剛手 四　文殊 三　金 十九　地 三二十　雙魚 二三十　蟹 六三十

火 七六十　危 八四十　斗 四四十　房 四十　摩蝎 三十　小女 六二十　月 十五　那羅延 一十　毘倶胝 七　救護惠 五　木 十八　計都 一二十　白羊 三三十　奎 一五十

不動 七十　炎魔 八六五十　虚 七四十　箕 三四十　氐 九三十　弓 九二十　師子 五二十　火 十六　觀史多 二十　觀自在 八　不思議 六　水 十七　羅睺 一二十　青牛 四三十　婁 二五十

本尊

大阿闍梨

◦七十八坏蠟燭居儲机
◦珍嚴　蠟燭付火
◦眞慶　取佛供傳堂衆
◦奢任
◦良全　二人堂衆傳進公圓法眼
◦公圓　進阿闍梨役也

胃五三十　昴五四十　畢五五十　觜五六十
參七五十　井八五十　鬼九五十　柳六六十
星一六十　張二六十　翼三六十　軫四六十
多聞七二十　風七一十　水七十　羅刹六九十
行疫七四十　無能勝七七十　降三世七十六

建仁四年二月八日。於平等院本堂。爲院御祈被行大熾盛光法
大阿闍梨前大僧正慈ー

助修
公圓法印 權僧正 息災　成圓少僧都 西塔院主 大納言 敬愛
忠快ゝゝ 中納言 增益　豪圓ゝゝ 大納言 降伏 已上 護摩壇
良雲律師 宰相　長瑜ゝゝ 大夫 已上六人傳供
顯聖法橋 相模　靜快已講
行家阿闍梨 相模　昭慶阿闍梨 丹後 十二天壇
玄長阿ゝゝ 民部卿　聖圓阿ゝゝ 河內
全兼阿ゝゝ 大藏卿　晴尋阿ゝゝ 刑部卿
覺修阿ゝゝ 右衞門督　慈賢阿ゝゝ 大夫 唱禮 聖天壇
良尊阿ゝゝ 宰相 改 成源 入壇　祐眞阿ゝゝ 帥 堂莊嚴奉行 神供
快雅大德 備中　宗宴大德 尙英

道場圖 北

息災
名香 白檀 乳木 栗
相應物 稻花 穀
小土器蓋覆。左脇机置之。自餘壇同
入小土器置之

增益
名香 茅香 乳木 桐木 云云 相應物 命 穀 云云 骨 八枚 草 印

平等院本堂

敬愛
名香 薰陸 乳木 梅 相應物 赤小豆

降伏
名香 安悉 乳木 苦楝木 相應物 鐵末

道場前軒斑幔引之 其內明障子。其次伴僧座。其次大幕引之
息災法也。雖可向南方。然本堂向東故。向東立大壇也
一。御本尊
八幅之圓輪上八尺 金色 金薄 一體也
御前机一基立之。七十天供料也。大壇前。左右机立之。七十天供佛供居之。傳供料也

大壇上銀小塔安置之 是舍利也
天蓋張之。四方懸小幡。敷曼荼羅敷之。其體二幅許。祕本書之。十二因生等金泥書之。上下軸有之。敷曼荼羅上續紙覆之。新佛開眼之料。小佛供二坏大壇居之
開白當日未刻。御衣御使藏人參著
同日殿下御出 御宿所新御所也 兼燭之程。以左中辨長房參向。日沒之間伴僧等著淨衣平袈裟參會御壇所。戌刻大阿闍梨入御ゝ壇所。御本尊等令懸之。其後殿下入御。及亥刻被始御時。先承仕一人打時金。此間餘承仕等。大壇護摩壇及小壇等香火置之。長吏法印遲參之間。數反遣御使。打時金之後法印參會。其後被始之。禮佛登禮版等如常。前方便之後出總禮詞給。禮拜三反。伴僧同禮。總禮畢開眼灑水。次金二打。次開眼。其詞云
新寫被顯給熾盛光佛頂種子曼荼羅一體。爲令三身圓滿五眼具足。佛眼眞言ㇳ 大日眞言ㇳ 大阿闍梨令結印給之後。令摩念珠給。伴僧等 同結印明誦
次表白 末法中一字呪王經文出之 三身幷功能釋無之
次神分
次祈願
次唱禮
次九方便
次金一打
次發願
次五大願

次又一打
則伴僧出念誦（本尊咒）
初鈴之後令讀御齋文（草親經卿清書殿下）給（微音）祭
文之間伴僧念誦微音
次五供（閼伽器鳴之時諸天漢語出之勸請段）
此時伴僧上首左右各三人起座入幕內。
居大壇左右佛供取撤之
左　院主（中）　大（端）納言僧都　宰（奥）相律師
右　長吏　中納言僧都　大（端）納言律師
傳供次第（此間諸天漢語供養段數反誦之）
先右机蠟燭供付火。承仕取之傳良雲律
師。〻〻取之奉阿闍梨。〻〻〻〻加持供養
頂戴（承仕）了賜公圓法印。〻〻傳忠快僧都。〻
〻賜全（承仕）仙。〻〻居机也。次右方承仕傳長
瑜律師。〻〻〻奉阿闍梨。〻〻〻〻供養（承仕）了賜
成圓僧都。〻〻〻傳豪圓僧都。〻〻〻賜全（承仕）光。
〻〻居之了傳供者。左右居之不定位。只
阿闍梨知之供之。承仕知之居之也。銀錢
阿闍梨自供之（銀錢供了阿闍梨出撒遣段）卽自其座四
箇壇護摩阿闍梨著座始護摩。小壇等同
之
四壇護摩皆六段也
本尊佛頂壇（息災）
餘段如常。本尊段花次相應物粳米。小
土器入之。三返被投之。燒供等皆三反
也。乳木〈栗也
日月五星壇（增益）
餘段如常。本尊段百八木。次骨婁草百
八枚。燒供等十反
命（相應物）穀黍。命（乳木）木桐用之
成就佛眼壇（敬愛）
本尊段燒供等六杓也。圓（小豆）丸有之。乳木〈
梅
息障明王壇（降伏）
本尊段燒供等六杓也。鐵末有之。乳木〈
苦練木
四壇共本尊段三摩波多護摩用之
又後火天段被用之。無別作法。大杓油三
反許供之也
又後夜時本尊段鹽次粥三反（右方供）次杓
酌之三反供也。日中時菓子三杓。餠三杓。
飯三杓。汁三杓（承仕酌入之同右方供也）
私云。外供事卽壇之時不用之。雜壇之
時用之。餘流未必用。御流殊用之
護摩小壇等了。各還著本座。或記云。今
度護摩皆修後火天段
次阿闍梨五供養
此間於庭上燒銀錢。助修下臈（知法仁）以
承仕令燒之
次唱禮師出四智讚（三反）
次振鈴。次金一打
次禮拜（主伴共起居禮）佛號等（如常。但四大明王次南無太上天皇御息災延命七反）
次著座（打金）
次迴向方便乃至下座禮佛出堂了
蠟燭供并後鈴之後禮拜等。後夜日中
無之
又後夜日中（六）初閼伽之時護摩壇阿闍
梨始修之
今度之法無御加持。仍護摩壇阿闍梨每
壇用三摩波多護摩。開白結願佛布施有
之。開白〈新佛之故用之（後香供養之次）結願〈五悔
之後解界之前用之
結願事
第八日（十五日）依爲院御衰日。運時。十四日
結願後夜之次。四時被修之。日中一時御
使頭辨參會之後。大阿闍梨伴僧各如開
白淨衣著平袈裟被修之。後鈴之後禮拜
有之。十二天壇并神供在之（但十二天壇阿闍梨修之云〻）
大壇奉送之程。四壇護摩阿闍梨破壇了
下座
讀卷數本尊佛頂壇燒之
御卷數（不付札）結付左機。卽時了付頭辨被
進仙洞
御時了慈賢阿闍梨入壇場。取去數曼荼
羅畢
頭辨長房爲勅使可被仰賞之由云〻令
辭申給了
御馬（黑栗毛）被引之。御隨身賴武（花田上下紅單衣）舍
人（蘭木款冬衣）居飼一人奉仕之。御衣迎藏人
參入卽歸參了
元久二年二月二十一日。爲一院御祈。於
法勝寺金堂被修大熾盛光法
大阿闍梨前大僧正慈丨
伴僧二十口
成圓大僧都（佛頂壇）

全快少僧都
公修〃〃〃
忠快〃〃〃 成就壇
豪圓〃〃〃 五星壇
仁宴律師
玄長〃〃
良雲〃〃 息障壇
長瑜〃〃
靜快灌頂
快智阿闍梨
最觀〃〃〃
聖圓〃〃〃
全兼〃〃〃 十二天壇
快雅〃〃〃
晴尋〃〃〃
覺修〃〃〃
慈賢〃〃〃 聖天壇唱禮
成源〃〃〃
祐眞〃〃〃 神供
奉行人 右中辨光親朝臣
行事僧 實祐法橋
當日酉刻。大阿闍梨入御道場。助修參會。辨備供物。慈賢阿闍梨承仕諸共備之。戌刻堂莊嚴畢
大壇中瓶入五寶。插梅花立之。天蓋不被用之
今度七十天供机數茅草。四種古摩壇皆向北立之。依便宜也
御本尊瑠璃壇上立佛臺奉懸之

道場圖

北
天 佛 佛 佛 佛 佛 大
天 大
十二天壇 敬愛 増益 息災 降伏 聖天壇

于時奉行辨光親朝臣參會。則打時金。雖然院主僧都安樂心院修二月指合之間遲參。仍暫抑御時。數度遣御使。亥半刻參入。助修各著淨衣平袈裟。則被始修之
慈賢阿闍梨大壇數曼荼羅覆取去之
大阿闍梨登禮版。前方便等作法如常。光澤之後取香呂總禮
於禮版上起居禮三反。助修諸共取次第同禮。總禮了唱禮師 金二
次啓白。神分。祈願等 如常 次供養文。唱禮
次九方便了 打金一 發願五大願等。助修微音取次第。五大願了 一金 即助修各念誦發音。次振鈴。次御齋文
次前供養。閼伽器ヲ鳴之時。唱禮師諸天漢語出之。則助修六人入幕內。七十天供傳供之。（承仕蠟燭ニ付火供四）（五坏ツヽ大鈴ニ付之。多付ツレハ火難恐アル故云々）此間諸天漢語供養段數反誦之。蠟燭供了銀錢供了テ猶供養段誦之也。銀錢供了後。迴向段。大阿闍梨令出之給。供養段餘伴僧等同音出之誦之。其故唱禮師慈賢勸請段ヲ出了。則傳供之料入幕內故也。傳供了護摩壇阿闍梨并小壇等各著座行法始之。於禮版下先一禮。其後各著座行法也。小壇阿闍梨護摩世天段之初程。各行法了立座著本座了。則護摩世天段時修神供（每夜有之。祐眞勤之。座ニ作居修也）護摩四壇阿闍梨各著本座之後。大壇後供養在之
讚之時合掌ス。令擧給。見之唱禮師出四智讚 三反
後鈴之後唱禮師 一金 大阿闍梨下禮版起居禮拜。伴僧各微音取次第同禮 如私記文。但終（南無太上天皇玉體安穩〃〃〃拜七反）
禮拜了大阿闍梨著座之後。唱禮師迴向

方便了丁金一大阿闍梨隨方迴向。其後又
金一丁。次三部被甲等。大阿闍梨下座
則爲御加持令參春日殿給。後加持呪本
尊明念誦加持也
誦不動眞言伴僧少〻有之。阿闍梨有御
不受之氣云〻
後夜日中時事更無別事
發願唱禮等無之。唱禮師台五悔許切
音誦之
初闕伽之時。護摩壇阿闍梨各入幕內
護摩修之
七十天供幷銀錢供。十二天壇聖天壇初
夜時許修之
禮拜同初夜許也。御齋文每時令讀之給
神供每夜修之
第六日（二十六日）初夜時有御幸（密儀）敷曼荼
羅御拜見。即於道場有後加持。今度後加
持兩度也（開白幷今夜也）
二十八日〻中時結願也。常時刻伴僧各
如開白淨衣著平袈裟參會。如常被修後
夜時。其後暫日中時抑待勅使。辰始敕使
頭亮親國朝臣參會。即御時被始行之。其
法則如常。但如初夜時。後鈴之後丁金一禮
拜在之。助修諸共禮之。護摩壇阿闍梨各
大阿闍梨共自禮版下禮之。禮拜了大阿
闍梨護摩壇阿闍梨等登禮版。伴僧著座。
其後又金一丁。次阿闍梨讀卷數。以承仕
息災護摩壇遣之令燒之。讀卷數了又金
一丁。其後事由神分等（如常）次台五悔誦之

（切音）次金一丁隨方迴向。其後佛布施。次大
壇解界奉送等。其後四種護摩壇阿闍梨
各壞壇作法了。大阿闍梨同時下禮版禮
佛著本座了。則大阿闍梨令著御座給之
後。頭亮親國參進。仰勸賞。即起去。御布施
一（重裹）頭亮取之。次殿上人（五位藏人）三人替〻
伴僧布施取之。僧綱絹裹。凡僧紙裹也
大阿闍梨御布施。有職二人（全衆覺修）起座令
取出之賜從僧。則伴僧布施等令取之。各
退出了。則慈賢入幕內了。數曼荼羅取去
之歟
御卷數前日初夜時大壇左橛結付之
御本尊幷數曼荼羅壇等。皆先度於宇治
被修時被用之也
勸賞（澄眞少僧都敍法印　隆寬已講任權律師）

建永元年七月十五日。於新造大熾盛光
堂。爲一院御祈被修大熾盛光法
大阿闍梨前大僧正〻〻
伴僧二十口
成圓法印（息災）
忠快僧都（增益）
良雲〻〻（敬愛）
承信〻〻（降伏）
仁宴律師
玄長〻〻
顯聖法橋
什玄（唱禮）
聖圓阿〻〻
全衆〻〻〻十二天
晴尋〻〻〻
覺修〻〻〻
成源〻〻〻聖天
祐眞〻〻〻
能陀羅尼六人

大壇幷四種護摩壇。自同十一日依爲
吉日兼被立之
御本尊八尺。部嚕唵字同被懸之了。御
持佛堂皆同日被渡之
長日御自行等。自同夜於此御堂令修
之給。自十一日雖可被始修。御堂之作
事遲〻間。十五日所被延修也
當日道場莊嚴了。戌一點各伴僧參會。大

阿闍梨助修等著淨衣平袈裟二條。太相
國（頼實）爲御代官參會。其後被始御時。先
打時金。御齋文遲々之間。押御時被進。御
使亥刻御齋文到來。其後始之。法則如例。
前方便之次總禮。初鈴之後御齋文（資實卿草）
闕伽之時諸天漢語出之。次七十天供（供僧傳）
其作法如例
次護摩小壇等行法。小壇護摩諸尊段終
程修了歸著本座。護摩壇阿闍梨下座各
著本座
後供養之程。伴僧一人（祐眞）入幕內取銀
錢令持承仕下。庭燒之
五供養之後四智讃（三反）次後鈴之後（一金）
打大阿闍梨下座禮拜（其詞如先。上天皇句々太之）禮了
就本座。迴向方便以下作法如常
時了太相國令退出給
御加持今夜無之。次夜（十六日）結願前夜（十二日）
二箇度有之
御加持所能陀羅尼許參。餘伴僧大床邊
徘徊。什玄法橋依爲能陀羅尼。相交山伴
僧讀之。仍陀羅尼伴僧七人也
今度骨婁草千枚被燒之云々
二十二日曉天結願。長房卿殿上人一
兩。御布施長房卿取之。古摩壇四人布
施許。私云。已下以承仕送宿所云々
建永二年三月二十二日。於大成就院。被
修大熾盛光法（可爲當堂每年例事云々）
大阿闍梨前大僧正

伴僧二十人
公圓法印（佛頂壇）
仁宴僧都（成就壇）
承信々々（五星壇）
顯聖法橋
什玄々々（唱禮）
快智阿闍梨
全兼々々
快雅々々（十二天）
晴尋々々
覺修々々
慈賢々々（息障壇）
成源々々（聖天壇）
祐眞々々
定圓々々
良範大德（神供）
玄忠　豪辨　晴宴　經尊　顯暹（已上五人住山者）
記云。雜色幡花幔堂內懸之。今度不被立
中瓶。後々不可立之云々
仍壇下置五寶。天蓋無之。增益護摩骨婁
草百八枚也
七十天供机茅數之。今度後鈴之後打金
出迴向方便事。有其沙汰云々。銀錢於庭
上每夜燒之。雨降之時於中門下燒之云々
（後夜日中供銀錢事。宇治初度許也）高野御幸之間。御加持只
一度有之
行法儀則如例
二十八日結願日次不宜故。運時所被結
願也。十二天壇無蠟燭供。佛供上置菓子
神供（每夜都合八箇度修之。禮拜如初夜時）
御布施取中納言親經卿。殿上人三人。藏
人一人

大熾盛光堂

十二天
聖天
本尊
机
机
机
机
南

承元二年三月二十五日。於本堂被修恒
例大熾盛光法
大阿闍梨前大僧正
伴僧二十人
成圓法印（佛頂壇）
良雲々々（成就壇）
豪圓々々（息障壇）
快智阿闍梨
全兼々々々（依所勞日來參仕。仍結願時許參會）
快雅々々々
仁宴僧都
承信々々（五星壇）
什玄法橋（唱禮）
聖圓々々々

晴尋〻〻〻　慈賢〻〻〻　聖天壇銀錢每夜燒之
祐眞〻〻〻　定圓〻〻〻　已上十五人懺法院供僧也
宗宴　每夜神供修　玄惠　經尊
靜能　晴宴　教遍
記云。息災壇 梅花白色 敬愛 唐桃赤〻 增益 山吹黃〻 降
伏 樒青〻 大壇 白 少壇隨一。如此 今度奉花了
大壇脇机左方置三衣筥。右方置銀錢。常
儀銀錢置左方歟
開白御時了。後加持之時著平袈裟。但阿
闍梨許也
今度住山者可著非職公達上之由。內〻
訴訟。然而依先師門跡例不被許之。梶井
門跡如然云〻
運時 四月一日 結願。仍日中七十天供等有之。結願
時總禮後禮拜略之。阿闍梨御布施公卿
不參之間。當座不被引之。卽入御了
助修御布施殿上人 五人 取之

承元三年正月八日。於本堂被修恒例大
熾盛光法
阿闍梨前座主前大僧正〻〻
伴僧二十人
成圓法印 佛頂壇　仁宴僧都 成就壇
良雲〻〻 五壇壇　顯聖法眼
全兼律師　覺修〻〻　成源〻〻
什玄法橋　聖圓阿闍梨
快雅〻〻〻 十二天　晴尋〻〻〻 神供
慈賢〻〻〻 息障壇　祐眞〻〻〻 聖天
定圓〻〻〻 唱禮　宗宴大德
晴宴　定圓　教遍
良辨　顯遍　已上五人能陀羅尼
今年御本尊種子金銅奉鑄被居之後。
初度之勤行也
去年御堂供養之時。爲上皇御沙汰新
被奉鑄。其體未曾有也。右馬權頭忠綱
奉行也。運時十四日結願。御布施取三
人

承元四年七月八日。於熾盛光堂被始修
恒例大熾盛光法日記
去六月二十六日被奉居御本尊御梵字。
元銅梵字也。而以黃金五百兩覆其上。金
容被瑩成了。日輪內蓮花座。同以銀五百
兩被覆了。此尋仙洞御沙汰也。金不足之
間。金錢三百餘文重被加進畢。是每事嚴
重次第也。御本尊御帳同今度被作之。御
修法開白當日被莊嚴也
裏書 或記云。大工馬一疋。薄色衣一領。色〻
布二十段。自院金五百兩。銀三百兩被
下之。其上法橋功三人。兵衞尉一人被
下之。猶不足。人〻兩〻被進一兩云〻
後戶釋迦像。法主和尚依爲年來御願。此
次奉造立。今日自佛師之許奉渡之。佛師
法眼快慶參奉居之。於佛前單衣一領賜
之。豪圓僧都御前祗候可取賜之由有御
氣色。仍賜之了。御馬一匹同賜畢云〻總
道〻者等御馬祿物等。隨其事終賜之。委
不能記之。於釋迦佛前者。法花御修法竝
今夜同被始行之。開白夜 戌點 一臨幸 淨衣內〻
御幸也 女院 修明門院 御同車。兩御修法御加持等令
逢之給。及丑刻還御。供奉人公卿。別當許
參會。御共權辨北面者少〻云〻
阿闍梨西山前大僧正慈―
伴僧二十口
法印前權大僧都成圓 息災護摩
法印公圓 增益護摩　權大僧都豪圓 敬愛護摩
權少僧都全快　權少僧都良雲 降伏護摩
權律師聖圓　權律師全兼
權律師覺修　權律師成源 十二天壇
快雅阿闍梨 聖天壇　全宗阿〻〻 神供。每夜在之
晴尋阿〻〻　慈賢阿〻〻 銀錢燒之。但後〻宗宴燒之歟
祐眞阿〻〻　定圓阿〻〻 唱禮
宗宴　經尊 東塔　教遍 無動寺
顯遍 東塔　俊眞 無動寺
先開白當日。堂內堂外等承仕等洗之。其
後壇等立定。引大幕堂莊嚴了。本御堂當
日道〻細工等爲莊嚴。各〻依踏穢被洗
之也。伴僧等皆御所祗候人〻也。仍日沒
以前皆著裝束奉待御幸也。先別當參。其
後無程戌一點御幸。則直熾盛光堂入御。
令奉相具和上給入堂內。先令拜金容等
給。此間兼著座伴僧立去了。其後入御御
所之後。大阿闍梨堂內御著座。伴僧等又
各著座了。則承仕打御時金被始時。前方
便等 如常 次取香呂總禮 三反 伴僧同禮。其
後唱禮師打金 二丁 令出開眼御詞給。佛

眼三身印明等（如常）其後表白其次種子
功能等十九箱谷阿闍梨御抄物等明文
具令讀上給付種子又三身功德聞了任
御詞令啓事由給殊勝御說法也諸人感
嘆耳澄畢啓白了抑令法久住利益人天
等以下神分祈願等次供養文唱禮九方
便等了（打金一）次發願五大願了（又打金一）其後
助修出念誦（熾盛光呪）初鈴之後御齋文此間
伴僧念誦等高聲心得令念誦也次前供
養閼伽供之時閼伽器令鳴給聞唱禮師
出諸天漢語蠟燭供之間供養段數反誦
之也銀錢供畢後大阿闍梨發遣段令出
給則閼伽器鳴聞爲傳供護摩壇阿闍梨
四人小壇阿闍梨二人入幕內左右三人
大壇左右居傳供也此時承仕同左右三
人入幕內一人蠟燭付火一人伴僧取繼
進今一人本尊前机前居次第取居也傳
供了護摩壇阿闍梨小壇阿闍梨各著禮
版座半疊始護摩修行法小壇阿闍梨護
摩諸尊段終程行法了各出幕內著本座
了則護摩了又護摩壇阿闍梨各下禮版
著本座了其後大阿闍梨後五供養四智
讚三反等（如常）開白普供養前新佛供養
布施獻給之歟次後鈴之後不打金大阿
闍梨取香呂下禮版御禮拜助修同禮之
禮拜了阿闍梨登禮版之後金一打其後
迴向方便隨方迴向〻〻〻〻後又金一
打次大阿闍梨三部被甲等後下座禮佛
三反如常

其後正面大幕令打上給伴僧等可參進
之由有御氣色大阿闍梨御所前令參向
給向御簾板數令半給其時山陀羅尼伴
僧等四人宗寛已上五人入幕內大壇前
西邊御所近參候自餘伴僧有本座則阿
闍梨令出發願給發願之後五大願〻〻
〻了出陀羅尼（不動慈救呪也）御加持了陀羅尼
伴僧出幕內著本座了其後法花御修法
被始之也（其次第別記之）法花法御加持了還御
供御等御時之間被進了云〻
次御時（如常）先熾盛光後夜次法花後夜
次熾盛光日中次法花日中如此被修之
也後夜日中無發願五大願許也
後夜日中五悔用之法花又同事也法花
總初夜無發願五大願許也法花不斷經
伴僧之外懺法院供僧又參仕祇候人〻
被讀之今度兩法兼行之間伴僧無隙之
故也
熾盛光神供每夜在之（全宗阿闍梨勤之）護摩世天
壇之程修也
銀錢燒事每夜在之護摩終之程燒之也
脇机承仕取之出助修立座鐘堂東庭燒
之
十三日夜御加持令參押小路殿給御輿
也公圓法印豪圓僧都等御共被參候自
餘前陣思〻參會了不參衆（岡崎法印全宗慈賢良實全快）
御加持次第令入後加持所先熾盛光次
法花如前今度發願五大願共令用之給
今度御加持二箇度也御幸夜今夜許也

修法中去十一日夜塡星辰星成凶之由
天文師奏申而間御加持夜雨降伴變消
了
十五日〻中結願也前日初夜時御卷數
等書兩壇被立之（左撅結付事如常）
熾盛光後夜次法花後夜日中相續令修
了日中時別令修之御布施取遲之間不
引御布施伴僧共大童子等承仕沙汰分
賜了則以御童子被進御卷數云〻
御衣自開白夜被渡歟結願了後御衣奉
迎了
開白伴僧淨衣平袈裟著之結願小袈裟
也大阿闍梨香染七帖令著之給結願同
令著之給今度承仕十三人也兩御堂預
各六人之上御持佛堂承仕一人被加也
結願時事御時次第大旨常日中作法也
護摩壇阿闍梨等入幕內護摩令始之時
十二天壇行法師同入幕內著半疊行法
始之但雖居佛供十五坏不挿蠟燭也
護摩諸尊段終程行法了著本座了護摩
壇阿闍梨等乍四人結願乳木存知燒了
以嗽口水入油器ヤカテ嗽口器加散杖
右脇机置事其作法無動寺僧都一人存
之自餘人〻被忘却歟云〻
護摩壇阿闍梨各護摩了著本座了但息
災壇阿闍梨殘留尚在禮版讀卷數燒爐
火後下座也
大壇後供養四智讚等（如常）後鈴之後大
阿闍梨下座禮佛（如初夜時）護摩壇阿闍梨下

禮版禮拜也。禮拜了又登禮版（打金一）令讀
卷數給。讀了護摩壇阿闍梨許、以承仕遣
之。護摩壇阿闍梨取之燒之（先讀之見可然事獻可聞之）其
後又金一丁。日來之間等補闕之由（如常）
結願作法。神分祈願等如常。祈願了五悔
（切音台）次金一。次隨方迴向（一又金）其後令獻
佛布施給。先灑水。次以杵加持。以兩手捧
頌偈令獻之給也。前火舍內方橫令置之
給了
法花結願。御時。護摩以下結願作法等如
常
已上成源僧正記。證尊僧正書寫之本
寫之
未再治之本也云々 今少々私令添削
畢。爲恐々々

承\元四年十月四日。於熾盛光堂。被修熾
盛光法（惑星出現御祈也）
奉行權右中辨宗行
御支度（十月二日被進之。大旨康治例也。但少々有被加減事云々）
大阿闍梨前大僧正々々
助修二十人
成圓法印（護摩壇）　良雲僧都
靜快律師　聖圓々々
全兼々々　覺修々々　成源々々
快雅阿闍梨（十二天壇）　全宗々々
晴尋々々　桂圓々々
祐眞々々（聖天壇）　定圓々々（唱禮）
聖增々々　宗宴々々（燒銀錢每夜）
豪辨　靜宴　經尊　照圓
俊眞（已上五人住山者）
承仕六人。當堂預六人也。但嚴俊止之。弟
子性俊被召加之
道場（如例）
開白御時（次第如例）阿闍梨著平袈裟。助修著
五帖袈裟
自院爲御代官女房卿二位令參。奉行同
參
護摩壇四種日元被塗作。於堂內令著息
災爐修之
乳木（栗）（別不燒相應物）
神供（如例。八十七坏加中。拿定云々）
神供（修中四箇度加結願時定） 開白時宗宴。後々全宗修
之
結願（同十日也） 一阿闍梨以下著平袈裟
御時如例。十二天壇神供等
御布施如例。御馬被引之（從僧行守請取之）
後加持（初中後三箇度）慈救呪也
自去九月晦日。彗星現天（坤方）其光過丈
驚日。仍被修此法。而自第六日凶星不
現。末代無雙之法驗歟。不堪叡感被仰
勸賞。然而再三被遁申了。深有存旨之
由。內々被仰云々
今度慈賢依有別御祈。助修事不參仕。
於西山御菴室留守也。傳聞粗記之。去
七月被修大熾盛光法。今年二箇度也

建\曆元年九月二日。被修恒例大熾盛光
法
阿闍梨前座主前大僧正
助修二十人
成圓法印（佛頂壇）　承信僧都（五星壇）
全快々々　良雲々々（成就壇）
全兼律師（十二天）　承覺阿々々（唱禮）
全宗々々（神供）　晴尋々々
慈賢々々（息災壇）　祐眞々々（聖天）
定圓々々　聖增々々
慈信大德　宗宴々々（銀錢）
脊圓　教遍　憲俊
覺俊　俊心　眞快（已上六人無動寺）
七十天供增長廣目二天加之。八十九
坏也。傳供次第聊被直之
第四日密々御幸。於道場後加持（慈救呪也）
第五日又臨幸御時後加持（如前）
結願時無總禮
第三日以後唱禮巡勤仕之
（第四日晴尋。第五日慈賢。第六日定圓。第七日聖增）

建\曆二年正月十日。於本堂被修大熾盛
光法（臨時。依爲御愼年也）
阿闍梨前座主前大僧正々々（修中十五日還補座主第三度）
助修二十人
公圓法印（佛頂壇）　承信僧都（五星壇）
良雲々々（成就壇）　聖圓律師
全兼々々　覺修々々　承覺阿々々
快雅阿々々（息災壇）　全宗阿々々（十二天）
承顯阿々々　晴尋阿々々

昌忠〻〻〻　祐眞〻〻〻聖天
定圓〻〻〻　聖增〻〻〻唱禮神供
豪辨　睿圓　憲俊
教暹　俊眞已上五人無動寺
十一日夜有御幸。於道場後加持不動呪也
十七日結願如例。但馬守賴資仰勸賞。
追可申請云〻

建曆二年八月四日。於熾盛光堂恒例熾
盛光法被始修之
自今年止大熾盛光爲常大法也
奉行人但馬守賴資朝臣
阿闍梨座主前大僧正慈—
伴僧二十口
豪圓大僧都護摩壇　良雲僧都
全兼律師　成源奉行
快雅已講十二天壇　全宗阿闍梨聖天壇已上六人傳供
承顯〻〻〻　晴尋〻〻〻
惠圓〻〻〻　昌忠〻〻〻
祐眞〻〻〻　定圓〻〻〻唱禮
聖增神供　慈信　宗宴銀錢燒之　慈胤
果辨　睿圓　教暹　俊眞已上四人無動寺
道場莊嚴
爲熾盛光堂之間。大旨如前〻。但護摩一
壇之間。於息災圓爐修之。又大熾盛光法
之時。十二天壇聖天壇等護摩壇二壇之
間中央向立之。常熾盛光之時。佛眼不動
護摩壇際寄立之。各向北修之。御本尊金
輪業師取去。與方乍佛臺奉立之。不動佛
眼。如本不取去之。大幕所被持。置大幕二
帖。阿彌陀護摩之時用大幕一帖。都合三
帖內陣許引之。外陣伴僧座後不引之
大壇莊嚴如常。壇中央數曼茶羅數之上。
曼茶羅覆在之。御時始時金打之時。伴
僧一人入幕內取之也成源取之御時畢。又覆
之也。曼茶羅奧壇奧方佛舍利塔安置之。
入錦袋御衣在之。廣蓋入之被送也。置机
上。大壇左方置之。護摩時大壇護摩壇兩
壇之間置之。七十天供机大熾盛光之時。
定。左右立之。中臺佛供右方行者右方也机居
之。左方傳供始之。護世八天。所增長廣目
二天刷供。仍佛供都合八十九坏也。常途
外。加增佛供中臺□坏。北斗八坏。增長廣
目二坏也。神供初中後結願四箇度也。但
今度御卷數。神供三箇度依仰書了。結願。
數不被入之歟。十二天壇結願時被修之。
但佛供五穀菓子許置之。臘燭不挿之。御
卷數十二天壇八箇度被書之。淨衣皆白
色也。大熾盛光之時。依四壇護摩四人護
摩壇阿闍梨淨衣色〻也
七十天供臘燭供。御明以前寄机邊居調
之後。加持飲食等三印。加持之。成源加持
之
今度後夜時大壇御手代成源勤仕之。護
摩壇手代快雅勤之
開白禮拜每初夜時有之太上天皇ノ句禮拜三反也奉行人賴資。御
時始唱禮程參。即退出了
御時戌始被始行之。作法如前〻。前方便
之後總禮三反在之其後打金令出表白給。初
鈴之後御齋文
初閼伽之時。唱禮師出。諸天漢語。此時上
臘六人入幕內。大壇左右居。傳供〻〻畢
護摩壇小壇等。各留幕內。則始行法等所
作之外。良雲全兼成源等出幕內著本座
了。諸天漢語禮銀錢。令供給之間誦之。銀
錢供了。大阿闍梨自令出發遣段給。已上
作法等皆如前〻。然而爲後日記之
護摩不請部主本尊段燒供等三反也。相
應物不置之。不用之也。大熾盛光時各〻
壇相應物等入小土器置之。神供每夜被
用之。但大熾盛光時。初度神供初中後許
也云〻。爲後日大切。仍次記之。彗星御祈
之時。常熾盛光也。今度作法大旨如其時。
祈謂小壇立様等也。其時結願十二天壇
并神供等在之。御卷數同其時。本書之畢
御加持開白初夜時畢。三條坊卿殿令參
給。御加持呪慈救呪。初夜ノ發願五大願等在之次夜作法如
常
八日有御幸。令會初夜御時御。御時了於
道場御加持。陀羅尼衆入幕內。御所御前
勸。陀羅尼讀之
十一日〻次不宜之間。御時運。十日日中。
結願。九日初夜。十日分。三時被運行了。仍
九日。初夜。四時繼也。十日如例後夜日中
許也
御布施取遲參之間。結願御時。被行了。伴
僧等猶著座相待。御布施取。公卿三四人。

殿上人五六人參、賜布施各退出、奉行人
賴資未始參入、仍御時了數剋著座、大阿
闍梨御時了令出給了、仍御布施、伴僧一
和上始之也、佛布施遲〻之間、御時佛布
施紙一帖卷被用之
御卷數令持駈使法師、奉行人相具被進
了、御衣以藏人奉渡了、行事僧隆舜所勞
之間、御衣開白成源取次、賜承仕了、結願
令持承仕取之、藏人給了、開白結願共淨
衣五帖袈裟也、平袈裟不用之
是成源僧正記歟

建曆二年十一月十六日被始修之歟（日記）（可尋之、此事不審也）

建曆三年七月十六日、於大成就院爲院
御祈被始修熾盛光法
大阿闍梨〻〻〻
助修二十人
豪圓法印（護摩壇）　全快大僧都
良雲〻〻〻　靜快律師
聖圓〻〻　全宗〻〻
成源〻〻　快雅灌頂（十二天壇）
承顯阿〻〻　昌忠〻〻〻
什圓〻〻〻　祐眞〻〻〻
定圓〻〻〻（唱禮）　聖增阿〻〻（聖天壇、燒銀錢、神供）
慈信大德　宗宴〻〻　慈胤〻〻
教遍　賴尊　眞快（已上三人陀羅尼）
銀錢每夜燒之　神供初中後結願

後夜日中兩壇共手代、大壇（成源）護摩（快雅）
第三日初夜時有御幸、御加持有之（御加持只一度也）

建保二年十一月十三日、於大成就院被
始修熾盛光法
大阿闍梨〻〻〻
助修二十人
慶深法印（護摩壇）　良雲僧都
覺瑜法眼　聖圓律師
全宗〻〻　慈賢〻〻
成源〻〻　快雅灌頂（十二天）
承顯阿闍梨　什圓〻〻〻
祐眞〻〻〻（聖天）　定圓〻〻〻（唱禮）
聖增〻〻〻（神供四度）　慈胤〻〻〻（燒銀錢每夜）
靜能　豪辨　憲俊
睿圓　眞快　俊眞（已上六人無動寺）
御衣遲〻、被始御時之後、藏人持參（自水無瀬）
（殿參向、依遼途也）御齋文（被用古本）御時作法如例、總禮後
在之、傳供如例、役人六人（聖增、全宗、慈賢、成源、快雅、祐眞）
夜日中兩時、大壇御手代慈賢勤之
仰云、神供非大熾盛光法、只如常初中後
三度可有之、加結願四度也、燒銀錢事大
常每夜燒之可宜、但又兩法共可依事便
宜也云〻、結願之時十二天壇大常同可
在事也、其次神供不可載卷數云〻
結願（同十七日被遂時了）每事如例
御布施取殿上人三人、公卿遲參云〻

建保三年十一月六日、被始行熾盛光法（大成就院）
大阿闍梨〻〻〻
助修二十人
豪圓法印（護摩壇）　良雲僧都
覺瑜法眼　聖圓律師
快雅〻〻　慈賢（十二天壇）
成源〻〻（聖天壇）　圓憲〻〻
承顯阿〻〻　什圓〻〻〻
祐眞〻〻〻（奉行人）　聖增〻〻〻（唱禮、神供）
慈胤〻〻〻　定圓〻〻〻
宗宴（燒銀錢每夜）光覺　豪辨　睿圓
俊眞　眞快（已上四人無動寺）
開白作法如例、阿闍梨平袈裟、助修五帖
袈裟、總禮有之、銀錢每夜燒之、神供（四箇度如例）
第三日（八日）有御幸、女院御同車、第四日
御加持高陽院殿結願（同十二日被遲御時被運時〻、大壇良雲、護摩壇慈賢勤之）
御布施取（參議定家卿、修理大夫公賴卿、三位家衡卿、殿上人三人云〻）

建保四年十一月三日、於本堂被修恒例
大法（今年二月十三日炎上、八月二十一日本佛以金銀奉鑄之）
大阿闍梨〻〻〻
助修二十人
良雲大僧都（護摩）　慈賢　覺瑜法眼
賀意〻〻　快雅律師　印圓〻〻
能快〻〻　什圓阿〻〻
祐眞〻〻〻（十二天壇奉行聖天）　定圓〻〻〻
定圓〻〻〻　最祐〻〻〻

宗宴 燒銀錢 信尊 神供 光覺 唱禮
豪辨 叡圓 教暹
維範 眞快 已上五人 無動寺
道場同祿之後。新被造營御堂御本尊御
帳之上構天井。其上被奉安曼荼羅諸尊
木像佛師快慶作之 仍今度不用敷曼荼羅也
七十天供。又直迴土壇四面。任曼荼羅座
位。壇上居之。圖樣在別。大壇下。四面三十
六獸形像作半出付之。但皆人形也。如十
二神將等也。其本頗殘不審事在之。不被
廿心事也。成辨法師所進也。件形像等被
付法橋功。快慶造之。以弟子紋法橋云〻
開白作法如例。總禮有之。阿闍梨平袈裟。助
修五帖。傳供役人八人也。大壇四面迴居
之間。役人其數多入也
良雲。慈賢。覺瑜。實意。快雅。印圓。祐眞。定圓
也
傳供居樣次第非常作法。任曼荼羅尊位。
或逆尤煩也。次第圖樣在別紙
御時了爲後加持參賀陽院。御加持呪慈
救呪也
銀錢每夜燒之。神供今度五箇度也 二箇日延
引之故也
結願同十二日在之 日次不宜之間二箇日延引 前夜在
後加持
結願作法如例 無總禮 阿闍梨平袈裟 助修五帖
十二天壇神供等如例
今度助修等著內床。仍結願後改座於
禮堂庇廣請布施。御布施取不能入堂內
故也

建保五年八月五日。於本堂爲院御懺御
祈被修大熾盛光法
阿闍梨前座主前大僧正
助修二十人
良雲法印 佛頂壇
快雅權少僧都 五星壇
慈賢〻〻〻 成就壇
覺瑜法眼
祐眞〻〻〻 十二天奉行神供
慈胤〻〻〻
俊尊〻〻〻
延雲 豪辨
賢俊 維範
明昌權大僧都
宗雲僧都
公惠〻〻 息障壇
什圓阿闍梨
聖增〻〻〻
定圓〻〻〻 聖天唱禮燒銀錢
宗宴大德
教暹
眞快 已上陀羅尼
大阿闍梨以下著平袈裟。但住山者著五
帖袈裟。依無用意也。三時各別被行之。今
度不斷念誦有之。本尊一字呪也
後加持 不動 御祭文 爲長卿草
十二日非吉日之間。運時十一日結願 總
禮無之
有勸賞 後日以明昌大僧都被敍法印了
今年止修法被修四壇護摩畢

建保七年閏二月十六日。於水無瀨殿被
始大熾盛光法日記
大阿闍梨吉水前大僧正〻〻
助修二十人
良雲法印 息災護摩
豪圓法印 增益護摩

慈賢大僧都 敬愛護摩
成源僧都 降伏護摩
全宗律師
聖增阿闍梨 十二天壇
聖乘阿闍梨
俊尊〻〻〻 唱禮聖天壇
豪辨 叡圓 教暹 祐承 維範
隆宴僧都
覺瑜法眼
祐眞律師
圓憲律師
成惠阿闍梨 神供
光覺〻〻〻
宗宴〻〻〻
行事僧 實祐法眼
奉行人 權中納言宗行卿
當日御參。宮御所同令奉具給。御出先令
入御宿所給。則道場莊嚴等爲御覽。馬場
殿阿闍梨御參。慈賢僧都同參。宮同御參。
善勝寺法印。成源。覺瑜等御共參。行事僧
實祐前日參歟。兼參儲支物等請取之
道場馬場殿也。道場狹間放出カコヒ被
入之。二間明障子立之。出入道用之。其外
以蔀カコヒフタク也。上キリカケ打覆
也。大阿闍梨御宿所六條宮御所也。宮御
所爲御聽聞令參給。承仕隔屋御坐也
開白御時事。當日莊嚴早速調。雖御本尊
遲〻之間被抑御時。尊智大輔法眼奉寫
之云〻。當日數度被遣御使。大阿闍梨伴
僧等。戌始各道場參著。亥半刻御本尊奉
渡也。被奉待之間。以宗行卿數度御使。若
御本尊遲〻及闕如者。只古御本尊可被
行歟之由也。古御本尊何條事候哉之由
被申。雖然暫可被相待之由申了。若猶有
遲〻。隨意曼荼羅可被奉懸之由被申了。
中臺字印熾盛光也。此故可被用云〻

然間御本尊到來。仍則被懸了。上皇則出御。二位殿等御共。被參歟。則打御時金。被始御時。大阿闍梨助修淨衣平袈裟也。大阿闍梨香染御平袈裟也。裳白。令著御歟。則入幕內被始御時。大阿闍梨登禮版。前方便之後總禮三反。其後唱禮師打金二打。此時開眼灑水三反之後。令出開眼御詞給。佛眼大日眞言等 如常 次表白次々 如常 唱禮。九方便發願五大願了後。念誦音發。初鈴之後御齋文。此間助修念誦。令用意。次前供養閼伽之時。傳供諸天漢語等如常。護摩壇小壇等行法。又如常。小壇護摩諸尊段。程行法了著本座。護摩壇阿闍梨護摩了出幕著本座。其後唱禮師出四智讚 如常 後鈴之後 不打金 則大阿闍梨取香呂。下禮版禮拜々々了。登禮版之後。打金迴向方便。又打金隨方迴向々々々々後。又一打。則御時了。御所ヰ八。蔦打上山。伴僧等參進。御加持大阿闍梨御所ヰ八。數半疊。儲著之。給御發願五大願等之後。陀羅尼出也。御加持了御幸還御之後。大阿闍梨伴僧退出。次々時 如常

結願事

二十三日後夜御時了。伴僧座後、カコヒ取去了

日中御時。被抑。已剋許大阿闍梨助修等著淨衣平袈裟。被修結願時。其作法無殊事。如前々々。但此法結願如初夜有禮拜。後鈴了禮拜。護摩壇阿闍梨等下禮版禮拜。即登禮版。息災壇燒卷數。餘壇壞壇料。暫相待。同時破壇之後下座也。又十二天壇神供等。雖日中。此法有之。不指蠟燭居佛供也。後夜御加持後夜日中御時間。令參給。陀羅尼反數。初重三反。第二重五反。令八反也。御加持 初夜後夜兩度也 被略日中常事也 豪圓法印結願時骨妻草。如乳木一度不燒 如常 五筋六筋許度々燒之

慈賢今度護摩壇念誦以前以外久印明等用之。如常行法歟。尤不審々々。後日護摩壇事奉尋之時。開不審了。此法之時本尊佛頂壇護大壇如常。自餘三壇頗其心異。仍熾盛光草紙其定記置也云々

御時了。數剋令奉待御幸給。未一點御幸。其後御加持。其作法。先六位參伴僧座後。大幕東端。次第上了。次四位殿上人左中辨家宣參進。內大幕一間一間。大阿闍梨御座所也 上之。其後正面大床公卿著座。其後陀羅尼伴僧長押際召寄。則大阿闍梨發願五大願之後。陀羅尼十反 初重五反 二重五反 令讀之。讀了著本座了

次被曳御布施。阿闍梨御分。被物一重。忠信大納言取之。裹物殿上人取之。御馬御隨身二人引之。能賢請取之。次伴僧布施。裹物公卿殿上人次第取之

次撤御布施。大阿闍梨御分 被物一重憲律師裹物一聖增 取出了。御居箱覺瑜法眼取出之。其後各々伴僧裹物等自分取之退出了

□後御幸還御。則宮御所并僧正御房令參御所給。則此御參之次尊勝陀羅尼百反被開題云々

著座公卿

忠信大納言。宗行中納言。定高左大辨宰相。家繼三位中將。殿上人六七人

道場圖

大壇雜色幡八流天蓋懸之寶鐸有之引天蓋四角立柱橛標木立之五色糸引之四種護摩壇支物如常各立橛引糸(皆本法方任テ引始之也)相應物等大旨如宇治記白小土器各入之蓋覆左脇机置之本尊段房花次各燒之也

承久元年九月十二日於本堂爲一院御不豫御祈被修大熾盛光法

阿闍梨前座主前大僧正〻〻

助修二十口

明昌法印　豪圓〻〻(佛頂壇)

道祐〻〻〻(五星壇)　慈賢大僧都(成就壇)

宗雲〻〻〻　實意僧都

覺瑜法眼　祐眞律師(息障壇)

圓憲〻〻　惠圓阿〻〻

宗宴〻〻〻(神供)　聖增〻〻〻(十二天)

聖乘〻〻〻　光覺〻〻〻

俊尊〻〻〻(聖天唱禮)　經尊〻〻〻(來入壇)

睿圓教遍　憲俊　維範(無動寺)(已上陀羅尼)

不斷念誦有之増益護摩外供之間有子細

結願被引御馬勸賞藏人大輔家光仰之

後日崇德院御影堂一口幷栗田宮二口

阿闍梨解文三口被寄置之

或記云結願作法了大阿闍梨御著座內陣幕有職撥之外陣幕承仕擧之云〻

阿闍梨御布施行事僧實祐法眼取出之

次惠圓取自分布施賜下人了次立歸法眼取出道祐法印布施了

次承仕撤諸僧布施了

門葉記　熾盛光法三

飯室

貞永元年後九月十七日(今出川第天變御祈)

無動寺

延應元年二月晦日(大成就院東山禪閣御祈)(御願云〻天變御祈)

同年十二月十六日(大成就院禁裏御祈)(大成就院禪閣御祈)

仁治三年正月二十四日

寛元〻年閏七月二十七日(禁中天變御祈)

同三年三月七日(同同御祈)

熾盛光法

飯室僧正一箇度

自貞永元年後九月十七日於相國禪門今出川第爲關白御祈被修熾盛光法日記(彗星自今月八日出現東方辰方寄卯終現其形如白雲二丈許自山葉指登其本彗星出現云〻)(仍被行御祈也)

大阿闍梨妙香院前大僧正良快

伴僧二十人

成源法印(護摩)　聖增大僧都(奉行)

公源權少僧都　宗宴律師(神供)

明親〻〻　俊尊〻〻(十二天壇)

快豪〻〻(聖天壇)　經承〻〻

禪惠灌頂阿闍梨　顯禪阿闍梨

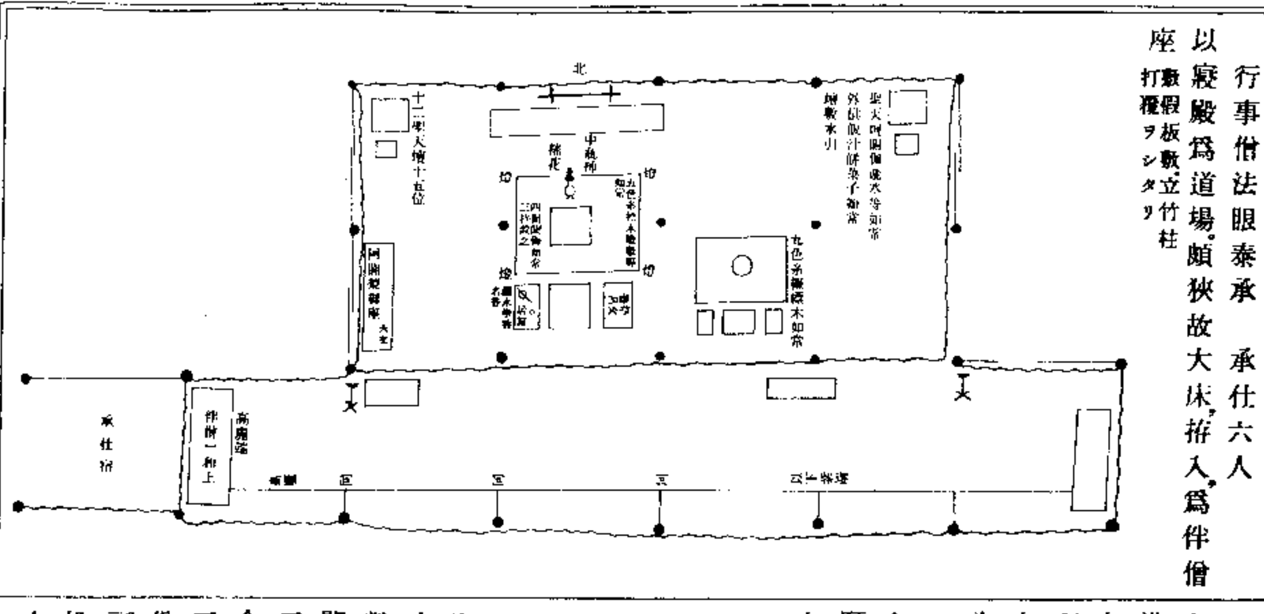
光圓阿〻〻　寒有阿〻〻

覺雅〻〻〻(鐃鈸)　宗賢〻〻〻(唱禮)

無動寺僧六人(容嚴阿〻〻祐承　辨舜嚴慶惟豪道兼)

奉行人右馬權頭有長

行事僧法眼泰承　承仕六人
以寢殿爲道場。頗狹故大床，搘入，爲伴僧座（敷假板數，立竹柱打覆ヲシタリ）

開白夜次第。道場莊嚴了。助修參會之後。
大阿闍梨御宿所、申案內。則御參直令入
道場給。房官四五人。公源僧都供奉之
（着平袈裟）大阿闍梨助修各著淨衣平袈裟。大阿闍
梨御參之時。承仕打時金。大阿闍梨自西
妻戶入堂。御著座時金打了後。則登禮版。
前方便（如常）光澤之後總禮（三反如常）總禮之後
開眼灑水（三反）次唱禮師（打金二）次開眼詞。表
白。總別功德如形令釋之給。其後神分祈
願等。次供養文。唱禮。驚覺。九方便。發願。五
大願（已上如常）

【裏書】光圓記云。發願詞
至心發願　唯願大日　本尊界會
熾盛光佛　十六大天　十二宮神
二十八宿　護世八天　四大八大（已下如常）

五大願之後。助修念誦發音
初鈴之後御齋文（助修念誦微音故實也。今度不爾如何）初闕伽
之時令鳴器給。此時唱禮師出諸天漢語。
勸請段了七十天供。先護摩并小壇等阿
闍梨（都合六人）入幕內。承仕六人同參進。承仕
二人入幕內。曼荼羅前机左右一人居。隨
令傳供取居之。令四人幕外左右机邊各
二人居一人蠟燭付火。一人取佛供傳伴
僧上﨟承仕傳供之時。左右員數覺悟。不
可取亂。上﨟二人大阿闍梨後邊大壇脇
机外方居。取佛供傳大阿闍梨中﨟二人
中居。大阿闍梨供養佛供。傳取下﨟二人

奥居。傳取佛供。承仕傳。令居前机。傳供了
護摩壇以下小壇阿闍梨留幕內始護摩
（光圓記云）幷行法等。自餘三人出幕內者本座了
傳供了阿闍梨供銀錢。其間普通誦之。銀
錢了發遣段唱禮師出之。護摩阿闍梨小
壇阿闍梨等傳供了。卽始護摩。小壇等護
摩了。古摩壇阿闍梨念珠，聊磨了下座。々
々了。大阿闍梨念珠，磨給。其後伴僧成就
明
後鈴之後御禮拜。助修共禮之（文有別三反。々々闕白殿下）
次御登禮版。次一丁。次迴向方便一丁。次隨
方迴向一丁。御時了於道場御加持有之
後夜御加持（於御加持所有之。初後二度也）
御結願事
第七日當初夜御時。御卷數大壇，左標木
結付立之
第八日後夜御時被行了
日中御時被殘之了。日中被行之
大阿闍梨御裝束（如開白）伴僧同之
午時許伴僧皆參。其後阿闍梨御參。次申
案內。次御時金。御行法如例。總禮在之
古摩段阿闍梨塗香器鳴時始古摩。如先
々。十二天壇同始之
古摩壇阿闍梨破壇作法，相待不下座
後鈴之後御禮拜了（一丁）以承仕遣讀卷數
於護摩壇護摩阿闍梨燒之了。次々作法
（如常）
次大阿闍梨御下座。其後內陣阿闍梨御
座大幕一間擧之（殿上人數）

次外陣御座（上了）。次公卿著座。次御加持
次御布施（裹重之幕）件僧布施等同被引之了
結願御時。（一神）供有之
銀錢燒之事。五供養之時向北燒合之
也

無動寺僧正五箇度

延應（有快法印記）元年二月二十六日。顯繼參申云。依
去十一日天變。自來月八日可被始行熾
盛光法之由被仰下之云々。有快申入此
由之處。御支度被書之。尋增阿闍梨書之。
御支度書終之程。於西面御所御對面。須
臾召有快。支度忩可進之由被仰之。即持
參之處。可賜顯繼之由依御氣色渡之。有
快退出了。顯繼退出之時。有快出合之處。
大阿闍梨御宿所事可爲道場邊歟。道場
可爲仁壽殿也。助修宿所可爲北對云々
爲法性寺殿御祈。自三月十一日。大夫僧
正可始行普賢延命法之由。先日被仰之
訖。僧正申法性寺殿云。自來月八日。座主
御房於內裏可被修熾盛光法。其間可爲
何樣哉云々。御返事云。普賢延命法者宿
願也。延引不可叶也。可被延引熾盛光法。
但彼法可爲本房歟。且僧正可斗申由被
仰下之。仍自二月晦日。於御本房被修熾
盛光法也

大阿闍梨座主僧正慈源

助修二十人

聖增法印（橫川長吏）護摩壇
承兼僧都（西塔院主）
公源々々（十二天壇奉行）
禪惠僧都（聖天壇）
宗宴律師
明眞々々（已上六人傳供）
良兼々々
光覺々々（唱禮）
尊家々々
隆愉々々
有快々々
重尊灌頂（神供）
仙圓阿々々
英嚴々々々
尋增々々々
聽賢々々々
聖源々々々
覺源々々々
嚴慶
嚴榮

承仕六人（珍辨。珍秀。蓮智。定勝。辨兼。性觀。此法師僧正中間也。被召加之。北山五壇法之時同被召畢）

行事僧（性賢法眼。見丁）被用本所公人了。公家（雖令參不被用之）。爲本坊之時常事歟

雜掌（今出川入道殿御沙汰也）。當日未刻支物等被渡之

堂莊嚴

長吏法印參。禪惠僧都。公源（本行人）僧都等。相共莊嚴之。僧正參入見過了。對御堂御本尊々々正面間被立大壇。次間被立護摩壇。々々之東立聖天壇。大壇之西立十二天壇

結願之時御座寄于西敷之。蠟燭棚用古物云々

裏書

或記云。本尊御前七十天供机立之。此机本御支度一尺五寸云々。而無下卑之故被造替之。足高三尺也

戌初刻助修著淨衣平袈裟參堂。其後大阿闍梨入御（覺源阿闍梨脂燭役也）

御行法次第
先前方便　次總禮　表白　神分
唱禮　九方便　發願　五大願
行法（如例）振鈴之後祭文。其次取香呂。右膝著地乍居禮拜。五供養之後有傳供。此間唱禮師出諸天漢語。初勸請段一反。次供養段。傳供之間至銀錢之時誦之
傳供作法、伴僧上臈六人大壇左右著座（右聖增法印。右承兼僧都。右公源ゝゝ。右禪惠ゝゝ。右宗宴律師。右明眞）
左右七十天供机傍承仕二人祇候。取蠟燭供居之。又內陣大幕外陀羅尼伴僧二人（右皇嚴。左英嚴）祇候。取傳供進伴僧。又內陣大幕外左右立机二脚。兼傳供。右机下承仕二人（一人著付佛供進伴僧。一人取蠟燭）右机又以如此。卽先右方聖增法印自陀羅尼番僧手取佛供進阿闍梨ゝゝゝ捧供指遣。禪惠僧都禪惠傳宗宴律師。宗宴傳承仕。ゝゝ居机。次左方承仕傳嚴慶。ゝゝ傳承兼僧都。承兼進阿闍梨ゝゝゝ指遣公源。自餘如上左右相交居之。圖樣有別。著座之樣以阿闍梨方爲上臈也。臈次取也。次傳供伴僧入塞大幕。傳供了下大幕。卽護摩壇小壇進修行法。自餘傳供伴僧著本座了。護摩小壇此後修之。作法（如常）
銀錢供了後。發遣段一反（シテ）（傳段自開令出之。故和向者給云々。發遣）後鈴之後取香呂起居禮拜ゝゝゝ之後登禮版金一丁。次迴向方便。次金一打隨方迴向。又金一丁（不動取也）
開白後加持有之。自朔日至于三日爲御神事之間。三日以後可有御參後加持（ゝゝ云）仍修中八箇日只一度也
後加持御參行粧。先駈六人。御後一人。僧綱二人（承兼僧都。公院主源僧都）有職一人（覺源）供奉之
三月八日結願也。後夜時了。抑日中時待勅使午斜參。其後始御時。法則如常。大阿闍梨平袈裟也。助修著五帖袈裟事有先例之由。大夫僧正申之。仍爲其儀（天壇修十二被無蠟燭）云々（燭。佛供上有花一房。行法了有禮拜）
御時了道場南端大幕上之（法性眼寶）次內陣大幕西間上之（覺源阿闍梨）其後勅使顯嗣參進仰勸賞。追可被仰之云々。卽歸參。其後性賢法眼取御衣於中門廊賜藏人行實
今度御修法依御神事。一日延行八日結願也
御布施當座不被引之
勸賞以快雅法印被任權僧正了（云成先記）（以奉承可被敍法印之由雖被申之。無勅許。仍重被申請了）

延應元年十二月十六日。爲禁裏御祈。於（熾盛光法印記）本堂被修熾盛光法
大阿闍梨座主僧正慈源
助修
聖增法印（護摩壇）
禪惠大僧都（奉行）
公源大僧都
尊家僧都（十二天壇）
隆瑜ゝゝ
宗宴律師
明眞ゝゝ
良兼ゝゝ
光覺ゝゝ
圓遍ゝゝ
賢快ゝゝ
有快ゝゝ（聖天壇）
英嚴（無動寺）ゝゝ
尋增ゝゝゝ
聽寶ゝゝゝ（唱禮）
什賢ゝゝゝ（神供）
聖源ゝゝゝ
嚴慶（無）
嚴榮（無）
慶宗（無）
行事僧性賢法眼
承仕六人
開白大阿闍梨助修淨衣平袈裟（同結願之）
行法儀則（如常）
開白時了後加持御參（凡修中三度歟）

〔裏書〕
前駈五人（最盛。在國。快玄。甚泰。舜經）御車（外連子）扈從（公源）
僧都御後（玄俊）
今度不斷御念誦在之。神供四箇度（加顯時結願時）
銀錢每夜燒之。一度奉行禪惠僧都結願前夜初夜時燒之。結願之時奉行職事時繼參之後被行之。總禮二反歟
御時行法儀則（如例）下座禮佛了
大阿闍梨著座之後。有快律師上內陣大幕外陣幕行事僧上之。勅使參進仰勸賞。

智恩院可被寄置阿闍梨三口云〻
護摩壇阿闍梨本房也。以今度賞可被
申請之由。兼被治定了

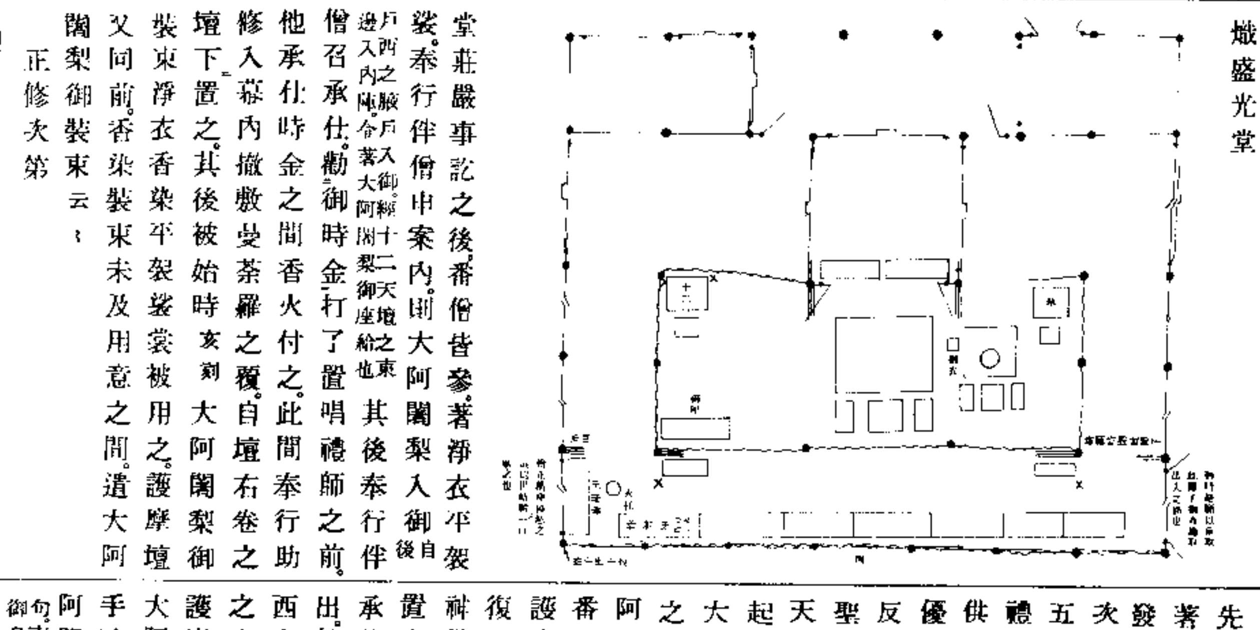
仁治三年正月二十四日。於大成就院熾（曼殊院記 法印）
盛光堂。爲法性寺禪定殿下御祈被修熾
盛光法

奉行民部權大輔惟長朝臣
去九日四條院俄崩御境節聊故慈鎭
和尙成崇御之由。或卿相有夢想。仍爲
達彼御本意。熾盛光堂勤等被修之。卽
定五人施主。四季各可修五壇護摩。卽
此法當春季之初爲開白之間。可被修
大法也
御支度（去十五日被進了）
雜具（當日被進之。御衣二十一領白色也。其外雜事不及記之）
大阿闍梨座主僧正〻〻〻
助修二十人
權僧正成源（護摩壇）
法印成員
承兼（十一壇）
權大僧都禪惠（十二天壇）
權少僧都良兼
尊家（聖天供本行）
隆瑜
有快（已上六人成眞已下傳供）
權律師明眞
光覺（唱禮）

圓遍
尋增
賢快（神供）
光圓（灌頂阿闍梨）
仲賢阿闍梨（錢燈之錢）
聖源〻〻〻
承喜
嚴榮
承遍
慶宗（已上四人無勤寺）
行事僧性賢法眼
承仕六人　駈使八人
今度護摩壇先〻勤仕之仁長吏法印。故
康樂寺僧正一忌之間無出仕。自餘室殿
可爲公源僧都歟。如此事當其仁之由被
執申云〻。然而年臈若少也。故康樂寺僧
正說和尙仰云。大阿闍梨宿老之時者。護
摩壇爲器量之淺臈不可有苦。阿闍梨爲
若少之仁者。護摩壇必可用宿老之仁〻云
被申合禪定殿下之處。然者成源僧正可
宜歟。故和尙以僧正被用讃衆了。可爲門
跡之例助修之准據不可相違哉云〻。仍
自禪閤直被請護摩壇卽領狀也。爲御門
葉之上者。自大阿闍梨被仰之條。雖不及
子細。僧正護摩壇仁和寺御室之外無其
例之間。如此有其沙汰云〻。爲法尤嚴重
者歟
一。御本尊事

別不被用之。御堂御本尊種子是也。敷
曼荼羅又阿闍梨御本也
一。道場莊嚴事
大壇護摩壇（在燈机脇机等）小壇二面。內陣外陣，
七十天供机等被用古物（赤漆）外陣左右
机邊燈臺立之。大幕五帖（內陣三帖番僧座二帖）
七十天供外陣左右，机。右四十五坏。左四
十四坏居之。此內右七坏。左六坏。不立蠟
燭。餘皆立蠟燭也。如此居調後。奉行伴僧
加持之歟

熾盛光堂

堂莊嚴事訖之後。番僧皆參。著淨衣平袈裟。奉行伴僧中案内。間大阿闍梨入御（自後戶西之腋戶入御。經十二天壇之東邊入内陣。令著大阿闍梨御座給也）其後奉行伴僧召承仕。勸御時金打了。置唄禮師之前。他承仕時金之間香火付之。此間奉行助修入幕内撤敷曼荼羅之覆。自壇右卷之壇下置之。其後被始時（亥刻）大阿闍梨御裝束淨衣香染平袈裟被用之。護摩壇又同前。香染裝束未及用意之間。遣大阿闍梨御裝束云々

正修次第

先登禮版作法（如常）次先方便。次總禮（三反）著座。次啓白。神分。祈願。唄。禮。驚覺。九方便。發願。五大願（如常）（此後助修念誦）次々作法等（如例）次初鈴之後祭文讀之（每時）

五供養花鬘器供之後置之時被鳴之。唄禮師出諸天讚。勸請段了供養段之時傳供（其次第如右記）僧正雖爲護摩師不寄傳供被優異儀也（長吏法印申之云々）傳供之間供養段數反也。傳供了歸座。但小壇二人直著禮版。聖天壇阿闍梨經護摩壇之前向壇。十二天壇大壇右使宜也。此間護摩壇阿闍梨起座登禮版行法始之

大阿闍梨傳供了。左脇机銀錢取之令供之給。左方板上次第令置之給。銀錢供了阿闍梨普通讚撥遣段令出之。一句之後番僧同音一反了。伴僧如元念誦

護摩世天段終之程。小壇各行法等修畢復座

神供桶世天段始之程承仕持之。賢快前置之。世天段終程供了。承仕取之退出了。承仕一人大壇被供之銀錢取之。自後戶出。於南庭什賢燒之。開白夜雨降之間。於西中門下燒之。後々晴間於正面庭上燒之也

護摩壇阿闍梨作法了歸本座

大阿闍梨正念誦了。五供養了。被指上御手時。唄禮師四智讚出之（同音三反）次後鈴。次阿闍梨下禮版取香呂禮拜。伴僧同禮（祈願）句。（南無禪定殿下御息災延命三反）次登禮版。諸衆著座。次金一丁。次迴向方便。次金一丁。次隨方迴向。次又金一丁。次三部被甲。次下座禮佛

御時了即奉行人入内陣。曼荼羅覆々之

今夜後加持有之。大阿闍梨御裝束并助修等不改著之。伴僧皆參也。但僧正不被參於一條殿。後加持（如例）御發願之後無動寺加持陀羅尼讚之。不動呪也

御時（子刻）修了。自今夜不斷御念誦被始之。尋增爲子時勸仕道場留了。承遍雖爲當番。爲能陀羅尼參一條殿了。相轉光圓仍光圓留道場了。番帳并著到紙硯等件僧座前置之

不斷御念誦結番

戌	大夫律師	承喜
亥	（同）大夫律師	嚴榮
子	辨律師	承遍
丑	肥前律師	慶宗
寅	二位法印	光圓灌頂阿闍梨
卯	院主法印	什賢阿闍梨
辰	輔僧都	聖源阿々々
巳	三位僧都	承喜
午	大貳僧都	嚴榮
未	按察僧都	承遍
申	宰相僧都	慶宗
酉	大納言律師	聖源阿々々

番帳如此一紙書之。開白夜自子時始之也

後夜時事

大壇護摩壇如例備粥。七十天供小壇銀

錢供（無之）
唱禮九方便略之如常。大阿闍梨助修各
淨衣五帖袈裟著之。時金。了登禮版。前方
便。次金二丁。總神分。般若心經。金一丁。大
般若經名（金一丁）次祈願等。次唱禮師出五
悔。〻〻了金一丁。次五大願。次金一丁。伴
僧念誦等
護摩壇阿闍梨五供養塗香器閼聲登禮
版修了復座
大阿闍梨五供等四智讃（三反）振鈴。迴向
方便。隨方迴向。下座禮佛
傳供禮拜等（後夜時無之。神供無之
日中時事
後夜時相續也。大阿闍梨暫御著座其間
香花等備之。大壇古摩壇外供如常。此外
無殊事。打時金。此等次第皆以如後夜時
也
神供（三箇度也）後加持（三度也。開白夜二十六日二月一日初夜時了。御參一條殿也）
御卷數（結願前夜初夜時御時以前大壇左標木結付之。讀卷數時同用意之）
結願事（惟長朝臣參御布施等事奉行之）
同二月二日後夜時了。大阿闍梨助修等
退出了
道場伴僧座一行數改之
外陣七十天供左右机被取之。十二天壇
佛供如例。但不指蠟燭。佛供之上。菓子置
之。但中位一坏不置之。佛供總十五位也
御布施取公卿殿上人遲參問。未一點被
始御時。此間公卿殿上人西公卿座中門
廊著座也。侍從宰相資季卿。此外殿上人
六位等六七人也。大阿闍梨助修著淨衣
平袈裟上堂。打時金
正修作法如例。護摩壇阿闍梨五供之時。
入內陣修之。十二天壇又同修之。護摩諸
尊段終。十二天壇修了歸座。神供世天段
之間修之（如例）護摩壇阿闍梨雖修終。猶
禮版上著座
大阿闍梨後鈴之次。自禮版下取香呂禮
拜（如初夜）護摩阿闍梨同下座禮拜取香呂
也。祈願句三反也。後大阿闍梨登禮版。護
摩阿闍梨同之。次金一丁。大阿闍梨讀卷
數。令讀之金一丁。次卷數給承仕。〻〻獻
護摩阿闍梨〻〻取之折之燒爐火了
大阿闍梨讀卷數金一丁後御詞云。七箇
日間綱維大法師等也〻〻
金剛輪陀羅尼（打）佛眼眞言（打）次〻佛號
（皆金 打）神分（自開白初至手結願今日等云〻）次〻祈願等（大旨）
（如初夜）次五悔（唱禮師出之）五悔了（金一丁）隨方迴
向（金一丁）次佛布施。次解界奉送護身等了。
護摩阿闍梨見之。壞壇作法畢後下座歸
本座了
大阿闍梨御下座禮佛（三反如常）御著座。次尊
家起座入幕內。敷曼荼羅〻〻之。次御居
箱取之。大阿闍梨御傍置之退出了
次御布施取東面迴了。次（[illegible]）六位一人東面
妻戶間外陣大幕上之。次殿上人一人大
阿闍梨御前大幕上之（內陣）卽歸了
次資季卿一重大阿闍梨御前置之退去。
次裹物（殿上人取之）次護摩壇阿闍梨布施裹
物殿上人取之。其後次〻助修各一裹殿
上人六位等次第取之。僧綱紺裹。凡僧紙
裹也
次降瑜起座。大阿闍梨御布施一重取之。
於後戶奉全請取之。有快裹物取之。同賜
奉全了
次大阿闍梨出堂。尊家御居箱持之。於後
戶渡奉全了
次伴僧等布施次第承仕取出之。卽伴僧
退出了
今日御卷數以駈使法師一人被進一條
殿畢
晚頭自一條殿御馬一匹被引進之。卽被
進御社畢

寬元〻年（就新法印記）閏七月二十七日。爲天變御祈。
於禁裏（冷泉殿）被始行熾盛光法
奉行人藏人侍從宗基
大阿闍梨座主僧正〻〻
助修二十人
聖增法印（長吏 護摩壇）
承兼〻〻（院主）
尊家大僧都（十二天壇奉行）
良兼〻〻
有快〻〻（聖天壇）
圓瑜法眼
圓遍〻〻
什賢灌頂阿闍梨（神供）
聖源阿〻〻（燒銀錢之）
成眞〻〻
公源〻〻
明眞僧都
尊賢〻〻
覺源〻〻
光覺律師（唱禮）
尋增〻〻（[illegible]）
英嚴阿闍梨
仁辨

慶宗（無）　行事僧泰承法眼　暹承（無）
承仕六人（定玄、珍慶、慶兼、珍勝、蓮智、信勝）
用途關東沙汰云々
當日未刻泰行作僧行事僧等參內裏
阿闍梨入御々壇所（藤大納言亭）酉刻也
堂莊嚴畢、助修參會中案內於阿闍梨、助
修阿闍梨各著淨衣平袈裟
道場（中宮御方公卿座中門廊等用之）

大阿闍梨參寺、官等職事召具之、前駈六
人、三綱二人、御後一人、僧綱二人（承兼、公源）供
奉之也、御宿所便宜可然之間、不及御乘
與、著堂內座之後、以奏行人奏事由、御祭
文被下之
次宸儀出御々聽聞所（關白以下供奉、殿上人候御所燭）此間

打時金、置香火、撒曼荼羅覆、次被始御時
（戌刻）先方便、總禮、開眼、表白等（如常）振鈴之
次御祭文（每時）五供養之後傳供護摩小
壇等、後鈴之後下座取香呂禮拜、祈願詞
三反、次著座、迴向方便、隨方迴向等、作法
如例
一、神供四箇度（加結願、世天段終程修之）
一、銀錢如例
一、不斷御念誦有之（自戌時始之、以寅爲上﨟）
開白初夜時了後、於道場後加持有之、先
鎮家擧幕、次能陀羅尼參進、次護身等、發
願、五大願、陀羅尼（初重三反、二重五反）慈救呪也
後夜日中（如常）二時中間、於二間有後加
持其作法（如常）
二十八日、主上御對面之次、此法功能事
被尋仰之、儀軌功能等被申入之、御仰信、
仍明日初夜時之次、本尊呪可有御傳受
之由被仰下之、翌日初夜之時御參之時、
眞言書之一紙（爲子）御隨身、以前內府先可有
御傳受之由被仰之、仍被授申之後被行
御時了
次日御方違行幸之間、初夜後加持無之、
後夜時以前送御之後、後夜之時有御加
持、初後夜之分云々
八月三日々中時御聽聞、於道場後加持、
明日可有結願（五日御物忌日之故北）之間、一日之分被運之、今
夜初夜時之後、後夜日中相續、又四日初
夜後夜二時被運修之了
同四日未刻、大阿闍梨助修著法服平袈

裟參入、先奏案內、出御之後被行御時（其儀如恒）時了、參淸涼殿後加持有之、御加持所
五間也（二間一間、次三間假板敷一間）第一間有子細、次
間（御坐、一間、大阿闍梨座端、敷同間奧）二
間半疊敷之、大阿闍梨先著端座、次移半
疊御加持也、從次間緣端疊數之、助修二
十人著座、御加持了、大阿闍梨猶坐半帖、
于時頭中將師繼參進、先仰度者、次仰勸
賞（追可申請云々）次勅祿（大衣）打、次助修自下臈退
出
次阿闍梨取御布施、於紫宸殿御後賜承
兼法印畢、此時於地下出納捧裹物、藏人
侍從宗基取之、有快請取之、祿物裹物居
箱等、於西中門內賜從僧快基、泰全、經玄
等如次取之
居箱役人圓瑜法眼也
助修布施兼被送了（無便宜故歟）舊規於弓場
殿被引之歟
古記云、淸涼殿（二ノ）大床子、半帖、敷御座二間、
半疊、爲阿闍梨座云々
不斷御念誦結番
戌　有快權少僧都　英嚴阿闍梨
亥　覺源權少僧都　仁辨
子　圓瑜法眼　慶宗
丑　光覺權律師　暹承
寅　聖增法印　圓暹權律師
卯　成眞法印（權大僧都）　韓增權律師
辰　承兼法印（權大僧都）　什賢灌頂阿闍梨
巳　公源法印（權大僧都）　英嚴阿闍梨

午 尊家權大僧都 聖源阿闍梨
未 明親權少僧都 仁辨
申 良兼權少僧都 慶宗
酉 尊賢權少僧都 暹承

寛元三年三月七日。於閑院皇居爲天變
御祈修熾盛光法
以廣御所爲道場
奉行左衞門權佐經俊
大阿闍梨座主僧正〻〻
助修二十人
公源法印護摩傳供 禪惠大僧都傳供
尊家〻〻〻傳供 圓源〻〻〻傳供
良兼僧都 顯譽〻〻
隆瑜〻〻十二天傳供 有快〻〻聖天。奉行傳供
覺源〻〻 光覺律師唱禮
圓遍〻〻 尊增〻〻
聖親〻〻 賢快〻〻
什賢已講神供 嚴慶阿闍梨
聖源阿闍梨 良辨 慶宗 暹承
御修法第三日灌頂阿闍梨快圓辭申之間。聖源阿闍梨任之。御推擧機嫌相應尤爲面目歟。仍著嚴慶之上畢
行事僧法眼泰承
當日未刻行事僧參內裏請取支物等
申刻奉行伴僧參召具承仕等。堂莊嚴裝之
大阿闍梨今日內〻先渡御二位殿二條宿所。隆承法印御共也

堂莊嚴事記。助修（著淨衣 平袈裟）參會。奉行伴僧申案內於御壇所。于時大阿闍梨自二品宿所御參內。淨衣香平袈裟同裳。令著之給。前駈寺官等被召具之。扈從僧綱（圓源 僧都）大畢僧綱（最盛法眼 泰舜法眼）御後經舜也。入自（公源 法印）西洞院北門御參南殿御後。殿上人脂燭役之。經西大床令入道場給。次奉行伴僧以奉行職事申案內。次入御。〻〻聽聞所。次打時金。此間承仕置香火。伴（奉行）僧撤發茶羅覆居箱兼被置脇机了
次御時開白。登禮版。先方便。總禮（如三例反）表白。神分。祈願。唱禮。驚覺。九方便。發願。五大願。助修念誦發音
振鈴之後祭文（第一僧）被讀之（每時）
次五供養。次正念誦出諸天漢語。諸供養段之時。奉行作僧起座舉正面大幕。護摩阿闍梨。小壇師二人。此外三人已上六人入幕內傳供（如例）
或記云。今度陀羅尼番僧中。上臈二人幕外左右蹲踞。勤仕傳供。此作法。和尚御現行之時。聊有其子細歟。然而向後此事不可然云〻
此間供養段數反也。傳供了役人歸著本座。護摩幷小壇三人者。各就壇修行法。大阿闍梨銀錢供了。出撥遣段讚了。助修如元念誦。小壇護摩世天段之程下座著本座。護摩大壇念誦畢。稱令修合之。行法了下座。復座。大阿闍梨念誦了磨念珠之時。

伴僧止念誦。各誦成就明
次大阿闍梨後五供等。術讚了。舉合掌印。于時唱禮師出四智讚一反。畢。大阿闍梨供閼伽。二反之時被柞左轉右轉。三反之時振鈴也
次大阿闍梨下自禮版取香呂禮拜（其詞在別）（今度山王行疫略之畢）禮了如本著座。金一丁。迴向方便。又金一丁。次隨方迴向（又丁）一 次三部被甲。下座禮佛
一御本尊今度被用古佛了
一神供（護摩世天段之時供之。初夜之時。三僧度又結願之時一度 今度依無便宜之所。夜〻不燒之。一度燒之）
一銀錢
一不斷御念誦在之
一七十天供（佛供上五穀不留之 茅草同略之）
一後加持事
今度或時於道場有之。或二間御參。於道場御加持之時者。御時了禮佛之後。禮版半疊自取之。御聽聞所近數之令祗候給。此間奉行番僧正面大幕上之。能陀羅尼參進。餘助修有外。發願五大願之後。陀羅尼（慈救咒）初重三反念珠。二重五反又念珠。後加持了退出令入直廬給（七箇日之間 爲御宿所）後夜之時寅刻申案內。御時了於二間後加持也。其後返道場。日中時作法如後夜時也
不斷御念誦結番
戌 覺源權少僧都 嚴慶阿闍梨
亥 光覺權律師 良辨
子 圓遍〻〻〻 慶宗

丑　尋增〻〻　遍承
寅　公源法印　聖親權律師
卯　禪惠權大僧都　賢快權律師
辰　尊家權大僧都　什賢灌頂阿闍梨
巳　圓源權大僧都　嚴慶阿闍梨
午　良兼權少僧都　聖源阿闍梨
未　顯譽權少僧都　良辨
申　隆瑜權少僧都　慶宗
酉　有快權少僧都　遍承
　不斷御念誦所
戌　某　某　是著到也、瓦硯（敷居折）置之

結願作法（同十四日）
當日後夜時如常被行之、大阿闍梨伴僧
淨衣小袈裟也
後夜時了御退出、無後加持
午刻伴僧等著法服平袈裟（鞋用草）、告參道
場、大阿闍梨自直廬御參（同香染法服平袈裟）、扈從僧
綱寺官等（如開白）
御上堂之後、雖被申案內、花山院頭中將
（師繼）遲參之間、暫可被相待之由云〻、貫首
參內之後被始御時
前方便、總禮等（如常）乃至護摩壇丼十二
天壇等如例、外神供有之、後鈴了禮拜、護
摩壇阿闍梨同禮拜、〻〻畢登禮版（金一）
結願作法等（如常）
次廻向方便、次隨方廻向、次佛布施、次解
界奉送
次護摩壇阿〻〻破壇了下禮版著本座
次大阿闍梨御著座

結願後加持事
大阿闍梨伴僧等（各草鞋用）經仁壽殿西大床
長橋、清涼殿南切妻、登廣庇、御參、覺源僧
都持御居箱、從阿闍梨後、伴僧等長押上
著座一行、但座之末狹之故、石灰間南座
西辟折、二重著座
次陀羅尼伴僧等立座進參阿闍梨御後（長押上著）
次發願、五大願（如常）陀羅尼、初重三反、二
重五反
陀羅尼了著本座而後、頭中將師繼朝臣
仰度者
次藏人權左經俊仰勸賞、以最源法眼被
任大僧都了
次御布施、單衣一領（頭中將取之）
大阿闍梨自令持御布施給、於廣庇賜圓
源僧都之、次覺源僧都取御居箱從阿闍
梨後、于時藏人佐於年中行事障子之邊
裹物儲之、於同障子邊隆瑜僧都乍立請
取之歟、于時伴僧等座末次第起座、於弓
場殿清涼殿南切妻下、長橋東土戸出、列
立弓場殿也、以西爲上鵰向南一行列立、
草鞋用之
僧綱布施（取六位之）凡僧（取出納之）
各賜御布施了、面〻從僧大童子等給之
了
大阿闍梨長橋、經南殿御後、御退出、直二
條町御宿所、乞入給、扈從僧綱等（如開白）寺
官等同被召具之、大阿闍梨御布施於長

橋土戸邊役人房官等請取之云〻
抑今度不斷御念誦被用之、人以頗驚耳
歟、然而其子細勿論〻〻
今度銀錢結願之後於御本房燒之云〻

門葉記 熾盛光法四

西山宮

寶治二年十月二十一日（禁中 天變御祈）

大原二品親王

文永元年七月十六日（大炊御門仙洞 彗星御祈）

同二年十二月十八日（大成就院 御修法興行恒例）

同三年十二月十九日（同）

同四年十二月二十四日（同）

西山宮

寶治二年十月二十一日。於閑院皇居被行熾盛光法（天變御祈 道場脱御所）

大阿闍梨座主道覺親王

伴僧二十人

承兼法印（御供 左一）　公源ゝゝ（右一 護摩壇）

圓源ゝゝ（左二）　親快大僧都（左三）

尊家ゝゝゝ（奉行）　聽賢僧都（十二天 唱禮）

公喜法眼　聖親律師

賢快ゝゝ（右三 聖天壇）　祐宗ゝゝ

降任灌頂ゝゝゝ　遍守阿ゝゝ

長源ゝゝゝ（神供）　澄源ゝゝゝ（每夜燒銀錢）

承守大德　無動寺五人（義教 慶雲 承遍 宗惠 隆辨）

行事僧法眼最盛　承仕六人

奉行藏人侍從宗雅（頭辨顯朝ゝゝ院奉行。今日上皇御幸宇治之間）

（依供奉付宗雅）

御壇所（五箇所也）

雜掌前相國沙汰也

先當日夕令入禪尼二品亭（二條室町）給。御車（八葉 長物歟）

御共僧綱二人（承兼法印。圓源法印。）

坊官五人（最盛法眼。覺季法眼。祐賢。賴玄。泰慶。已上後車七兩 淨衣平袈裟）

道場挔了伴僧皆參之後申案內。

仍自彼御宿所御參內。被召具寺官等

御出行列次第

先專當　次維那　次所司

次房官六人（最盛法眼。覺季法眼。祐賢。尊遍。賴玄。泰慶）

次三綱二人（定任法眼。俊昇法眼）

已上爲先下﨟各秉松明

次御輿（御手輿 御裝束淨也）

次御後一人（行勇 衣平袈裟香染）

次扈從僧綱三人（承兼法印。公源ゝゝ。圓源ゝゝ。）

已上各手輿。從僧大童子以下僮僕（如常）

僧綱等於陣頭各下輿。御輿於西洞院面

北門前橋上奉舁居。御鼻荒役圓源法印。

手長泰慶

御路事

自棟門入御過五節所西簷下□北□□（令登歟）

紫宸殿御後給。此間御脂燭役殿上人藏

人等濟ゝ參會。御後東階邊登。自彼階經

簀子過仁壽殿代西大床渡打渡。自弘御

所南面格子遣戶間令入道場給。御簾并

內陣幕。承兼。圓源兩法印褰之。即御著座

開白事

御著座之後頃之打御時金。打畢奉行伴

僧（尊家）起座自大壇右方（東也）步寄撤敷

曼荼羅覆置壇下。其後著本座

次大阿闍梨御登禮版。前方便畢總禮（三反）

次御開眼灑水。此間打金（二打）

次開眼詞御啓白等了唱禮

三身（如常）

南無曼荼羅主熾盛光佛（三反）

ゝゝ佛眼部母菩薩摩訶薩

ゝゝ文殊師利菩薩ゝゝゝゝ

ゝゝ金剛手ゝゝゝゝゝ

ゝゝ救護慧ゝゝゝ

ゝゝ不思議童子ゝゝゝゝ

ゝゝ毘倶胝ゝゝゝゝ

ゝゝ觀自在ゝゝゝゝ

ゝゝ四大明王冒地ゝゝゝ

ゝゝ大小自在ゝゝゝゝ

ゝゝ三部海會一切ゝゝゝゝ

次發願五大願之後念誦（如常）初鈴之後被

讀御祭文

御祭文作者刑部卿淳高卿

淸書左京權大夫經朝ゝ臣

御料紙高檀紙

御諱字（久ト）被染御筆。不堪拜感。今年

御年六歲也。三時共令讀之給

五供養之時令鳴閼伽器給。此時唱禮師

出諸天讚。供養段初句了奉行起座。打上

大壇前幕。次傳供役人等各參進勤傳供。

此間供養段數反天供了。護摩壇小壇等

勤仕之人ゝ著各ゝ禮版。大阿闍梨銀錢

供了。自令出發遣段給。次ゝ如常

［裏書］
公源記云。九杯 中位 先右二杯。次左二
丨。次右一丨。次左二丨。次右二丨 已上無燭九
次左四丨。次右四丨。次右八丨。次左八。
次右六丨。次左六丨。次右十四丨。次左
十四丨。次右四丨。次左四丨。次右一丨。
次左一丨。次右一丨。次左一丨 已上有燭 次
右一丨。次左二丨。次右一丨 已上無燭
已上八十九杯
護摩了。掃除之程。銀錢役人 澄源 降庭上
承仕持銀錢幷脂燭前行。燒供之所立蔀
外清涼殿東庭也。後鈴之後御禮拜
南無十方三世一切三寶
〻〻周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻本尊聖者熾盛光佛頂如來 三反
〻〻佛眼部母菩薩〻〻
〻〻大聖文殊師利〻〻〻
〻〻金剛手〻〻〻
〻〻救護慧〻〻〻
〻〻不思議童子〻〻〻〻
〻〻毘俱胝〻〻〻
〻〻觀自在〻〻〻
〻〻十六大天〻〻〻
〻〻十二宮
〻〻二十八宿
〻〻八方護世威德大天
〻〻大聖四臂不動明王
〻〻降三世〻〻
〻〻無能勝〻〻〻
〻〻烏瑟沙摩〻〻〻
〻〻國主聖朝〻〻〻〻 三反共有南無制
御禮拜之後。令歸登禮版給了。打金□
次迴向方便了丁 次迴向無上大菩提丁
次下座禮佛。令著御座給。即於道場可有
後加持之間。奉行起座打上幕 雖可爲阿闍梨御座之後。
依置七十天供机舉大壇前幕 召陀羅尼伴僧
次後加持 如常慈救呪
此間脂燭役人等參會。事了御退出。五節
所御路幷供奉人等如前。寺官等猶相從
令出道場給之後。奉行如元覆數曼荼羅
覆。今度無不斷御念誦。又自五節所至于
紫宸殿御後東階被敷打板。爲阿闍梨御
路也
後夜御時辰始許也。御時了於二間後加
持。伴僧各引率。于時日出以後也。後加持
之後。令歸入道場給。被行日中御時 每時被讀祭文
御時了御退出。後夜御時金打了。奉行
被撤曼荼羅覆。日中了後令出道場給之
時。如元被覆之。三時作法如此。大小四壇
皆常燈也
又後夜之時。七十天供机幷燈臺等左右
共撤之。佛前机者不然
二十二日 或記云。亥時有大震動。如雷鳴。大流星
七十天供等御佛供百四杯被施行。左方
獄囚執行安武進請取。行事僧最盛法眼
奉行之
初夜御時如昨夜。銀錢每夜燒之
今夜丑刻二條堀川炎上。內膳釜燒了 或記云。內膳坊局祿往代釜 八口 燒破了。神武天皇以後累代之器也
餘炎雖有怖須
臾消災。頗可謂法驗。此間阿闍梨令參道
場給。爲被行後夜御時也。爰依火事相國
被馳參之由被告申。後夜御時未被行者
可有御參之旨。以少將相保被申之。
仍御參二間。御對面大略及一時。其後歸
入道場被行後夜御時。相國於御聽聞所
聽聞被凝信心云〻 此火災事或卿相
有夢想告之由。女房兵衞督局後日被示
之。後夜了二間後加持如前。日中了御退
出。于時卯終也
二十三日
又御佛供百四杯被施行。右方獄囚執行
友重進請取
初夜御時如例。後加持 道場 後夜 二間 初
夜後加持作法如例
二十四日
又御佛供百四杯被施行。坂非人公文進
請取。自今日被行春季御讀經。仍初夜御
時後御讀經以後子刻許被始之。初後夜
後加持所如前〻
二十五日
又御佛供二十杯賜石法師。自餘支配不
能委記。自初夜御時之終頭雨降。仍後夜
御時御參之時。打橋大略如流水。仍可有
渡長橋之處。以同前。然間用意御鼻荒。經
長橋奧之地下令登殿上。前給。自御殿弘
庇令入道場給。初後夜後加持所 如例
二十六日

今夜爲季御讀經番論義之間。被引上初夜御時。仍秉燭以前被始之。御路如後夜時令渡長橋與地下給。被用御鼻荒了。銀錢事。爾脚此時微々之間。承仕猶於庭中燒之。役人仁壽殿代渡殿簷下令蹲踞。但如此雨儀於軒下可燒歟之由人々被申之。向後可有斟酌事也

御時了大阿闍梨於二間令聽聞番論義給。證誠興福寺別當僧正覺遍出仕。僧綱堅固無人之間。俄被催僧（兼家）都御房同出仕。御聽聞之間。承兼公源兩法印參御簾中。長源澄源兩闍梨予於昆明池障子之邊令聽聞。又隆惠律師雖非伴僧。爲聽聞著鈍色伺候其邊。及深更予爲番重難之程退出。五變了阿闍梨御退出。御路同前歟

二十七日

（裏書）尊道私云。此時卷數不付札歟。後年准后勤仕之時。經惠記有所見

季御讀經結願了。被行初夜御時。被立御卷數（如常）讀卷數同賜承仕了。今日執聞微雨時々降。午時迎勝。仍自初夜御時御路如最前。此間連日御脂燭役人事。初夜者或參會殿上人。或藏人等依機嫌相從。後夜者長源阿闍梨等役之。又令入道場給之時。御簾并內外陣幕之役。承兼圓源兩法印等隨便宜被褰之

二十八日 辛丑

卯刻被始行。後夜御時但無御加持。日中御時結願了可有其儀之故也。即日中御時相續于後夜阿闍梨以下御裝束淨衣五帖袈裟也

御結願事

先後夜御時了阿闍梨令著御座給。此間承仕等備香花等之供。十二天壇佛供（上置菓子）并神供等備儲之辨備供物了打御時金。御行法如例。後振鈴之後打金一丁令讀御卷數給了（打金一）承仕賜御卷數傳讀壇阿闍梨。以後之作法如常。但神分祈願等畢。御禮拜之後可有五悔云々而唱禮師不存知歟。破壇等作法了。御下禮盤即御退出。時辰初也。此間奉行被攫數斐崇羅覆先撤。外供等後加持作法了後。御本尊以下可撤道場具之由。雖被仰含承仕。後加持以前無左右撤之。不足言之所爲歟。但今日御衰日歟。先例可尋之

後加持事

巳刻許伴僧（法服袈裟 不）等或令參御壇所。或徘徊紫宸殿邊。奉行職事宗雅遲參之間。數刻被相待。此間伴僧以下供奉人等皆參。未刻許三條町邊燒亡。攝政殿令參給。其後宗雅參。後加持。次第等識僧（兼家）都御房有問答歟。宗雅巾云。今度雖被仰度者。貫首之仁不兼羽林。先規被略之例多歟。仍可爲略定之由。且攝政殿令計申給。只可被仰勸賞許云々。次頭辨令參御殿御座以下職掌人等每事催調之後。奉行職事以僧（兼家）都御房申後加持案內。仍大阿闍梨即御參房官以下寺官等相儲（御法服紫甲 平袈裟也）于五節所西面妹邊。承兼法印。公源。圓源。尊家僧都等。自御壇所居從。御居箱役（公喜法眼）令登南殿御後東階給之時。公喜持御居箱（役送頼玄）相從御共。次承兼法印以下伴僧等自上臈次第引率。親快僧都以下自餘伴僧等相儲便宜所。阿闍梨經御後簀子渡長橋令登清涼殿廣庇給。著御座。伴僧等自上臈次第同著座。公喜法眼置御居箱之後。著我臈次之座。但陀羅尼伴僧五人不及著座。直參進阿闍梨御座御後。次後加持々々了。陀羅尼伴僧等著伴僧座之末。座席狹之間四五龍重居

次頭右大辨顯朝々臣仰勸賞。蹲入之後。取掛（被物綾）一領置阿闍梨御前。其後伴僧等自下臈次第退出。但公喜法眼爲役蹲踞南邊。法印三人大貳僧（兼家）都或居從或所役之間。不被向弓場殿。親快僧都以下自餘伴僧爲先下臈前行向弓場殿（經長橋出 自寄鎖門）（并明義門）爲被引御布施也。伴僧退下之後阿闍梨御手取祿御退出。於廣庇邊承兼法印下賜祿出坊官（頼玄）公喜法眼依役相從御共令過年中行事障子程給之時。宗雅獻褰物（紅）不及被觸御手。僧都御房請取之賜房官（泰慶豪儲 長橋邊）此後阿闍梨渡長橋御退下御路如前。法印三人居從。地下之御路供奉人等行列之次第同開白。如前令退出御宿所給

僧（兼家）都御房役了被向弓場殿。付弓懸壁之

傍一行列立以西爲上[illegible]向南親快僧都以下僧綱
六口紙裹六位役之凡僧十口紙裹役人等出納役之出白無名門。
自上﨟次第被引之。各手自請取之引了
下﨟或從僧或大童子等。面々退出。但公
喜法眼爲逢布施經御後被歸臨弓場殿。
然而令違期之間不及加行列退出。從御
居箱役之人自御後東搆可退出歟。阿闍
梨御退下之後猶被經堂上之條物儀不
可然歟。向後尤可有存知事也。扈從僧綱
三人幷公喜法眼布施面々僮僕自出納
之手請取之云々
阿闍梨令入御宿所給之後。改御裝束御
參院御所。御車八葉物歟長扈從僧綱二人承豪法印
々源
房官六人如前鈍色裳袈裟御共後車八兩子。
時酉終也。入夜令歸入吉水御房給

勸賞事

以權大僧都尊家敍法印。以長源可被任
權律師之由。兼被申入之。有勅許歟。二十
九日除目之次可有宣下云々。然而奉行
職事宗雅依懈怠無沙汰也。晦朔空過了
其後頻被執申。雖須有宣下。五節御神事
以前可有彈歟之由風聞。仍重被申
勸賞間事。無別子細者近日念々可被宣仰行事
下歟。齋月僧事內々勘例如此。定御存知
歟。然而令進覽候。以此趣可令申御沙汰
之由所候也。恐々謹言
十一月七日　權大僧都尊家
謹上　藏人侍從殿
新嘗會以前被行僧事例

正曆五年十一月五日。以隆圓任權少僧
都
寬治四年十一月七日。行事小野社被行
勸賞法橋靜仁別當賴圓讓
天永元年十一月二日。被下阿闍梨　宣
旨三口
大治五年十一月四日。行幸日吉社□雲
敍法印座主仁實讓
承安元年十一月七日。行幸北野社。別當
仙範權別當榮全敍法眼
安元々年十一月七日。以法印教像爲興
福寺別當
同十四日。以法印玄像爲同權別當
前大外記賴尙眞人勘進
愚云此記不知誰人記。尊家法印門人歟

道場圖　廣御所也

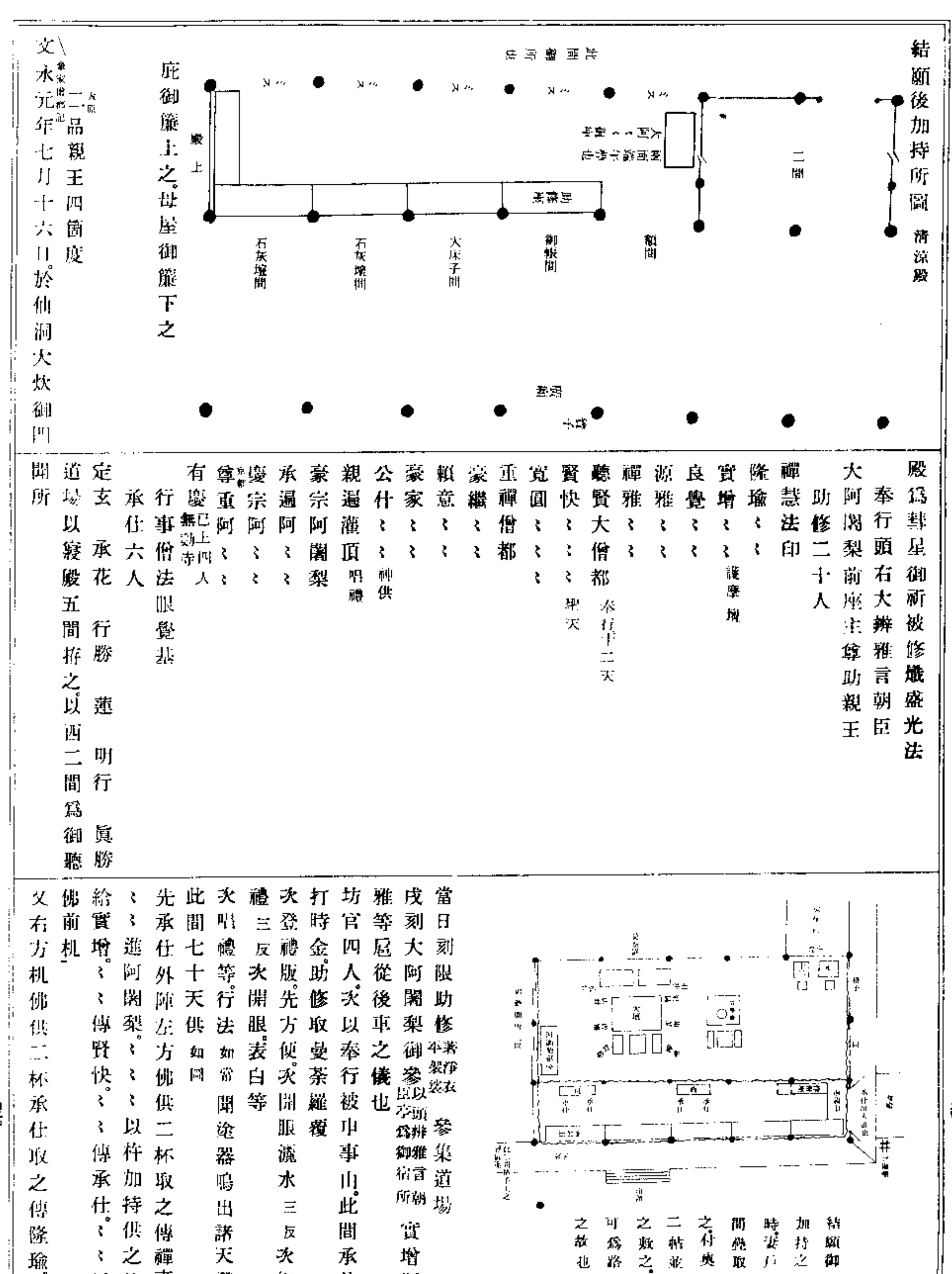
傳供圖

或記云此記不知記者。若覺源法印歟
今度御修法現行大旨如先々。但少々殊
事等有之
一開眼灑水六反有之
此條案之。今度懸曼荼羅幷敷曼荼羅新
圖之故歟。世人難申云々
二。大壇佛舍利被安置之。此條先例現行
無之。但大熾盛光法之時者被立之也
三。銀錢每夜被燒之。是又大熾盛光法之
外更無之歟
四。護摩壇阿闍梨名香雜香合投之云々
此條、公源護摩壇勤仕之。彼法印先々勤
仕之時如此也。此說他流人用之。當流人

〻不用之。然者非阿闍梨御存知事歟
五結願御禮拜五悔之後有之。此事慈鎮和尚數度現行。拜故康樂寺僧正勤仕之時、以此義如何
或人後日語云。大阿闍梨仰云。吾所存ニ神分祈願等次ニ可用之由存也。唱禮師五悔無左右出之間、兩度雖留之不聞誦之了。然間五悔之後用之。非所存云〻
六結願之時後夜、繼ニ五帖袈裟被行之後加持之時著法服有御參
此等條〻雖知是非事也。隨承及爲後日才學記之

公源法印記云
一御本尊事。懸曼荼羅井敷曼荼羅。今度新寫之故。和尚御本在無動寺僧正御房然而不被申之。爲前相國沙汰差遣繪師於吉水御房被圖畫之。尊家僧都奉行之。此圖畫之間無隱密儀。人皆見知之。此條加難之人有之歟。可秘藏之上。此曼荼羅不可露顯事歟云〻梵字漢字共宮御筆也。
無動寺僧正御房被仰云。故和尚御本昔本、炎上之時燒失歟。今殘留本、和尚御祇候永無瀨殿御留守之間。爲大夫僧正奉行於吉水御房圖畫云〻梵漢字共後京極殿御筆也
尊家云。今度新寫本寸法。四尺六尺壇ニ一方一尺ヲ置定也。故和尚御本廣也。復取之時斷有煩云〻

覆、當定紙、絹、兩方奥端軸、立、敷曼荼羅四方、錦青地緣、差、
懸曼荼羅被懸佛臺。今度新造之。行重工也
造之。最盛奉行之。阿闍梨御沙汰歟。佛臺上繪紙懸之。其上曼荼羅懸之。佛臺作紫檀也。有金物
一大壇。舍利被安之。錦袋ニ入、敷曼荼羅奥安之建永例也大壇三作不置之。五古許也。五古中以紙裹之件道私云、建永者元二兩度共以大熾盛光也。然者今度不足准據。若是建暦常途之時被安之。此時之例歟
左脇机
灑水。銀錢五結
右脇机
祭文。居箱。塗香。名香。香呂
澄源云香呂、脇机ニ置、御行法間大壇ニ取、令置給云〻
大阿闍梨御座大文
助修小文無紫緣
一行法中初鈴已前有拍掌
拍掌以前有被甲歟卜覺也
初鈴後令取香呂給治路歟
祭文不聞御聲也分其間助修念誦不止之
祭文後偈我今歸命等令用給歟。祭文後物多令誦候。體也。信心佛子已下不幾歟
一結願二十八日也次事尊家云。仰尋職事宗雅之處二十八日無難日也。然而宇治御幸還御之時可奏聞之由宗雅中之云〻
其後經奏聞歟。二十八日被定了。而凶會日井主上御衰日丑日也。爲之如何〻〻人〻反行歟
卷數無札
一結願時後夜時ニ相續。五帖袈裟也。結願時無總禮
結願作法。祈願了五悔出之。出此五悔之時令向護摩壇方給。被仰云。禮拜イカン〻云〻。仍公源五悔可止之由向外雖制之。助終不聞之歟。五悔猶不止。仍不可制之由被仰之間隨仰了
五悔了隨方迴向以前、禮拜有之。今、用所非分事歟
結願之作法了。五悔以前、禮拜可令用給之由思食歟
一結願後加持於清涼殿被行之。職事遲參之間。未刻許被行之。裝束法服平袈裟主伴同。大阿〻〻蒲陶御袍同打裳香御平袈裟
一行事僧布施事。或夜二十七日歟初夜時已前道場前庭出納來。招出尊家申云。行事僧布施可給之由自御壇所被仰候。而不載注文。何樣可候哉云〻。尊家云。此事去年七佛藥師法之時、其沙汰候き。大旨不可候歟。可相尋云〻。出納歸了。尊家云。去年七佛藥師時最盛任先例可有行事僧布施之由申之。宮仰云。布施、別法會之僧ニ取事也。行事僧布施其理不可然。雖有先例不可取之云〻。仍被止了。今度不可然之由仰之。仍無沙汰云〻

結願後加持所圖 清涼殿

庇御簾上之。母屋御簾下之

（大原）二品親王四箇度（象家撰記）

文永元年七月十六日。於仙洞大炊御門殿爲對星御祈被修熾盛光法

奉行頭右大辨雅言朝臣

大阿闍梨前座主尊助親王

助修二十人

禪慧法印

隆瑜〻〻

實增〻〻 護摩壇

良覺〻〻

源雅〻〻

禪雅〻〻

聽賢大僧都 奉行十二天

賢快〻〻〻 聖天

寛圓〻〻〻

重禪僧都

豪繼〻〻

賴意〻〻

豪家〻〻

公什〻〻 神供

親遍灌頂 唱禮

豪宗阿闍梨

承遍阿〻〻

慶宗阿〻〻

尊重阿〻〻

有慶無動寺 已上四人

行事僧法眼覺恭

承仕六人

定玄 承花 行勝 蓮 明行 眞勝

道場以寢殿五間揜之。以西二間爲御聽聞所

結願御加持之時。妻戸間發取之。付與二結並之數之。可爲路之故也

當日刻限助修參集道場

戌刻大阿闍梨御參（本尊袈裟淨衣）以頭辨雅言朝臣亭爲御宿所 實增源雅等扈從後車之儀也

坊官四人。次以奉行被申事由。此間承仕打時金。助修取曼荼羅覆

次登禮版。先方便。次開眼灑水（三反）次總禮（三反）次開眼。表白等

次唱禮等。行法（如常）閼逾器鳴出諸天讚。

此間七十天供（如同）

先承仕外陣左方佛供二杯取之傳禪惠。〻〻進阿闍梨。〻〻〻以杵加持供之後給實增。〻〻傳賢快。〻〻傳承仕。〻〻居佛前机。

又右方机佛供二杯承仕取之傳隆瑜。〻

〻進阿闍梨〻〻〻加持供了賜源雅〻
〻傳聽賢〻〻傳承仕〻〻居佛前机如
此九位了後又左方承仕一人蠟燭付之
先四坏今一一人承仕取之進禪惠次第傳
供如前左方四坏如此右方又四坏付之
如前傳隆瑜次第傳供又同前又左方八
坏付之又右方八坏付之
又左十坏又右十坏如此替〻次第進之
此間供養段數反誦之傳供了賀增就護
摩壇聽賢爲右方之間自幕外付十二天
壇賢快留座護摩壇阿闍梨登禮版之後
就聖天壇各修行法護摩始付火之程唱
禮師撥遣段誦之讃了助修念誦如元諸
尊段終程承仕進神供世天段終小壇阿
闍梨出幕外次護摩師歸本座次阿闍梨
念誦了磨念珠助修止念誦後供養了後
鈴次禮拜（助修同禮）次又著座（金一）次迴向方便
（金一丁）次隨方迴向（金一丁）次下座禮佛令著
本座給則可有御參御加持之處五壇法
後加持之間數刻於道場令待之給五壇
後加持了御參事訖御退出
開白御聽聞有之
同二十二日未刻結願時被行之先巳刻
中案內之間助修著法服平袈裟參集于
道場
次阿闍梨御參賀增源雅禪雅（手輿如常）里僧
綱二人凡僧四人奉仕之阿闍梨入道場
之後時金打之奉行助修取曼荼羅覆阿
闍梨登禮版總禮（三反）次行法等次第如開
白護摩如例十二天壇供之（但無蠟燭）神供修
之
後鈴之後禮拜護摩師於壇前禮之
大阿闍梨登禮版了結願作法次下座禮
佛
次阿闍梨著座公什僧都入幕內取居箱
賀阿闍梨之左方
次雅言朝臣召六位令舉外陣御簾大幕
等
次內藏頭邦經朝臣入自東妻戶阿闍梨
御座邊內陣大幕舉之
次公卿著座（右大臣近衛殿通成卿雅家卿爲氏卿隆行卿隆顯卿公藤卿）
次後加持陀羅尼伴僧四人參進陀羅尼
（初重三反二重五反）後加持了山伴僧復座
次雅言朝臣仰賞（向右府前氣色次參阿闍梨前仰之以聽賢大僧都被敍法印畢）
次御馬（御隨身引之奏救請取之）
次御布施大阿闍梨御分一重（右府）裹物
（宰相中將通茂）
伴僧布施通成卿已下至于殿上人次第
取之
次源雅法印豪家僧都自身布施持之於
中門渡殿邊給從僧卽歸參大阿闍梨御
布施取出之於中門切妻渡于坊官〻〻
傳大童子其後助修等持布施退出次大
阿闍梨退下
或記云聽賢依諸人訴當座不居上〻云
禮拜詞
南無十方三世一切三寶
南〻周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻本尊界會熾盛光佛頂如來（三反）
〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩
〻〻大聖文殊師利〻〻〻〻〻
〻〻金剛手〻〻〻〻〻
〻〻救護慧〻〻〻〻〻
〻〻不思議童子〻〻〻〻〻〻〻
〻〻毘俱胝〻〻〻〻〻
〻〻觀自在〻〻〻〻〻
〻〻十六大天
〻〻十二宮神
〻〻二十八宿
〻〻護世八天
〻〻大聖四臂不動明王
〻〻降三世明王
〻〻無能勝明王
〻〻烏瑟沙摩〻〻
〻〻太上天皇增長寶壽（三反）
熾盛光御修法御支度外雜具
小桶二口（可有杓二柄閼伽神供料）桶五口（之內足桶二口可具杓二柄）
長櫃三合（持具）幔代（二十枚在懸半）可鋪設事
大阿闍梨御座一帖（大文）作僧疊十帖（小文）
勅書案（後嵯峨院）
御違例之折節無爲大法御勤行殊爲世
爲法悅入候御時之程以外久候尙〻御
參勤悅入候〻〻〻大法以後又沐浴し
て候へは彌悅入候者也抑熾盛光本誓
悲願注物者可給候得心可發信候猶〻
勤行悅思給候凡猶手わなゝき候て彌
文字形不見候也

七月二十日（文永五）

熾盛光法功能注給候了。佛說分明之上者。除災與樂可仰信候哉。彌御勸仕大法令當其仁給事。實國之寶國用尤被思知候。爲世爲法猶〻爲悅。每事御參候者可申承候也

七月二十六日

功能事

軌云。若爲國王應作曼荼羅。或燃五色粉。或以綵色圖畫佛像菩薩諸天差別形貌。內外分布位次尊卑次第。必須愼靜隱密作之。深心敬奉志求必獲。應效災滅福德生長。如響應聲。無求不果。莫使不信因果邪見外道淺智無識愚癡人等。及居兒魁膾五旃荼羅黃門奴婢婬女之類等人。闚見此輪。使生毀謗。造者謗者二俱有損。諸天形像不令凡愚之人輙見。若輕慢顯露。靈神不悅。卽禍祐難祈。法人招咎。若不愼密。徒勞施設。被淺智人不達如來大悲方便及眞言威神力云〻

文永三年十二月十九日。被始行恒例熾盛光法

奉行宮內權大輔經賴

阿闍梨前座主法親王

伴僧二十口

法印聽賢（傳供）　實增（護摩壇御手代傳供）

禪雅（傳供）　權大僧都貞快（傳供）

澄源　光覺

權少僧都賴意（十二天壇傳供）

公尋（聖天壇傳供）　公什（奉行）

權律師教源　賴超

親遍　經智　源秀

阿闍梨豪宗　承遍　定超

琳圓　尊重　纖圓（唱禮）

行事僧法玄覺玄

承仕六人（當堂預）

開白如常。御祭文被渡之（去年者天變消除由被載之。今年者天下泰平趣也）。銀錢御結願已後公什燒之了

同二十六日結願（淨衣平袈裟）

但月迴之間御布施取不參。然而依可爲聊爾。猶日中被行之。阿闍梨御布施已下後戶儲之。御時已後承仕面〻進之

支度如例。但淨衣悉調進了

文永四年十二月二十四日。恒例大法始行之

阿闍梨座主法親王

伴僧二十口

法印禪惠（御手代傳供）　聽賢（傳供）

實增（護摩傳供）　禪雅（傳供）

權大僧都光覺　權少僧都重禪

公尋（十二天壇傳供）　公什（聖天壇傳供奉行）

權律師賢智　教源

慈快　源守

灌頂阿闍梨隆深　阿闍梨琳圓

尊重（唱禮神供）　眞瑜　阿闍梨豪宗

承遍　祇園　仙承（已上四人無動寺）

開白淨衣平袈裟

御祭文等被用去年本了

同二十九日御加持御參（初中被略之）

同三十日運時御結願

御布施取公卿一人一重殿上人一人（裹物）伴僧御布施不被引之。承仕如例送部屋〻〻畢

門葉記　熾盛光法五

准后
建治二年正月十六日（仙洞異國降伏御祈）
嘉元二年九月二十三日（仙洞御薬御祈）
市河宮
正應六年三月二十二日（大內異國御祈禁中）
後青蓮院
永仁五年十月十四日（大成就院天變御祈）

十樂院准后二度
建治二年（丙子）正月十六日。爲蒙古國御祈。（静嚴僧正記）
於押小路烏丸仙洞被行熾盛光法（爲異國降伏也）
大阿闍梨法性寺座主前僧正道一（五）
伴僧二十口
禪惠法印（古僧供壇）　聽賢〻〻（同）
源雅〻〻（同）　成全大僧都（同）
尊超僧都（十二天壇同）　教源〻〻（舉天奉行壇同）
覺親〻〻　公瑋〻〻
印基〻〻　任守律師（鈸鐃）
經惠〻〻（唱禮神供）（無動寺）　顯玄已講
豪宗阿闍梨（同）　承遍〻〻（無）
義圓〻〻（同）　定超〻〻（同）
右慶〻〻（同）　賢基〻〻
行快〻〻〻　教快〻〻〻
承仕
奉行

行事僧法眼玄增
道場（御持佛堂）　圖在別
開白。淨衣平袈裟
作僧皆參之後。大阿〻〻中案內。姉小路
室町雅繼三品亭爲御宿所御坐
御行粧
屈從僧綱。源雅法印
有職二人。前駈之儀也。源舜。憲雅
房官四人（凡僧）快增。長順。泰祐。泰瑋
自烏丸面四足御參（御鼻荒役玄增法眼）
御上堂之後。打御時金。此間奉行教源僧（御修法記（正）見聞記云。先於常御所前南御所北間被相待中門廊）
都立座。敷曼荼羅覆取去。壇下置之
先禮拜三反。次登禮版前方便。次光澤之
後總禮（三反）次新佛灑水（三反）今度御本
尊被新圖之
次開眼（二光金）新被圖繪〻〻。佛眼大日（如常）
次啓白
異國可降伏之由。本尊總別釋。勅。暗唵
字備三身功德之由令釋給
抑令法久住利益人天護持上皇御願
圓滿及以法界〻〻
南無摩訶〻〻　南〻熾盛光佛

（裏書）
澄瑋僧正記云。新。開眼〻〻給。熾盛
光佛頂〻〻〻。奉始中台一字。至外
〻〻〻。各開〻〻〻〻。爲令五眼具
足。佛言眞言五智三身〻〻。內證外
用一切功德奉令成就圓滿。大日眞
言

次神分。祈願
金輪聖王　天長地久　御願圓滿
藥師瑠璃光佛
仰奉乞等云〻
南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛
〻〻本尊界會熾盛光佛
〻〻八大菩薩
〻〻十六大天
〻〻諸宿曜等
〻〻八方護世威德大天
〻〻四大八大諸大〻〻
〻〻三部五部〻〻
〻〻外金剛部〻〻
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
宮內安穩諸人快樂爲
南無摩訶〻〻
南無熾盛光佛
一天四海安穩泰平爲
南無摩訶〻〻
〻〻熾盛光佛
無邊法界〻〻
觀世音〻〻
法成就爲
大聖文殊〻〻
金剛〻〻
佛眼部母菩薩

次唱禮　次驚覺　次九方便　次發願
次五大願　伴僧念誦
次行法
祭文初鈴之後令讀之給
前五供養塗香器令置火埦給之時出諸
天漢語供養段之時傳供番僧六人立座
入幕內大壇左右兩方著座下臈先立令
參著下臈奧著座之故也次阿〻〻右方
脇机際爲一和上小壇阿〻〻隨便宜一
方著座了今度傳供役無動寺陀羅尼伴
僧二人勤仕之阿〻〻右方定超左方有
慶也長押際下板敷蹲居也承仕幕外左
右各二人內陣机二人也先中台熾盛光
二坏ツヽケテ傳之右方軌也阿〻〻一
番中台一坏令加持給其次〻不及加持
之儀也
傳供畢古摩壇幷小壇等著當壇始之傳
供之間供養段數反頌之銀錢供了發遣
段大阿〻〻自令出之給銀錢一束供了
脇机下令置之給
神供諸尊段終始供了桶取ノケテ疊上
置供之
啓白捧幣帛用之了內〻此條大阿〻〻
御氣色伺申之處可爲其定之由被仰下
之故也
古摩畢後古摩承仕（龍樹）出古摩壇脂燭
指取具銀錢於幕外於中門下燒之任守
律師勤之
後普供養之後獻佛布施次四智讚（誦[illegible]之間）

初反阿〻〻御同音第二反闕伽第三反
（取香呂祈願句）次合掌禮拜（作居）次振鈴作法此
作法兼內〻被仰之間四智讚スコシサ
シノヘテ誦之
次禮拜太上天皇句三反被用之
次登禮版之後金一次迴向方便隨方迴
向次下座禮佛著御本座
後加持有御聽聞之間卽於道場有之奉
行伴僧立座正面大幕打上之（此時能陀羅尼五人阿〻）
（遶〻進御後參）發願五大願讀陀羅尼初重五反
二重五反
次阿〻〻御退下
御壇所御所中泉殿近邊別小御所也
後夜御時ヤカテ相續可被修之由被
仰之間伴僧等不及退出大旨於道場
改平袈裟著小袈裟了
傳（外陣）供机燈臺等撤之
御行法
初鈴之後祭文三時共令讀給
前五供養塗香之後被始古摩
四智讚（如前）後鈴之後迴向方便（如常）
御時了後加持寢殿西面妻戶內令參
給
陀羅尼伴僧許參進自餘伴僧アラハ
ニ徘徊
陀羅尼初重二重各三反
次被修日中時三摩波多被用之
第三日（十八日）後夜時番僧少〻雖不參依
被忩打御時金然而奉行僧都猶遲參之

間大阿〻〻大幕引アケテ經惠參可取
去敷曼荼羅覆之出被仰出之間參幕內
大壇右方取去之阿〻〻御前方左手奧
卷寄壇下所置細櫃蓋指入退出了
此覆取之次第打任兩方卷合取之云〻
然而故康樂寺御說只自阿〻〻前奧ク
ル〱ト卷寄之條尤宜也被示之由日
來承置之間如此用之了被閑上臈數輩
被召入幕內勤此役之條道之面目何事
如之哉
一外陣七十天供机幷燈臺後夜日中時ニ
取去云〻
一二十三日可有結願之處自二十二日
上皇八幡可有御參籠云〻仍運時二十
一日可被結願云〻
運時次第事
十九日初夜時後二十一日分後夜日中
初夜三時ツヽケテ被修之後夜日中被
用御手代古摩壇兼行也仍四時相續之
十九日初夜時後加持於寢殿有之其後
御壇所入御而後運時後夜日中以御手
代被修之也
御祭文不被讀之只初鈴後反右膝取香
呂軌文發願啓白被用之云〻又諸尊印
明八大菩薩四大明王八カリ各〻印明
用十六大天十二宮二十八宿等總印明
被用之云〻古摩壇塗香不被用之後加
持無之後夜日中時了伴僧退出暫令休
息曉更二十日分後夜日中以御手代被

修之
二十日初夜時了。二十二日分、後夜日中
以御手代被修之
次初（同分）夜時令修給而（供此時略之）後。如前伴僧退出。又
參道場。二十三日分、後夜御時阿々々令
行給
結願日中時即相續。小袈裟也。總禮無之。
五悔修中。卿ノヘテ出了。次々如初唱禮
出之
前五供養初之程。古摩壇阿々々始古摩。
如修中。十二天壇同始之。神供古摩諸尊
段終。修之。如修中。十二天壇蠟燭無之。只
佛供上置菓子
後鈴之後解界。次金一
次讀卷數令讀給。以承仕賜之傳古摩壇
阿々々以燒之
次補闕分事由
次佛眼眞言等云々乃至爲法成就大聖
文殊々々々々々々
次禮拜。古摩壇阿々々同禮拜
次阿々々登禮版之後金一次五悔（卿ノサシ）
々（〜テ出了。次音頭出之）次金一。隨方迴向金一次佛布
施
次卷送。於禮盤上反右膝令投花給
次古摩壇阿々々破壇六反云々
次下座禮佛。次退出
一御卷數事
二十日後夜時。大壇左標木結寄。立之。但
不付札也

寶治二年西山宮御見行不被付札々云
彼例歟
結願時御加持事
結願了被始後加持。阿々々伴僧退出。是
結願時可爲晴儀之由。兼被仰下之故也。
而道場伴僧座席狹少間。法眼著座依不
可叶。於結願時者。淨衣小袈裟義。夜中被
結願了。即道場破壇了。御本尊等如元被
奉渡。未刻許伴僧法服著平袈裟。道場廣
庇集會。公卿參入之後。奉行辨參。御壇所
中案內（雅憲）而後御參。香染法服同平袈
裟。印基僧都持御居箱從御後。自御壇所
道場廣庇妻。源雅法印屈從也。伴僧等立
入閑所引列。此時。印基僧都持御居箱御
共也。後加持所寢殿南面四間被搆之。大
阿々々御座西ソヘテ大文一帖敷之。伴
僧座少文三帖紫一帖。各南北兩方敷之。
伴僧等經大床寢殿、東妻戶入。次第驅取
著座。以西端爲上臈。此著座次第。集會之
時奉行伴僧以指圖。面々令心得了。寢殿
以外狹之間。奉行辨兩方如此敷儲座席
云々紫緣兩方一帖、東端敷之爲凡僧座。
伴僧等著座之後。公卿大床著座。小文疊
敷之
堀川大納言基具卿
師雅言卿
新中納言資宣卿
新宰相中將公貫卿
新宰相親朝卿

資宣卿束帶。其外四人皆直衣也
次被召陀羅尼伴僧。脫草鞋阿々々御後
參（初重二反 二重三反）
次陀羅尼伴僧著本座
次被曳御布施。一重（堀川大納言）一裹（殿上人）
次被引御馬。御隨身二人如常引之。長順
寺主於中門內請取之。於中門外賜御童
子（長順前駈之內也。著深沓）
次頭中將基顯朝臣仰勸賞（以慈忠被轉任權大僧都云々）
次覺親僧都持自分布施立座。於中門外
賜從僧。即公尋僧都持自分布施。同於中
門外賜從僧
次覺親僧都歸參被物取出之。次公尋僧
都裹物取出了
次印基僧都又持自分布施。於中門外賜
之。持御居箱。此間伴僧等自下臈次第面
々持御布施立座。如先自東妻戶出。殿上
西面、妻戶出。中門出。布施賜從人有歟。但
此義不可然歟云々。中門妻戶出。可給之
也。即自中門沓脫退出。大旨四足退出也。
伴僧悉退出之後。大阿々々自中門還御。
扈從源雅法印。前駈六人。有職世間者如
開白云々。深沓。義也。步儀。姉小路室町雅
繼卿亭入給云々。御馬共御布施等即被
進日吉社了
抑今度大壇奧壇上佛舍利。紙裹。被安
置之。寶治二西山宮御現行例歟
又御行法成身程。拍掌被用之。是同寶
治御現行也

嘉元二年九月二十三日。於二條殿被修

熾盛光法

大阿闍梨天台座主准三宮

助修二十口

公尋僧正 古摩壇

玄家法印 傳供

玄意〻〻 同

仲覺〻〻 同

玄勝〻〻 同 奉行

玄智大僧都

慈祐〻〻

玄守 十二天壇傳供。開白唱禮

圓兼僧都

賢宗〻〻 聖天壇傳供

隆淵〻〻　潤雅法眼 神供

尊雅〻〻　賴惠律師

朗守 燒銀錢　承基〻〻

陀羅尼四人

明海律師　隆尋　維暹　覺海

承仕六人

樂音　眞勝　禪多　蓮智　勝多　乙

奉行人　權右中辨宣房

行事僧　法印玄忠

請書

自來二十三日。可被始行熾盛光法。可有

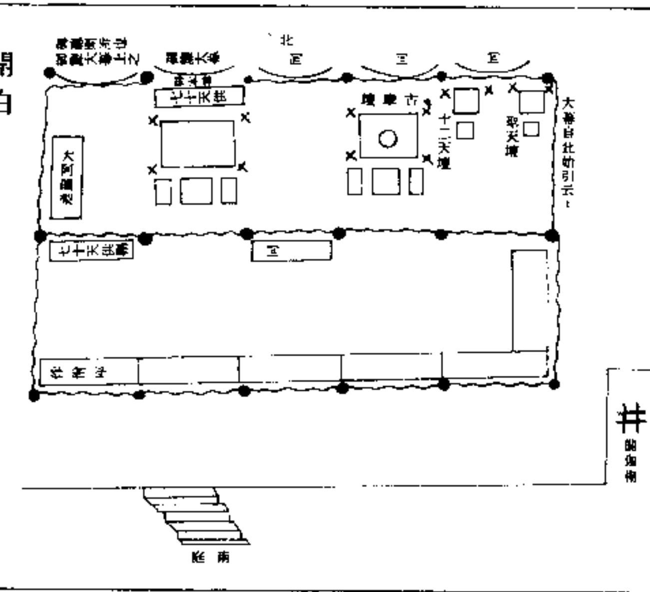
御勤修之由。院御氣色所也。以此旨可令

洩申座主准后給。仍執達如件

九月二十一日　權右中辨實房

謹上　兵部卿法印御房

道場圖

開白

先當日未刻。奉行助修幷行事僧召具承

仕駈使等參道場 自元此間尊星王勤行之間不及洗淨道場

次支具到來之時。行事僧於便宜之所請

取之 但今度支物等以成功沙汰也日

次漸及刻限。以駈使相催助修

次助修皆參之後。申大阿〻〻案內

次大阿〻〻御參 寅刻 脂燭殿上人濟〻

次入道場

次以奉行人可被始之由被申之

次出御 但今度御惱之間不及御聽聞

次仰時金

此間玄勝法印入幕內。寄大壇右方蹲

踞。曼荼羅覆紙取去之。兩方軸自左右

中卷寄取之。置大壇下退下

次時金了

次大阿〻〻寄禮版前禮拜等 如常

次前方便 如常

次總禮三反 如常

次開眼灑水等 如常

次啓白神分等 如常。但法成就佛號

次供養文唱禮

三身　曼荼羅主熾盛光佛 助音　同三反。曼荼羅主二反後

唱之　佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利　金剛手　救護惠

不思議童子　觀自在　四大明王

大小三部

次驚覺　次九方便

次發願 熾盛光佛。八大菩薩。十二宮神。二十八宿。八大天。十六護世八天。已下如常

次五大願。此時伴僧念誦阿ハラ底賀多

等

次行法 在別　次振鈴

次治路 令取香呂給　次御祭文

次五供養 飲食燈明。卽蠟燭供也

阿〻〻供塗香鳴火烷時。唱禮師 玄守 誦

諸天讚。勸請段一反 次出供養段 數反 之

時。傳供役人六人。以下臈爲先入幕內。拔

下臈打上正面大幕下。左右二所打上也。

而後大壇中程著座 今一方同著。次〻次第著

阿〻〻左右。又山伴僧 明海隆尋 二人蹲踞幕

外。承仕二人 樂音眞勝 候佛前机際 左右 又幕外

机際。各二人（左禪。多遍智 右勝文。乙）候。一人傳供役。一
人蠟燭付火役。一度可傳分。仍杯可付之。
自兼差儲蠟燭也
先承仕取中尊佛供一坏。山伴僧隆尋〻
〻幕內伴僧進阿〻〻阿〻〻取之。以杵〻
左右轉各三反加持之。次誦飲食明供之
（中尊許）自餘別無加持。乍持珠杵供之。卽加
持也（指蠟燭佛供之時者。加誦飲食燈明眞言）而後傳次伴僧〻〻
賜之傳次伴僧。〻〻傳承仕。〻〻捧之。佛
前机中心居之。次第同前
先左方二坏（東傳左行者右）　次右方二坏（西傳右行者左）
次左方一坏　次右方二坏
次左方二坏（已指上蠟燭不）　次右方四坏（指蠟燭）
（以下同之）
次左方十二坏　次右方八〻
次左方六坏　次右方六〻
次左方十四坏　次右方十四〻
次左方四〻　次右方四〻
次左方一〻　次右方一〻
次左方一〻　次右方一〻
次左方一〻（已指上之蠟燭）　次右方一〻（次右方二）
次左方一〻（已指上蠟燭不）
次傳供撥遣了。古摩壇阿〻〻幷小壇阿
〻〻二人著各〻壇。自餘役人出幕外
此時下簾下幕下。但下簾二人小壇勤
仕之間。今度承仕下之
次銀錢供之（先取一結加持供之。說可用之。自餘同）
阿〻〻取杵乍置脇机總加持之。一結
取上一〻稱其名。誦普供養明供之。一六

結緒ヌキステ、一本供之。供畢可置
脇机下。此間供養段數反誦之
次唱禮師出撥遣段（本式阿〻〻出之。今度玄守出之）（先阿〻〻供銀錢了。供養段同普云〻。闕之可出撥）
遣段也
次讚畢後助修念誦（如前）
次世天段以前小壇修了各著本座。世天
壇之時神供也
次護摩壇阿〻〻磨念珠下座。此時古摩
壇承仕差脂燭（可移古摩壇火）取銀錢於庭上。役
人（明守律師）同出庭上燒之
次大阿〻〻磨念珠。此時止念誦可誦成
就明（小佛眼呪）
次左方五供養　次新佛布施（如常作法）
次四智讚（下座誦之）　次後鈴
次禮拜（阿〻〻下起禮版前取香。呂助修取次第起居）
南無十方三世一切三寶
〻〻周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻本界尊者熾盛光佛頂如來（三反）
〻〻佛眼部母菩薩摩訶薩
〻〻大聖文殊師利菩薩
〻〻金剛手菩薩
〻〻不思議童子菩薩
〻〻毘倶胝菩薩
〻〻觀自在菩薩
〻〻北斗七星
〻〻十六大天
〻〻十二宮主
〻〻二十八宿
〻〻護世八天

〻〻山王七社
〻〻行疫神主
〻〻大聖四臂不動明王
〻〻降三世明王
〻〻無能勝明王
〻〻烏芻沙摩明王
〻〻太上天皇〻〻〻〻（三反）
次金一打之　次迴向方便
次隨方迴向　次解界以下
次下座禮佛（此時曼荼羅覆之。玄勝法印覆之）
次後加持
發願之後五大願了後磨念珠。慈救呪
地二反。加持陀羅尼五反。後磨念珠。都合
七反
次阿〻〻以下退出
後夜日中卽相續。乍著平袈裟勤行之。七
十天供禮拜等不用之
著古摩壇事。今度撥遣段了之後著之
祭文事。振鈴之後被讀之
第二日（二十四日）天晴
無傳供。自兼備佛前。出諸天讚之時。承仕
二人付火於蠟燭。有後加持。初夜時白身
御勤仕。後夜日中御手代公尋僧正
第三日（二十五日）天晴
初夜時御手代。無發願。後加持。後夜日中
同御手代
第四日（二十六日）天晴
初夜後夜日中等御手代
初夜御時以前。先遊義門院御受戒。向書

道場。御本尊等拵之。奉行權辨宣房。承仕者御所御承仕也。御裝束御淨衣香袈裟

第五日 二十七日 天晴

初後日中御手代

第六日 二十八日 雨下

初後日中御手代

第七日 二十九日 天晴

初後日中 同

第八日 三十日 不陰雨雲降 結願 第八日

一御卷數。初夜時以前立道場大壇左標

木。本末二所結付之

一讀。卷數 置右脇机之 佛布施 左脇机 已上後夜

以後可置也

一閼伽棚。結願御時以後撤之

結願次第

先巳刻奉行玄勝法印。并行事僧玄忠法

印參道場。逢奉行人宣房朝臣同公卿殿

上人參否催伴僧參。次公卿參會。次伴僧

袍裳袈裟 平 皆參之後。中案內於阿〻〻。次大

阿〻〻御參

自元西對屋御祗候。自堂上御參。仲覺

法印御共。御裝束紫袍裳紫打裳綾御

平袈裟草鞋

次入道場。次以奉行人可被行結願時之

由被申案內。次時金仰之。奉行助修敷曼

荼羅主覆取去之

次阿〻〻禮拜登禮版。次前方便。次總禮

三反如開白 次驚覺。次五悔。次五大願 此時伴僧念誦

次行法 乃至

次五供養 供盛香之時。古摩壇阿〻〻并十二天壇阿〻〻。入幕內著各〻壇。古摩如常。但三壇惡頓斷。洗約如例

十二天壇。飯上菓子一置之。不指蠟燭。不

動不置菓子。古摩世天壇以前修之了著

本座

世天段之時修神供 如常

次古摩壇阿〻〻磨念珠。加檀木可待大

壇行法了

次左方五供養。次四智讚三反 如常

次後鈴。次金一打。次讀卷數

此時承仕一人 眞勝 進候幕際。讀卷數

了時。參阿〻〻右方。賜之獻古摩壇。阿

〻〻取之燒之

次阿〻〻取香呂。補闕分事由。神分。祈願

等 如常

次禮拜。作法如例

古摩壇阿〻〻禮拜了。如本著禮盤

次金一打。次五悔 有博士之 次隨方迴向

次佛布施 如常 次解界已下

次三部被甲。此時古摩壇阿〻〻壞壇作

法

次大阿〻〻下座禮佛。此時古摩壇阿〻

〻同時下座禮佛

次大阿〻〻著本座。古摩師同

此時役人起座取居箱置阿〻〻座邊

次奉行助修御時了之由。相觸奉行人

次五位殿上人二人進御儀。今度後夜以

後外陣大幕幔代等撤之

次四位院司一人進打上大阿〻〻御座

前大幕

次公卿著座

堀川大納言 具守　按察大納言 實泰

春宮大夫 通重　西園寺大納言 公顯

花山院大納言 師信　三條中納言 實躬

高倉宰相 經守　大炊御門宰相 冬氏

左大辨宰相 經繼

殿上人十餘輩

次仰勸賞 頭中將任朝臣 實追可被申請云〻

次被引御布施。阿〻〻一重 綾 堀川大納

言取之。裹物 實任朝臣

次御馬引之。從僧儲中門邊請取之 良增上座

上手殿上人。下手御隨身也

次助修各一裹 如例

次役人二人 玄勝慈祐 裹一重物 進取阿〻〻布施。於

中門邊賜從僧

次伴僧各自持御布施出堂。於渡殿邊賜

從僧了

今度東中門北中門妻戶殿上屛南邊ニテ

賜從僧

次御居箱役人 隆淵 參取御居箱。卽阿〻

〻退出

參御共助修等同退下

次付御卷數於奉行人道具等可送本房

也

一。卷數事

一。十二天壇事

一。祭文事 菅原在輔草 清書宮內卿經尹卿

市河宮一度

正應六年三月二十二日、於二條富小路
内裏、爲異國降伏御祈被始修大熾盛光
法

奉行藏人左衞門權佐定資

大阿闍梨前座主慈助親王

實澄法印記云[二]

一御請書[一] 同御請文 御支度[三]

催助修令旨[四] 助修交名[五]

御出事[六] 自御本房入御御宿所 自御宿所御參内

行列次第[七]

道場指圖[八] 開白作法[九] 御祭文[十]

御念誦結番[十一] 同著到[十二]

後夜日中御時[十三] 結願次第[十四]

御卷數[十五] 結願御加持[十六]

一二月十六日御請書到來

被綸旨偁爲異國降伏御祈、自來月五日
可被始行大熾盛光法、率二十口伴僧可
令勤修之由、宜遣仰者、綸旨如此、以此旨
可令申入青蓮院宮給、仍執達如件

二月十六日 左衞門權佐定資

謹上 兵衞督法印御房

追申

支度慥可令召進給、兼又於禁裏可
被行候也

一御請書御請文事[二]

跪請

綸言一紙

右從來月五日、於禁裡率二十口伴侶勤
修大熾盛光法、可祈請異國降伏之由者、
跪所請如件

二月十六日 〻〻請文

追申

支度獻之

一御支度事[三]

注進 可有御祭文

大熾盛光修法七箇日支度

一御佛

御本尊 種子 敷曼荼羅

已上圖樣可仰佛師

佛舍利

一雜色幡花鬘等 可隨道場間數、但可有大壇天蓋者可被略之

一大壇所

大壇一面 方六尺、高一尺 可有天蓋幡等

脇机二前 長二尺二寸、廣一尺一寸 高一尺

燈臺四本 高三尺

禮版一脚 方二尺二寸、高六寸 可有半疊

一護摩壇所

護摩壇四面 方五尺、高一尺 各可有爐桶

脇机八前 長二尺一寸、廣一尺一寸 高一尺

燈臺十六本 高三尺

禮版四前 方二尺一寸、高六寸 各可有半疊

一七十天供所

棚四基 各廣二尺二寸、高二尺、長五尺五寸

蠟燭布五端

銀錢紙三十五帖

裹黑器八十九口

檜榑五支

一十二天聖天供所

小壇二面 方三尺、高八寸

燈臺四本 高二尺五寸

蠟燭布二丈

裹黑器十五

半疊二枚 方二尺一寸

一相應物

五寶 黃金、白銀、眞珠、瑟〻、頗梨

五藥 赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、天門冬

五香 沈香、白檀、丁子、欝金、龍腦

五穀 稻、穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻

牛蘇 木蜜

名香 沈水、白檀、薰陸、茅香、安悉

一壇供事

能米六十五斛六升 大壇八石、護摩壇各八石五斗、七十天供十八石六升、十二天壇三石、聖天壇二石

一御明事

淨油六斗三升九合 大壇八升四合、護摩壇四面各一斗五合、七十天供七升、十二天壇三升五合、聖天壇三升

一壇敷事

美布八端 大壇二端、護摩壇四壇各一端 小壇二面各一端

一大幕五帖 可有幔代二十本、釘懸革等

一芥子袋 佛供覆

一閼伽棚一基 桶二口 各可有杓

折敷十枚

一淨衣事

阿闍梨淨衣一領 白色

助修淨衣二十領 白色十七領、赤色一領、黃色一領、鈍色一領

承仕十人 駈使十六人

見丁四人　淨衣如常

一人供 如常但行供也

一雜具等事

新釜一口 不納供物

足桶二口 各可有杓

長櫃三合

薪七十束

續松百把

淨疊十一帖 大文一帖 小文十帖

右依綸旨大略注進如件

正應六年二月十六日

行事法印大和尚位經胤

阿闍梨〻〻親王

一催[四]助修令旨案

自來月十六日爲異國降伏御祈於禁裏可被始行大熾盛光法助修可令參勤給之由所候也恐〻謹言

二月二十一日　權大僧都公尋

謹上〻〻〻御房

追申

開白可爲平袈裟可令存知給候歟

一助[五]修交名

二十口

二位 前權僧正寬圓 佛頂壇

大貳 法印敎源 五星壇

大夫 法印權大僧都增宣 成就壇

兵部卿 公尋 息災壇

中納言 經惠 十二天壇

二位 隆伊 聖天壇

宰相 權大僧都最譽

二位 實遍

山城 權少僧都宗惠

大貳 範增

六位 敎快 燒銀錢

宮內卿 長禪

宮內卿 良譽 唱禮

大貳 源瑜

二位 寬家

中納言 實澄 山大輔 權律師定慶　山 有慶

大納言 慈守 山 大法師明海

行事僧 大貳 法印經胤

承仕十人 蓮明 智行 明行 唯明 王蓮 明禪 淨光 承海 眞勝 行名

講使 駈使十六人 見丁四人

雜掌 關白殿 近衛殿 家基

阿闍梨御宿所 玄輝門院御所 春日萬里小路

一御[六]出次第

供奉人參集之後申斜入御〻宿所 春日萬里小路

先御力者前行次御牛飼次御車次御童子御力者退紅仕丁次出世僧綱次房官僧綱次凡僧 已上自三條御房入御御宿所次第也

當日奉行伴僧召具承仕等參道場卽拵道場 酉刻 但幔代遲〻仍亥刻到來承仕等面〻作之然間道場莊嚴遲〻莊嚴了行事僧以駈使催助修番僧皆參之後 子刻 大阿闍梨中案內

一行[七]列次第

奉行人早參催促供奉人次參集後則御出先御力者取松明前行次御童子二人同次前駈六人 以下廳爲先

信快法眼玄忠〻〻泰尋上座寬祐寺主聽任都維那有紹〻〻〻

次御輿次御後 法橋定遍 取松明次御童子長 千丸 同滿 次御力者等次扈從僧綱 公尋 法印 前駈二人

自右衞門陣入御於門外御下輿 立石內也 御鼻荒役 公尋法印 手長有紹 自棟門入御 或四足 經長橋殿上口自西中門御參 臨幸此殿上人有所獻

御居箱役人慈守律師相儲切妻邊

次扈從令登後慈守律師自切妻登取御居箱參上御共手長 聽任 奉從于阿闍梨御後

次入御道場行事僧徘徊道場邊

一道[八]場指圖事

一開[九]白事

大阿闍梨入道場之後行幸御聽聞所其後唱禮師之前程打時金 眞勝 次餘九人承仕入簾內大壇古摩壇小壇等香火置

之出幕內後奉行公䃮法印數曼荼羅覆
取之大壇下指入了著本座其後御時被
始之禮佛三反登禮版如常先方便之後
取香呂總禮三反助修同禮之總禮了開
眼灑水其後金二丁則開眼詞在之
新被圖繪供養給熾盛光佛頂曼荼羅
一禎始自中臺一字種子迄于外院四
大明王五眼三身以下無量無邊功德
一〻爲奉令成就圓滿佛眼眞言一丁切一誦
大日三種眞言一丁切一誦印明伴僧同結
誦之
次表白在別次神分祈願次供養文
次唱禮
三身如例
南無曼荼羅主熾盛光佛三反
〻〻佛眼部母〻〻〻
〻〻文殊師利〻〻〻
〻〻金剛手〻〻〻
〻〻救護惠〻〻
〻〻不思議童子〻〻〻
〻〻毗倶胝〻〻〻
〻〻觀自在〻〻〻
〻〻四大明王〻〻〻
〻〻大小〻〻〻
〻〻三部界會〻〻〻
次驚覺次九方便了金一丁一發願五大願了
又一丁則伴僧念誦本呪章
初鈴之後御齋文此間念誦微音
一御祭文今略之在台藻集草大藏卿在嗣清書定成朝臣

次前供養閼伽鳴之時唱禮師諸天漢語
出之卽傳供役自下﨟次第起座入幕內
傳供獻之役人之居樣如圖承仕一方三
人六人也取繼次第先右方机佛供承仕
一人取之端伴僧獻之伴僧取之進大阿
闍梨令供之給令持給也杵後中伴僧賜之中
伴僧取之奧伴僧傳之奧伴僧取之承仕
賜之承仕取之大壇奧右机居之次左方
傳供次第又如此〻〻右方左方交〻一
シキリツ、被供之傳供之時承仕一方
三人一人蠟燭付火一人机佛供取伴僧
進一人供養之後請取奧机居之八菩薩
四明王不著蠟燭此間諸天讚助修同音
誦之被供之間供養段數反誦之蠟燭供
了後銀錢供了供養段也蠟燭供畢護摩
壇阿闍梨四人幷小壇阿闍梨二人各寄
修之銀錢供了後撥遣段出之今度出之唱師禮小
壇師諸尊段修了出幕內神供世天段修
之如常結願之時日中時修之護摩了後
各著本座也
後五供養之時唱禮師四智讚誦之三反
後鈴了後不打金則禮拜其次第如私記
歎禮拜之後唱禮師金一丁一次出迴向方便
〻〻〻畢又一丁隨方迴向之後又一
丁次三部被甲等歎其後下禮盤則御加
持先大阿闍梨御著座之後奉行伴僧立
座阿闍梨御後大幕打上陀羅尼伴僧可
參之由氣色卽參進御加持發願五大願
等之後陀羅尼出之慈救呪初反三反重上

三反御加持了大阿闍梨卽御退出脂燭
殿上人五六人也奉送阿闍梨之後歸參
御聽聞所行幸之時同役人等候御脂燭
也
一不斷御念誦結番事
不斷御念誦結番
戌 教源法印 源瑜權少僧都
亥 增宣法印權大僧都 寬家權少僧都
子 公䃮法印權大僧都 實澄權少僧都
丑 經惠法印權大僧都 定慶權律師
寅 隆伊法印權大僧都 有慶權律師
卯 最譽權大僧都 慈守權律師
辰 實遍權大僧都 明海阿闍梨
巳 宗惠權少僧都 實澄權少僧都
午 範增權少僧都 定慶權律師
未 教快權少僧都 有慶權律師
申 長禪權少僧都 慈守權律師
酉 良譽權少僧都 明海阿闍梨
一著到次第
不斷御念誦著到
戌 教源千反 隆瑜千反
亥 增宣千反 寬家千反
已下准知之反數多少不同也寅刻日
付可有之歟而今度不然自然無沙汰
歟
一後夜日中時事
更無別子細御手代也教源法印勤之自
大壇移護摩壇之時餘三人古摩師入幕
內同時修之非御手代之時如常作法但於

此法者閼伽香器香古摩壇阿闍梨入幕內可修之歟
發願唱禮後鈴之後、禮拜無之。台五悔許
切音誦之常事也
一結願事十四 佛頂壇頓斷之作法無之仍乳木一度ニ不投之失念之故歟
同二十九日〻中時結願也。自前夜御卷
數大壇前左檝結付之。後夜日中相續後
夜、如日來猶御手代也。殘日中一時申案
內阿闍梨卽入御被始御時。如常 但雖爲日中時於此
法者十二天壇修之不抪壇燭幷供同勤之 護摩壇阿闍梨古摩雖
訖猶不下禮盤 破壇作法可有之故也 後鈴之後禮拜。
如初夜時、古摩壇阿闍梨同下禮版禮之。
助修同之。禮拜了登禮版 金丁 一其後讀卷
數以承仕被遣息災古摩壇取之披之讀
之氣色。四抑折以火箸爐火指入燒之。其
後事由金剛輪陀羅尼・佛眼眞言等 打之
助修共印明結誦之。次佛號少〻 打 如常
次神分、次台五悔 切音 五悔了一丁隨方
迴向一丁 次佛布施、次解界、奉送 自禮版下投花
次登禮版、其後四種古摩阿〻〻各破壇
作法了。大阿闍梨下座、禮佛 三反 護摩阿
闍梨各下禮版著本座
一御卷數事 今略之。札云、大熾盛光御修法金輪聖主御願圓滿天下安穩萬民快樂
之由云〻
一御加持日中儀也。助修法服平袈裟內
懸御壺落板數邊徘徊御加持寢殿也。其
搆自額間東一間阿闍梨御座半帖儲之。
額間之次西間東西行助修座數之。又一
帖西妻戶間前南北行數之。又二帖寄北
東西行數之 是末座也。[illegible]居餘之人板著座也 母屋御簾被
垂之。助修參集之後、阿闍梨出御。但頭右大辨迎參之
問助修雖皆參飯刻被相持了 阿闍梨御裝束。海老染御袍
淨織物平袈裟 文菊唐草 慈守律師持居箱奉
從、次公尊法印慇從、次列立。助修次第參。
以上臈爲先。寬圓僧正著香染法服同袈
裟。長渡殿・經參寢殿・阿闍梨御著座之後
居箱居左邊、次端東西行座助修次第著
座 於長押下脫草鞋 以東爲上末座助修上首先著
座之間通座之後面〻、次第著座了、次陀
羅尼伴僧四人進參 阿闍梨御座後邊也 則御加持初 中將
重三反二重五反御加持了、度者仰之
親氏朝臣 次勸賞 頭右大辨親藤朝臣 前僧正良覺轉大僧正 次御布施
大掛 藏人中宮權大進定房 次自末座次第退出
次阿闍梨自取御布施額間上、寬遍大僧
都賜之、於切妻傳寬祐寺主、次於軒廊裹
物役藏人左衞門權佐定資持之立寬家
僧都取之於切妻傳聽任都維那次慈守
律師取居箱於切妻傳有紹都維那畢役
伴僧等悉退出、次大阿闍梨御退出其次
第如開白也。今度結願之時、助修布施於
弓場殿可被引之由、兼有其沙汰而役人
六位等、或所勞或他行之間、弓場殿列立
之儀無之。仍御加持了後助修退出了。布
施裹物也。役人違亂之時、番僧從僧或大
童子先立而交替之也
一佛供支配事
大壇八坏 護摩壇三十二坏 四壇定
聖天壇二坏 已上四十二坏內
承仕十人十坏 駈使十六人八坏
見丁四人二坏 請使二坏
立預中二坏 御牛飼中二坏
御厨子所中三坏 御力者中三坏
御格勤中三坏 仕丁一坏
主殿一坏 行事僧牛飼中二坏
同力者大童子中三坏
七十天供 八十九坏 十二天壇十五坏
已上百四坏內
東西獄舍 員數不審追可尋之 六波羅大樓 但坂非人引之云〻 每
日送之。請取可有之
此百四坏、佛供東西獄坂非人等皆不
曳之。此內、猶承仕十人 三十坏 駈使十六
人 八坏 御厨子所別當三人 六坏 如此
支配也
抑今度修中七箇日之間、御鞠三度在之
二十五日
先早旦以泰繼朝臣、今日可有御鞠之由
被申。仍爲御見物、長渡殿破壁、御座一帖
數之。御傍屛風被立之。如此被搆了。伴僧
兒房官等南織戶內見物。不交雜人也
公卿
權上大納言實泰 大上炊御門大納言良宗 紫襪革
中上宮大夫通重 前上藤大納言爲世 紫襪皮
權上中納言爲兼 花山院三位中將
家雅 已上直衣 高三位重經 衣冠上鞠
殿上人
爲雄朝臣 上直衣 爲道〻〻 同布衣 〻〻 錦襪皮 業顯〻〻 同 俊 同
雅〻〻 長嗣〻〻 同 朝高〻〻 衣冠 泰繼〻〻 衣冠 〻〻
雅孝 上直衣 十三歲云〻 爲仲 衣冠 保能 六位

地下
基仲經久 皮久宗
關白 見證 家基 右大將 家教 洞院三位中將 明實
御鞠計
信有朝臣
二十七日
主上權大納言中宮大夫前藤大納言權
中納言爲雄朝臣爲道朝臣雅（上臈）孝（已上八人也上〻殿上）
十五日人等如二
二十八日
主上權大納言（昨日已下如）前藤大納言（上臈也）
爲修中事之間次配之而已

後青蓮院僧正一箇度
永仁五年十月十四日於大成就院爲天
變御祈被始修熾盛光法
奉行人藏人治部少輔光定
大阿闍梨前大僧正慈玄
助修二十人
公什僧正（護摩壇）
禪雅法印（傳供）
增宣〻〻（傳供）
澄尋〻〻（傳供奉行）
琳圓〻〻（傳供）
成寛法印（傳供十二天壇）
實雅〻〻（傳供聖天壇）
範增大僧都（唱禮）
長禪〻〻
快爲〻〻
俊禪〻〻
俊源〻〻
榮圓僧都
圓親〻〻（神供）
禪源〻〻
經覺〻〻
嚴祐〻〻
明海阿闍梨
宗詮
維暹
承仕（明行 善導 乘養 道淨 道教 勝）
當堂預六人內明王禁忌之間不被召
之新行代官明了同禁忌仍父明行勤
之
開白夜奉行職事參入候中門廊大阿闍
梨御對面
御祭文在兼朝臣草內〻遣狀加點可書
進之由仰遣之淸書定成朝臣御衣如例
被渡之
開白時（如常）總禮有之傳供等次第（如常）
不斷念誦有之先例有無雖不定今度彗
星兩度出現曾無其例御愼不輕之間殊
可被祈請申之由被仰下仍爲表懇勤也
番帳書様
不斷御念誦結番
戌　快爲大僧都　嚴祐律師
亥　俊禪大僧都　明海阿闍梨
子　俊源大僧都　宗詮
丑　榮圓僧都　維暹
寅　禪雅法印　圓親僧都
卯　增宣法印　禪源律師
辰　澄尋法印　經覺律師
巳　琳圓法印　嚴祐律師
午　成寛法印　明海阿闍梨
未　實雅法印　宗詮
申　範增大僧都　維暹
酉　長禪大僧都　經覺律師
著到書様
不斷御念誦所
戌
如此書之瓦硯居折敷置番僧座次第某
何反書之大旨一時千反也日不書之前
〻著到可尋之
同十九日御加持御參內扈從實雅法印
世間者僧綱（兼法眼寛）凡僧四人
御加持所二間也伴僧僧正以下悉參會
今夜大閤御拜賀也仍戌刻先必被修御
加持
同二十日運時被結願
今度御祈可爲護摩之由被申之而於護
摩者其比中宮御祈被修之是內〻儀也
天變御祈爲護摩之條頗不可然仍可爲
大法之由被申了於供料者密〻被下行
二千匹是可爲護摩之故也凡於當堂每
年可被修大法之間以別儀以護摩用途
省沙汰訖

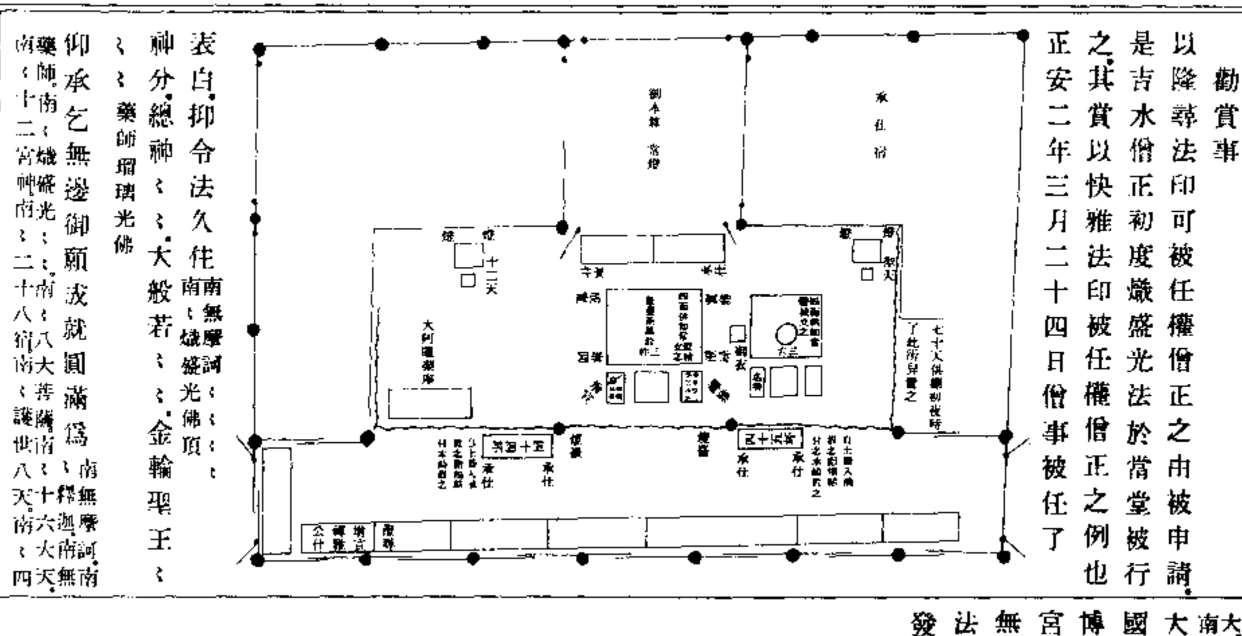
勸賞事

以降尊法印可被任權僧正之由被申請。

是吉水僧正初度熾盛光法於常堂被行

之。其賞以快雅法印被任權僧正之例也

正安二年三月二十四日僧事被任了

表白。抑令法久住南無摩訶ゝゝゝ南ゝ熾盛光佛頂ゝ

神分。總神ゝゝ。大般若ゝゝ。金輪聖王ゝ

ゝゝ藥師瑠璃光佛

仰承乞無邊御願成就圓滿爲南無摩訶。南ゝ釋迦。南無

藥師。南ゝ熾盛光ゝゝ。南ゝ八大菩薩南ゝ十六大天。

南ゝ十二宮神南ゝ二十八宿南ゝ護世八天。南ゝ四

大。南ゝ三部五部南ゝ外金ゝゝ。

南ゝ叡山ゝ南ゝ一切ゝゝ

大上法皇御願圓滿南ゝ無摩訶 南ゝ熾盛光

國母儲君議院議宮南ゝ 親王ゝゝ。南ゝ熾盛ゝゝ

博陸三台九卿萬姓萬民南南ゝゝ熾

宮內安穩ゝゝゝ南南ゝゝ熾

無邊法界ゝゝゝ觀世音ゝゝ

法成ゝゝゝ大聖ゝゝゝ。金剛ゝゝゝ。佛眼部母

發願句

本尊界會　熾盛光佛　八大菩薩

十六大天　十二宮神　二十八宿

護世八天　四大ゝゝ

門葉記　熾盛光法六

青龍院二品親王

元應二年六月十八日禁中三十三御厄年御祈

元弘三年十一月十五日大禁中

建武二年閏十月七日大變御祈禁中

同年十二月二十二日天禁中兵革御祈

青龍院宮四度

元應二年六月廿八日。於禁裏被修熾盛光法

大阿闍梨前座主無品親王

奉行人春宮大進季房

請書

自來二十四日可被始行熾盛光法。可

令參勤給之由天氣候也。以此旨可令

洩啓青蓮院宮給。仍執達如件

五月二十日　春宮大進季房

謹上　內大臣法印御房

追申

御支度急可被獻候

請文

謹請

綸旨一枚

右自來二十四日可被始行熾盛光法

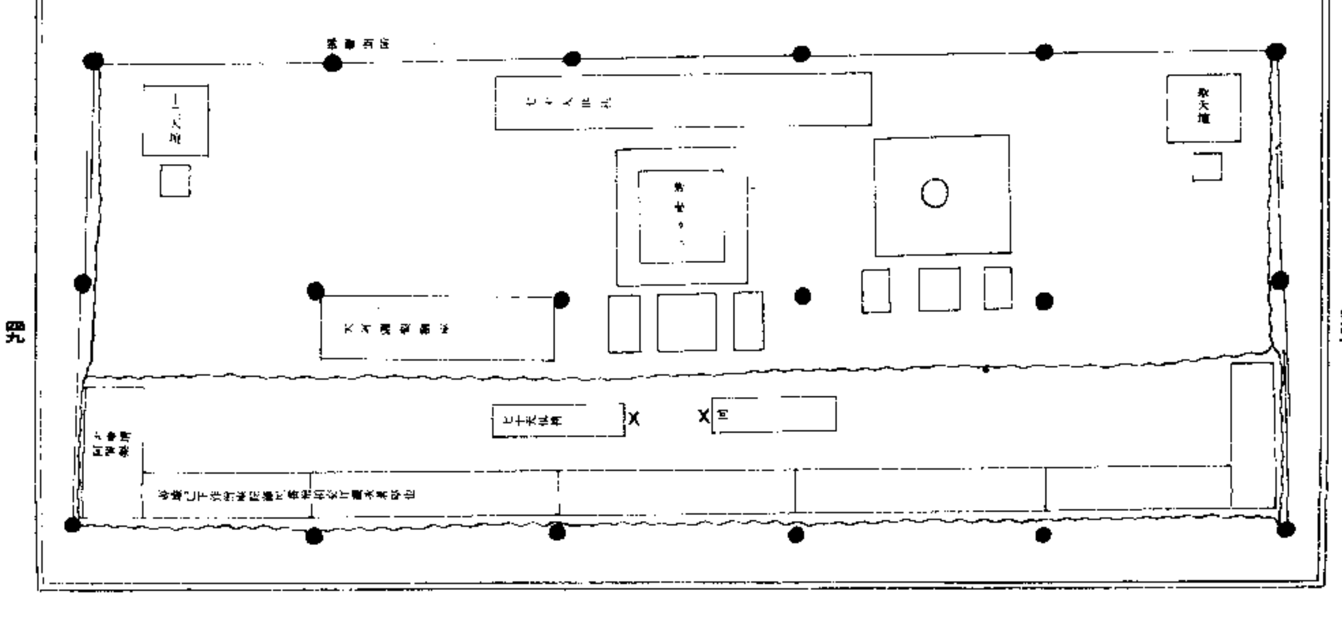
可令勤修之由謹所請如件

五月二十日　慈ー請文

追申

支度念可召獻也
已上請書請文如此。然而聊延引。六月
十八日所被始行也
慈嚴僧正記云
大阿闍梨青蓮院宮。自今夕令參候給。以
殿下直廬爲御壇所房官等。兩三供奉者
〻儀也。予爲護摩壇同參。宿壇所五節所
也。戌刻許參上。著香鈍色五帖袈裟。從僧
二人 上括 取松明入左兵衞陣。經和德門
前登五節所東妻訖。暫休息之後申初夜
之時案內。予著淨衣香平袈裟。自餘番僧
同平袈裟也
大阿闍梨令著白色裟香平袈裟給
權僧正慈圓也 件僧二十人
予 護摩壇
法印權大僧都源瑜 十二天壇傳供
慈祐 傳供
行守 聖天壇傳供
權大僧都公圓 傳供
忠性
權少僧都實譽 傳供
良繼
光勝
仲潤 神供傳供
親聞
權律師慈遍 唱禮
成瑜
宴祐
定瑋 燒銀錢

能陀羅尼五人
權少僧都隆尋 傳供
權律師維暹 傳供
大法師眞海
政憲
信尊
承仕六人
眞勝
勇勤
蓮智
中花
禪明
明性
先以仁壽殿母屋五間爲道場 寶治寬元雖爲清涼殿庶
御所今度新造之時被略而不被造之 以此殿爲道場例之天德大治之佳蹤也。
母屋奧悉垂御簾爲御聽聞處。中央間別
御簾懸本尊 用續紙無佛臺
像前立大壇供四面供具。敷曼多羅 在覆打紙
兩方在軸 壇奧安置舍利塔 水精塔不入帳不裹糊 先例或裹紙或加封如
何但正應大熾盛光法之時例敷
壇奧儲七十天供二脚 壇與机之間聊有承仕通道也 禮版
左右机如例。左置齋文塗香器銀錢五結
名香等。右置御居箱了。大壇右立護摩壇。
置三帖供具如例。同東北角立聖天壇。不
置杵。同西北角立十二天壇之間
通端敷疊一枚爲阿闍梨御坐也。同庇五
間隔幕爲伴僧座。〻〻〻前當于大壇左
右儲七十天供机。置供物了。各机傍立切
燈臺

奉行人藏人大進藤 季暖 房幷行事僧玄忠等。
於道場邊催促不具事
伴僧參集。予漸參道場 其路降五節所西沓 經廊下登御後階但不脫
入恭 禮門
皆參之後。大阿〻〻出。御屈從行守殿上
人數輩秉脂燭。自直盧至于明義門。兼儲
打板。自第二間令入道場。給。行守挑御簾」
大阿〻〻御著座之後。先打時金。此間承
仕等置香火。
次奉行人行守入幕內。至于大壇東蹲踞。
取曼荼羅覆 奏合而 取之 置壇下本尊方退出」
次大阿〻〻起座。御禮拜。乃至懺悔偈
次著御禮版
次塗香以下前方便
次總禮。大阿〻〻取香呂。御蹲踞總禮□
延 諸衆三禮 如常
次金二打　次啓白
次神分等
抑令法久住利益人天護持聖主御願圓
滿及以〻〻〻
南無摩訶〻〻〻
南無熾盛光佛
神分　祈願 如常
南無摩訶〻〻〻
南無釋迦〻〻〻
南〻藥師〻〻〻
〻〻熾盛光佛
〻〻八大菩薩
〻〻十六大天

〻〻諸宿曜等
〻〻八方護世威德大天
〻〻四大明王
〻〻三部五部〻〻
〻〻外金剛部〻〻
〻〻叡山〻〻
〻〻一切三寶
太上法皇〻〻〻
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻熾盛光佛
宮內安穩〻〻〻
〻〻摩訶〻〻〻〻
〻〻熾〻〻
一天四海〻〻〻
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻熾盛〻〻
無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
法成就爲
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
佛眼部母〻〻
次供養文唱禮 慈遍役之
三身
南無曼荼羅主熾盛光佛 三反
〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻
〻〻金剛手菩薩
〻〻救護惠〻〻〻
〻〻不思議童子〻〻

〻〻毘俱胝〻〻〻
〻〻觀自在菩薩
〻〻四大明王
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻三部界會〻〻〻
次驚覺。次九方便
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
熾盛光佛　八大菩薩　十六大天
十二宮神　二十八宿　護世八天
大聖不動　大悲明王　四大八大 以下如例
大聖不動大悲明王等句。不得其意。可
勘之
次五大願　次御入行法 于時伴僧等念誦大呪 乃至
振鈴治路
次發願啓白 平座。此事不定。尤可爲御長跪歟
次御祭文 平座。寶治三時共用之。給今度初夜時許也
次送車輅 已下
次五供養之時。鳴塗香火垸。于時唱禮師
出。誦諸天讚。伴僧止念誦。聲畢。此間承仕
二人入幕內。蹲踞七十天机下 左右。又四人
至于外陣机下別左右 各一方二人 蹲踞勸請
段了。更出誦供養段之時。仰潤起座入幕
內 此次打上幕了 著大壇左邊 平座寄奧 次實譽又起
座入幕內 此便打上幕了 著壇右邊。玄圓。行守。慈
禘源。瑜同入幕內著座。又能陀羅尼二人
入幕內著座別左右 近外陣机 自右方始。次
第供傳〻承仕蠟燭於火 指如燭之形十二天壇 阿〻
〻執供給中臺許加持之。自餘無其儀也

供了各退下最末之仁垂幕了供養段猶不誦止此間阿ゝゝ令供銀鐩給以五結五箇度供之每度不解結緒只引下而供之頗似扇形供給每度置脇机左下銀鐩了阿ゝゝ同音一反之後讚衆出發遣段了阿ゝゝ入行法于時予起座進寄護摩壇氣色用意而登禮版

先塗香加持香水灑淨供物（自身壇上供物）加持供物去垢以下三印羯磨金剛輪三解脫門觀當壇觀小聲念誦之後令入念珠於合掌之內捧頂上所念次撤金剛盤取火舍置爐右次取重閼伽土器頗高聲也予時應響承仕參進始護摩如例

日中供外供後夜用三摩耶多畢依無御加持也小壇人ゝ同進寄始行法聖天壇用彈指拍掌十二天壇不然護摩諸尊段終退下世天段之間仲潤修神供護摩訖

供具排批之後承仕至大壇左脇机邊取銀鐩差脂燭（取古摩壇火差之）即降定尋相伴出道場於和德門內燒之畢凡今度燒銀鐩事每夜儀略之修中三箇度也予護摩訖磬念珠事不高聲則下座著本座了

頃而阿ゝゝ御念誦了聊令磨念珠給于時伴僧誦成就明次阿ゝゝ又入行法助修閼塗香器火垸鳴出四智讚尋常修法之時博士聊延引

摩視壇覽句不略之如曼供之時音曲（三反誦之）

次御禮拜（如例加山王行疫句）大阿ゝゝ取香呂起居禮伴僧取次第也

次迴向方便（唱禮師打金出之）乃至隨方迴向以下

次御下座著御

次御加持出御ゝ聽聞所之間於道場在之

先奉行伴僧舉幕能陀羅尼五人起座進寄御後板鳩集

次護身發願五大願次能陀羅尼五反（二地）（反白聲三反）慈救呪誦之御加持了御退下予等歸休廬

曼荼羅覆行守御時了每時覆之

頃而後夜時案內申之皆改著小袈裟參道場後夜日中祭文禮拜無之日中時訖御加持在之各退下欲及天明

後夜御時之間奉行季房來道場招予云此間眞言御談義中也必可令參之由也

十九日天晴未刻藏人大進季房來示予壇所云今日御談義（義釋）必可令參候且其以前先可有御對面也改出御仁壽殿東向也忩可參之由也則著香鈍色參上主上出御歡刻被語仰世出世事歡談之趣予申云御談義祇候事被仰下之趣尤面目之至也早可存知仕但庸淺短才之至纔雖稟師說猶未辨方隅況又於教相者強雖不可相離近代學者頗似有異途之間旁難治之由申入了重嚴密可祇候之由勅定及再三又被申宮之間愍申入心狀了又熾盛光曼荼羅事御不審之間所存申入了歡刻之後主上入御予歸休廬了

中刻許御談義案內申之間參上

以仁壽殿公卿座三間爲其所南北行小文疊三枚敷之爲僧座（東觀照僧正光遂法印仲圓僧都西予）北二間垂御簾爲御所露臺之邊萬里小路中納言以下徘徊聽聞

事終之後讀師仲圓讀本昔（義釋一一枚）許

次觀照僧正披講文義了仲圓舉開題云經疏共題大眞言門住心品卜云凡今之教者三密相即之教也若可拔舉其要者尤可爲意密歟何舉口密稱眞言門哉僧正云文云此娑婆世界可根利故聲成佛事云ゝ又云偏用聲密云ゝ就垂娑婆有緣ゝ應得此名有何科哉睡眠聞法之國定中授記香飯世界以樊香爲頓悟之

緣。豈非此義哉。隨而智證大師儲一箇之問答附此之義。諸佛者亘四州雖遍十方。常途形像南州形也。次之作問答給。闍城相承之事也。仲圓又云。以有想爲眞言本意云〻以兼存有相云文中之。僧正云。相無相甚深小智不能入。依無相說攝彼二種人文雖擧有相修行。以無相可爲本意也

眞言行者聞風聲水音悟入　字門是最也。不然者全非眞言頓悟之器也云〻

予申云。御談義之　叡志御觀心之一途。以治定尤捨偏執可申深旨歟。凡眞言教者即事而眞之法。初心即極之教也。仍有相違門。授無相之深旨。隨而十八道者入眞言初門也。佛慈智三流無異途令修行之歟。彼軌七分行法之内不說終。首尾念誦以後頗不造終作法。是併初者雖修有相七分之行法。則令達無相甚深之幽致之由。爲令示知招初心行者也。凡一度開三摩地之時。上至諸佛下至蠢動。更不離行者四威儀。四金剛者行住坐臥常隨如影。十七尊成身之旨太幽玄也。又一經雖明五尊成身之方軌。遂示無形遍法界之深理歟。隨而又義釋之逮見加持受用身。如是加持受用身。即是毘盧遮那遍一切身。〻〻〻〻者即是行者平等智身云〻是甚不輙歟。行者依三密行功添見本尊修相之時可任此觀也

次眞言名事。作宗師釋舌聲。口業動舌身樂經意〻樂口樂必具三樂義也云〻所存申之

僧正就之五祕密事申之。一致之旨申之事訖退下

入夜初夜時如例。御時以後參左府了

二十日。天晴。後夜日中時了後加持也

申刻御談義案内申之。仍參上宮御對面之次。則著御〻談義所（西坐別而儲大文舉）其外如昨日著座

今日猶昨日披讀之内文段也

僧正問云。文云。現覺諸法本初不生云〻是　字本初之不生也。然者起信論所明之眞如生滅之不生有幾候差別哉

光憲法印起心論所立更不可有異之由申之

御談義了。初夜時了

二十一日。天晴。後夜日中如例

未刻許依召參上御對面。結願可爲晴儀。又一日可被延行之由被仰之。二十五日依爲御衰日也。　叡談數刻之後召右少將隆任被申案内。於阿〻〻則御參。仍予退出了

頃而御談義案内申之。仍參上宮猶令祗候給

勅定云。今日結座也。僧正以下三人互可擧不審也云〻

光憲問云。就住心品之題。先所善心者三密相即意密歟。將爲入三密門別而可有心歟如何

仲圓問云。眞言行者觀心。就下部世天三摩地有相劣鈍之修行可云。大日平等心地無相甚深之密觀之條。自宗配置如先度沙汰勿論也。就之案心猶未得其意如何

僧正云。應無所住而住其心文其意如何

御談義之次。自明夕水天供可有之。一壇可勤修之由被仰下。申入心狀了。及晩季房奉書到來。事訖人〻退下。今日御談義結願也。奉行云。自去十五日被行云〻大阿〻〻以定尋律師被仰云。主上熾盛光法御傳受事被仰下。次第可造進云〻申入心狀了。主上先年對宮令受許可給云〻

二十二日。天晴。後夜日中如例。熾盛光行法次第。今日注進。極略也。大概以三昧記爲前也。在別紙

後聞。今夜有天變云〻後日自御所以女房狀被申。且勘例被出之。仍注加之

二十二日馬のはしめはかりにて候。傳供の後護摩のほとなとにてや候つらんとおほしく。南頭にけりやう師子なとの大さしてずゑはほそくて空よりすくに御修法道場のうへの程へ影向候やうにそ見へさせおはしまし候かし召くして物とも見候いとてまかり返て尋候しかは。一條より見奉候けれは内裏のかたにみへさせ給候つると申あひ候也

別紙云

自寶治二年十月二十一日於禁裏被
始行熾盛光法。自今月十二日可被始行
候處。依阿闍梨御風氣被延引之了。阿〻
〻天台座主入道無品親王道覺此御修
法七箇日之間種〻事等在之
第二夜子時天變有之。同夜丑刻內膳房
釜破了。內膳房釜破事法驗云〻
自今夕水天供初之。予一時修之
總七壇
青蓮院宮
禪助大僧正
親源大僧正
觀照僧正
座主（慈勝僧正也）
弘舜僧正
予
二十三日天晴。後夜日中時如例
酉刻初夜時案內申之。是今夕爲御方違
可有行幸北山。仍被引上云〻。伴僧悉參
集了。雖然熾盛光行法御傳受之間頗及
遲引了。戌刻始御時如例。頃而萬里小路
中納言來道場招予云。今夜八幡宮御輿
可有入洛旨有其聞。殊所驚思食也。付之
可有祈念之由可申宮。且可存知也云〻
二十四日天晴。後夜日中初夜如例。御時
程候之間女房二品奉書藏人持來。御輿
事無爲御歸坐。返〻被感思食之由也。御
返事歸休廬申入了

二十五日天晴時〻雷鳴小雨降了。後夜
日中如例
未刻許參宮御壇所。明日結願條〻爲有
御談合也。招引給。仍參仕了
晚頭依召參上。出御于對面。明日結願御
加持所之次第先規有　勅問。思惜之分
申入了。初夜時如例。自今夜如例御卷數
立之（傳圓云成瑜記不付札云〻）
二十六日天晴。但未刻雷鳴太頻。雨脚如
灑。後夜如例。日中時齋文禮拜令用之給。
又在銀錢十二天壇修之（但無燭臺）予護摩用
頓壇作法了。護摩了。猶未下座禮拜之間。
阿〻〻共降禮盤禮之。更歸登禮版猶著
座了。燒卷數破壇之後退下。阿闍梨御下
禮版。欲曙之間結願歸壇所了。承仕等壞
壇撤支物了
未刻漸申案內。伴僧等法服平袈裟群立
陣座前邊。予著香染法服平袈裟參上。自
五節所出入恭禮門。經紫宸殿御後出明
義門。停立弓場廊下（宜仁門前邊）實鑒僧都召
具之。但予立定之後至于陣座邊了
頃而大阿〻〻（蘇芳袍香平袈裟）自直廬令參給（自安）
（福殿至于明義門儲打板）親圓僧都取居箱行守法印屆
從。伴僧等奉從御後參上。入明義門出仙
花門經長橋至于清涼殿了。御加持所以
清涼殿庇五間爲其所。於額間奇奥南北
行敷淺黃緣疊一枚爲大阿〻〻座。同御
帳間四箇間寄端南北行（但末折西）同緣疊敷
遣之爲伴僧座。母屋五間垂華鬘（依諒闇不懸常御簾）
也
額間供兩面疊爲御座也

御帳
御加持時御座
大阿〻
伴僧路
輿座著等此路也

大阿〻〻經廣庇入額間著御輿座。親圓
僧都置御道具退下。伴僧等同經庇（寶治少〻）

經贊子人在之〻〻不可然歟各著座（各自座後著座鞋脱長押下庇）草　能陀
羅尼五人直鳩居阿〻〻御後板（不著本座）
主上出御（御引直衣也）
次護身作法　次發願　次五大願　次
能陀羅尼（地音五反白聲六反）御加持了。陀羅尼伴僧
退下。不歸本座直退出。顛相叶時宜。神妙
〻〻
次左中將公綱朝臣進大阿〻〻邊（至于額間）
（跪廣庇長押下膝行立足差笏）仰度者了。逆行退下。出長押
下拔笏
次右少將隆任取大褂一領獻之
次頭春宮亮資朝〻〻臣仰勸賞（近可被申之由歟）
次伴僧下臘前退下之間。行守法印進參。
大阿〻〻邊賜大褂一領退下。於明義門
前賜房官
親圓取御道具。大阿〻〻御退下。直無御
退出令入御壇所。入夜〻〻內〻御退出
伴僧布施事。弓場之儀今度被略之。被送
道場之由也。是寬元之例也。但助修一人
各賜成功一人訖
又阿〻〻褒物先例御退出之時。於年中
行事障子邊。伴僧賜之條故實也。今度被
略不得其意。予如先入明義門。經御後出
恭禮門。經五節所西出和德門。於門下履
鼻荒（從僧下郎等不入門內依左府命也）於左兵衛陣出左府
之第也。從僧二人（嚴榮仲順）下結大童子長一
人屆從實鑒僧都等也。及晚陰歸竹窓。整
記覺悟之趣。于定有訛謬歟
假名比丘判記之

元弘三年（道熙製手記）十一月十五日。於　禁中被始
行大熾盛光法
大阿闍梨二品親王
十一月十一日請書到來。彼狀云
自來十五日可被始行大熾盛光法。可
有御勤修者天氣如此。以此旨可令申
入青蓮院宮給。仍執達如件
十一月九日　右中辨宣明（奉）
謹上　內大臣法印御房
御請文即被獻之
謹請
綸言事
右自來十五日可被始行大熾盛光法。可
令勸修之狀拜所請如件
十一月十一日　慈―（請文）
事雖似卒爾。請書到來以前。每事內〻被
申定了。今度雜具以下雜掌事。一向可爲
阿闍梨御沙汰之由。別而內〻自兼日被
申定之旨有之歟。仍不及注進御支度哉
仁壽殿南向以東寄六箇間被裄道場。以
䝿子爲伴僧座。圖在別
助修
前大僧正澄（聖）助（佛頂壇）　僧正聖（宥）惠（五星壇）
前權僧正俊（聖）禪（成就壇）　仲（中納言）圓（明王壇）
法印權大僧都定潤（大納言）（傳供）　行守（內大臣）（奉行）（傳供）
法印（太政大臣）覺瑜（十二天壇）　法印權大僧都祐圓（內大臣）（供傳）
法印（內大臣）定熙（聖天壇）　權大僧都靖嚴（伴）（供傳）
仲（中納言）玄（傳供）　權少僧都慈遍（內大臣）（唱禮）
定（中納言）琮（神供）　慈能（左大臣）（傳供）　慈靜（左大臣）

權律師顯快（陀羅尼）　政憲（陀羅尼）　教玄（兵部卿）（燒銀錢）
公（大納言）玄　大法師貞海（陀羅尼）
行事僧
法印玄忠
承仕十人
禪（法橋）多　勤修　蓮勝　勇勤　禪明
勝行　明性　蓮養　慈光　明詩
助修四壇護摩悉僧正勤仕之。頗可謂希
代之儀歟。和尙十三箇度一人猶不被殘。
其例歟。剩今度明王院僧正爲前天台座
主。列人數爲法爲門跡。未曾有之大儀也。
今度道場向各方被裄之。委細可見道場
圖
十五日亥刻自河東御參。其儀內〻也。但
前駈騎馬也。人數等甚被略之。後京極院
御忌中之故也
前駈二人（良舜玄季）御車檳榔代（自左府被借進之）
御童子長一人（成就丸染裝束）扈從。祐圓法印御
後（被略之）自大炊御門京極御參。牛車之間
陣中御乘車也。於冷泉京極外棟門下御
下車。自京極西棟門御參。先入御壇所
（五節所）阿闍梨御裝束香染也。於御壇所令
著淨衣（平）袈裟給。御參道場。御平袈裟白
地金欄也。今度被調了。伴僧皆參之後。御
參道場。指燭殿上人兩三輩。御共祐圓法
印也
御參道場之後。御時金了。行守入幕內。取
曼荼羅覆。置大壇下退下　次御登禮版
以下如常

次總禮三反　次表白以下如常
次振鈴之後御祭文毎時令讀給藤範卿草云〻
清書行房朝臣賦御諱字被染宸筆
次五供養之時闍梨塗香器晉出諸天讚勸請段了出供養段之時行守法印擧幕入道場乃至次第傳供役人入道場進參大壇左右今度古摩壇以下乃至唱禮神供等役人被除傳供役了仍定潤行守祐圓靖嚴仲玄慈能等也此外陀羅尼番僧二人顯快政憲進寄机際左右取傳蠟燭次第在別傳供了役人等著本座後四壇阿闍梨幷小壇師等次第入幕内著各〻壇此間阿闍梨供銀錢給五結如次一結加持灑水等如常供了脇机下打指給
銀錢了唄禮師出發遣段讚了伴僧等念誦如元佛頂壇古摩了掃除程燒銀錢役人起座承仕大壇脇机之下銀錢取佛具唐櫃蓋入相從役人出道場前庭燒之正其所今度仁壽殿公卿座前キサハシトヲリ邊敎玄燒之即承仕指脂燭相從也串毎夜燒之火付事承仕之役也
大壇正念誦之間古摩壇以下修了退下遲速不同也各〻現行同違不可勝書不能委記
念誦了五供養之後阿闍梨令上合掌給之時出四智讚
後鈴之後打金次阿闍梨取香呂御下禮版御禮拜其詞在別助修悉取次第同禮拜〻〻畢打金出迴向方便　次隨方迴向等了御下座御著座之後行守法印入幕内敷曼荼羅覆如元覆之後退出了後加持於道場有之不動呪七反也山伴僧等進阿闍梨御後自餘番僧法印以下候座前板
御加持了御退出但巳及曉天之間著小袈裟即又入道場後夜日中等時被修之自他所集伴僧等少〻不及改著之仁有之歟
初夜時十二天壇蠟燭火古摩壇不及入古摩以前付之了頗失錯歟後日覺瑜法印依異念失錯之由相語云〻初夜時了蠟燭棚燈臺等撤之
二十二日雖當結願日御神事間一日被引上之結願
十九日初夜時之次後夜日中三時相續之
二十日後夜時之次初夜後夜日中三時如此被運之
同初夜一時如常立卷數如例
二十一日後夜日中如常二時被行之御加持許日中儀也結願作法如常諸壇三或頓斷古摩修之仲圓僧正不修之被流不用之云〻洗杓作法等同前
大壇後鈴之後禮拜如常古摩壇阿闍梨於同下座禮拜四壇古摩阿闍梨壞壇料待大壇奉送不下座之間結願於各〻壇禮拜也禮拜了迴向方便隨方迴向等了讀卷數阿闍梨令讀給後以承仕遣佛頂壇阿闍梨取之三杵押折以火箸入爐火入了聊積木アリシャラム卷數以前皆火消後聊燃體見此間大阿闍梨結願事由乃至奉送投花無之彈指奉送被用之
此後諸阿闍梨壞壇作法了下座
阿闍梨即御下座退出御壇所了
一今度閼伽棚二基被出之山門雖無其例被准東寺所用被用之
一支度舊案燈臺員數不足被加增之七十天供棚兩方二本被用之了
一大壇標木被立之
一四種古摩壇各向本方四角被立之
增益壇骨婁草百八枚燒之
一七十天供棚茅草敷之八十九坏也机幕内左右立之其際一間許也儲机大壇奥立之
端棚任例可立外陣之由雖被載次第等幕外狹少依無其所被立幕内了非無其例歟
一結願後加持於淸涼殿被行之阿闍梨伴僧座皆被儲半畳云〻
一結願役人大褂祐圓法印祐範賜之於明義門　内藏之裹物慈靜僧都玄爨賜之於明義門外傳之
一御退出御行粧前駈二人祐範玄爨　屈從祐圓法印
建武二年閏十月七日乙酉危宿水曜三寶吉神吉伐爲天變御祈於内裏當小路殿紫宸殿被始修大熾盛光

法奉行藏人左少辨藤長兩方二本被用
之了
一大壇標木被立之
一四種古摩壇各向本方四角被立之
增益壇骨斐草百八枚燒之
一七十天供棚茅草敷之八十九坏也机
幕內左右立之其際一間許也儲机大壇
輿立之
端棚任例可立外陣之由雖被載次第等
幕外狹少依無其所被立幕內了非無其
例歟
一結願後加持於清涼殿被行之阿闍梨
伴僧座皆被儲半疊云々
一結願役人（大神祐同法印祐範賜之於明義門　內渡之裹物慈靜僧都玄舜隱明之於門外傳之）
一御退出御行粧前駈二人（祐玄　祐舜範）屈從（祐圓法印）
建武二年閏十月七日（乙酉危宿水曜　伐三寶吉神吉）爲天
變御祈於內裏（富小路殿　紫宸殿）被始修大熾盛光
法
奉行藏人左少辨藤長
阿闍梨天王寺二品親王
護摩壇
息災　尊胤（于時爲青蓮院門首）
增益　桂林院宮（祐助親王）
敬愛　十樂院宮（道熈親王）
降伏　聖惠僧正（小川宮）
助修二十口

僧正俊禪（十二天壇）　前權僧正隆勝
慈什（聖天壇）　同法印權大僧都隆靜
同法印光勝　同法印權大僧都仲玄（神供）
同祐圓（奉行）　同法印桓豪
同法印權大僧都定憲　權大僧都公助
慈能　慈靜　權少僧都成倫
慈遍（明瑜）　教玄（燒銀錢）
權律師顯快（無動寺陀羅尼）　公玄
祐增　大法師眞海（無動寺陀羅尼）　信尊（同）
行事僧法印玄快
承仕十人（禪多法橋勇勤蓮寂善禪明　明性法乘道發是光明寂）
雜掌爲持從中納言（公明）
奉行被宛催武家䇲云々
千葉介貞胤結城判官親光楠木判官
正成島津入道等也
先去月二十七日頭大膳大夫經季朝臣
以御教書內々申之
奉行藤長下向河陽之間別申沙汰云々
同二十八日被進支度
先々此法支度雖具等皆被載之今度被
添削了向後可用此本歟又闕伽棚二基
被出之尤爲大切歟東寺流大法之時如
此准據可然歟
閏十月三日予退出歸岡崎房了
同六日熾盛光堂御本尊自十樂院御房
被渡內裡被安置紫宸殿人夫三十人自
御所被催下之奉舁之蓮座載車同被渡
了抑累代仕持御本尊顯露安置似有其
憚仍可被造御帳之由雖有其沙汰嚴重

爲御拜見只可被安置之由依時宜無其
儀云々
同七日亥刻大阿闍梨御參屈從僧綱祐
圓法印房官二人（祐範　良舜）連車十樂院宮御
同車云々以武者所爲御壇所
次予參著淨衣平袈裟乘輿隆靜法印著
淨衣屈從坊官二人（祐印獻　二對妾也）召具之如法密
々之儀也直入壇所
次桂林院宮參乘輿房官二人供奉云々
次宮僧正參云々
初夜可有開白之處敷曼荼羅任建治正
應兩度之例被新圖被染宸翰之間依萬
機御斗會頗遲引及卯刻被終御書功畢
以前兩度之例皆漢字許也而今度梵漢
兩字同御書寫尤希有事也抑十二緣之
文御書寫之時滅字自然脫落法驗之先
兆頗御悅著云々然而更塗紺青令書入
御ー此御本尊大阿闍梨先出御壇所被
奉開眼之後被渡道場了
次諸僧參道場（著袈裟　平袈裟）但陀羅尼番僧著小
袈裟
次阿闍梨御參　宸儀出御
次承仕（禪明）打時金此間自餘承仕入幕
內置香火
次奉行助修（法印祐圓）起座取敷曼陀羅之覆
（指入大壇之下）歸著本座次阿闍梨禮佛登禮版
先方便之後取香呂總禮（三反）護摩四壇
阿闍梨幷助修同禮之
次啓白

抑令法久住々々々
南無摩訶毘盧遮那如來
南無熾盛光佛頂
次神分
祇園北野赤山明神云々故准后現行如
此云々
次祈願
仰承乞々々
南無摩訶々々々々
南無釋迦牟尼佛
南無藥師瑠璃光佛
南無御本尊界會熾盛光佛頂
南無八大菩薩
南無十六大天
南無十二宮神
南無二十八宿
南無四大八大諸大忿怒
南無三部五部諸尊聖衆
南無外金剛部々々々
南無叡山三寶
南無一切三寶
爲宮內安穩諸人快樂
南無摩訶々々々
南無熾盛光々々
爲一天四海安穩泰平々々々
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖々々々

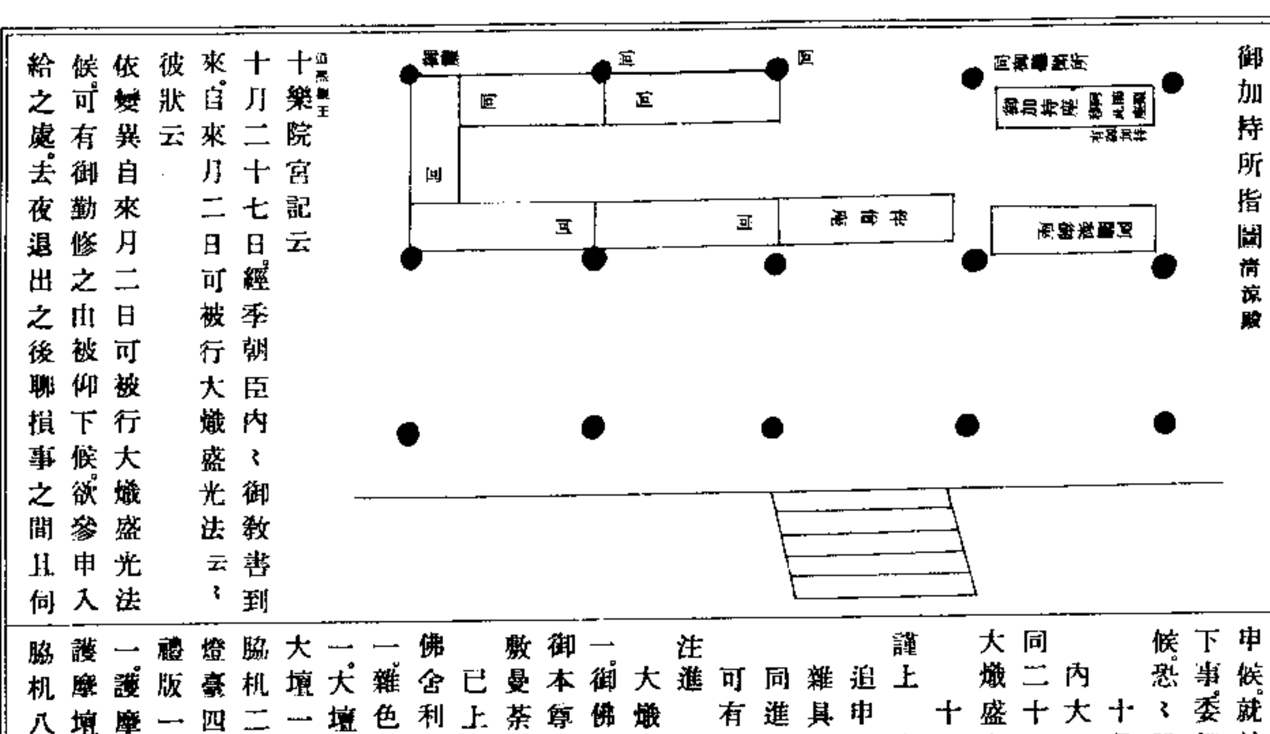
金剛々々々々々 微音
次供養文唱禮 慈遍僧都唱之
三身 如常
南無曼荼羅主熾盛光佛 三反 同在曼荼羅主詞
々々佛眼部母菩薩摩訶薩
々々文殊師利菩薩々々々
南無金剛手々々
々々救護慧菩薩々々々
々々不思議童子菩薩々々々
南無毘俱胝菩薩々々々
々々觀自在菩薩々々々
々々四大明王冐地薩埵婆耶々々々
南無大小自在々々々
々々三部界會々々々
唱禮之時護摩四壇阿闍梨不及起居
次驚覺　次九方便 金一丁　發願五大願 金一
丁 則伴僧念誦 呪本律　初鈴之後御祭文 今度
初夜時許被用之藤範卿筆 行房朝臣筆云々
次閼伽器鳴之時唱禮師普通讚發音。即
承仕二人入幕內候佛前棚邊。自餘六人
又於外陣棚邊付蠟燭火。即傳供所役助
修等起座候大壇左右。陀羅尼番僧二人
又著外陣柱下。傳供之次第者。先右方机
中尊佛供承仕取之。傳陀羅尼番僧。陀羅
尼番僧取之。傳隆靜法印。隆靜取之進大
阿闍梨。有御加持令供之給。即賜仲玄法
印。仲玄傳桓豪法印。桓豪賜承仕。々々居
佛前棚　次八大菩薩。十六大菩薩等佛
供左右駒取傳供。其次第 如例　傳供了役

人等退下
次護摩師等著座 先息災壇阿闍梨起座 次自餘阿闍梨著禮版 著禮版。
次小壇二人同著座。此間大阿闍梨銀錢
供了後。普通讚發遣段出之 唱禮師唱之　小壇者
護摩諸尊段終程修了復座。神供世天段
之程修之歟。護摩修了。四壇阿闍梨各復
座後。五供養之時唱禮師四智讚誦之 三反
後鈴了 金一打
此間燒銀錢。息災壇承仕取銀錢幷脂燭
用當大壇燈明 於道場燒之 每夜也
次御下座禮拜護摩壇阿闍梨同禮之 在本
座起居也
南無御本尊聖者熾盛光佛頂 三反後二反 無南無詞
南無國主聖朝天長地久 三反
已上兩度禮拜詞 頗高令唱之給
禮拜了 金一打
次出迴向方便 又金一打　次隨方迴向 又金一丁
次三部被甲　次御下座禮佛　次御著
座　次奉行助修數曼荼羅復如元復之。
次同人阿闍梨御座後大幕打上之　次
陀羅尼番僧參進　次後加持其作法如
常 慈救呪也　次後夜日中御時 大阿闍梨以下著小阿闍梨
後加持被略之
八日九日。無殊事。後加持於議定所被行
之。御時了大阿闍梨御參後加持所之時。
四壇阿闍梨起座。直退出壇所也
十一日。初夜御時了。欲退出之處。大阿闍
梨以祈圓法印被仰云。依急事忩有御退
出可參後加持云々。然而中入子細了。此

事御時手代常儀不用發願後加持年代
事先規未存知之間發願用否又以不存
定仍不申領狀旨也大阿闍梨重又有御
參被行後加持云々同夜日中時了後加
持事又承之間與奪新宮畢
十二日無殊事但初夜御時以後依召參
御壇所及丑刻退出即被行後夜御時
十三日初夜時立御卷數 不付札
自今夜予始行如法佛眼法兩壇兼帶頗
窮屈無極祈圓法印又自今夜恒例北斗
法勤仕之是初度公請也
十四日後夜日中御時如常夜中修之 大阿闍梨以下著小袈裟
結願時作法
先御時金 次禮佛登禮版 次前方便
無總禮 次五悔切音 次五大願 次阿闍
梨行法助修念誦初鈴之後護摩師著座
其作法如常但三慈頓斷護摩幷洗二杓
作法用之他人所爲定同前歟
十二天壇俊禪僧正勤之依老體後夜日
中雖申暇結願時可修十二天壇之間今
夜所令參會也小壇如例修了復座護摩
雖修訖四壇阿闍梨皆不下座 息災爐加斷爲燒卷數也
後鈴了打金御下座禮拜護摩師四人同下
座禮拜助修等又如例同禮之禮拜了大
阿闍梨幷護摩師登禮版打金一次讀卷數
召承仕遣息災壇予取之不及披覽三折
又自中折之以火箸指入爐火其上標木
少々置之燒之訖

次大阿闍梨事出金剛輪陀羅尼佛眼眞
言等打各金 次佛號
次神分祈願如常 次五悔切音打金
次隨方迴向打金 次佛布施
次解界奉送無投花被用彈指
次四壇護摩師同用破壇各下座著本座
次大阿闍梨三部被甲下座禮佛
今日申斜結願後加持於清涼殿被行之
大阿闍梨以下淨衣平袈裟著之但陀羅
尼番僧小袈裟也扈從祈圓法印公玄律
師持御居箱 次御著座之後置居箱於
御座左邊 次阿闍梨令著御簾際半帖
給陀羅尼番僧參進御座邊 次後加持
其作法如常五大願被用之
後加持了大阿闍梨復座陀羅尼番僧同
歸著本座
次被仰度者賞職朝臣 次仰勸賞藏人左少辨藤長
次勅祿大褂前長取之 次慈能大僧都起座
取祿到明義門渡坊官祈範了下結從僧姿也
已上後加持ノ儀傳說如此古摩師不臨其例也
次大阿闍梨御退出祈圓法印居從公玄
律師持御居箱奉從即令歸入御壇所武者
所御今夜密々御退出白川御房予如法
佛眼法勤修之間猶所令參住也
勸賞事
熾盛光堂造營爲 勅願可有其沙汰之
旨被申請之處勅許天氣快然云々御興
隆之至不能左右哉抑三條坊者青蓮院
大僧正之時爲 鳥羽院御沙汰被召指
圖被造下之吉水御房者慈鎭和尚熾盛
光堂供養之時 後鳥羽院有臨幸二代
之芳躅未墮地可謂規模歟此上息災壇
護摩藥勸賞尤爲眉目護摩壇勸賞他門
雖有其例於山門者今度爲初例四壇護
摩共可被行賞之由最初雖有其沙汰此
條還而似無念息災壇一壇可宜之由被
仰下了
同十二月十四日僧事之次以權律師桓
增被任權少僧都依讓此賞也
道場圖 紫宸殿

御加持所指圖 清涼殿

十樂院宮記云 道熙親王

十月二十七日經季朝臣內〻御教書到來。自來月二日可被行大熾盛光法云〻。彼狀云

依變異自來月二日可被行大熾盛光法候。可有御勤修之由被仰下候。欲參申入給之處。去夜退出之後聊損事之間且伺申候。就治定條〻可參承候。道場支度以下事委細可承存候。以此旨可令申入給候。恐〻謹言

十月二十七日　經季

內大臣法印御房

同二十八日支度等以行事僧狀遣之

大熾盛光法御支度被進之候。恐惶謹言

十月二十八日　法印玄快

謹上　頭大夫殿

追申

雜具幷壇供燈明人供注文

同進覽之候

可有御祭文

注進

大熾盛光御修法七箇日支度

一御佛

御本尊

敷曼荼羅

已上圖樣可仰佛師

佛舍利

一雜色幡花鬘等 可隨道場間數。但有大壇天蓋之時可被略之歟。可隨形

一大壇所

大壇一面 方六尺。高一尺。可有天蓋幡等

脇机二前 長二尺二寸。廣一尺一寸。高二尺

燈臺四本 高三尺

禮版一脚 方二尺二寸。高六寸。可有半疊

一護摩壇所

護摩壇四面 方五尺。高一尺。各可有爐桶

脇机八前 長二尺一寸。廣一尺一寸。高一尺

燈臺十六本 高三尺

禮版四脚 方二尺一寸。高六寸。各可有半疊

一七十天供所

棚四基 各廣二尺二寸。高二尺。長五尺五寸

燈臺二本 高三尺

蠟燭布五段

銀錢紙三十五帖 [illegible]也可爲八十九口歟

裏黑器八十六口

檜榑五支

一十二天聖天供所

小壇二面 方三尺

燈臺四本 高三尺

蠟燭布二丈　半疊二枚

裏黑器十五

一相應物

五寶 黃金。白銀。眞珠。瑟〻。頗梨

五藥 赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬

五香 沈水。白檀。丁子。欝金。龍腦

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

牛蘇 木蜜

名香 沈香。白檀。薰陸。茅香。安悉

一壇敷事

美布八端 大壇二段。護摩壇四面各一段。小壇各一段

一大幕五帖

一芥子袋

一佛供覆

一淨衣事

阿闍梨淨衣一領 白色

助修淨衣二十領 白色十七領。赤色一領。黃色一領。鈍色一領

承仕十人　駈使十六人
見丁四人　淨衣如常人供等
右依　綸旨大略注進如件
　建武二年十月二十八日
　　行事法印大和尚位玄快
　　　阿闍梨二品　親王

大熾盛光法御支度外雜具事
佛布施一裹　新佛供養料
閼伽棚二基
幔代五十本
懸革三枚
釘五連
桶五口　在約四支此内足桶二口
折敷十枚
新釜一口　石納
長櫃三合　在腹懸為
新七十束
續松百把
道場幕　大文十一枚　小文十一枚
已上

大熾盛光法壇供燈明人供事
　壇供
大壇　八石
護摩壇　各八石五斗
七十天供　十八石六升
十二天壇　三石
聖天壇　二石
　御明
大壇　八升四合
護摩壇　各一斗五合
七十天供　七升
十二天壇　三升五合
聖天壇　三升
　人供
阿闍梨御供米　四石八斗
伴僧二十口供米　五十七石六斗
承仕十人日食　二石八斗八升
駈使十六人日食　三石七升二合
見丁四人日食　七斗六升八合
已上能米　宣旨斗定
已上支度一通注文二紙被遣經季朝臣
了
抑今度古摩壇阿闍梨未定以前被進支
度之間別而半疊并淨衣以下不注之如
常伴僧內之定注進之而別而行事僧用
意歟
二十九日經季朝臣內々狀到來御修法
可為來月七日云々
大熾盛光法自來月七日可被始行候雜
具供料以下事悉可被付其足候員數分
內々可承存候其外御祭文可入候歟道
場室禮事同可有御沙汰候歟若又可被
仰修理職候哉請書事故可參申入候也
且可令申入給候恐々謹言
　十月二十九日　經季
三位法印御房
　端書云
內々私申
木具雜具供料淨衣以下悉以代物
可有沙汰候悉可承存候以略定相
構委可注給候也
御返事以祐圓法印奉書被仰之彼狀云
大法事今朝自是被申候了道場等事今
日御參會候者委細可申談候木具以下
事可注進之由悉可仰玄快法印候也恐
々謹言
　十月二十九日　祐圓
御修法事今朝內々以御書條々被仰了
且今日可有御參內可參會之由被仰了
但依所勞今日不可出仕扶得明日明後
日之間可參申此御房之由申御返事了
雜具等委細注進事即被仰行事僧了
大熾盛光法雜具以下事頭大夫如此
申候色代事先々雖沙汰候近來風雖
治事候歟以略定悉可被注遣候由被
仰下也恐々謹言
　十月二十九日　祐圓
三位法印御房
午時許御參內修法事直被伺定了
今度御本尊熾盛光堂金銅種子可被用
之由也
道場可為紫宸殿云々此外七佛藥師於
中堂座主勤仕之今一壇御祈大切青蓮
院宮於禁裏可被行如法佛眼法之由可
被申之云々
後十月一日經季朝臣參申之御修法來
七日可被始行之由云々近來職事等更

不能參啓。每度以御教書觸申之許也。今
度之儀存故實歟。尤以神妙也。敷曼荼羅
被新圖之。梵漢字可被染宸筆云々。佛師
法印隆賢奉書之。
二日。自今日佛師等參入十樂院御房奉
書之。祕本間不可取出他所之故也。
奉行事與奮範國之由。經季朝臣申之間。
雜具等委細注文。以承仕今日付範國了。
彼狀云
大熾盛光法雜具以下注文事。內々被
申之旨之間。行事代委細注文進之候。
恐々謹言
後十月二日　　法印玄快
謹上　藏人右少辨殿
彼注文追可書之。支度物等各注付色代
之員數了。頗細碎也。都合最略每事減少
分百三十餘貫云々。委細在彼注文。
用途等事。爲侍從中納言奉行被宛催武
家躍云々。然而猶未定不及一蓋沙汰云々
五日。又御參內御修法事被申入候處。來
十五日可有行步高雄寺。其以前被結願
了樣。七日不可延引之儀云々。今度宮々
勤什古摩壇之上者。僧正勤仕小壇尤相
應歟。俊禪。慈什等可參勤之由別而以時
宜之趣。嚴密可被相催云々。仍卽召寄慈
什僧正。予重々問答。然而就俗諸法門難
解難入之由云々。俊禪僧正事。二品親王
以御書被馳仰。字繆了。佛眼法事。自來八
日可被行云々。花國卽書寫御教書於祐

圓法印了。
六日。敷曼荼羅圖繪事了。聞。相副舊本被
進御所。慈靜僧都持參了。
御本尊今日被渡御所。月輪。以續紙覆之。
其上以鷹裘之。奉舁之。人夫三十人。自御
所被催出了。蓮花座等雜役三兩被載之。
被渡之。白蓋依有憚。昏黑程被渡之。大佛
師承仕等相從。卽可奉安置紫宸殿云々
七日。慈什僧正可搆參之由申之。俊禪僧
正又領狀
請文去夕到來。剩隆勝僧正昨日白葛川
還向。同可加助修云々。極官之仁數輩尤
可謂珍重哉
謹敬祕密教主清淨法身遍照如來。十方
三世諸佛世尊。本尊界會熾盛光佛。八大
菩薩。十六大天。十二宮神。二十八宿。聖靈
祇等。四大明王。護世八天。幷諸眷屬。一切
賢聖聲聞緣覺。五通神仙。土地山川護法
善神。業道冥官本命星主。佛法僧寶界會
聖衆。總三部五部諸尊聖衆。外金剛部金
剛天等。叡山三院住持三寶。佛眼所照塵
數世界冥官冥衆白言。今南閻浮提大日
本國金輪聖皇。爲變異消除寶壽長遠一
朝泰平四海安穩。擇吉日良辰修甚深大
法。御〻御願旨趣何者。夫天子之安民也
示政化於三辰之位。明主之治國也同王
法於萬年之譽。定內外不幷兼者眞俗爭
圓滿哉。是以金輪聖皇歸佛法而治王家。
臨神器而儼皇德。而令見變異作驚疑。仰

祕法。羞誠祈。戒日王之耀威光。空阻兩部
之祕藏。銅馬帝之施德用。徒疲五常之義
門。兼內外興眞俗。唯吾聖皇。給者也。伏惟
此大法者慈覺大師遠受唐決。慈鎭和尙
初開濫觴。經云。我今說此呪。具足諸功德。
當來惡世時。我法將欲滅。能於此時中護
持我末法。能除世間惡乃至分布舍利已。
當隱諸相好。變身爲此呪文如來者金言
甚深之經說者哉。方今新排丹墀懇詢玄
跡。御染宸筆於梵字漢字安布之。凝中丹
於依報正報觀念之。卽宗法身舍利於塔
中。親呈生佛道理於境上。況復一字之稱
子者則是祖師和尙薰修之本尊也。四種
之護摩者皆悉天枝帝柴貴種之呪師也。
御願鄭重古今無類者歟。然則重乖之譽
保神器於千年。淳朴之政及皇統乎萬葉。
卽少微之影添金輪之光。椒房之粧擠木
增色。凡厥聖化遠被降慧露於普天。皇德
廣及湛波於四海。乃至法界平等利益
抑令法久住々々々
南無摩訶々々々　南無熾盛光佛頂
奉始梵釋四王十二天威德天々々々
總神分般若心經
大般若經名
殊仰承乞々々無邊御願成就圓滿爲
南無摩訶：々々
南無釋迦々々々
南無藥師瑠璃々々
南無御本尊界會熾盛光佛頂

南無八大菩薩
南無十六大天
南無四大八大諸大忿怒
南無三部〻〻〻 乃至
法成就爲
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩 佛〻〻〻 此一句[illegible]不[illegible]
札云 大熾盛光御修法
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
熾盛光佛眞言三十四萬一千一百反
佛眼部母眞言二萬三千一百反
大聖文殊眞言二千一百反
金剛手菩薩〻〻〻〻
延命菩薩〻〻〻〻
不動明王眞言二萬三千一百反
三部諸尊〻〻八千四百反
諸天曜宿〻〻八千四百反
四種護摩〻〻各二千一百反
有功成就眞言二千一百反
奉供
大壇供七箇度
息災護摩供二十一箇度
增益護摩供〻〻〻〻
敬愛〻〻〻〻〻
降伏〻〻〻〻〻
蠟燭供七箇度
銀鍐供七〻〻

十二天供八箇度
歡喜天供七箇度
神供七箇度
方 謹依 綸言始自今月七日至于今日
幷七箇日夜之間二十五口僧綱大法師
等特致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖
主御息災增寶壽天下泰平御願圓滿之
由如件仍勒行事謹奏
建武二年閏十月十四日
阿闍梨二品〻〻親王
一神供每夜修之
一燒銀鍐每夜有之
一御祭文初夜時許被用之
一護摩相應物四壇少〻用之 燒之三時悉
一增益壇御命木用乳木別而無之
一同壇骨婁草百八枚用之
一大壇三杵無之五古許也
一大壇標木立之
一大壇灑水器左脇机置之
一大壇天蓋無之內陣幡花鬘懸之
一後鈴後打金御禮拜也
一開白總禮用之結願無之
一閼伽棚二基被出之
一結願時御禮拜被用之
一十二天壇茅草不敷之
一不斷香今度無之
自然無沙汰歟如何
建武二年十二月二十二日爲兵革御祈

於禁中被始修熾盛光法
奉行藏人左少辨藤長
阿闍梨天王寺二品親王
護摩壇桂林院宮 祐助親王
助修二十人
伴僧 隆靜法印 四 信嚴〻〻 忠性〻〻
慈遍〻〻 唱禮 仲玄〻〻 業覺〻〻
祐圓〻〻 奉行 定憑〻〻 十二天壇
慈能大僧都 聖天壇 慈靜〻〻
桓增僧都 教玄〻〻 神供
覺爲律師 燒銀鍐 公祐〻〻
公玄〻〻 阿 良守〻〻 同 道聖阿闍梨
陀羅尼[illegible] 顯快律師 阿 恭尋 同 維賢
此御修法終不及結願翌年正月十日
東軍入洛行幸東坂本之間諸壇御祈
無結願作法諸阿闍梨自他門悉退出
了

門葉記　熾盛光法七

大乘院二品親王
正慶二年二月二十八日（無動寺大乘院、兵革御祈、禁裏御願）
康永三年三月二十五日（仙洞持明院殿、三合御祈）
貞和三年三月十八日（大本坊十樂院院、御祈天變御祈）

大乘院宮
正慶二年二月二十八日（壬戌）、爲兵革御祈、於無動寺大乘院被始修熾盛光法。奉行人藏人左馬頭平親名。今日伐日往亡也。但伐日者陰陽家於神事存子細云々。今法内雖供天等外儀、猶佛事也。其上公家伐日被行御神事之例、非無先蹤。往亡者、往亡（ヲスト）讀（ヲ）、於合戰用吉日之説有之。就中明日重日也。明後日滅門也。朔日御衰日也。旁不可延引之間、令始行訖。
阿闍梨前座主尊圓親王（當于時寺務檢校・持僧）
助修十六口
（三位）法印澄禪（傳供壇）　（卿）法印權大僧都禪兼（十二天壇・傳供）
（大納言）隆靜（聖天供・傳供）　（大藏卿）法印澄桓（傳供）
（大藏卿）賢俊（傳供）　（太政大臣）源季（傳供）　（右大臣）桓豪（讀・奉行・護摩壇）
（宰相）權少僧都定眞（神供）　（二位）豪信（唱禮）
（大納言）尋慶（燒鐶銀）　（少納言）權律師桓增
（大納言）玄雅　桓隆　（民部卿）良圓　（刑部卿）阿闍梨桓譽
（宰相）内供奉有禪
護摩小壇鵄衣上下、隨時先例不一准。

仍今度不守次第所撰人也。又此法助修二十人常事也。而十六口等非無其例。就中爲當寺檢校於當所修此法事、遍數僧都天延之例也。彼時現行或八口或十口也。仍今度令省略了。又依無後加持、不召加陀羅尼番僧。是和尚建仁之例也。
承仕六人。蓮勝・蓮壽・善壽・明性・禪法・善智等也。於熾盛光堂不被行之間、不限本堂。預臨時被召之畢。
行事僧法眼（大藏卿）經譽也。
昨日（二十七日）予登山。執事桓豪法印同登山。
當日早旦先就案内者、召當寺住侶便宜之輩、撤瑠璃壇。又西廊三箇間搆假板敷。
次行事僧承仕等登山、次第搆道場畢。（指圖在左）
次御祭文并御衣事、兼日相觸奉行人之上、猶爲無忘却、今朝又催促、忩可申沙汰之由、雖令返答、未刻及亥刻之間、日次重々有沙汰被治定。不可有延引之間、於御衣者、長日如意輪法御衣奉渡山上之間兼用之。至御祭文者、所載私記之本文、我今歸命佛法僧寶海、聖衆以下至子所願從心。令書一紙置右机。此事先規雖未勘得、之此文已爲祭文之本説歟。隨而或用此文、或可用別祭文之由口傳之上者、替用之條何事之有哉。仍當座加案用之。及亥刻、助修等著淨衣平袈裟、參堂之後、申案内於阿闍梨。先奉行助修七十天供總加持。

次阿闍梨參堂（著淨衣不著袈裟）。尋慶僧都差脂燭。桓豪法印扈從、撥内外陣幕。阿闍梨著座。
此間打時金。次奉行助修（桓豪法印）撤敷曼荼羅覆（盤下假本儀、紹蓋其上置之）。次阿闍梨禮佛登禮版。先方便之後總禮（三反、主伴同之）。次表白（先二金）。神分所願等（初句三反、南無曼荼羅主熾盛光、二句三反、同唱曼荼羅主之詞、號有子細、法成就佛）。次供養文唱禮（本鈴）。次驚覺。次九方便。次發願五大願。次阿闍梨行法。助修念誦發音。次々作法如常。
次振鈴了、治路（取呂）。次祭文（私記之文、讀音）。次取香呂、信心佛子等文唱了。右膝著地作禮（三反、置香呂了）。打塗香器於花垸之時、唱禮師出諸天漢語。此時傳供役人護摩壇阿闍梨等入幕内、備七十天供。中臺一坏、阿闍梨以杵左右轉（三反、呪吉至々々）。次捧兩手誦普供養明、奉之。自餘佛供不及加持、只持杵誦眞言、次第傳之。是加持之義也。

明性　蓮壽
禪兼　阿闍梨

外陣棚兩方承仕各二人（右蓮勝・禪法、左善壽・善智）祇候、付蠟燭火取傳之。傳供了、外陣棚二脚即舁入承仕宿。
七十天供了、承仕取御衣置護摩壇左邊

西南角護摩師修護摩。阿闍梨供銀錢。不用灑水加持等。先方便之時普用之故也。初一束北斗供之了。如元置左机。次々供了置右机。悉供了取合。一度置左机了。爲不令錯亂也。銀錢供了阿闍梨謦咳。此時唱禮師出撥遣段。次々作法如私記

護摩諸尊段之程。小壇二人修了復座天聖

壇不用拍掌彈指十二天壇蠟燭始自東方天付火

世天段修神供。護摩訖。護摩師復座。大壇阿闍梨磨念珠。助修唱成就明微音後五供。鳴花籠器之時出四智讚如常後鈴之後阿闍梨取香呂下座。唱佛號跪踞禮三反助修取次第同禮之。次登禮版金一丁次迴向方便金一丁次隨方迴向金一丁

行法了阿闍梨下座禮佛著本座。次奉行人覆敷曼荼羅、覆。次阿闍梨以下退下

不斷念誦有之。番帳自戌時始之。上﨟次第定之

著到硯紙等置作僧座

次後夜日中二時相續如常傳供小壇禮拜等略之。於御祭文者

今度每時讀之了。抑兩時之中間。近來人々現行不用敷曼荼羅、覆敷。於今度者。每時阿闍梨著本座之後覆之。尤可如此也

二十九日未刻。御祭文御衣到來。六位不登山。御倉持參之間。以承仕令請取之。安道場了。御祭文草遲々。仍不及請書。御諱字染宸筆被加押紙之間。准清書之本用之了。抑兵革御祈之上。主上今年太一定分御厄也。御願兼兩條之由。以勅書被仰下之間。以其趣載表白之處。令披御祭文兵革一事也。聊似參差哉。今夜初夜時以下。御祭文如常高讀之。卷而如元置脇机也御祭文書在成朝臣草云々在台澁集中

三十日勅書到來。合戰事凶徒頗雌伏官軍乘勝云々

今夜賢俊法印依難去故障退出。桓豪法印相加傳供

朔日十二月楠木城已沒落。平野將監入道以下生虜數輩云々。自方々賀送之。今夜修初夜時神供

二日無殊事。晝一寢之處珠數緒切之由有夢。則御願成就之兆歟

三日初夜時以後運時之間。後夜日中相續修之。其後明日初夜時行之。此時立御卷數修神供燒銀錢七曜日分一度燒之於道場南庭勤之

四日戊辰曉深雪。曙後屬晴。今日結願也。明日爲重日。今度御祈聊可憚歟之間運時了。勅使可登山之間。自昨日白川坊御簾等召渡之。覆御簾懸迴之。道場前廣庇敷高麗端一枚爲勅使座。未刻奉行職事親名爲勅使登山宿善住房政所隆尊法印住房送遣小酒肴云々

須臾勅使參堂。先是阿闍梨著內陣座

次時金。其後始御時作法如常五悔聊緩之樣誦之

十二天壇不抑蠟燭燈明火如常燃之行法修之。神供同修之兩條如初夜時護摩壇阿闍梨作法了後猶在禮版

大壇後鈴了下座禮拜如初夜時護摩師同下座禮之

次兩壇阿闍梨同登禮版。次金一打。次大壇阿闍梨讀卷數讀之給。承仕明性遣護摩壇。護摩師燒之。次金一打

次大壇阿闍梨結願作法。佛號一聲微音唱之。可推知之

次五悔川博士次金一丁。次隨方迴向又金一丁

次佛布施。次解界奉送。次護摩壇阿闍梨破壇。次大壇三部被甲。次兩壇同時下座禮佛

次阿闍梨著本座。尋慶僧都起座取居箱置座左邊

次奉行人覆曼荼羅、覆。即撥內陣幕阿闍梨座當間也

次行事僧著新制裝束參進撥外陣幕先是數垂正面

帖爲通勅使路也

次勅使帶劍笏參進。仰勸賞即退下。阿闍梨歸入居箱役人相隨

次御卷數以承仕令取出之。行事僧取之渡職事訖

御衣承仕同取出之。渡御倉。御衣使六位令參者。行事僧可渡之由用意之處。爲年少者之間登山不叶。御倉許參云々。仍承仕渡之御倉以匚殿可請取之由頻雖申子細。不許之。直渡御倉了

不斷御念誦結番

戌	三位法印	二位僧都
亥	辨法印	大納言僧都
子	大納言法印	少輔律師
丑	大藏卿法印	大納言律師
寅	大藏卿法印	辨律師
卯	太政大臣法印	民部卿律師
辰	左大臣法印	桓譽阿闍梨
巳	宰相僧都	有禪内供
午	三位法印	二位僧都
未	辨法印	大納言僧都
申	大納言法印	少輔律師
酉	大藏卿法印	大納言律師
戌	大藏卿法印	辨律師
亥	太政大臣法印	民部卿律師
子	左大臣法印	桓譽阿闍梨
丑	宰相僧都	有禪内供
寅	三位法印	二位僧都
卯	辨法印	大納言僧都
辰	大納言法印	少輔律師
巳	大藏卿法印	大納言律師
午	大藏卿法印	辨律師
未	太政大臣法印	民部卿律師
申	左大臣法印	桓譽阿闍梨
酉	宰相僧都	有禪内供

支度卷數如恩用抄本。御卷數今度付札了。於建仁者。雖爲他所之御修法。猶不被付札歟。然而至今度者。近日方々御祈等多之。仍任當途儀用之了

此御修法。去年十一月下旬之比可被修之由有其沙汰。爲院御願以雅仲卿奉書預御請之間。獻請文支度等之處。雜掌闕如。自然延引。今年被成内裡御願了。仍職事奉行之由也。然而於支具等事者。自仙洞被沙汰進之間。冷泉前中納言奉行也。是去年支度等雅仲卿辭奉行之後。即付冷泉中納言了故也。而間今度別不及獻支度

被綸言。備爲鎭逆類暴惡被修熾盛光法之處。官軍多虜狼唳之族。凶徒忽失蜂起之謀。修中之法驗已揭焉。向後之冥助彌有憑。懇祈之至尤足叡感者。綸言如此。以此旨可令申入青蓮院宮給。仍執達如件

後二月十二日　　左馬頭親名

謹言　左大臣法印御房

請文案

熾盛光法効驗由事被仰下之間。謹承候了。只依叡信之有誠。顯法力之不空候歟。然而御沙汰之趣殊畏存候。得此意可令奏達給之由所候也。恐々謹言

後二月十五日　　法印桓豪

（仙洞勅書）熾盛光法無爲結願。殊目出候。就中修中楠木城以下數箇所責落候。或又降人等濟々生取等數輩召取之條。法驗之至彌添信心給者也。且此子細以奉行人故令申候也。謹言

後二月十日　　御判

其後久不申奉候。何事候哉。不審相積候。熾盛光法何日結願候哉。凶徒合戰事。其後武家無申旨候。然而朔日吉野合戰凶徒等沒落之由聞候。返々目出候。大法修中法驗揭焉。隨喜無極候。金剛山又定沒落不可有程歟。殊可有御祈念候也。御出京又何比候哉。委細期面候也。謹言

後二月九日　　御判

猶々大法修中凶徒城槨等多以責落之由聞之條。法驗之至喜悅無極候。此上始終彌其憑不少候也

勸賞　以康永三年正月十四日光惠法印被任權僧正了事

康永三年三月二十五日（乙卯三吉神吉辟宿土曜）天晴。
今日於仙洞（持明院殿）被始行熾盛光法
奉行人（四條少將）隆邦朝臣
今年依三合御愼每季可被行御修法
之間。春季分被行此大法。後嵯峨院御
時。弘長三年相當御愼歲。四季被修大
法畢。所被摸彼例也。且去二月之比。院
參候次。就被仰合所計申入也
阿闍梨前座主二品尊圓親王
助修二十口
權僧正桓豪（護摩壇）
法印權大僧都隆靜（十二天壇傳供）
信嚴（聖天壇傳供奉行）法印實鑒（傳供）
定眞（傳供）光勝（傳供）
法印權大僧都仲玄（傳供神供）澄經
法印證慶　權大僧都桓增（唱禮）
尋惠　隆辭　（山）權少僧都眞海（尼陀羅）
有禪　覺爲（燒銀錢）
（山）權律師境藝（尼陀羅）祐守　實什
（山）大法師尊眞（尼陀羅）（山）維賢（尼陀羅）
承仕六人（勇勤蓮智禪明明性法乘祐法）熾盛光堂預也
行事僧法眼泰深
當日早旦參上。細〻院參之體密參也（著裝）
（發後車一兩坊官二人上﨟同車也）信嚴法印參會于門前。
莊嚴以下事早速爲致其沙汰。令參住
了。以殿上爲壇所。護摩壇阿闍梨岡崎僧
正。秉燭之程參仕。以小御堂爲壇所。自餘
伴僧或候御壇所。或點近邊宿所令休息。
行事僧又自早旦所令參會也

一 堂莊嚴事（道場可爲寢殿之處。明日尊勝陀羅尼供養指合之間。被用他所了）
公卿座四箇間並廣廂搆之。不搆假板敷。
是則內外陣長押上下建治准后此法御
現行也。凡於中堂被修七佛藥師法之時。
下禮堂爲伴僧座流例也。仍今度如此搆
之訖。自西第二間立大壇。〻〻奧立七十
天供机二脚。第一間立十二天壇。第三間
立護摩壇。第四間立聖天壇。大壇之前於
外陣立七十天供机二脚（東西）第一間端（內陣）
（幕際）敷大文帖一枚（東西行）爲阿闍梨座。外陣
第一間追西敷小文帖一枚（南北行）爲僧正
座。其次追端同帖六枚敷之。爲伴僧座。最
末一枚南北行橫敷之。諸壇供具等如例。
大壇不置三杵。五古許也。
御本尊長押奉懸之（無佛臺用繪紙）（寶治例）
大壇奧安舍利塔
此塔周朔伊王山舍利塔撥之云〻和
尙以來舍利報恩會之時用來之塔也。
此法安舍利事。大熾盛光之時者無異
途。常途大法之時者有無不一准。所詮
於妙香院流者不用之。於十樂院者代
〻被用之。仍正慶現行之時不安之。於
今度者兩流兼備。每事離偏執可用捨
之由存之。而於此一事者。有無各存一
義。互有深義。隨時欲用之。而先度不安
之。於今度者尤可安之由存念之間用
之矣。兩流現行任意用捨事。故宮御存
日申入蒙御免畢
酉半刻依召參御前。此法大意勅問。具言

一 御傳受（今度殊被凝敬信。修中御精進。每時御聽聞可有之。仍及委細勅問之由被仰下之）
一 開白事
亥刻助修著淨衣平袈裟參集中案內。阿
闍梨著淨衣浮織物平袈裟（文菊唐草）參堂。脂
燭殿上人九人歟。隆靜法印扈從。褰御簾
大幕等。內陣幕信嚴法印褰之。阿闍梨著
座
先打時金。次信嚴入幕內撤曼荼羅覆
（法如例）次阿闍梨登禮版。前方便畢總禮（其作三反）
（取香呂禮版上起居禮主伴共禮之）次金二。次表白。神分。祈願
等（法成就佛號結句微音）次供養文。唱禮（桓增僧都勤之）次驚
覺。九方便。次金一。次發願。五大願。金一打。
次助修念誦（大呪）
次行法。初鈴之後讚。祭文。讚了。如元卷而
置机。次取香呂。治路偈頌等了。禮拜（不及蹲跪）
（只低頭也。後〻禮拜准之）次塗香器打火垸。此時諸天漢
語出之（唱禮師）次傳供役人六人並承仕等
參進傳供（如常）次傳供了。小壇ヘ二人直登
禮版。護摩壇阿闍梨入幕內始行法（古摩小壇）
（等各不用彈指拍掌。十二天壇蠟燭自帝釋付火了）
次阿闍梨供銀錢（五結隨供置脇机下了）
妙香院方如元置脇机上。兩流不同之。
於此現行者。十樂院樣尤可也。仍今度
如此。向後同欲用之
銀錢了。阿闍梨磬暖。撥遣段出之。小壇師
古摩諸尊段之終下座。護摩師修了下座
次阿闍梨磨念珠。助修唱成就明。次〻行
法（如例）
次後鈴了。阿闍梨取香呂下座。於禮版前

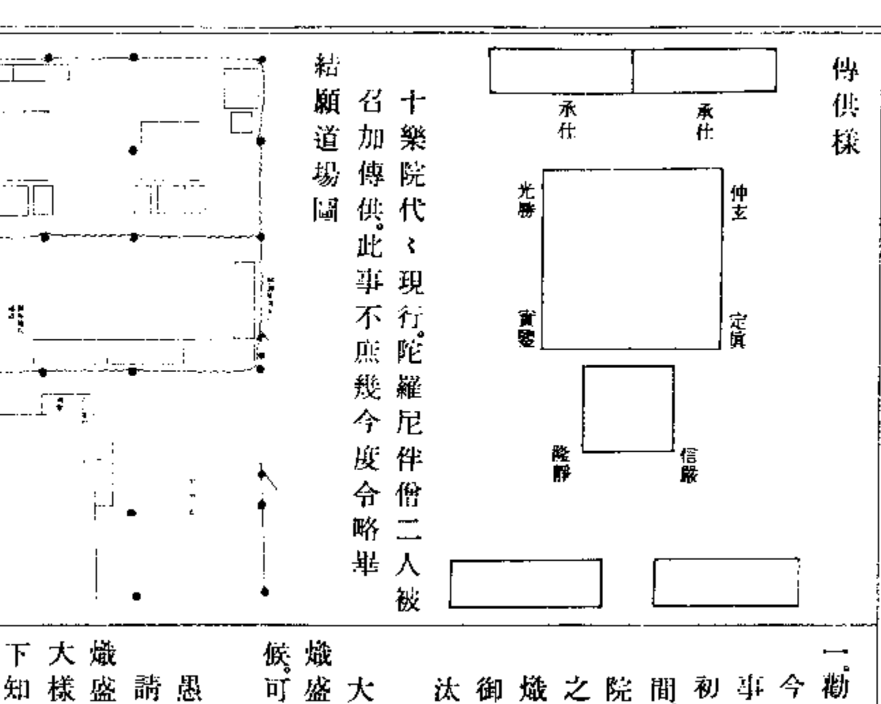
禮拜
南無十方三世一切三寶
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
南無本尊聖者熾盛光佛頂如來（第二反略）
（南無句。第三反略南無本尊聖者句）
妙香院流。南無本尊〻〻三反同用之。今所用故二品親王御現行也。唱禮准據尤可然歟之由所存也。仍殊用之
南無佛眼部母菩薩
南無文殊師利菩薩（今度大聖二字不唱之）
南無金剛手菩薩
南無救護慧菩薩
南無不思議童子菩薩
南無毘俱胝菩薩
南無觀自在菩薩
南無十六大天
南無十二宮神
南無二十八宿
南無護世八天
南無大聖四臂不動明王
南無降三世明王
南無無能勝明王
南無烏瑟沙摩明王
南無太上天皇寶壽長遠（第二反略南無三反）
次登禮版（打金一）次迴向方便（打金一）次隨方迴向（打金一）次三部被甲。次下座禮佛
後加持
於道場被修之。奉行人揚大幕（阿闍梨座後）山

伴僧參進。其作法如例。慈救呪（初重三反二重五反護摩用三摩波多）後夜日中如常。後夜無御加持
日中後加持。陀羅尼。初重二反。二重三反也
第二日（二十六日）
尊勝陀羅尼供養有之。申刻始。亥刻事訖（其記在別）子刻初夜御時修之。已及半更之間。後夜日中三時相續修之
第三四日。無殊事
第五日（二十九日）
未刻法皇御書到來。和歌題三首（暮春・稀戀・閑居）下給。今夕可被披講也云〻。晩頭詠進了
初夜時無殊事
後夜日中兩時修之間。於法皇御方被講和歌
日中後加持了退出。以後猶講誦也
第六日（卯月朔日）無殊事
結願事
卯月二日。初夜時立御卷數（左標結付之今度不付札）
今夜降雨。於中門下燒銀錢。覺爲僧都役之。每夜不燒之。一夜燒之了
初夜御時以後。撤外陣七十天供机幷燈臺
後加持（如例）
後夜時（如例）
同三日早旦。道場鋪設等少〻數改之。勸賞御布施等役人路可開之故也。其次第。大阿闍梨座南北行敷之。東面著座而請布施便宜可然之故也。助修座末一帖押寄北方。南端座押寄東。而次第敷之。正面間勅使路置之。又所置右脇机之居箱渡左机畢。又付鈎丸於御簾
申刻結願日中時修之。阿闍梨幷助修著淨衣平袈裟。總禮用之。五悔（少綴誦之實鑒法印云。此五悔ヲ六小博士ト讀也云〻）
塗香器打火㘸之時。護摩十二天兩壇阿闍梨入幕內始行法。神供又如例修之。十二天壇者修了復座。護摩壇者修了猶在禮版（三惑頓斷。洗約等作法用之）
後鈴之後禮拜（如初夜）護摩師下座同禮拜。
次金一打。次讀卷數。以承仕遣護摩壇。護摩師燒之畢。次金一打。次阿闍梨取香呂。
結願作法佛號等（如常）次五悔（小博士如前）次金一打。次隨方迴向。次金一打。次獻佛布施（其作法如常）作法了如元置脇机
次解界奉送（投花不及下座）
次護摩師破壇
次三部被甲。下座禮佛（護摩師同時下座。於幕外著本座）
次阿闍梨著座（東面）次信嚴法印入幕內用曼荼羅之覆。次公助取居箱（左右脇机）置阿闍梨左邊。即復座（祐守律師不參。仍召加公助阿闍梨了）次信嚴御時了之由以承仕觸遣奉行人降邦朝臣。次殿上五位二人（惟清泰成）上御簾幷外陣幕
次公卿著座
別當（隆際）右兵衞督（實繼）四條宰相（隆職）
次降邦朝臣參進上內陣幕（阿闍梨座邊許）
次後加持。此時阿闍梨向北（御勸聞所方）陀羅尼番僧參進

發願五大願用之。陀羅尼（初二重三反、重五反）
後加持了。阿闍梨如元向東
次勸賞。頭右大辨藤長朝臣入幕內到阿
闍梨座前（長上押）仰之趣可申請云々。阿闍
梨小揖
次別當取被物一重置阿闍梨座邊（長押下路）（路而押寄之）
次殿上人取裹物
次助修布施
右兵衞督取護摩壇布施
四條宰相可取隆靜法印布施之處。以
裹物置阿闍梨座前。以外失禮也。阿闍
梨裹物本自在座前。乍見之重非可置
之。凡阿闍梨裹物參議取之事者。大臣
取被物時事也。大納言以下取被物之
時者。裹物殿上人役也。助修分裹物者。
納言以下取之條勿論也。此等之子細
不存知歟。爲之如何。依之最末僧綱不
賜布施。空手而退出。可謂不便歟。仍阿
闍梨裹物一自壇所送遣實什律師了
御布施取殿上人
藤長朝臣（頭辨）　隆邦朝臣（四位少將）
朝房（藏人大宮）　俊冬（藏人中宮大進）
惟清（中小朝臣）　泰成（春宮大進）
此間被引御馬（左毛）（阿闍梨布施以後助修布施同時也）即有此儀
源仲名
上手隆邦朝臣。下手御隨身秦久文
坊官經聽請取之。於中門下邊賜大童
子長（春德丸）畢

抑被引御馬之間。上手殿上人渡坊官
了。而下手御隨身投差繩於地畢。所役
坊官下人取之云々
見聞大衆騷動尾籠。隨身可切本鳥云々
久文早逃去畢
次伴僧自下﨟次第持布施退下
護摩壇阿闍梨持布施退下。到中門與
妻戶外賜實鑒法印。實鑒渡從僧云々
僧正即退出
次所役僧綱（隆壽大僧都　隆靜法印）先撤自布施歸參。
撤阿闍梨布施。於中門內切妻渡從僧（泰尭）
次阿闍梨起座。公助取居箱相從。扈從僧
綱隆靜信嚴兩法印同之
隆邦朝臣來壇所之間。今日御隨身狼
籍旋常篇了。嚴密可申沙汰之由仰了。
殊可存知之由申之
今夜法皇御祈尊勝法開白
撤大法道場。搆小法道場
子始尊勝法開白
翌日隆邦朝臣云。久文被召尋之處。陳申
云。御馬渡坊官之條恒例儀也。不存異端。
仍昨日卽欲渡之。兩度雖令揖所役坊官。
曾無可請取之體。大童子參進。坊官有所
存不可請取歟之間。雖治而棄差繩了。敢
無罪科之由申之。此上可爲何樣哉之由
被仰下之云々。申云。棄繩之條已以不諍
申。先尾籠勿論歟。有所存者。抑而可申子
細之處。楚忽之儀狼籍之至也。於房官者
末練之者別時分遲々歟。雖然可請取之
條自元無異義事也。付是非物忩之進退
不可然。早可有誡沙汰哉之由申入之被
仰合。人々可有御斗云々。實儀久文非可
有所存。當座異念許歟。仍堅不及申行罪
科者也
今度御布施御馬等。任准后建治之例。獻
日吉社奏祝言可致御祈禱之由。以御教
書（泰深法眼奉）仰遣祠官成國了
公卿著座勸賞御布施御馬等事前後次
第。代々例不一准。其中嘉元之例次第相
順之間。今度任彼例注次第。賜隆邦朝臣
了。仍一事以上無違失。尤神妙々々也

傳供様

十樂院代々現行陀羅尼伴僧二人被召加傳供。此事不庶幾今度令略畢

結願道場圖

一。支度卷數 如恐用抄

一。祭文。文章博士菅原在成朝臣草 編入判玉集了

前宮内卿藤原行尹朝臣清書 納僧祭文願文

等皮子了

一。勸賞。僧正後𨐄轉任大僧正 翌年四月八日僧事被任之

今度大法事。先内々被召。支度功程等事有其沙汰。追可勤修之由被仰了。最初大藏卿雅仲卿奉行也。所勞故障之間。後大宮宰相隆持卿令申沙汰。四位院司奉行爲常例之間。隆邦朝臣奉行之義也

熾盛光法支度聊御不審事候。恐可有御注進之由。内々被仰下候。可令申沙汰給也。恐惶謹言

三月四日 雅仲

大納言法印御房

熾盛光法支度事就御不審。内々被注進候。可得御意候哉。恐惶謹言

三月四日 隆靜

愚云。常支度 抄本用 注進之。但只今非御請儀之間。於右状者不書之

熾盛光法支度事不被注付功程給之間。大様候總用之分。委可注進之由可有御下知之旨。内々被仰下候也。恐惶謹言

三月五日 雅仲

大納言法印御房

勅書

春季御修法事。武家令領状候。返々目出候。熾盛光なと今度者尤可然歟之由思給候。然者御參勤又勿論候歟。忩々可遣支度於武家候。總用分を忩々可被仰雅仲卿候也。尊勝陀羅尼御導師も御祇候中なとに相當候者。態とも又可有便候哉。何様にも彼是便宜候分も有御斗。可承候也。猶々此季大法可被行之條。眞實可謂法成就之兆候歟。目出悦入候也。謹言

三月六日 御判

御請有 尊勝陀羅尼今度初度候。延引來月旁不可然候。假令題名僧一段候。其ともかくも。何不出來候哉。日次二十五日之由申候。必定々々不延引之様可有沙汰候。仰遣奉行人候也。可爲如何様候哉。所詮可有御斗候也。尊勝陀羅尼御修法中相當候はん者。道場各可爲寢殿者。別可指合候哉。此際能々可有御斗候也。若御修法寢殿之外他所もさりぬへく候者。態と〳〵御祇候中尊勝も可有便候哉

愚云。兩條參勤可存知之由申入之。

熾盛光法道場雖非寢殿。不可有子細之旨同申之

七日行事僧泰深法眼向奉行之許。行事代委細注進状令隨身之處。不及別子細。以此注進状可遣武家云々御請書内々被仰下之間。於支度者如常令書。行事僧付奉行了。於今度者右状等具載之

行事代注進状案 熾盛光法條々注文 其外代注進別令用意了

一。御明事

大壇 八升四合

護摩壇 一斗五合

七十天供 七升
十二天壇 三升五合
聖天壇 三升
　已上油三斗二升四合 代三貫二百四十文
一壇供事
大壇 八石
護摩壇 八石五斗
七十天供 十八石六升
十二天壇 三石
聖天壇 二石
一人供事
阿闍梨御供米 四石八斗
伴僧二十口供米 五十七石六斗
承仕六人日食 一石七斗二升八合
駈使八人日食 一石八斗五升一合
見丁二人日食 三斗八升四合
　都合百五石九斗二升 代百五貫九百二十文、宣旨定
一御支度外支物等事
閼伽棚一基 一貫五百文
小桶二口 各可有杓 五十文
幔代三十 一貫文
折敷三枚 六十文
懸革二枚 五百文
五寸釘五連 六十文
道場鋪設十帖 大文一帖、八百文 小文九帖、五貫四百文
半疊四枚 大文一帖、四百文 小文三帖、九百文
壇敷布五段 二貫五百文
大幕五帖 布二十段、十貫文
銀錢紙三十帖 一貫文

蠟燭布六段 一貫二百文
檜搏五支 五百文
淨衣二十一領 四十四貫文
　已上百一貫百二十文
一供所雜具事
足桶二口 各可有杓 三百文
手水桶二口 可有杓 百文
飯櫃二合 二百五十文
新釜一口 石納、二貫文
長櫃三合 二貫四百文
鼻繆腹懸布三段 一貫二百文
一結願御布施事
佛布施一裹 一貫文
被物一重 三貫文
裹物一 阿闍梨御布施 一貫文
裹物二十 件僧料 二十貫文
　已上三十一貫二百五十文
一木具事
大壇一面 方六尺、高一尺 六百文
護摩壇 方五尺、高一尺 五百七十文
脇机四前 廣一尺二寸、高一尺、長二尺 一貫文
禮版二脚 方二尺二寸、高六寸 二百文
棚四基 各廣二尺二寸、高一尺八寸、長五尺五寸 八百五十文
燈臺十四本 高三尺 三百文
小壇二面 各方三尺 四百文
釘 百五十文
番匠作料 二貫文
　已上六貫七十文
總都合二百四十七貫六百文

已上行事代注文如此。然而以省略儀萬五千疋被沙汰送之由。行事僧申之
熾盛光法道場事。可爲何樣候哉。依其所尊勝陀羅尼供養事。可被治定子細候。料足已沙汰進候哉。猶〻道場事忩可被申定之由。內〻被仰下候也。恐惶謹言
　三月十三日　雅仲
熾盛光法道場事。忩加撿知可治定之由。被仰奉行伴僧信嚴法印候了。供料事未及其沙汰候。明日可申左右之由。武家雜掌申候。承定子細候者可啓候。別猶遲引候者。期日以前雖沙汰整候。可有賢察候哉。恐惶謹言
　三月十三日　隆靜
（御教書）自來十九日可被始行熾盛光法。可有御參勤之由。院御氣色所也。以此旨可被申入靑蓮院宮給。仍執達如件
　三月十三日　大藏卿雅仲
謹言　大納言法印御房
三合事
今度陰陽師勘文云
勘申　明年甲申御厄災變等事
一當三合災事
自黃帝上元巳亥至明年甲申。積年五十四百四十六算。求大歲所在。以大歲周法去之不盡四十六。大歲在申
求大陰所在。以大陰周法去之不盡十。大陰在申

求害氣所在。以害氣周法去之不盡二。
害氣在申
謹撿金海九宮篇云。大歲大陰害氣三神在所名三合。大歲在天四。歲星居地四。大陰害氣者太一之使。專行殺罰。三神所合之處必見災咎毒氣流行兵革鋭起。水旱疾疫飢饉苗稼殘。合於閏月年卽其手發。若閏月在前者前年發。在後者後年發。進退不過三年云〻
今案。明年甲申大歲大陰害氣在一所。當三合之歲。可有水旱疾疫兵革飢饉等災。加之明年合於閏年。各徽惟重。其期正月三月七月五月。京師及寅辰申子方國殊可愼彼殃矣
一。太一利害災事
從上元甲子歲至明年甲申。積四萬一千二十一算。依法乘除之
太一在八宮　天目在陰主
計神在大威　歲合神在大神
主大將在二宮　參將在六宮
客大將在七宮　參將在一宮
定計大將在三宮　參將在九宮
謹撿王佐祕珠云。占國家以太一象人。若以二目爲輔佐。若奄迫開格擊。此歲皆凶。水旱霜雹疾疫飢饉。盜賊起兵革興。王綱失序。宰相解免。又云。太一在玄冥宮爲八宮。其變天地冥〻地震動有陰謀事兵起。月期五月十一月云〻
今案。太一在八宮。諸將等或迫或格或擊。災變其起非無其恐。又依經說。以開門加主客計大將太一震宮並諸將等各在凶。門下太一主天子。震宮爲太子。國家幷春宮可愼御。又大將有厄之象也
一。推命期御厄事
謹撿宋混太一經云。凡欲知帝王之命期。當以卽位支干加大義大陽陰主下爲命期之歲。命期者曆數之終厄也云〻
今就件說案之。去建武四年丁丑十二月二十八日甲午卽位。乃以歲于天道加大義陰主下甲。以歲支陽德加大義陰主下申。然則明年甲申支干共當御命期曆數之厄。仍可愼御矣
一。熒惑星至御行年事
謹撿梵天火羅圖云。熒惑臨人年命主。口舌疾病相纏。以仲夏之月用火祭之卽無殃咎云〻
今案。熒惑臨御行年。撰定五月火曜直日可被祭件星矣
一。推歲中災變事
謹撿集靈金遺經云。常以小吉加戌視正月朔上言之云〻
今依件說。以小吉加戌明年正月朔戌上得小吉爲有蝗蟲事矣
右御厄等勘錄如期謎告非一。恐懼且千者歟。就中爲三合之災年當數箇之厄運。先賢之所誡後人尤可畏。早致祈禱於內外。彌被施德化於黎庶。天下泰平寶祚延長。管見所覃勘申如件
康永二年十二月五日。從四位上行左京權大夫兼曆博士賀茂朝臣在實
愚云。宿曜師說舊記云
大歲在天名歲星。在地名大歲（是曜木也）
大陰在天名辰星。在地名大陰（是曜水也）
害氣者太一使也。專刑罰（是十二神巳也）
又經云。巳亥歲名三合（寅申巳亥四孟也）云〻
（家記云）久安二年（丙寅）當三合。一院御愼之由。諸道（宿曜。祿命。太一）勘申。何法可被行哉之由被仰下
之
藥師法　熾盛光法　佛眼法
八字文殊法　葉衣法　白衣法
北斗法　七十天供　冥道供
此等之中可被行之由。大僧正御房所令申給也。後鑒可爲規模矣
已上靑蓮院御房被注進鳥羽院御祈如此。雙林寺記也。今年鳥羽院四十五御歲歟
愚云。久安二年二月十三日。大僧正被修冥道供。爲此御祈歟
雜談第四云
聖光云。頭辨光親爲奉行御教書進之。狀云。三（正治二年）合年御祈等令注進給之內。可被修何等之法哉。御返事云。可爲大法者七佛藥師。不然者佛眼冥道供等可宜歟。次被仰云。故御房時御尋如此。其時被注進九箇法。仍今度存先例。又九箇法注申畢。其上重御尋如此云〻

愚云。正治二年庚申二月二日。爲一院御祈於二條殿慈鎭和尚被修如法北斗法。定爲此御祈歟

去二月院參之次。被仰合之間。任兩度例九箇法注進了。仍被修熾盛光法了。爲擊後學之蒙粗記之

此法功能等可注進之由被仰下之間。除災敎令儀軌文並一字神呪經文等。注進可加點之由有仰。仍加點重令進覽了。大原二品親王。文永元年爲後嵯峨院御祈被修之。彼時依勅問被注進此等文畢。相叶先規者也

一。今年御祈四季御修法事

夏季陽城寺五大尊合行法七月

圓滿院二品親王尊悟被修之

秋季仁和寺□光院八字文殊法十月

成助僧正勤之

冬季閑院三條院佛眼法十二月十六日

賢俊僧正始修之

一。勸賞事

翌年四月八日。俊禪僧正轉大事有勅許。良覺僧正依准后擧達。公尋僧正募市川宮佛眼法賞各任大僧正。以此等之例擧申入了。仍僧事翌日故畏申入之處。勅報云

大法賞事極官擧達存先規之上。今度賞殊非無存旨候。將又俊禪護持勞績總別兼備之間。優異非一及沙汰之處。故賀承之趣添氣味候。併期奉謁之時候也。謹言

四月九日康永四　　御判

貞和三年三月十八日。爲變異御祈。於十樂院被修大熾盛光法

阿闍梨青蓮院二品親王尊圓

助修二十口

前權僧正光惠佛頂　權僧正信嚴五星壇

法印權大僧都隆靜成就壇 傳供奉行

法印實鑒十二天壇 傳供唱禮　定眞聖天壇 傳供

光勝神供 傳供　法印權大僧都豪信傳供

仲玄傳供　尋慶　隆壽息災護摩壇

權大僧都桓增　顯澄

權少僧都境藝陀羅尼　良俊

覺爲鐃鈸　潤雅

權律師祐守　長聖

大法師承範陀羅尼　維賢陀羅尼

奉行大藏卿雅仲卿

行事僧法眼泰深

承仕十人勇勤。蓮智。禪明。明性。法乘禪法。龍乘。善智。明詮。龍善

寢殿七箇間爲道場。母屋庇同懸幡花幔。本尊御帳前立七十天供棚。其前立大壇。ゝゝ東西置一箇間。自其次間四種護摩壇立之。東息災敬愛。西增益降伏。北面一巡也。雖可向各方。隨道場便宜。是又先例也。西北角立十二天壇。東北角立聖天壇。大壇左邊敷大文高麗端帖一枚爲大阿闍梨御座。庇南端敷小文高麗端帖八枚爲助修座。委細指圖在別

當日早旦御祭文到來草勘解由三位在成卿清書前宮內卿行尹卿

開白夜武家兩殿御聽聞。先於御聽聞所大阿闍梨御對面。次被始御時。御衣遲ゝ之間。且被始行之處。不經幾程被渡御衣御使藏人以淸持參之。行事僧於中門廊請取之渡承仕。令奉安置道場

次御時被行之。御時了對御衣被行後加持了

凡今度大法雖爲勅願之儀。偏起自武家御懇志所被修也。仍差定奉行人粟飯原下總守淸胤陳方大進法眼四忠支具以下事被致其沙汰。開白日次治定之後。故有御奏聞被申成勅願訖

同二十三日。又武家御聽聞。但將軍家依御指合無御同道。大阿闍梨御對面。次被始御時。次後加持如例。次光惠僧正爲御先達。御本尊御瞻仰燒香御禮拜等有之

同二十四日結願去二十二日被延御時訖奉行人大藏卿故障之間。爲代官春宮權大進邦茂參。勅使頭右大辨宗光朝臣參之後。被始結願御時。ゝゝ訖藏人以淸正面間御簾并大幕撥之。內陣幕四位雲客不參之間。奉行作僧撥之。次後加持。次宗光朝臣參進大阿闍梨御座前仰勸賞。次大阿闍梨退下。次御衣承仕奉取出之渡行事僧。ゝゝ渡藏人奉歸入之。結願御布施行事。ゝゝ雖令用意。公卿不參之間。當座不被引之。追被送遣助修等了。今夜以海老名四郎左衞門尉爲御使被進御馬月毛置鞍印二雁也。仍名加須左借毛與印相應。本歌心之故得此名歟。無雙名馬也云ゝ御懇誠之

至令露顯者也。尤可謂珍重。又被進白太
刀一柄
同二十五日。件御馬被奉獻日吉社。殊可
申武家御祈禱之由。被召仰祠官成國宿
禰訖
右大概記錄如此。武家一本所望之間。
所注遣之本也。仍不能委細矣。奉行人
記錄之由也

一今度御修法御請事
二月十八日。等持院長老印元含武命。向
光惠僧正房申云。今年變異重疊。司天占
文非輕。可被修御祈歟之。就有其沙汰。熾
盛光法如此之時相應之功能有之歟。且
又每度流例也云〻。禪僧等稱消災呪爲
祈禱誦之事有之。尋其眞實者。是則熾盛
光呪也云〻。聞此說漸知此等之功能。仍
猶委尋聞之處。此法者山門第一之祕密。
嚴重無雙之大法。靑蓮院門主相承之間。
他人不勤修旨。粗得才學了。然者爲天下
御祈。於本坊可被修之由可被傳申云〻
光惠僧正卽申此由。印元長老伴來之間。
對面直令領狀了

一道場點所之事
最前可爲本坊之由問答如右。而又聽聞
事本坊聊有豫議歟之間。可爲等持寺歟。
猶可訪人〻意見云〻。次又申云。等持寺
者私持佛堂之體也。不可然歟。常在光院
者。爲勅願寺四足等在之。可爲彼寺云〻
日次又可爲十二日之由治定了。至于此
時可爲常途大法之由沙汰之間。護摩壇
桂林院宮。小壇光惠僧正。各領狀
也

一勅願事
十日大藏卿雅仲卿爲勅使來申云。昨日
武家使者成藤向勸修寺前大納言許申
云。熾盛光法自來十二日可有御勤修之
由所申請靑蓮院宮也。爲勅願可有沙汰
於支物者。所致用意也云〻。就之此間武
家御問答之次第。委可參承。以武家祈願
之旨爲叡願可仰含。御祭文旨趣於作者。
在成卿之由被仰下之間。所參申也云〻
旨趣者變異御祈也。凡此間連〻問答之
次第。大概令宣說。以此趣可奏聞之由示
之了

一改道場被成大熾盛光法事
至十日晚頭。等持院長老狀到來。可爲大
熾盛光法云〻。卽侍者僧申云。此上者日
次十二日定難具歟。猶可被延引。又道場
便宜常在光院爲狹少者。可爲御本坊
聽聞可參上也。以此旨可申之由被命〻云
仍先令延引。十二日始行了

一重日次治定事
圓忠狀遣光惠僧正狀云
日時勘文一紙謹進覽之候。相構無相違
之樣可得御意之由內〻其沙汰候也。恐
惶謹言
三月十一日　圓忠狀
人〻御中

可被修熾盛光法日（陰陽師注進狀云）
發願　今月十八日辛酉（八專中有例）
結願　二十四日丁卯
三月十一日　兵庫頭安倍宗時

一本坊修法施主聽聞事。爲散不審。先例
少〻注遣之（光惠僧正隨身之）
本坊熾盛光法施主御聽聞例
建永元年七月十五日。於吉水坊被修之
院御代。宮中山太政大臣來臨
承元四年七月八日。於同坊被修之。第二
日有御幸
延應元年六月十三日。於三條白川坊被
修之
開白結願左府來臨。御布施取公卿殿
上人參會。御馬被引之。勸賞橫川花臺
院被寄有職三口了
已上折紙一枚書之

一同十七日。粟飯原下總守淸胤幷阪方
大進法眼圓忠參道場。幷聽聞所便宜加
見知。且可賜指圖之由申之。卽書賜指圖
了

一同十八日早旦。圓忠參申云。去夜三條
坊卿亭下品疲駄一匹（不知其主）走入。於評定
所前吐血而斃了。仍三箇日觸穢也。今夜
聽聞不可叶。且又可爲何樣哉。可申入〻云
返答云。觸穢御憚事承了。但六畜穢氣事。
僧中不用之。且先例一紙注進之。若可被

准據歟。此上事可在御斗哉之由。以光惠
僧正返答。即記錄一段寫給之。圓忠申云。
誠先規分明。此上定無子細歟。聽聞有無
重可申入左右云〻

六〔勘文云〕蓄穢不可被憚之例
建保六年五月十五日。於水無瀨殿被修
如法北斗法
阿闍梨慈鎭和尚
彼時記云。同十六日馬助以康申云。宿所
就馬有穢氣事。御所中　院參可有禁忌
哉。和尚被申云。六蓄禁忌日數法令所定
歟。僧中強不指南事也。但御所中先例可
依也云〻。以康申云。仙洞不被忌之云〻

已上紙一枚。書之〔立紙也〕

圓忠狀到來
今夕參行不可有相違之由治定候也。時
刻事去夜申定候了。可得御意候哉。恐惶
謹言
三月十八日　圓忠判
人〻御中

一道場莊嚴事
十八日早旦掃道場。寢殿七箇間爲道場。
如常垂翠簾打幔代懸迴大幕。庇半間引
內陣幕〔內道場狹之間如此引之〕中央間本尊御帳立迴
明障子〔如來日〕戶前垂錦帳聊褰之。其前立
七十天供棚二脚。其前立大壇。禮版脇机
等如例。壇上四面供具等如常。三杵置之。
數曼陀羅安之。其上用覆〔繧紙奧端有軸如常〕大壇左。
右一間許置之。其次東間立息災護摩壇。
東端間立敬愛壇。東北角立聖天壇。當于
大壇之左方自西第二間立增益壇。西第
一間立降伏壇。西北角立十二天壇。四種
古摩壇幷兩小壇供具以下如常。大壇左
方數大文高麗端帖一枚爲大阿闍梨座。
南庇迫端數小文高麗端帖八枚爲助修座。
座。僧正座先規多分橫座也。今度外陣其
所狹之間。南北行帖不被鋪之間爲一行。
是又非無其例。但聊第二之帖引下而數
之。頗令有其間也
七十天供棚外陣無其所之間。幕內立之。
道場狹之間古摩壇五寸當座切之。七十
天供棚二脚兩方各二寸許切之。佛前七
十天供棚者不指合之間不切之。今度諸
壇五色糸自東北角引之。承仕等自由所
行。奉行人又大樣之至也。四種古摩隨道
場之便宜雖爲一巡。出五色線者守各〻
本方可引之者也
諸壇花瓶立各色花。所謂大壇白色〔玉體〕
息災壇〔同〕增益壇黃色〔山吹〕敬愛赤色〔躑躅〕
降伏青黑〔樒花〕十二天壇者日月五星壇
殊供之間用增益壇花〔山吹〕聖天壇者爲
敬愛尊之間用敬愛壇花〔躑躅〕了。如建保
例者。小壇者隨一云〻。今度如此用之了。
或又小壇者大壇同色可宜哉。壇〻相應
物用之。息災壇〔乳木栗和麝物稻穀花〕增益壇〔命木槐命穀栗〕
敬愛壇〔梅赤小豆〕降伏壇〔苦練木鐵末〕等也
又四種古摩壇各〻名香同用之〔如例〕
幡花幔內外陣每間懸之。階間兩方懸燈
呂。東第一間前砌下立閼伽棚一基
寢殿西北四箇間爲武家聽聞所

一開白武家聽聞事
當日戌刻。武〔將軍〕衞車遣入太子堂門內相待
將軍云〻。須臾將〔着布衣〕軍迴轅。武衞即連車。武
藏守師直。伊豆守重能以下軍勢。濟〻並
轡到唐門南脇各下車。入自唐門及屏中
門登自二棟西緣〔此所今度搆沓脫〕入自北向妻戶
經二棟內入聽聞所。光惠僧正引導之軍
勢等充滿二棟內外
御時以前先大阿闍梨對面。此時兩人出
聽聞所到二棟西端二間。大阿闍梨入聽
聞所之後。更歸著對面。即兩人退下。阿闍
梨起座迴東向自正面間入道場。降靜法
印扈從褰御簾。大幕等。長聖律師秉脂燭。
此間兩人又如元入聽聞所了
次開白〔先時金。此間香火置之。次奉行人撤曼荼羅疊。次御時始之。如例〕
御衣頗遲〻。然而武家人來之上相待
之條無骨之間。且始行〻。法中到來行
事僧綦深法眼請取之。以禪明令安道
場了
御時了。奉行人取御衣奉安阿闍梨座北
次上內陣幕。能陀羅尼參進。桓增大僧都
依堪能加著此座。次後加持〔陀羅尼初重反二重五反〕三
後加持了。兩人還向。抑御衣後加持事不
通幔。但和尚建保中堂法花法。慈賢僧正
延廢本堂大熾盛光法兩度被用之。但此
等皆結願一座也。而今度武家聽聞大切
之間用之上。雖爲一座有其例之上者准

據何事之有之哉。仍毎初夜用之
次後夜日中如常後加持略之
第五日二十二日初夜之後、々夜日中相續修
之
又寅刻明日分初夜後夜日中相續修之。
今一日之分運時之故也。於運時者略後
加持了
二十三日布衣武衛又聽聞。其儀如先度。
將軍依故障無光臨。大阿闍梨先對面。今
度施主不退下。阿闍梨入聽聞所對面了。
阿闍梨趣道場之程。桂林院宮於同所又
有對面云々
今夜初夜時立卷數
後加持桓增大僧都讀歸命句了
後聞坺藝僧都云。歸命之句者本返數之
外。當座依阿闍梨命讀之。今度八反之內
讀之無念也。且又違先規云々
一結願事
二十四日結願也。其儀可爲何樣哉之由。
以勅書被仰合之間。代々例法進之。雖爲
本坊每度被用晴儀。然而其儀廣略隨時
不一准。宜在時宜之趣。兼日中入了。而尊
勝陀羅尼供養可爲同日之由依有其沙
汰。評會難治。而御布施取以下被略之。被
發遣勅使一人可被仰勸賞之由被仰之
間。存其旨之處。俄又昨日始而御布施取
公卿以下被相催之旨被仰之。仍御布施
以下致用意之處。臨期無領狀之人。仍可
爲最前儀之由被馳仰。奉行人又故障之

間。代官邦茂參。仍幕役事以奉行伴僧問
答之。其子細者。外陣幕者六位若五位殿
上人役也。六位不參者。勤仕定無子細歟。
內陣幕者四位所役也。今日無其仁歟。可
令兼帶歟之由仰含之處。領狀了。而御衣
使以淸爲渡御衣參。仍外陣幕役事又仰
含。同領狀了。勅使遲參之間經數刻
及秉燭結願御時行之十二天壇神供等如例
御時了。外陣幕六位以淸奉仕之。內陣幕
奉行助修撥之邦茂乍申領狀。御時最中早出了不可說〳〵
次御加持了。勅使宗光朝臣參進仰勸賞
追可申云々
次阿闍梨起座歸入。脂燭長聖律師。居箱
隆壽法印持之。扈從隆靜法印也
一今夜武家被引龍蹄。其子細粗勒右了。
鞍者黑地蒔繪花鳴鶯水栖蛙也。內々引
遣光惠僧正住坊。於本所無請取之儀
一御卷數翌朝付大藏卿奏之今度付札
一翌朝御願無爲之由賀遣武家。光惠僧
正參向故勒狀云
大熾盛光法無爲結願。付總別悅存候。就
中兩度御聽聞本尊御瞻仰法莚光華。可
爲後代美談候。兼又八驗之同類一疋之
恩賜被表御懇誠候哉。卽令引進日吉社。
殊可申御祈禱之由。令下知祠官給。委細
猶以光惠僧正令申候也。謹言
三月二十五日 判
左兵衛督殿
返答之趣。快然無極。自是以愚狀可申入

候也云々
一同二十七日。武家使丹後三郎左衛門
尉參申云。大法事殊異存之間。以愚狀申
入候。雖爲惡筆。有存旨。態染自筆之由被
申之云々
大熾盛光法者。台岳相承之大法。味朝廷
無雙之御祈禱也。今度叡願無事被遂行。
軌儀悉皆令圓滿。感應之兆誠信無疑。不
堪欣悅。謹獻賀章候。以此旨可令洩申入
給。恐々謹言
三月二十五日 直義判
日野僧正御房
返狀案
大熾盛光法事。以不德之身應恩喚之選。
雖存師跡之餘慶。猶恥天衆之知見。而今
預委細嚴禮。忽令開法流光華。欣悅之處。
不知所謝候。御信心誠堅固也。法成就更
無疑候哉。謹言
三月二十七日 判
一結願之儀兼日御問答次第委細見勅
書候
勅書云
結願之儀事。今度之儀誠何と候へきや
らん。爲阿闍梨必難被遮仰候處も誠察
申候。猶能可加案候。先例者雖本房每度
昭儀候哉。又相交候哉。大熾盛光於本房
被行之條も。定先規候歟如何。彼是委猶
可迴當時之思案候也。不具謹言
熾盛光法

建久五年七月二十三日 禁中
建（大熾盛光）仁二年十一月四日 仙洞
同（大）四年二月八日 平等院
元（大）久二年二月二十一日 法勝寺
建（大）永元年七月十五日 大成就院
同（大）二年三月二十二日 本堂 關白
承（大）元二年三月二十五日 本堂
同（大）三年正月八日 本堂
（記云）今年御本尊種子。金銅奉鑄之被居之
後。初度勤行也。去年御堂供養之時。爲
上皇御沙汰新被奉鑄其體。未曾有也
云々
同（大）四年七月八日 本堂
去六月二十六日。被奉居御本尊。御梵
字元銅梵字也。而以黄金五百兩覆其
上。金容被瑩成了。日輪內蓮花座。同以
銀五百兩被覆了。此事仙洞御沙汰也。
金不足之間。金錢三百餘文重被加進
了。凡每事嚴重次第也。開白夜（戌點）一臨
幸（淨衣內々御幸也）女院（修明門院）御同車。兩御修法
（今一壇法花法）御加持等令遂之給。及丑刻還
御
同年十月四日 本堂
自院爲御代官女房卿二位令參。奉行
同參
建（大）曆元年九月二日 本堂
第四日密々御幸。第五日又臨幸
同（大）二年正月二日 本堂
十一日夜有御幸

同年八月四日 本堂（此大爲常）
八日有御幸
同三年七月十六日 本堂
第三日初夜時有御幸
建保二年十一月十三日 本堂
同三年十一月六日 本堂
第三日（八日）有御幸。女院御同車
同四年十一月三日 本堂
今年三月二十三日炎上。八月二十一
日本佛以金銀奉鑄之
同（大）五年八月五日 本堂
同（大）七年閏二月十六日 水無瀨殿
二十三日結願。未一點御幸
承（大）久元年九月十二日 本堂
已上慈鎭和尚現行
貞永元年閏九月十七日 一條殿 阿闍梨良快僧正
延應元年二月三十日 大成就院 阿闍梨慈源僧正
同（大）年六月十三日 大成就院 阿闍梨慈賢僧正
爲東山禪閤祈。爲將軍沙汰被修之。雜
掌關東時房。開白左府幷幕下爲代官
參會
同年十二月十六日 大成就院 阿闍梨慈源僧正
仁治三年正月二十四日 本堂 阿闍梨同
寬元々年閏七月二十七日 禁裏 阿闍梨同
同三年三月七日 禁中閑院殿 阿闍梨同
寶治二年十一月二十二日 禁中 阿闍梨道覺親王
弘長三年九月五日 仙洞 阿闍梨成源僧正
文永元年七月十六日 仙洞 阿闍梨尊助親王
同二年十二月十八日 大成就院 阿闍梨同

於大成就院。爲一院御祈被始行熾盛
光法。自今年可爲當堂年中事云々。抑
慈鎭和尚爲後鳥羽院御祈。建永二年
三月二十二日。於本坊（白水御房熾盛光堂）被始修
大熾盛光法。爲當堂年事。支物等藤島
庄役也。自建曆二年止大熾盛光被修
常大法。自建保五年止修法被修護摩
畢。但承久以後退轉。和尚遷化之後。代
々門首未及興行沙汰之處。近日彗星
出東方云々。就之任建永先規可被始
修此法之由御奏聞。殊有叡感。卽被下
院宣畢。但綷依爲卒爾。於大者儀則難
被整之間。如常被始行之。且又可爲恆
例勤行之故也
同三年十二月十九日 大成就院 阿闍梨同
同四年十二月二十四日 大成就院 阿闍梨同
建治二年正月十六日 仙洞 阿闍梨道玄僧正
正（大）應六年三月二十二日 內裏 阿闍梨慈助親王
永仁五年十月十四日 大成就院 阿闍梨慈玄僧正
正安二年八月十一日 阿闍梨公什僧正
嘉元二年九月二十三日 仙洞 阿闍梨道玄僧正
元應二年六月十八日 內裏 阿闍梨慈道親王
元德二年五月二十三日 內裏 阿闍梨慈嚴僧正
正慶二年二月七日 於關東被修之。將軍祈 阿闍梨慈嚴僧正
同年同月二十八日 無動寺大乘院 禁裏御願 阿闍梨尊圓親王
元（大）弘四年十一月十四日 內裏 阿闍梨二品慈道親王
建（大）武二年閏十月七日 內裏 阿闍梨同
同年十二月二十一日 仙洞 阿闍梨同
康永三年三月二十五日 阿闍梨二品尊圓親王

已上一卷書之了

於本坊被修熾盛光法結願儀式

建永元年七月十五日始行

同二十二日曉天結願、御布施取、參議長房卿、殿上人一兩人

同二年三月二十二日始行

同二十八日結願、御布施取、中納言親經卿、殿上人三人、六位一人

承元二年三月二十五日始行

同四月一日運時結願、阿闍梨布施公卿不參之間、當座不被引之、助修布施殿上人五人

同四年七月八日始行

同十五日結願、御布施取遲參之間、不被引御布施

同年十月四日始行

同十一日結願、御布施如例、御馬被引之

建曆二年正月十日始行

同十七日結願、御布施如例、但馬守賴資仰勸賞

同年八月四日始行

同十日運時結願、御布施取、公卿四火、殿上人六人

建保二年十一月十三日始行

同十七日運時結願、御布施取、殿上人三人、公卿遲參

同三年十一月六日始行

同十二日運時結願、御布施取、定高卿、公賴卿、家衡卿、殿上人三人參

同四年十一月三日始行

同十二日結願延引二日、御布施取、公卿殿上人參

延應元年二月晦日始行

同三月八日結願延引一日、勅使顯嗣參仰勸賞、御布施當座不被引之

同年六月十三日始行

同二十日結願

著座公卿

按察中納言公雅卿

侍從中納言爲家卿

吉田宰相爲經卿

平二位經高卿

宰相中將親季卿

助修布施、殿上人諸大夫等取之、御馬被引之

同年十二月十六日始行

同二十三日結願、勅使參仰勸賞、御布施不被引之

仁治三年正月二十四日始行

同二月二日結願、御布施取、侍從宰相資季卿、殿上人六位等六七人也、晚頭御馬被引之

文六二年十二月十八日始行

同二十五日結願、御布施取、參議成俊卿、從三位經朝卿、宮內卿高經卿、邦仲朝臣、資通、資兼

同四年十二月二十四日始行

同晦日運時結願、御布施取、行家卿、殿上人一人、助修布施當座不被引之

正慶二年二月二十八日始行

同三月四日運時結願、勅使藏人左馬頭親名仰勸賞、御布施不被引之

已上一卷書之

此二卷記武家不審申之間、自桂林院宮被書遣之云々

勅答云

熾盛光法間事、兩通注給了、忽散蒙候、殊以悅思給、今度結願儀事、誠如承武家別無中旨候者、勅使參道場申勸賞之趣之外儀、公務計會之時分被用略義之條、云例云儀無巨難候哉之由思給候、猶又加思案重可申事候者、可申談候也、謹言

三月十五日　御判

結願之儀、勅答一途雖被治定、重尋申入之處、如勅報者、御布施取可被催下云々

勅報云

此御修法明後日二十四日可結願候、其儀式可爲何樣候哉、內々形勢如承及者、武家
只今自是欲申之處、芳問爲悅候
無才學候、勅願之上者可在時宜之由令存候歟、然者先日內々如被仰下候、勅使
可書足候由承候、誠不可有子細歟、但聊思案子細候
一人發遣之儀被治定候哉、故付奉行人
今度雖如形御布施取公卿以下一兩可催進之由思
尋申入候、必可被仰下左右候、此間之式
給候、面々仰遣候一兩之定出來候歟、其分も可有御

結願以後最前委細可參申入候。以此旨
用意候。依炙盛爛以外損事。大略平臥候。損得者結願
可令披露給
之後事〻面〻可申也。謹言
尊圓上
御判

遣奉行人狀云
大法明後日（二十四日）可被結願候。其儀可爲
何樣候哉。治定之次第可承存候哉之由
可申之旨候也。恐惶謹言
三月二十二日　隆静
大藏卿殿

返狀
大法結願事。兼無被仰下旨候。今朝公卿
殿上人可相催之由被仰下候。於今者難
催出之間。其子細則申入候了。內〻被仰
人〻候歟。隨治定可申入左右候也。恐〻
謹言
三月二十二日　雅仲

明日（又內々書狀）大法結願事。相尋奉行人之處。返狀
如此候。以外大樣之體候。然而內〻就被
仰下候御布施等用意仕候。役人定被催
出候哉。勸賞事先規不同。先日具注進候
き。宜任上計候。但大熾盛光法邂逅大儀
候。非無蹤跡候上者。及御沙汰候條。彌可
添法莚之眉目候由存候。可爲何樣候哉。
御馬今度不及御沙汰候歟。役人等可用
意事候之間。是も爲不落篇目尋申入候
條〻可令披露給

二十二日
賞事（勅答）被仰下候者。以光惠僧正可被轉
正之由存候
尊圓上

明（勅答）日結願之儀事。公卿殿上人可相催之
由。明日仰含之處。此請文之體存外不得
其意候。所詮於公卿者別內〻も相催候。
さすか一兩者出來候歟。御馬事兩社參
詣幷賀茂祭等計會。如貢馬悉指合時分
候。難催出やと覺候へは。略も常例候歟
と存て候。術〻細悴申外返〻比興之事
候。狀中趣盡候。謹言
廼日　御判

當日重尋遣奉行人狀案
今日御布施取公卿以下散狀可注給候。
內外陣幕役四位院司六位等定被相催
候哉。條〻可尋申旨候也。恐〻謹言
三月二十四日　隆静
大藏卿殿

返狀云
今日公卿殿上人一向無領狀仁之間。其
趣只今被申候。邦茂卽可參上候。可得御
意候。所詮一向可爲略儀候歟。勅使頭辨
忩可參上之由申候也。恐〻謹言
三月二十四日　雅仲

勅書又到來
大法邂逅之儀。修中無爲無事被結願候
條。總別之大慶。更不可說候〳〵。就其結
願儀事。今度勞難被略之樣。猶思案六日
間。公卿以下此兩三日種〻心勞雖相催
候。一定參候ぬへき輩共。不可思議計會
等出來候て。遂以不催出候。凡歎入外無
他候。此上者職事參入申勸賞許にてこ
そ候はんすらめ。尙〻返候歎入候。巨細
猶面可申候也。不具謹言
三月二十四日　御判

一。御布施當座被引之者。僧綱隆尋法印（被物）隆壽法印（裹物）可撤之由差定了。房
官經增泰堯同用意。但房官於何所可請
取哉。依勅願准仙洞之儀者可爲地下。又
爲本坊之上者他事役者於堂上勤之。今
更不可依違此事。聊思惟之處。勸出舊記
之問。可爲堂上之由治定訖。今度雖不叶
其用。爲向後勒之

阿闍梨御布施於堂上房官請取例（付勅）
（修布施承仕撤之　尊覺源法印記）
仁治（無動寺殿）三年正月二十四日。於大成就院爲
法性寺禪定殿下御祈被修之熾盛光法。
同二月二日結願。公卿殿上人公卿座中
門廊著座也
次資季卿一重大阿闍梨前置之
次裹物殿上人取之
次隆瑜起座。大阿闍梨御布施一重取之。
出後戶泰全請取之。有快裹物取之。同賜
泰全了。尊家御居箱持之渡泰全了。伴僧
布施承仕取出之。卽伴僧等退下
文永（大原宮）二年十二月十八日。於大成就院爲
一院御祈被始修熾盛光法。大阿闍梨前
座主法親王

同二十五日御結願。御布施取御時之間公卿著公卿座。殿上人中門邊徘徊也。大阿闍梨御布施一重（成俊卿）一裹（邦仲朝臣）被撤御布施（賴喜僧都一重・公尋僧都一裹）於東妻戸前傳房官。伴僧非御前儀之間。各立布施於本座退出。承仕撤之送部屋ミミ

以上兩度記分明也。任文永例今度於東妻戸前可傳房官之由治定了。助修布施置座可退下之由有其沙汰落居了

一今度記錄武家所望事

累日大會無異之條。昨日參申候了。殊以目出候〳〵。僧名已下記錄可令付廻李給候哉。內ミ可入見參之由思給候也。恐惶謹言

三月二十六日　圓忠判

人ミ御中

先日御日記等內ミ令披露了。如法感歎候。御祭文被返上候。可得御意候。心事期參拜之時候。恐惶謹言

卯月五日　圓忠判

人ミ御中

可持參之處。公事計會之間。內ミ申入候。殊恐存候

一御祭文事條ミ御不審一ミ申入了。勅書等在之。修法事可爲大熾盛光之由承候旨。只今雅仲卿令申候。武家兩人爲聞法可參御本房之由尤珍重。總別御祈禱返ミ承悅候。日次重治定候者可承存候。

抑可爲大熾盛光者。其旨趣可加祕祭文候哉。將又不可相替候哉不審候。若可相替者。可仰含作者之由。自其可被仰遣雅仲卿候也。尙ミ變異以下總別殊愼折節。大法沙汰尤神妙候也。謹言

三月十一日　御判

御祭文事。作者直相尋之間。舊草少ミ撰遣了。大熾盛光強無殊子細候。四種古壇並立之體なとは。聊書載草等も候。不可過此等之趣と申入了

又勅書

抑祭文淸書。入木仁勤仕候由候也。先年之儀只今忘却候。可示承候也。可加名字候哉。潔齋候やらん。忘却候。無正體候。必可示預候也云ミ

淸書（祭文之体）入木之仁勿論候。早ミ可被仰行尹卿候。御精進事強不可有其儀候。故可有御潔齋者。臨期有御行水。被加御諱字之條可爲慇懃。御沙汰哉之由申入了

勅書

大法祭文事。さては舊草被遣作者候ける。心安候。淸書可仰行尹候。斯日行水分可得其意候云ミ

又勅書

大法之時。御祭文多作載伴僧員數候。二十口二十一口不同候歟。今度可爲何樣候哉之由。在成卿夜前不審申候き。今度可爲何口候哉云ミ

請文一紙注進之

祭文詞僧員數不同事

建久五年祭文云。使天台座主法務權僧正法印大和尙慈圓。率二十口伴僧致二十一時供養云ミ　是伴僧數也

元弘三年祭文云。使屈二十一口之智德。專遂二十一時之供養云ミ　是加阿闍梨述屈請之儀也

今度武家抽懇志申沙汰之趣。若可被載候歟

又勅書

大熾盛光法御祭文間事。一紙注給之了。舊草之意不同。其興候けり。是又散蒙候。爲悅〳〵。今度武家抽丹棘申沙汰之由可書加歟之旨。卽問答作者候也。卒爾御纏頭旁察申候也。不具謹言

乃刻　御判

一支具事

三萬匹雜掌光澄也。以圓忠切符遣承仕請取之由。行事僧申之

一勸賞事

以權僧正光惠可被轉正之由御奏聞之處。以僧事之次可有其沙汰候由有勅答。其後僧事中絕。翌年六月十三日僧事之時（御青案）御無沙汰之間。就被申子細被書入了

讓去年大熾盛光法賞。以權僧正光惠可被轉任僧正之由。度ミ致擧奏了。慈鎭和尙以後此法現行例頗稀候。慈賢僧正慈助親王。各一度。先師二品親王兩度。某去年勤修已上五箇度。依爲邂逅候大儀皆

預嚴重之叡賞候。今度之儀亘兩年無其沙汰之條。爲法相似聊爾候哉。被書入一昨日僧事之樣。殊加脣吻可令奏達給。謹言

六月十五日　御判

日野前大納言殿

光惠僧正轉正事。以御書申入候之處。可被書入之由其沙汰候。卽此旨可令披露給

賚明上

僧正光惠（二品尊圓親王大熾盛光法賞讓）

靜深

權大僧都定尊

定眞（信嚴權僧正辭退替）

權少僧都朝慶

法印相潤

覺宗

以上七人所被書入去月十三日僧事也。可令存知給之狀如件

七月十一日　左大史匡遠

謹言　總在廳威儀師御房

門葉記　熾盛光法八

康樂寺僧正

延應元年六月十三日（本堂大東山禪閤祈）

北嵯峨僧正

弘長三年九月五日（仙洞御厄年御祈）

日光僧正

弘安九年正月十五日（關東將軍家天變御祈）

正應五年四月十五日（同所同御祈）

竹內僧正

元德二年五月二十三日（禁中彗星御祈）

後本覺院僧正

正慶二年二月九日（關東入道相州亭天下靜謐祈）

熾盛光法

延應元年六月十三日（辛亥）爲禪定殿下御不豫御祈爲將軍御沙汰。於熾盛光堂被始修大熾盛光法

奉行人惟長

阿闍梨法性寺座主前僧正慈賢

助修二十人

長吏（前內大臣）法印聖僧（佛頂壇）

院主（二位）僧都承兼（大）（五星壇）

禪惠（陽）僧都（成執壇）

宗宴（前播磨）律師

明貞（大納言）〻〻

光覺（大夫）〻〻

靜尊（二位）〻〻（明王壇）

尊家（大貳）〻〻（十二天壇）

降瑜（著作）〻〻

有快（宰相）〻〻

瀞頂已講光圓

重尊（無動寺）（聖天壇）

英嚴（無動寺）阿闍梨

尋增〻〻

聽賢〻〻（唱錫）（讚禮）

什賢〻〻

賢快〻〻（神供）

嚴慶（無動寺）　嚴榮（無動寺）　慶宗（無動寺）

行事僧大法師定遍

承仕十人（定賢。珍慶。成蓮。乘林。慶兼。蓮智。定勝。已上御所御承仕　正觀。勢多王丸）

雜掌關東時房。支物自十二日大旨送之云〻

堂莊嚴事

本尊御帳（十三方戶閉之。御帳中立七天供机。新調机依不擧之。御帳被用古机。法）

大壇御帳妻戶外立之。覆天蓋雜色幡八流懸之

壇敷如例。立標木。敷曼荼羅奧安舍利塔（是先師御持佛也。在世現行每度被用之塔也）

右脇机。灑水器幷銀錢置之。左脇机。三衣香呂祭文名香塗香置之

護摩壇四角立之（如器）

息災圓呂（乳木栗。稻穀花）

增益方呂（畫甲冑形。乳木槐。不假頂。骨束千枚。命穀粟）

敬愛八葉（內六角。乳木梅。赤小豆）

降伏三角（苦練木。穢末）

十二天壇（位十五）聖天壇（如常）

堂幡花鬘無用意之間不懸之、以助修座上爲阿闍梨座（小文一帖敷之）大幕五帖依有不足、內陣北方不引幕也、增以下支物每事龜荒也

開白左府并幕下爲御代官被參會、阿闍梨以下著平袈裟、開白次第如普儀式、總禮在之

傳供如例、護摩始之時、承仕渡御衣於佛頂壇

神供（每夜修之）銀錢燒之、不斷念誦始之

左府左大將殿先御所西面入御座主御對面、其後三所入御聽聞所、了御時以後伴僧退散之後、兩所座主御房等令入內陣給（聖增法印上大幕）被拜御本尊、其後

還御西面供御膳、御共殿上人定平朝臣、政繼朝臣役之、御膳之後、座主御房又御對面、卽令歸入給、被進御引出物、大臣殿御分、御劍（國綱入袋）最勝上座持參之、傳定平

次大將殿御分、大師御筆（被入錦袋付打枝）快恭都維那持參、傳政繼、各置御前、卽取出之、諸大夫請取之云〻、其後兩所共被進御馬（鹿毛・黑毛）牛、御共侍引之

時了、爲後加持參法性寺殿、但花族助修等不被參會

後加持不動、初重三反、二重五反、凡後加持初中後三度參也

同十六日、十九日參了、十九日之後加持不用五大願、明日二十日結願可有、御衣加持之故也

同二十日結願（自十四日八ケ日也、今日戊午雖爲八專間日凶會日也、但日次連〻不宜、故卽被行結願了）

後夜之時如例、了殘日中時、待御布施取參會、諸僧著平袈裟、集會壇場

未剋左府渡御、則始結願時、總禮有之、次第（如例）下座之後、御衣後加持有之、阿闍梨座開白爲伴僧之上、而可有後加持之間、結願之時、大幕內御聽聞所左方東西小文改敷之、御時了、阿闍梨著件座、諸大夫三人擧外陣大幕（伴僧之後座）障子自本取了、殿上人一人擧內陣幕、自簾中公卿昇可有著座之由被仰于役之殿上人、座主御房同入御〻聽聞所

次公卿著座、正面大床階間之西著座、東同改敷之、無著座

按察中納言（公雅）侍從中納言（爲家）吉田中納言（爲經）平二位經高宰相中將（親季）等也

次陀羅尼番僧參進、向御衣後加持（御衣御時）之後被置阿闍梨座前、奉行伴僧讓惠僧都役也

事記被引布施、阿闍梨布施一重、宰相中將取之、裹物殿上人役之、助修布施殿上人、諸大夫次第取之、公卿不取之

御馬（隨身二人）引之、於中門邊從僧請取之

次阿闍梨布施、聽賢阿〻〻取出之、於後戶賜承仕

助修布施、上首少〻召承仕賜之、自餘手自持之退出、或又不取之退出之輩有之、面〻退出之後、承仕可取之由兼存知之處、左府猶御坐簾中之間、多持之退出、面〻所爲不同也

勸賞事

當座不被仰之、後日被下職事御教書、橫川花臺院被寄置阿闍梨三口云〻

不斷御念誦結番

戌　長吏法印　英嚴阿闍梨

亥　院主僧都　尋增〻〻〻

子　帥僧都　聽賢〻〻〻

丑　治部卿律師　什賢〻〻〻

寅　大納言律師　賢快〻〻〻

卯　大夫〻〻　嚴慶

辰　二位〻〻　嚴榮

巳　大貳ゝゝ　慶宗
午　按察ゝゝ　英嚴
未　宰相ゝゝ　嚴慶
申　光圓灌頂阿ゝゝ　嚴榮
酉　重尊灌頂

壇供人供注文
大熾盛光法御壇供六十五石六升 配分見支
人供 度。巳上七箇日分 初旬八箇日分
大阿闍梨分八石 私云。是官米也。於大法者壇供人供等可被下行。能米之由。且師說所傳習也。而近代之例無其儀歟。是則末代之不法。施主不信故也。云ゝ
伴僧二十口分五十七石六斗
口別二石八斗八升定 是官米三斗供能米一斗八升定也
承仕十人二石八斗八升
人別二斗八升八合定
駈使十六人三石七升二合
人別一斗九升二合定
見丁四人七斗六升八合
都合百三十七石三斗八升 巳上諸供定能米
已上奉行人美乃前司惟長朝臣之許所注遣也
壇所支配 下行總都合百三十七石三斗八升也
大壇古摩壇十七石五斗
一壇別三石五斗 大壇古摩壇四壇也
蠟燭供八十九杯。坏別二升
十二石四斗六升　夜別一石七斗八升
十二天壇 十五坏。坏別二升
二石四斗　夜別三斗八箇度定
羅天壇七斗　夜別一斗
行事僧分。二石八斗八升。伴僧一口分也
請使分五斗
已上壇供人供并百八石七斗六升下
行配分也。用殘二十八石六斗二升ゝ云
於人供者如所下不缺定也
今所殘者是壇供之餘殘也
已上大阿闍梨并有快法印記見合
寫之了

弘長三年 熾光院僧正記 九月五日。於仙洞 冷泉萬里小路殿 被始
修熾盛光法
丹波守經賴奉行
今年依爲御愼年。四季被修大法。春季
ゝゝ法良惠僧正。夏季ゝゝ法靜忠僧
正。今季依可爲山門被修此法云ゝ子
細見宸筆御書
大阿闍梨前權僧正成源 歲八十一
伴僧二十人
道雲法印 左大臣 護摩壇
覺圓ゝゝ 二位 傳供
源宴僧都 宰相
慈快律師 按察 聖天供
最禪ゝゝ 大納言 神供
豪宗阿闍梨 式部卿 無動寺
光源ゝゝ 下野 傳供 銀錢
榮尊ゝゝ 相模
澄靜ゝゝ 宰相
聽賢大僧都 佐 十二天壇奉行傳供
公澄ゝゝ 左大臣
良寬法眼 大納言
印祐律師 大夫
良雅ゝゝ 中納言
承遍阿ゝ 中務卿 無動寺
智源ゝゝ 備前 唱禮 傳供
慶源ゝゝ 治部卿
良辨 若狹 無動寺

定超 田村 無動寺　祐慶 堅者 注記 無動寺
行事僧法橋源增
道場圖樣 在別 此圖樣續加十卷抄了
以寢殿東五間爲道場。當日未刻奉行伴
僧聽賢僧都。并行事僧源增法橋。率承仕
等參御所。謁奉行院司經賴。請取道場并
支物等
御本尊。資治西山宮令修給時御本尊也。
自淨土寺僧正御房被渡之。懸曼荼羅半
等房樣也 方曼荼羅也
中台金輪 光中有數多輪 坐須彌山。日月輪二
龍有之。廻八大菩薩四角四大明王
鋪曼荼羅 紺地金字圖曼荼羅也。四面有錦縁。週圍古金字眞言等有之
壇敷上。鋪續紙。其上奉敷曼荼羅。元被卷
付間以絲閉付壇數。是奉行今案歟。下繪
紙廣曼荼羅齊也。但四面少ゝ應居有歟。
覆續打紙。奧端有筒貫。是古物歟。常佛軸
體也
此覆御時始時撤之。御時了如元覆也。爲
奉懸御本尊儲佛臺 行事僧中奉行人儲之云ゝ 而曼荼
羅高。佛臺卑之間。上長押續紙ヲシテ打
竹釘奉懸之 御本尊表紙長之由有沙汰。尤可有用意事也
大壇
立撅標木。引五色糸。壇數水曳皆引之。四
面供具如常
四角瓶插諸花。中瓶不被立之也
壇中心數曼荼羅立鈴置三挿 有帖紙
脇机
左　灑水。塗香。銀錢

右　香呂。名香。齋文。居箱置之
名香居箱者。雖可置左机。置銀錢之間。依其所狹暫置右机。結願日。居箱如常被置左机也。名香同置左机歟。御齋文草勘解由少路中納言（經光卿）。淸書經朝卿續高檀紙書之。御諱字許宸筆也
護摩壇（阿闍梨右）
檝標木五色糸（如常）壇數傍許引之
四面供具（如大壇）圓呂有本地底出輪三古杵（有紙）置之。壇下五寶置之。入小器十文字結之。居打數云々（或云大壇同置之云々）二毛脇机支物
如常左脇机名香置之。乳木桑木
七十天供棚
四脚棚也。各廣二尺五寸。長五尺。高三尺也
二脚指合立大壇奧曼荼羅前。但故實右棚少左指スコシテ續目。曼荼羅中心不宛也。其故中台佛供可居右棚前指合上置恐可傾動故也。而今度左棚頗寄右方。仍自第四日夜中台佛供居左棚了。兼尤可有用意事也。二脚伴僧座前內陣幕外大壇間柱傍左右立之。右棚四十五坏（中院中明王五大尊不挿蠟燭二明王）左棚四十四坏（中院四大明王又不挿之）居之。棚一ニ四坏十一匝居也。棚東西立燈臺（左右各一本也）棚其下油一盞長二尺餘紙燭用意之。折數居置之。承仕以此紙燭次第付火也。左右同之。蠟燭供用裏黑器。脂燭長一尺餘也。蠟燭供一坏。本體二升也。而一升五合云々。佛供上五穀少許栗一置之

小壇
西北角立十二天壇（後日大阿闍梨仰云。聖天壇並可立。御聽聞所進之）故也云々
不引壇數傍許也。閼伽一前。花瓶二口。燈臺一本（壇奧方立之）灑水一口（花中心有器蠟燭外方故置之。是如此）置之一故實也云々。但僧正御房仰ニハクキ氣シタル事也ト被仰云々ナト
塗香器（壇下置之）
又小土器一口置。其上安獨古杵
每初夜時蠟燭供十五坏備之（不但挿中古）
長二尺餘許布紙燭。用意。壇右方置之。油塗處大土器置之居折數也
東北角立聖天壇々數面傍引之
閼伽花瓶燈臺（立壇之奧）外供一面。初夜時備之
灑水置壇上。塗香置壇下
大阿々々座（大文幕內御聽聞所方敷之）
伴僧座（小文）
大阿々々座ノケテ自御聽聞所前南間數之。此一帖道雲法印一人著之（東面之座聽）賢已下澄尋已上北面列。至于東妻戸間降折。良辨已下南上西面列
大幕四帖被載支度。而不足之間五帖被引。御聽聞所方幕自始打上之。幔代以釘打付之。幕竹釘打之。閼伽棚透渡殿前立之。渡殿前大床足桶一水桶二置之。閼伽棚初北向立之。後改西向立了
亥終堂莊嚴了。伴僧等著淨衣平袈裟。各以參集
御齋文遲々間。又經小時事具了。大阿闍

梨自私宿所（冷泉東洞院。件僧宿所也。去三日自西郊被出閑院。今日酉刻先自閑院）被參（行粧被立入此宿所。其體也。不淨衣香袈裟著之。同乘輿。其形也）乘車
公澄僧都扈從
大阿闍梨已御參之
巾承仕告之。仍予出道場。經南面大床參會中門（用布脂燭之）大阿闍梨登西中門直被入道場。澄尋差脂燭。公澄僧都一人扈從。奉行伴僧出逢中云。道場無便宜。自西可令入給歟云々。然而大阿闍梨令入正面給了。澄尋即褰御簾（內外大幕兼而其便宜如何可入同）御著座之後。經伴僧座中令入內陣給。御著座之後。聽賢大僧都以承仕申案內於奉行人（以承仕申事不可然歟云々）々々歸來仰早可被始之由。仍打時金。承仕於伴僧座末程打之。置唱禮師前。置香火。次聽賢僧都撒數曼荼羅覆紙（每時如此）次阿闍梨禮佛著座。先塗香。次令捻名香給。先方便後總禮。大阿闍梨乍在禮版先總禮唱三反被禮。助修同禮。次金二丁。御表白其詞淸美也（大法事。大師歸朝後始修此法。令鎮護國家給。經文所說除災致福之功能等啓白給）神分。祈（四季被修）願。金輪聖王句。次有所願也。供養文。唱禮（智源阿）々々
三身々々曼荼羅主熾盛光佛（此法二八後二反同）（曼荼羅主唱也ト）佛眼。文殊。金剛二丁救護惠。不思議。童子。毘俱胝。觀自在。四大明王。大小自在。三部界會云々
九方便。發願。五大願（次伴僧第取）此時助修念誦（本尊呪也 大）
振鈴之後被讀齋文（三時共令讀給也一度）至于五供養供塗香置器於火炷聊令鳴給。伴僧閼

之。出諸天漢語（出印結之）く く勸請段一反。次供養段（抑揚天讚八唱禮師可出也而 智源立傳供之間印結出之）

此間智（果左）源。光（右）源。最（中左）禪。慈（右）快。寬（中左）圓。聽（右）賢等。次第立座入幕内（正面幕打 上之智源）坐禮版左右承仕六人同進寄。其内二人入幕内。爲取居蠟燭供。本尊前棚邊左右兼居儲也。殘四人、左右蠟燭棚邊各二人、進寄（承仕伴僧入幕 内以前寄傳供）（棚也）下、一人令付火於蠟燭。一人隨付火蠟燭。取上臈伴僧傳上臈伴僧（右定副右聽賢禮 版左右邊正面柱）居下取之傳大阿闍梨。く く く以杵加持之（只三反 轉之也）許（中）傳。次伴僧（慈快最禪）く く取之傳奥伴僧（光源智源）取之傳承仕。く く取之居佛前棚先中台八菩薩（不挿蠟燭）誦飲食明捧之供之

次蠟燭佛供北斗」坏、誦飲食燈明兩呪捧供之。四大明王又不挿蠟燭。次第傳之置棚也（在閣別様）此間伴僧諸天漢語供養段數反誦之。傳供作僧不高誦只祭念之歟」傳供了。法印立座著護摩壇（先是承仕右棚 ヲ少昇者可爲）（護摩壇阿く く ノ通道之故也）聽賢。慈快各著小壇（後日寛聞 僧都云傳）（供之時總賢可坐左方 二天機爲便宜之故也）十殘四人各歸著本座了。次阿闍梨供銀錢給。左机五結置之。北斗（一結加八星也）十六大天（一結）十二宮（一結）二十八宿（一結）護世八天（爲一結加增十二本也 長廣目山王云く 行役）數四十二歟。可尋之

次第如此供之結緒、不解引下、扇樣披。次第右讚渡樣セサセ給也。一く誦普供養明供了。如本置左机。此間猶誦供養段。銀錢供了。大阿く く自今令出發遣段給作僧付之誦之。次光源立座入幕内取銀錢於伴僧座末程與承仕。く く取之脂燭指、相伴光源於庭中燒之（自佛下歟銀 錢串不燒歟）護摩諸尊段之程。承仕持參神供置最禪之前粥桶上。折數一枚。幣帛散米紙切花香等置之。見合護摩諸尊段總程修之。先捧幣帛啓白等。次置幣印明等。後拔幣散供具桶入之了。折數覆串許。折數上置之也。承仕取之退出。修了之程。小壇二人歸著

香供養之後。賛三反如常。初反合掌。第二反（閼伽）第三反（鈴）後鈴之後唱禮師打金一丁。阿闍梨取香呂下自禮版禮拜。助修取。次第共禮之（共詞在別異音也頗不聞程也 南無太上天皇く く三反）大阿闍梨令居給之後。助修禮也。禮拜了阿闍梨伴僧如本著座了。次迴向方便一（打）次隨方迴向一（打）總三度也。迴向方便前（二）不打之。次三部被甲下座禮佛

大阿闍梨下禮版令著座給（向鋪所方令居給 也見聞者云別可）（被說御加持座歟云く 此非先例不必然歟）有御加持。召陀羅尼伴僧五人同立座參進。又召印祐く く印祐同參進西間幕打上。印祐律師陀羅尼伴僧五人候大阿闍梨後。發願五大願之後發音。不動呪也。聞數珠音擧重如常。御加持了。各著本座。大阿闍梨令退出給。予又指脂燭奉送文殿了

〔裏書〕

大阿闍梨記云。先三部被甲印明等。於袖下結誦之。祕蔵念珠出發願く く後五大願。即放呪讃陀羅尼（慈救呪八反 初重三反第）（二重五反）

大床見闍者充滿無所之間。自正面用大床了。中門與文殿之際被渡打橋。阿闍梨被祗候文殿道雲法印良寛法眼同寄宿。自餘伴僧等自聽獸宿所給之

後夜日中無發願五大願許也。無唱禮九方便。五悔許也

無傳供幷禮拜（顯但時禮有拜之結）置承仕宿面合置之歟

護摩壇阿く く齋文了後閼伽器。火垸合鳴給之時。立座入幕内始之。先用塗香。次捻名香。次く作法如常歟

供物等如常。後夜粥（兩壇各八坏）日中飯汁餅菓等（各八坏）菓子、栗也。被供之時火走、有香栗頭、可破之由下知承仕了

本尊段小杓三反 燒供等皆三反

後夜日中有三摩波多戶摩七反云く

今度不斷念誦無之（或人云尤可有之云く）

小壇行法拍掌彈指用之

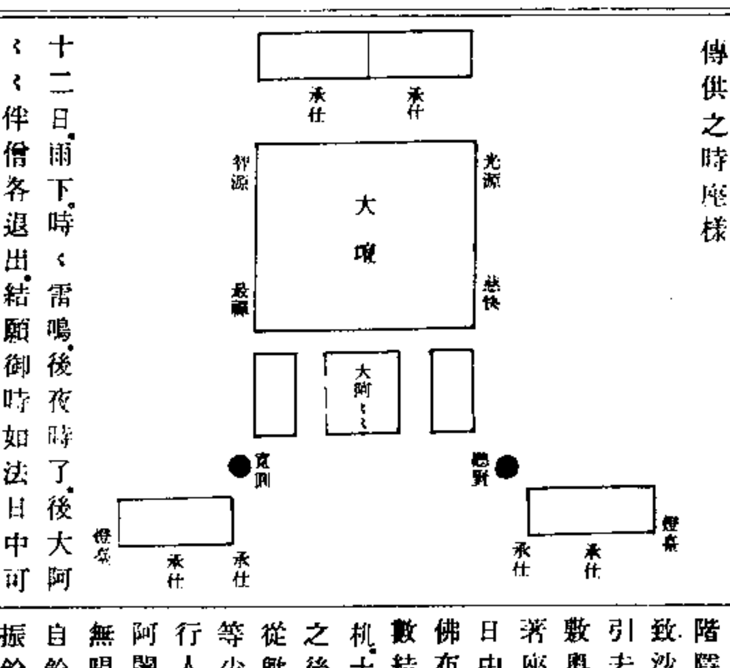
第二日初夜時了被參御加持所。常御所南面也。阿闍梨率二十口伴侶參入。予又指脂燭先行。但御加持所狹之間。陀羅尼作僧許參。自餘候大床

第六日初夜時。依可有御聽聞。暫被抑御時。入御之後被始之

開白。阿闍梨香染裳同平袈裟。伴僧平袈裟也

中間阿闍梨伴僧共白裳五帖袈裟也

傳供之時座樣

十二日雨下時々雷鳴後夜時了後大阿々々伴僧各退出結願御時如法日中可被修之故也

大阿々々淨衣香裳同平袈裟伴僧淨衣平袈裟也近例爲法服平袈裟云々而阿闍梨云就其法相應色被調下淨衣了仍限結願不著之用私袍哉此條太以不可然著法服事結願之時後夜時ッッケテ修了御加持許殘如法日中被修之時御時以後罷出宿所著法服事アリシカ々云此條誠可然事歟但和尚御時大法等結願著法服平袈裟事多有之歟

午始著淨衣平袈裟（新調）先參大阿闍梨御宿所（文殿）次參道場行事僧數床子候階隱砌邊奉行伴僧於道場堂莊嚴等事致沙汰正面伴僧座依可爲布施取之道引去之又東妻戶同可爲通道之間引去數輿方（元承仕路西上南面列也）此盤陀羅尼伴僧四人著座也（々承著返彼阿座々）大壇護摩壇等外供如常

日中時

佛布施借大壇左机又大壇左標木御卷數結付之（最者之云々律師讀）讃卷數（一同人紙用者之）之同置左机十二天壇居佛供（但不插蠟燭）伴僧皆參之後大阿々々自文殿被參道場公澄居從歟依可有御聽聞被抑御時俄而公卿等少々參會其後上皇入御々聽聞所奉行人中可被始之由卽時金打之

阿闍梨禮佛著座前方便之後總禮三反無唱禮九方便五悔許也（只如常日中時之少可長引歟諷）自餘皆如日中時

振鈴之後閼伽器鳴之時護摩壇阿々々十二天壇阿々々入幕內修行法聖天壇不修之諸尊天之程修神供但御卷數神供三箇度被載之開白夜中間結願前夜也而結願時神供當四箇度仍不載之歟

此間奉行人以承仕申可被進伴僧交名之由申出硯紙於當座最禪律師書之

護摩壇阿々々雖修護摩了猶待大壇行法不立禮版大阿闍梨後鈴之後打金令讃卷數給了遣護摩壇（承仕傳之）令燒卷數了又打金

次補闕由等次結願神分祈願等次禮拜（如初夜時）

護摩師自禮版下如大阿闍梨禮之次與大阿闍梨共登禮版伴僧同禮拜（最但禪律師不禮拜之間交名）

次五悔隨方迴向佛布施（置机左畢机象）灑水兩手捧之被置火舍內方以解界懺悔偈次奉送（歟讃）花此間護摩破壇作法等大壇阿々々護摩壇阿々々同時下座各被著本座

次澄尋立座自正面間入取御居箱置大阿闍梨座左（奥方也）歸著本座次御加持（其儀如先々印明律師五人許也陀羅尼初重三反不參只山僧次五反）

御加持了各著本座次殿上六位二人參自東妻戶始南面御簾幷大幕次第褰之（外陣大幕ハ自始以前承仕褰之也今度ハ不然幕ヲモ殿上人褰儲事モ有歟）

又殿上人一人（朝臣邦輝）參自東妻戶入道場大阿闍梨座間大幕褰之（作法入道場中アケ不褰ハ退自御簾歸）了（ヤト正面幕被仰下可之歟閣立如何歸舉）

次公卿著座（權大納言定實 權中納言資季 平宰相時繼 權中納言師繼 宰相中將 權中將延）（茂源宰相資平）

亞相問傍公卿云勸賞可被仰歟云々是御布施以前可被仰之故歟次亞相起座取被物置大阿々々座前中將忠繼取絹褰同置之此次仰勸賞頭中將進大阿々々座前仰之阿々々稱唯

此間被引御馬御隨身二人引之自西中門引入南庭引渡於東中門石階邊從僧請取之傳大童子々々（中門外）請取兩綱了伴僧布施次第被引之（凡僧綱紙絹裹褁）上﨟四五人公卿取之次々殿上人取之公卿

自正面入置之、但正面以東伴僧裹物、自妻戸入置之、殿上人皆自妻戸入也、布施置了、良雅律師并澄尋持自分布施、於中門外大床邊給大童子了（出東妻戸經渡殿 出南端妻戸出大殿）、件（床給了自北妻戸可出之由雖有沙汰 件妻戸邊殿上人群集之間自南戸出也）自餘末〻伴僧各取自分布施罷出、次良雅取大阿〻〻絹裹給從僧澄尋歸參暫候、大阿〻〻座前大阿〻〻自持被物、令起給、澄尋持居箱、隨大阿〻〻後、法印同被步列、大阿〻〻被物於渡殿邊最禪律師取之、傳從僧澄尋、與居箱於從僧之後下大床了、奉行伴僧留道場、御卷數進御所、又承仕撤道場歟、阿〻〻今日先入冷泉宿所、改裝束可被歸岡崎云〻（用輿被之）、同十四日被歸嵯峨了、大阿闍梨記云、以左少辨經任御時以前被仰出云、今度凌老體無爲勲行、定有効驗歟、尤感思食、勸賞隨申請可有御斗云〻、申云、七箇日無爲勲行、三寶助、勅定殊畏申候、勸賞身轉任所望不候、門弟無可指擧中器候、且又慈鎭和尚建仁於平等院被始行大熾盛光法之時、存旨候、被辭勸賞了、且佳例候、今度可辭申候由存候旨可被奏申候、申入了、仍不可有勸賞之定、無左右被曳御布施歟、之處、被曳大阿闍梨布施、抑自餘猶被仰當座勸賞被曳御馬〇、其後被曳伴僧布施了、此條、當座不被仰勸賞者不被調事之儀之樣也、猶被仰歟、

出中門退出之時、又以經任有勅定、猶〻每事無爲結願、尤憑思食、勸賞爲法威儀、當座被仰遂可斗申云〻、兩度之仰見聞之躰驚目歟、被遣左府（山階）宸筆御書云、夜前炎上之間不心靜候き、明日必〻可有參會候、同者午刻許可候也、抑今年四季可行大法之由思給候、當季可爲山分候、成源僧正相構〳〵可參之由內〻可被仰候、法何法可宜とも內〻可申之由同可被仰候也、隨分知法并宿老之仁を可請定之由思給之間、殊成源勲仕可宜之由思給候、能〻可被仰遣候、春夏者良惠靜忠參了、山成源外無其仁歟（已下他事云〻）、領狀之後御書云、成源事領狀之由返〻神妙候、能〻可被悅仰候也、熾盛光法尤可然候歟、普通者可爲大法候、且者在位之時故慈源僧正行了、番僧二十口候、慈鎭之時行始候、大熾盛光者、大壇四立候、をひたゝしく候、武家沙汰も折節無骨覺候也、本尊も古被用事候者、郎慈源之時も候らんと覺候、內〻申合、以此旨可被斗候也、猶〻申領狀之條返〻爲悅候〳〵、

弘安九年正月十五日、前本覺院僧正（源惠又號日光僧正）依變異爲將軍家御祈、於本坊被始修熾盛光法、

阿闍梨〻〻〻源惠
伴僧二十口（開白著不袈裟）
良顯法印（辨）
成全大僧都（民部卿）（傳供護摩壇）
實譽僧都（二位）（十二天壇 傳供奉行）
顯玄僧都（大貳）
源秀律師（辨）（傳供）
祐俊阿闍梨（伊與）（傳供）
親惠阿闍梨（左衞門督）（開白傳供）
重深阿闍梨（二位）（陀羅尼）
隆昭阿闍梨（宮內卿）（陀羅尼 開白不參）
源深阿闍梨（御）（燒銀錢）
信增法印（中納言）
承宗僧都（治部卿）
尊深僧都（三位）（聖天壇 傳供）
憲雅律師（卿）（明禮讃 天神供 諸陀羅尼）
澄繼阿闍梨（大納言）（傳供）
玄智阿闍梨（辨）
快尋阿闍梨（勘）（開白）
安忠阿闍梨（大貳）（傳供）
良位阿闍梨（大貳）（陀羅尼）
源朝阿闍梨（三位）
承仕六人（隨異 圓光 禪行 覺心 圓教 光存）
驅使八人
支物萬疋、雜掌武藏前司
奉行攝津前司入道

正應五年四月十五日、爲天變御祈、於親王家被行之、
阿闍梨大僧正源惠
伴僧二十口
承教法印（右大臣）（護摩壇）
實譽法印（聖天壇 奉行）
憲雅〻〻
房性〻〻（傳供 陀羅尼）
性兼〻〻（傳供）
實潤法眼
玄智〻〻
安忠〻〻
隆昭〻〻（神供）
良勲法印（十二天壇）
尊深〻〻（傳供）
繼惠僧都（傳供）
親惠〻〻（傳供 陀羅尼）
最良〻〻
顯信律師
快尋〻〻
宗惠〻〻（唱禮）
源深阿闍梨（燒錢）

承家〻〻〻　源宗〻〻〻
承仕六人　駈使八人
結願晴儀
前駈四人（賴超法橋降玄〻〻良恵快祐）
扈從一人（總恵僧都）
中僧綱一人（信增法眼）
御後一人（親慶）
御童子長一人
列二人
御手輿
當座御布施被曳之
大阿闍梨一重一裹。御馬一匹（快祐請取之）

竹内僧正（慈嚴）
元德二年五月二十三日。爲尊星御祈於
禁裏（當小路殿仁壽殿）被始修熾盛光法
阿闍梨座主僧正慈嚴
助修二十人
權僧正慈快（護摩壇）　法印玄圓（奉行傳供）
法印教覺　法印實鑁（十二天壇傳供）
法印覺瑜（傳供）　權少僧都良繼（傳供）
權少僧都慈遍（唱禮）　權少僧都光救
權少僧都定尋（聖天壇傳供）　法眼慈能
法眼慈静　權律師成瑜（燒銀錢傳供）
權律師源範（神供）　權律師聽舜
權律師心榮
無動寺五人
維那僧都　顯快律師

眞海阿闍梨　辨尊　信尊
承仕
行事僧
奉行人
一傳聞今度現行條〻
一舍利塔不安之（此事於十樂院被立之云〻、戒一常流途之大法中）
（所存不同歟）
一傳供助修六人。承仕六人之外。陀羅尼
伴僧二人加之（大壇）
一銀錢供了發遣段阿闍梨自出之。誦了
後護摩小壇等始之
但傳供之後。先役人等復座畢。更入幕
内。著護摩小壇等禮版也。此事先〻面
〻現行小壇懃仕之仁。傳供之後不出
幕外。直著禮版歟。今度不爾也
一外陣七十天供棚首尾不撤之。燈臺同
之。燒銀錢之時承仕此棚右燈明用之
一銀錢每夜燒之
一後鈴之後禮拜（金一）　一迴向方便（金一丁）
隨方迴向（金一丁）
一護摩壇阿闍梨僧正唱禮之時蹲踞。初
起居之後不起。終又一禮著座了
一祭文式部大輔當在登卿草（在台藻集）
一御加持發願（眞言法藥本尊諸尊。同心加持）
結願
日中時了。著法服平袈裟被行御加持。慈
快僧正著黑袍香平袈裟。是先例也云〻
可尋之

後本覺院僧正（聖恵）
正慶二年二月九日。爲天下静謐御祈於
相州（高時）禪門亭被修之
阿闍梨僧正聖恵
助修二十口（開白結願平袈裟）
（大僧）源瑜僧正（古摩壇）　（宰相）尊潤法印（傳供）
（大納言）慈祐〻〻　（大納言）顯潤〻〻（傳供）
（助）靖嚴〻〻（傳供陀羅尼奉行十二天壇傳供）　（大納言）澄經大僧都（傳供陀羅尼神供）
（大夫）忠意大〻〻　（三位）教雅〻〻　（助）定忠僧都
（三位）慈範〻〻（聖天壇傳供陀羅尼唱禮）　（民部卿）憲範〻〻
（伊勢）安潤〻〻　（大夫）貞守〻〻
（大納言）相潤〻〻（燒錢）　（若狹）潤爲〻〻
（大納言）潤家律師　（大藏卿）朝潤〻〻　（備前）澄爲〻〻
（左衞門督）尋忠阿闍梨　（中納言）實惠〻〻
承仕六人（道教〻〻法橋龍光〻〻唯善法橋慶觀禪光觀教）
駈使八人
行事僧　（大夫）俊尊法眼
奉行　五大右衞門尉
雜掌公文所沙汰。支物萬匹送進之間。
如形支配了
御布施。馬一匹（黑）。劍一腰（白太刀也）

門葉記　熾盛光法九

後青龍院

康安元年八月十三日 禁裏天變御祈
永和二年十二月十六日 禁裏
永德三年十二月二十一日 禁裏變異御祈

康安元年八月十三日 辛卯・室・破・德合・辟・宿・日曜 天晴 朝霧
微雨降・自午日晴
於禁裏 土御門殿 被修熾盛光法 天變地震御祈也
阿闍梨前天台座主尊道親王
助修二十口
權僧正尊玄 護摩壇
法印權大僧都定嵐 十二天壇傳供
桓增 唱禮　光勝 傳供　兼行 尋慶 聖天壇傳供
有俊 神供傳供　法印實賢 燒銀錢傳供
法印權大僧都俊意　定淵　教祈
慈俊 傳供　權大僧都實什
信聽　長言 兼　眞緇　宗圓
權少僧都有海 兼 陀羅尼　承範 兼 陀羅尼
權律師辨尋 陀羅尼　大法師豪禪
承仕六人
禪明　法乘　善勝
善智　常智　乘珠
行事僧
法印印祐
奉行職事
藏人左少辨嗣房

常日早旦承仕少々參道場猶之未具鋪設等被調下之間且爲請取也申刻許奉行伴僧參仕道場事等下知之

一堂莊嚴事

以小御所爲其所 元ハ爲准宮御所今ハ擬關白直廬云々 以面 東西 五間輿 南北 四間爲道場其外皆擬候所畢但乾角二間構御聽聞所垂御簾指圖在別

今度安舍利塔了 康永例也凡十樂院御現行代々開之子細委見康永記

一開白事

戌半刻自十樂院坊參內今度大法參勤之次二間初參得便之由內々雖有沙汰神輿動坐之時分山上嗷訴之最中大法猶以有抑留之企晴儀旁非無斟酌朔間每事密儀也著鈍色白裳五帖袈裟八葉車後車四兩也扈從 定淵法印 坊官僧綱 釋聰法眼 凡僧二人 增雅榮承 等也御後 色金指貫打鈍 騎馬供奉 水干總鞦 大童子長 增光丸白帳 烈四人格勤力者等牛童四人昆佐羅 狩衣 普賢 同榻 竹法師孫正 已上水干二人 於裏築地際下車 凡僧相取 明 榻增 尊覺 釋聰 入棟門殿上屏西自脇戶堂上 定淵法印同相隨 隆家卿參會直可始御時歟先可有御對面歟云々可有時宜之由返答之卽中入之後又出對可參議定所云々仍經南殿大床參彼所出御暫有勅語卽中入其後加持所可爲佛所哉仰之卽此所也須臾之後忩可始御時由被仰下之間先退出壇所不經幾程助修 淨衣平袈裟 皆參之由申案內阿闍梨著淨衣平袈裟參堂五位六位等少々候脂燭定淵法印扈從

御簾內外幕等褰之
阿闍梨著座次出御次打時金
次尋慶入幕內撤曼荼羅之覆 兩方軸ヲ中ヘ卷寄テ取 之入壇下了退下
次阿闍梨登禮版前方便畢總禮 三反取香呂微音唱 之於禮版上起居禮主伴共禮之 次金二 但今度總禮以前打之定失金歟仍重不及打
之次表白神分祈願等 如例 次供養文唱禮次驚覺 異說令聞之 次九方便次金一次發願五大願 本尊熾盛光佛八大菩薩十六大天十二宮神二十八宿護世八天四大明王 三部々々次金一打次助修念誦發音大呪次
行法初鈴後讀祭文 先取香呂讀祭文了之後香呂治路如元置卷
而置香呂於机蹲跪 次又取 信心佛子等偈次唱之了禮拜不及起居低頭也
次々如例塗香器打火埦此時誦天漢語出之 唱禮師 此間承仕六人參進上內陣幕出供養段之時傳供役人六人入幕內各著座大壇左右傳供次第等如常傳供了役人承仕等各退出阿闍梨供銀錢五緡各々灑水加持等用之了隨供置脇机下
於此法則者烈祖之所爲不同之間雖未辨道理准佛布施等作法今度如此用之了且元弘青龍院御現行儀如此也云々
銀錢了阿闍梨磬啖發遣段出之此時古摩壇小壇各入幕內始行法
抑發遣段銀錢未供終以前出之了失錯歟
次古摩諸尊段之終小壇師下座 兩小壇共不用彈指
拍掌歟 護摩了古摩師下座 紙色給也

次阿闍梨磨念珠。助修唱成就明　次〻
行法如例　次後鈴了取香呂下座於禮
版前禮拜
其詞如例。護世八天之次加南無山王
七社王子眷屬。南無當年行疫流行神
兩句了
次登禮版（金一丁）次迴向方便（金一）次隨
方迴向（金一）次三部被甲。下座禮佛
後加持
於議定所奉仕之。作法如例。山僧等參進
座後發願（本尊〻〻。熾盛〻〻。八大菩薩。諸天曜宿。大聖不動〻〻。四大明王〻〻。三部〻〻）
慈救呪（初重三反。二重五反）
後夜日中大略相續了如常
後夜無後加持（護摩用三摩波多駄）
日中後加持陀羅尼。初重一反。二重二反
此間天明了
第二日（十四日。天晴）
大法無爲始行珍重之由。方〻賀札到來。
又被下　勅書。神妙之由種〻蒙仰了。又
山上嗷〻大法抑留事書到來　被開白
返答之
酉半刻依召參御前（議定所）此法大綱等勅
問。本尊誓願之旨趣。諸天教令之勝利等
粗言上了。本文可注進之由蒙仰。忩可書
進之由申入了。將又本尊眞言故可有御
傳受云〻。修中大略可爲御精進云〻。叡
信無二御願成就。珍重〻〻
初夜時（如例）後加持於議定所修之。陀羅
尼八反。後夜日中（如例）後加持日中以後
奉仕之。陀羅尼三反
第三日（十五日。天晴）
今日可有眞言御傳受。未斜可參之由以
永季被仰下之。畏奉旨申入了。永季來壇
所（御厩近以）呂舞進一獻。酉了只今可參賦之
由申入之處。今日放生會御神事御忘却。
仍今日不可參。忩可始御時云〻。御加持
於道場奉仕了。陀羅尼五反。但有御聽聞
後夜日中
後加持陀羅尼三反。於道場有之
第四日（十六日。天晴）
雜訴式日也。傳奏等出仕。大夫史[illegible]實今
日爲雜訴出仕之處。爲御壇所候承候旨
故申入云〻
酉半了四條前大納言來聊勸盃。此間永
季來云。可參御前〻云。而大納言對揚之間。
大法結願事等條〻申談之最中也。是又
非私事。今暫程可參候之由申之。大納言
退座之後卽參議定所。無殊仰。眞言明日
可有御傳受候。須臾言上之間已及秉燭。
仍直參道場。指燭一兩也
後加持（陀羅尼八反）女房（典侍宰相）對面
後夜日中（如例）寅刻許雨降
後加持。陀羅尼三反
第五日（十七日。天晴）
以永季短册被下之。三ッ丶拜領。二首可
仰尊定僧正申入。又重二首猶可讀進〻云
先預置了
申始依召參議定所。眞言幷功能一卷注
進之。卽本尊呪御傳受。此等之儀且皆令
入魂也。今度遮而有叡旨。自叶嘉撰者也。
此次小眞言等同奉授了。依時宜也。其後
被召北向泉殿。善財童子銘數鋪可被書
進候。自光嚴院殿被申小字數鋪不被遊
付之間。行數文字賦等可斗巾云〻。十四
鋪（許〻分定）此內三鋪下預退出。壇所祇候
已前之間。增春等私行。永季聊盃酌云〻
成國少酒肴調進之
初夜（如例）聽聞御窮屈云〻
參後加持所御加持。陀羅尼五反
初夜時了。尊定僧來壇所。一盞勸之。此頃
忠季卿來臨之由承之。仍卽對面暫雜談
間盃酌。亥刻雨降
後夜日中（有御聽聞）如例　陀羅尼（後加持於道場在之）三反
泰恒。泰源。祐榮等參
第六日（十八日。天陰。微雨降）
初夜時（如例）
後加持。陀羅尼五反
幸命初參（宗雅入道正子息也）親父伴參了
隆家卿來。聊以勸盃。空悟房來
三位局對面。後聞後加持之間慈能僧正
來云〻。短册五ッ丶讀進之。夜前依御窮
屈無被仰下候旨。仍今朝進之了。尊聖僧
正二ッ丶同令讀之
第七日（十九日。雨降）自申刻風起。入夜大風
戌始依召先參御前（泉殿東四間）此間風甚強。
當御所爲泉殿間。重軒大廈之構頗如振
動。故可奉仕御加持之由有勅旨。仍暫猶

祇候。又御時以前先可有後加持歟之由云〻。仍陀羅尼少〻可參之由雖仰之。先規御座御所等外。當座不覺悟其例之間。先只一身祇候可祈念由中入了。此頃御難談等在之。漢朝能筆等一兩卷被召出拜見之。心中猶祈念之處。風雨須臾靜謐。星宿漸顯現。自亥半刻御時始之。初夜時例如古摩了。磨念珠之時。承仕一人入幕內。大壇左燈明。差脂燭。取銀錢退出。賢賢法印起座。於道場前庭上燒銀錢。風雨共休止。敢不及違亂。神妙〻〻〻。今度燒銀錢只一度也。康永等例也。卷數結付左標木了。今度不付札。後夜如例無後加持

一結願事

二十日天晴

日中時遲引及秉燭了。今日中刻有御鞠。賀茂人少〻參。忠光朝臣行時朝臣懷國等同立交了。自壇所傍窗〻見物。非無其興了

短册又三ッ丶被下之。結願事〻計會之間。不及一吟。中トテ付御史進之。了早遣神妙之由殆預叡感了。小供御調進以永季再三雖被召之。三方加斟酌之處。以女房重被仰下之間。固辭還似有其恐。仍片時參仕。三獻之後退出。實音仲房時光卿。忠光朝臣等所祇候御前也

戌半刻結願時始之。先助修淨衣平袈裟參堂。次阿闍梨參堂淨衣金襴平袈裟。隆家卿屆從。裹幕。庇并外陣幕內陣幕。定熈法印裹之

次出御　次打時金　次奉行伴僧取數曼荼羅覆其作法如例

次阿闍梨禮拜登禮版等如常

前方便之後總禮如開白。次金二略神分等如例。五悔如常。後夜時誦之。可爲小博士。而唱之於禮師。結願時者先念賦。振鈴後祭文讀之。閼伽器打火炷。此時護摩並十二天壇阿闍梨等入幕內行法始之。神供修之。十二天壇修了復座。護摩壇猶在禮版三感斷則斷等皆用之結後禮了禮拜如初夜。護摩師同下座禮拜

次金一打。次讀卷數不及卷反。以承仕遣護摩壇。護摩師如元卷之。中ニ二押折。以火箸入壇木。下令燒之了

次金一。次阿闍梨取香呂結願作法佛號等如常。次五悔小博士。次金一打

次隨方迴向。次金一。次佛布施灑水加持等如例

次解界奉送拔花及下座不。護摩師破壇。次下座

禮佛。護摩師同下座

次阿闍梨著座。次尋慶法印入幕內用曼荼羅覆

次長玄僧都取居箱脇机左。置阿闍梨座左邊退下

次六位二人懷國仲賢上御簾并外陣幕

次嗣房參人方小幕進上內陣幕阿闍梨座邊許一間

次公卿著座

次中納言仲房右兵衛督隆家懸小幕

次後加持。阿闍梨向北方御聽聞所方陀羅

尼番僧參進。發願。五大願用之。陀羅尼初重三反。二重五反。加歸命句又一反。二反。右海讀之

後加持了。阿闍梨如元向東

次勸賞。藏人右少辨嗣房入幕內到阿闍梨座前仰之。其詞云被任織巾籖光法賞追賞云〻。阿闍梨

小揖

次萬里小路中納言取大褂一領置阿闍梨座前突膝押寄之歸退下。右兵衛督同退座

次阿闍梨取大褂起座左手ニ懸テ右手ニ拘之。道場之內助修ヲ座邊ニテ定法印立向請取之於大床ニ渡了。橡下無凡僧奉行

後聞。於堂上乍立渡之。無先規不便云〻。爲此儀者向後難從其役之由坊官等申之

此間長玄取居箱相從

次助修退下

阿闍梨裝物并助修布施等任先規雖可被曳之。在所等無便宜之間。內〻被送下儀也

支度卷數等案

可有御祭文

注進

熾盛光御修法七箇日支度

御本尊圖樣可仰佛師。可有佛臺

大壇一面方六尺。高一尺

護摩壇一面方五尺。高一尺。可有爐桶口徑一尺一寸。深一尺

脇机四前廣一尺二寸。長二尺。高一尺

燈臺八本高三尺

禮版二脚方二尺二寸。高六寸。各可有半疊

壇敷布三端

五寶黃金。白銀。眞珠。瑟〻。頗梨

五藥赤箭。人參。伏苓。天門冬。石菖蒲

五香 沈香・白檀・丁子・欝金・龍腦
五穀 稻・穀・大麥・小麥・菉豆・胡麻
牛酥
木蜜
名香 沈水・白檀・薰陸・茅香・安悉
大壇護摩壇供 如常
御明 如常
芥子袋
佛供覆
七十天供所
棚四基 各廣二尺二寸・長五尺五寸・高一尺八寸
燈臺二本 高三尺
米十一石二斗
油七升
裏黑器百五十口
上紙三十帖 銀錢料
布二端 蠟燭料
十二天壇聖天壇所
小壇二面 各方三尺
壇敷布二端
燈臺四本 高二尺五寸
半疊二枚
米五石六斗
油五升六合
裏黑器十五口
布二丈 蠟燭料
大幕五帖 可有幔代等
淨衣二十一領 白色
承仕六人 駈使八人

見丁二人 各淨衣 如常
人供等 如常
右依 宣旨大略注進如件
康安元年七月十三日
行事法印大和尚位印祐
阿闍梨尊道親王
札 今度不付之
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
熾盛光佛眞言二萬一千反
佛眼部母眞言二千一百反
金剛手菩薩眞言〻〻〻〻〻
大聖文殊眞言二千一百反
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻〻
不動明王〻〻〻〻〻〻〻〻
三部諸尊〻〻〻〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻〻〻〻
當壇護摩〻〻〻〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
蠟燭供七箇度
銀錢供七箇度
十二天供八箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
右謹依 宣旨。始自八月十三日至于今

月今日。幷七箇日夜之間。二十一口僧綱
大法師等特致精誠勤修上件教法。奉祈
金輪聖主天長地久御願圓滿之由如件。
仍勒行事謹奏
康安元年八月二十日
阿闍梨尊道親王
抑支物事。以隆蔭卿內〻爲奉行。古實勘
略之定可注進之由被仰之間。以康永御
注進之分。猶加細碎省略之評定。仰行事
僧注進之了。彼注文云
熾盛光法最略定條〻注文
一御明事 大壇・古摩壇・十二天壇・聖天壇・七十天供
清油二斗七升六合 代四貫六百九十二文
一壇供事 壇〻同御明
能米二十一石五斗六升
一人供事 阿闍梨・伴僧二十口・承仕六人・駈使八人・見丁二人
能米六十四石九斗三升二合
都合八十六石四斗九升二合 百旨斗定 代八十六貫四百九十二文
一木具事
大壇一面 代六百文
護摩壇一面 代五百七十文
脇机四前 代一貫文
禮版二脚 代四百文
棚四基 代八百五十文
燈臺十四本 代三百文
小壇二面 代四百文
閼伽棚一基 代一貫五百文
釘 代百五十文

番匠作料 代二貫文
已上七貫七百七十文
一道場鋪設事
大文一帖 代八百文
小文九帖 代五貫四百文
半帖四枚 大文一帖代四百文 小文三帖代九百文
已上七貫五百文
一結願御布施事
佛布施一裹 代一貫文
被物一重 裹物一 代四貫文 已上阿闍梨御布施
裹物二十 代十貫文伴僧布施
以上十五貫文
一支具等事
閼伽神供桶二口 各可有杓代五十文
閼伽折敷三枚 代六十文
幔代三十 代一貫文
懸革二枚 代五百文
大幕五帖 布二十段代十貫文
壇敷布五段 代二貫五百文
銀錢紙三十帖 代七百五十文
蠟燭布六段 代九百文
檜榑五支 代五百文
五寸釘五連 代五十文
淨衣二十一領 代二十一貫文
已上三十七貫三百十文
一供所雜具事
足桶二口 各可有杓代三百文
手水桶二口 各可有杓代百文
飯櫃二合 代二百五十文

新釜一口 石納代二貫文
長櫃三合 代二貫四百文
鼻緣脫懸布三段 代一貫二百文
已上六貫二百五十文
總都合百六十五貫百四文
熾盛光法支具以下事一通賜領了、忩可
中沙汰候、明日必〻可有光臨候、委可申
承候、恐〻謹言
七月十日　隆蔭
如此雖令注進、支物猶不足、木具鋪設被
調下之外、五千匹被下行之、其外一向阿
闍梨方沙汰也、且又門跡領違亂事、可被
仰武家云〻、仍若州織田庄之事、中下
綸旨於武家了
一請書事
可被行熾盛光法、可有御勤修者
天氣如此、以此旨可令洩□青蓮院宮給、
仍執達如件
七月十二日　左少辨嗣房
謹言　大納言法印御房
追申
可被進支度由同被仰下也
請文在之
謹請
綸言一紙
右可被行熾盛光法、可令勤修由之狀、謹
所請如件
七月十三日　尊道請文
一伴僧請定事

可尋奉行、但定無殊事歟
陀羅尼伴僧事、以御教書三人可召進之
由、仰遣政所禪範法印許了、其狀云
自來月三日於禁裏可被始行熾盛光法、
陀羅尼伴僧三人、有海僧都、承範僧都、辨
尋律師、可被遂由被仰下之、仍執達如件
七月二十二日　權大僧都尋慶
大三井房法印御房
道場圖
康安元年八月十三日、於禁中爲地震天
變等御祈被始修熾盛光法
大阿闍梨前天台座主〻〻親王
助修二十口
權僧正尊玄 護摩壇
法印權大僧都定眞 十二天壇傳供
桓增 唄禮　光勝 傳供
尋慶 聖天壇傳供兼行　有俊 神供傳供
法印實賢 燒銀錢傳供
法印權大僧都俊意　定熙
教祐　慈俊 傳供
權大僧都實什　信聽
長玄　眞顯　宗圓
權少僧都有海 陀羅尼　承範 同
權律師辨尋 同　大法師豪禪
奉行藏人左少辨嗣房
行事僧法印印祐
承仕
禪明法橋　法乘法橋　善勝

善智　常智　乘殊
御出門亥刻
阿闍梨御裝束御鈍色。生御裳。香五帖。御袈裟
扈從定熈法印鈍色。生裳。五帖
里僧綱經聽法眼表袴裝束
凡僧二人。增春。泰藝鈍色。指貫。裳。袈裟
御後侍全親法橋鈍色。指貫無文
大童子長增光丸。白張
列四人單狩衣。布狩衣ニ大帷ヲカサネタル事也
御力者十三人　御恪勤十二人
退紅一人
御牛童四人
毘佉羅丸狩衣遣手　普賢丸同御榻　竹法師丸水干
孫正丸同
行列
先御力者左右
次列御童子四人左右
次御車
次御後騎馬鞍水干鞍。評繪有之。鞦ウネフトニフサヲツク
當色六人直垂
郎等二人水干赤皮エボシカケ
カイソヘ一人直垂クヽリヲアケスクミノエボシカケ
舍人一人狩衣ニ立烏帽子
童一人水干
力者一人平袈裟持之
大童子一人
次扈從路次不供奉從僧參會
大童子二人ヒトヘ狩衣
牛飼一人狩衣

力者四人
恪勤二人
退紅仕丁
次里僧綱
大童子二人單狩衣
牛飼一人狩衣
力者二人
恪勤一人
中間二人
次凡僧二人
兩人共中間二人
力者二人　恪勤一人
大童子一人　牛飼一人
於置石邊出御牛手引裏辻子端邊立御車御下車。自南棟門入御。自殿上御堂上經紫宸殿前入御〻壇所。其後被始御時
如例
御結願
前夜初夜立御卷數於大壇左標木。今度不被付札。後夜後夜時許被行之。御加持無之。日中不相續者後夜許可有御加持歟。然而有無先例不定之間被略了。日中被始之間二十日入夜被始之阿闍梨助修淨衣平袈裟。御祭文有之。其外如例。燒銀錢。今度結願前夜一箇度被用之御時以後著本座給之後。敷曼荼羅續紙覆之脇机居納御座左渡之都維長役玄僧也其後六位二人御簾幷外陣幕上之次。內陣幕四位殿上人阿闍梨後一間上之但四位不候之間五

位職事綱所上之
次公卿著座四條宰相隆家萬里小路中納言仲房
次御加持始之。發願五大願如例。陀羅尼初三反二重五反此外歸命句一反。都合九反讀之。歸命句有海僧都可存知之由前日被仰之
次勸賞房職事仰之嗣參阿闍梨御前蹲踞。阿〻〻少御揖有之。其後退下
次御布施
大褂一度公卿仲房取之。御前退出遣阿闍梨
裹物今度被略之。於禁中有無先例又不定云〻伴僧裹物又被略之
次助修退下
其後阿闍梨自持御布施左手ニ取テヒサケテ御出於伴僧座邊被渡扈從。〻〻給之。キサハシノ間ニ立凡僧。被渡之。裹物今度被略之。伴僧布施同被略之
凡僧泰藝大童子長。渡之。長渡御恪勤。
〻〻〻進御壇所
次入御〻壇所。シハラク程經。御壇所方上土門。御退出。凡僧二人同車。扈從陣外供奉郎黎御車後。御牛飼四人御力者御恪勤等
今度沙汰條〻
一御布施大童子長可給之由申之。先例大旨不給之。他門給之云〻當門跡。令給。事者有之。大略不賜之云〻仍今度不給之
一御布施撤之後。儲長櫃入之由有沙汰不分明。仍今度無其儀
一扈從無禮節事

一御後御車ウシロ可取松明之處。今度不取松明。不可然云々
一御布施役堂上可蹲居之處。乍立渡御布施。不可然。如此時凡僧不可請取之處。今度請取。無故實云々
一僧綱從以前御後行烈不可然之由。僧綱被申子細云々。無故實歟
一長玄僧都依重服中除服宣旨之處。僧中去服之時被下綸旨事無其例。只勅免之上者被下御祈禱御教書云々
此記尋慶僧正（奉行時法印）記。後年召出寫置者也。件時大法初度參勤之間。自最初之儀。然內外具以記置。延不兼行先了方々雖披求。終以紛失。非所及聽然耳也
修中有御短册詠進事。又小供御調進之。即依先參御前勸盃數獻之後退出了
放生會之間三箇日御神事。仍御加持於道場被行之。自二十六日於議定所有之。本尊呪有御傳受事。是又先例也。每事御仰信山被仰下之了。勅書等有之
又有修中女房夢想事。又結願夜大風雨以外也。然而及御時始修風止雨晴了。仍燒銀錢於庭上修之事

永和二年十二月十六日。於土御門內裏被始行熾盛光法
阿闍梨前座主二品親王尊（道）
助修二十口

尋慶僧正（護摩壇）
教祐法印（十二天壇傳供）
聖繼々々
實什々々（傳供）
長聖々々（傳供）
眞顯々々（唱禮）
桓爲々々
道尋々々（聖天壇傳供奉行）
隆聖大僧都
隆尊々々（神供傳供燒銀錢）
辨尋僧都（陀羅尼）
隆遍々々（陀羅尼）
顯然
覺嚴々々（傳供）
道忠法眼
宣尋律師
隆惠々々
隆覺阿闍梨
玄譽內供
維尋（陀羅尼）
承仕六人
善勝　善智　常智
禪龍　法仰　淨法

先當日早旦承仕斷使等持御佛具幷木具等參內裏
次奉行伴僧早參。仰承仕令洗淨道場（紫宸殿也）
次打幔代大幕五帖引迴之（自東北角迴之）次中央立大壇。々四角立柱四本。張天蓋（皮寶縫緣等如常）四角柱懸幡八流。次大壇々數水引如常。次打橛立標木引五色糸。四面佛具如例。次壇奥方安置舍利塔一基。壇中央數々曼陀羅用覆。次御南戶際奉懸御本尊。々々前立机二脚（蠟燭料也）供次大壇右立護摩壇。圓爐水引在之。立橛標木引五色糸。四面供具如常。次大壇左方立十二天壇。蠟燭如例。次護摩壇右立聖天壇。次御聽聞所際東西行大文一帖敷爲阿闍梨御座。次內陣幕外左右立机二脚居蠟燭供机傍燈臺二本立之。次伴僧座敷之大壇脇机置灑水器（加散杖）三衣箱　次右脇机御祭文等被置之
次道場調畢。戌下刻許御時案內中之。助修皆參之後中案內於阿闍梨々々御參。脂燭殿上人四人。次扈從僧綱（法印道尋）々々御正面御簾舉後內陣幕舉之。次阿闍梨御著座。次既被始御時之由申奉行（經重）次打御時金（此間奉行伴僧陀羅尼入幕內撤覆）次各々壇置香火次御時金了。阿闍梨令進禮版際給。先御禮拜三反。懺悔偈等了。御登禮版。次御塗香。次令捻名香御。次加持香水灑淨加持供物。前方便以下如常。次阿闍梨自禮版令下御總禮。御發音。此時助修蹲踞跪踞禮三反了著座。次金二。次御表白神分祈願等如常。次供養文唱禮。次發願五大願。次助修各念誦如例。阿闍梨御行法。次振鈴了。此念誦畢。次御祭文了。又念誦發音（但微音）次被供閼伽之時出普通讚。此時承仕二人入幕內御本尊前机左右著座。次

傳供役人除尊覺嚴二人。大壇左右北方。
蹲踞。次道尋法印進大壇右。次長聖法印
進大壇左。次實什法印進大壇右。次教祐
法印進壇左。次承仕二人外陣左右机前
蹲踞。次二人机南蹲踞。先承仕二人九尊
佛供取之渡傳供師。先中尊佛俱阿闍梨
令取之。御加持三反畢。次第傳供。次〻只
被懸御手許也
次九抔取了。蠟燭付火。次第傳供如常。次
傳供了承仕退出。助修著本座。次小壇師
二人進各〻壇。護摩師同登禮版
次阿闍梨供銀錢。御此間供養段數反誦（製鐘本記藏不載之書所有之間爲後見注右書入之）
之。次銀錢供了。ゴハックロヒセシメ給
時發遣段出之一反。次伴僧念誦又始之
次護摩本尊段終程。承仕持神供置神供
師前。次古摩小壇了著座本座。次阿闍梨
令修五供養給。次四智讃後鈴。次禮拜。迴
向方便隨方迴向等了御下座。次奉行褰
內陣大幕。助修出堂。次御加持所。御參戸黒
脂燭如前。助修等同參。陀羅尼伴僧參阿
闍梨御後邊。御發願五大願了。出地陀羅
尼八反三初反重次可讀歸命句之由被仰。辨
諱僧都臨期讀之。八反外也。仍九反也。次
助修退散。阿闍梨還御〻壇所
十七日天晴又雪降
後夜御時案內申之。助修皆參之後。阿闍
梨御參。玄督內供參脂燭。次御時金如例。
次被始御時。次日中相續如例
抑數曼荼羅覆。初夜御時了程。如元可被

覆歟之由存處。無其儀。仍後夜日中兩時
之後被覆之了。次於道場可有御加持之
由被仰之間。奉行內陣幕被擧之。陀羅尼
伴僧進御座近邊。予不參。山僧三人也。後
加持了退散及天明了。次初夜御時案內
申之。阿闍梨御參。脂燭一人。次被始御時
如例。御時了曼荼羅覆如本被覆之
十八日天晴降雪
後夜日中如例。及晚頭御參。御前御退出
之後申案內。卽出御。脂燭七人。御時如例
次御參御加持所。陀羅尼五反
十九日
後夜日中如例。御加持陀羅尼三反
初夜如例
二十日
後夜日中如例
申刻許主上出御道場之間。阿闍梨御參。
仲光候大床。又本文幷助修交名等御持
參之。其後御參御前
次初夜如例
二十一日
後夜日中如例
初夜如此間。今夜宮御方御參。卽御對面
二十二日
後夜日中如例
初夜御時如例。次護摩掃除等了後。承仕
二人大壇左脇机下所置銀錢持一人大
壇燈明。移脂燭出大床。此時燒銀錢師尊隆
立座於大床到日隱間。僮僕以下進機橙

際。次隆尊著鼻荒進庭上。向東方蹲踞。次
承仕銀錢付火邊道也出前此間法施等了。歸
參道場。御禮拜程也。從僧一人。大童子一
人。力者恪勤等如例
抑燒銀錢時分。可爲後供養程歟。然者護
摩世天段掃除了後。取銀錢出道場外。不
可有相違歟。然承仕不取出之間。奉行並
燒銀錢師檜扇扳數叩。無左右不參ヤウ
〻ニシテ被責出了。此時銀錢取出。次
燒銀錢師出堂外。又僮僕遲參間遲〻了。
又御時了面〻沙汰云。爲燒錢道場火取
出了。然此火移松明云〻。幸閼伽棚燃火
歟。然移彼火歟。又兼可用意歟。不審〻〻
云〻
又實什法印云。護摩承仕護摩了後。護摩
壇火移脂燭出。其時燒錢師立座。移大壇
火。餘不審云〻
二十三日
後夜如例。無後加持之間。三摩波多用之。
可爲晴儀之間。被殘日中御時了
今日被進供御之間。御參御前。仍御時遲
〻
次戌下剋計御時案內申之。助修皆參
次阿闍梨御參如御裝束白如開御白東次被始御時。前方
便等了總禮博次略神分祈願等如例。
次五悔小士次五大願
次御行法。助修念誦如例。次振鈴了護摩
師修護摩。次十二天壇師修之。次神供修
之。世天壇了洗杓作法在之。次發遣掃除

等了。加檀木。不下座如例。次阿闍梨令磨
御念珠給
次五供養。後鈴等如例。次御禮拜。此時護
摩壇師禮版下。同禮拜。〻〻了各著座。護
摩師又登禮版。次金一御卷數令讀給了
給承仕。承仕傳護摩壇阿闍梨取之燒爐
火
次阿闍梨事由。補闕分（金剛輪陀羅尼打御念誦數反）次佛
眼眞言（打）次佛號（南無摩訶〻〻〻〻南無〻〻〻〻南無〻〻大聖文殊〻〻〻盛光佛〻〻南〻〻）次神分祈願（如例）次五悔（小博士）
次隨方迴向。次佛布施（灑水三反三反左右御加持轉）次解
界奉送（投花）次護摩壇師破壇了著本座。
次阿闍梨御著座。次道忠法眼取所置脇
机御居箱。阿闍梨左御方置之
次奉行（經重）召六位。御簾並大幕等悉擧
之。次內陣幕擧之（役時長之）次陀羅尼伴僧阿
闍梨御座御近邊。參發願五大願等了出
地陀羅尼八反
次蘭中將（基明）度者役。次勸賞頭辨（仲光）
澄經僧正轉大（云〻）次勅錄（仲光）了阿闍
梨御退出。伴僧同退散。次道忠法眼取御
居箱參御後。次扈從僧綱正面間御簾邊
給勅錄。御殿東渡殿邊至給役人。泰村待
儲庭上進高欄際請取之給長。又渡大童
子了。次阿闍梨御退出
一。結願堂莊嚴事
先外陣蠟燭机二脚撤之。次阿闍梨御座
御聽聞所際。南北行數之。次伴僧座被數
改之。次十二天壇蠟燭供居之。如初夜時

一。大壇天蓋事
大熾盛光法時被用。常途熾盛光無之。被
用數曼荼羅上。無天蓋之條無其謂。然者
被張天蓋條。道儀云道理云旁無相違歟
由妙光院殿竹中僧正等御談合了。是初
例也
一。舍利塔安置事
大熾盛光法時必被安置之。常途時又迹
綿也。仍今度被安置了
一。勸賞事
今度被申事無之。然者遂而可被申有御
沙汰。但澄經僧正競望及多年。是治定理
運アラス。然而故光惠僧正故御所御代
於御本坊被行大熾盛光法了。其時極官
云〻。然者佳例也。爲其身旁面目至也。仍
轉大云〻
娑婆世界一四天下南贍部州大日本國
主皇帝緒仁。歸命佛法僧寶海會聖衆。仰
啓淸淨法身遍照如來。普告十方三世一
切諸佛大菩薩衆。殊本尊界會熾盛光佛
頂大曼陀羅中八大菩薩四大明王七十
天等。總地前地上諸大薩埵三部五部諸
尊聖衆聲聞緣覺諸賢聖衆。北辰北極二
十八宿七曜九執內官外官一切星宿。焰
魔法王泰山府君司命司祿五道大神。本
朝三千餘座大小天神地祇言。朕謬以妙
心猥繼尊禮居大統以六斗。雖受上天之
降命理萬機以三載。未聞下民之歌。仁德
不致遠苞茅之貢猶闕。澤不被物蓼蕭之
詠又罕。春輪秋帶之禮貧乏用以延怠。防
邪歸正之致化存心以懈緩。有信似無信。
神之所崇可懼。無私似有私。天之所鑒可
慚。誠哉萬方有罪在朕身。然間乾象不變
彗星之光荖驚目日。坤儀苦妭降水之洋
溢觸耳慮。受如厲夕陽無聊。就中八卦定
率厄惟重。萬端之日愼最深。蘇茲攡紫宸
之別殿貢瑜伽之淨境。引二十口之薜納

轉一七日之萍輪。熾盛光之大法者祕密
教眞快也。除災延命之術不可如之。轉禍
爲福之計不可過之。溢嘉祥之改事追寬
元之叡願者哉。然則玉燭調律元亨利貞
之時不愆。經緯成德仁義禮智之道維新。
寶祚悠久保天皇地皇之曆數。鼎業恢弘
合周公邵公之符節。扶桑國內堅洪基於
權輿。大樹營中安本枝於百世。卽厥文官
武官皆□預。王法佛法共紹隆。乃至遍法
界利益無涯。敬白

永和二年十二月　日

草長綱卿
淸書伊能

永德三年十二月二十一日。於禁中爲變
異御祈被始修熾盛光法

大阿闍梨二品尊道親王（五十二才）

助修二十口

尊玄大僧正（古慶壇。予時護持僧）
法印權大僧都實什（十二天壇。傳供）
眞顯（聖天壇 傳供）　桓爲（傳供）
權大僧都顯淵（神供 傳供）　大法師忠賀
仲祐　玄有　權少僧都叡俊
隆惠（奉行 傳供）　道忠　法眼尊鎭（傳供 唱禮）
權律師宣尋　玄譽（燒 鐃鈸）　玄永
禪基　權少僧都藏海
大法師維尊　亮海

承仕六人

美智法橋　常智　善境

禪龍　法仰　慶觀

一。御請書

十二月九日。萬里小路大納言奉書到來。
爲變異御祈。於禁裏可被行大法候。可有
御參勤候。來二十一日吉曜候。自件日可
被始行之由。自室町殿可申旨候。可得御
意候。恐々謹言

十二月九日　嗣房

太政法印御房

此返事可令（以使者）申候。先仰遣了。卽召遣使者
之處。他行之間龍歸了。仍翌日大小法間
如斯凡又難治時分。火急殊難搆得。然而
近日時宜於事嚴密歟。爲避逅不可然候。
內々可示給。重可加思案之由仰遣候處。
返報云

仰旨畏受了。御祈事去月二星合候き。大
法之始勿論候。要脚可爲萬疋之由沙汰
候。室町殿別被申沙汰候。旁御計會併奉
察候。別被申候上者。可被拋萬事哉見申
御之樣。明且可被下御書。御使まても候
ましく候。此御書之趣旁察申入候。何樣
此間可參申上候。以此旨可令披露給

嗣房（文）

一。支度事

仰旨了。本尊事可爲熾盛光法之由
申了。治定候。修之可申沙汰事。具可被注
下候。支度事總用可爲萬疋候之由被申
上之。不可及召進哉。忩々可申沙汰候。奉
行職事未治定候。可尋申候。以繼頭奉察。
委事可參申入候。以此旨可令披露給

十二月十二日　嗣房

一。祭文事

長（兵部卿）綱卿草。行俊淸書（在願文樣）

一。道場事

如永和可爲御殿歟之由申入了。仍御帳
等前日被渡他所云々

指圖

一。開白事

當日奉行隆惠僧都。先早參道場悉用意
云々

及秉燭參。內凡僧二人（下括）尋潤泰濟同
車也。扈從尊鎭法眼參車後。大童子二人
力者恪勤等十餘人。牛童狩衣二人也。密
々儀也。自唐門參萬里小路大納言出對
引導黑戶。但只今卽大樹可參之由申之。
其時主上同可有御對面。先可休息壇所
之由示之間。直到壇所（小御所此間大樹直廬搆之云々）被
擀此所之間。伴僧等悉群集此小御所中
了。於護摩壇者別而申僧殿上下侍了。仍
被同符作僧等又有之

一。御時刻限事

相待大樹參內之間。暫不及申案內。仍內
々以愚狀已參仕御時佛時可始哉。又御
參可待申哉之由申之了。卽返事到來

御參目出候。卽可參內候。每事期其時候。
恐惶謹言

十二月二十一日　義滿

仍漸只伴僧等可申案內之由觸仰之。護摩壇著裝束卽來壇所。此後須臾卽准后參內之由。職事資藤告來。仍直著淨衣平袈裟等置道場處。先可有御對面可參黑戶云〻。仍參上之間。主上出御。萬大候御簾外。予聊氣色之間。萬大唯稱准后御祇候之歟。故可殊又參之由申之。卽被出對。重〻色代之後入內。自他著座了。早速參勤神妙之由被示之。今夜又於室町第常住院良瑜僧正尊聖王法勤仕之云〻定御計會歟之處。御參懃勤之由。予聊申之了卽退出。直參道場始御時。伴僧古摩壇以下皆參。著淨衣平袈裟。指燭殿上人六七輩。尊鎭扈從仲敵並物具相從。卽入道場之時。入幕內置右脇机。尋常雖置左机。銀錢等置之依無其所。置右机。內陣幕經兼撥之。行法如常。表白在別。祭文同。主上有出御。大樹同首尾聽聞。御加持卽於道場在之。顯煕僧都加陀羅尼讀之。八反也（初重三反 二重五反）如常。各退下

後夜日中不經幾卽申案內。後夜日中相續修了。又有御加持。同於道場在之。陀羅尼五反也。三摩波多日中時用之歟。是後加持後夜分之由存之故歟

修中卿上雲客少〻見來。卽二十二日別當資康卿來勸一盞了。雜談發之。其外長綱卿秀長卿等。萬大三條前內府等來。持明院前宰相保冬卿子息少生同道參。不慮也。又尙春法印曾孫小生。開白夜初參壇所。一獻兼送之

一。結願條〻事

阿闍梨御布施事。萬大狀云

結願御布施。永和度以總用內爲阿闍梨御沙汰。當日被渡候歟。何樣候哉。今度可爲其分候歟云〻

永和御沙汰每事省略無是非候。及當日爲阿闍梨可別儀。內〻可沙汰進。追而可被付其足之由。私內〻直被仰下之間。無是非其分存知了。今度又如然致沙汰候也。流例之條爲法爲身不可然候歟之由雖申所存。今日之儀堅如□□申之條。可違時宜候□□□候歟。只狂而不及再往。可有御存知由傳奏內〻入魂之間。手も力も不及。大褂一領兼用意。臨期渡御倉。入長櫃儲道場西邊云

伴僧裹物一向省略不及沙汰

一。勸賞事

無動寺大破之間。被修造事爲大法賞可申請由申也。且建武此法祖師勤仕之時。大成就院造營事爲勸賞被仰下之。其例相准歟之由。就申之萬大奉書了

明日大法結願可入夜候。兼又勸賞事。無動寺造營不可有子細候。護摩師賞事可被經御沙汰候。委事明日可申入候。以此旨可令披露給

十二月二十六日　嗣房

一。護摩壇勸賞事

尊玄僧正兼日有申旨。彼狀云

抑尊玄就大法助修參勤。護摩壇勸賞事。□年七佛法之時粗雖及御沙汰候。竹園□御勤仕之外。其例も定希有候歟。可謂過分候之旨不及申請候き。然而尊玄當代護持加任仕候。爲護持僧伴僧參勤さのみはよも其例も候はしと覺候。可爲邂逅候歟。然者是也取所之由今度歟仰當座勸賞之書入候。且又可爲何樣哉。返〻雖非可存寄候。先度及御沙汰申候。今辭申候き。已爲護持僧勤仕及兩度候へは。今度は御沙汰もいたし無是雖やと存候て申入候。只極官許にて申入候段は猶不可然候被侵護持之段別不可有。宮誰〻者今度は仰にも可隨由存候。且可爲何樣哉。修中雖可申入候。ふと浮心之間。先任筆候。爲恐〻可被仰之。結願後加持以後阿闍梨勸賞被仰候次。又以他人可被仰下之歟。然而申談候題目も加思案兼可申入也

就之內〻相談傳奏了

熾盛光法結願條〻夜前申談了

抑護摩師勸賞事。建武二年祖師慈道親王勤修大熾盛光法之時。先師尊圓親王爲息災壇護摩師蒙賞了。件記□□段一紙寫獻之。今度尊玄爲當御代護持僧列伴僧勤此役。先記殆邂逅。爲法爲御願可謂規模候。仍勘例申請候也。於今年傍儀候。光嚴院御代圓滿院尊悟親王。於仙洞尊聖王法勤修之時。護摩師長助親王當

座被仰勸賞候見及候ゝ。於此兩度之例者。雖爲竹園非護持僧。今度之儀爲護持僧。已帶自身之上。以准據之例御沙汰不可有。宮誰ゝ哉之由存候。殊可令申沙汰給哉。謹言

十二月二十五日　判

萬里小路殿

此返狀云

護摩師賞事。可被經御沙汰候云ゝ。二十六日夜即傳奏來。所詮明日攝政入來之時可被申談歟之由相語候也。時宜爲不十分歟。凡竹園勤仕之時例也。然者凡人雖及沙汰候歟。爲竹園被執申候條頗無念歟。何樣所存哉之由有時宜云ゝ。誠一往仰有其謂。然而如何事（御代）不可有私偏執。宜依時隨人事歟。今就護持僧邂逅之勤仕中之。准據又非無其謂。就中東寺禪助僧正護摩壇勤仕之時蒙賞候由。殆所聞及也。時分不分明之間。只ゝ雖不及注進。於其條者（大覺寺）分明。孔雀法被行之。先朝御代阿闍梨性圓親王由所示置也。如此例若無子細候。今度抽賞又偏可爲門跡之規模由宜談之了

翌日又對面之次。所（准后返事云）詮今度難治。其故者一向此大法事今度別而申沙汰之間。每事無殊儀。如日來可申行也。如此邂逅之題目加斟酌云ゝ。仍止了

一結願當日事

二十七日自早旦雨降。於事難義。尊星王法結願先可被行也。仍公卿以下著座相催之。然者此法又准后可參內聽聞由被申上之。可入夜云ゝ。仍每事其用意也。勅錄請取。坊官以下次第［　］內ゝ用意了。而及剋限雨止。自愛ゝゝ。戌初點准后御參。即始御時。燒銀錢今夜許修之。玄譽於南庭燒之。大童子力者等□之。五悔小博士等如例

卷數結願作法等又如常。佛布施先ゝ爲支度。勤用外雖被下行。今度每事被任永和例。彼時又一向省略別儀由沙汰之間。不及是非。於今者彌聊爾之基。承仕行事僧周章歟

御時（新取□阿闍梨□□了）了御加持即於道場行之。內外幕上（此時所□机居相仲）之。內陣五位長賴上之。外陣六位長俊上之。正面許也。陀羅尼五反。加歸命句六反也。時分推移間。爲早速省略了

勸賞藏人頭辨賴房朝臣。度者左中將隆信朝臣。敕祿藏人資藤

事訖伴僧等先退下。於護摩壇者。御時以後後加持以前退出。予勅錄懸肩出內陣。於伴僧座邊尊鎭請取之。渡坊官泰什鈍色下括。於堂下乍立請取。尊鎭法眼自堂上蹲踞渡之。泰什請取渡大童子長全壽丸（白張裝束如常）長渡列ゝ。渡御恪勤了。仲祐置居箱相從。尊鎭屈從退出壇所了。改脫裝束。密ゝ及深更退出河東了。抑今夜准后可來臨壇所歟之由殆有密談。仍聊用心之處無其儀。以外仰天之處。還隱恥辱了。

萬大來壇所云。大法無爲結願。殊目出悅存。其子細御壇所可參申之處。聊損事之間。即思ゝ退出。不入見參之條背本意由。准后被示之云ゝ。嚴命恐悅之次第心得可申由申候了。丑了落著河東。即歲暮窮勞。更不及筆始沙汰悃然而也

門葉記 熾盛光法十

熾盛光供支度案 弘安五五十三後日愚案云用數疊茶羅備四面供具令勤行之條可宜歟然者支度如此可注之歟

可有御祭文

註進

熾盛光供七箇日支度

御本尊

壇一面 方三尺五寸高八寸 六尺 一尺

脇机一前 四 長二尺廣一尺一寸高八寸 三 一尺

燈臺二本 高二尺五寸 三

牛盤一枚 方二尺一寸 十高七寸可在半疊

蘇 蜜

名香 白檀薰陸安悉

壇敷布一端

壇供 如常

御明 如常

七十天供所

棚四基 長五尺五寸廣二尺二寸高一尺三寸

裏黑器八十九口

精米十二石四斗六升 五

油七升

布五端 蠟燭料

上紙三十五帖 銀錢料

檜摶 五寸

大幕一帖 可有幔代釘懸革等

閼伽棚一基

桶三口 此内足桶一口各可在杓

折敷三枚

長櫃二合

淨衣一領 白色

承仕二人 駈使四人淨衣如常

人供等

右依綸旨大略注進如件

弘安五年五月十三日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前大僧正法印

大和尚位道玄

書本裏書云

熾盛光供先例事

壽永二年七月。和尚御現行在之 以靜書案勤之于時法印

月輪入道殿御祈 七月日云 于時右府

嘉禎二年七月七日樂師支度 戶摩

蠟燭供八十九坏別二升定。并十二石

五斗六升也

戶摩先例樂現行。嘉禎二・七・七。寬喜二・

十一・五。兩度支度案在之

今度供支度案不見及之間。以戶摩支

度爲准據例書出之了。無相違歟

七十天供所。書事。童子經支度准據例

也。載祭文事。炎摩天供等例也

冥道供又勿論歟

熾盛光供御支度下預候了。忩可申入候。仲兼五十三

行事所沙汰今日中難調出候歟。恐々謹

言

五月十三日 兵部權大輔仲兼

熾盛光供事 弘安五五十三丙刻到。到時付。未到

追申

供料事。如佛眼供可令申沙汰給候。

雜具事申沙汰候

御祭文事。今日難出來候之間。自來

十六日可被始行之由沙汰候也。內

々可有御意得候

熾盛光供自來十六日可被現行候。以此

旨可令披露給。仍執達如件

五月十三日 兵部權大輔仲兼

三位法眼御房

熾盛光供自來十六日可被始行之由。謹

承候了。早可存其旨候。且可令得是御意

給之由所候也。恐々謹言

五月十三日 法眼玄增

追申

雜具事申沙汰由。承候了。供料事如

佛眼法可申沙汰之由。早可存知候

率爾御教書等後見雖其憚候。隨被仰下 仲兼

候進上候。可有御意得候也

來十六日祗候事。畏承候了。內々若

御神事候也。仲兼參內不可叶候。可

伺申候也

熾盛光供事。自來十六日可被始行之由

被仰下候間。其趣則申入候了。御祭文草

基長朝臣申領狀候。到來候者內々忩可

進上候。近日病患過法候歟。御祈事御教

書並請文案略禮紙許書進上候。留御使

馳筆候之間狼藉候。可然之樣可令加御

詞給候。恐々謹言

五月十三日　仲兼上

聖上明時德風之化雖遍民間、近日㾪烟之患頻聞、早令凝正觀音供之精祈、可被絕率土安穩之法驗之由

天氣候也、以此旨可令披露給、仍執達如件

五月十六日　兵部權大輔仲兼

謹言　中納言法印御房

天行之癘氣者民庶之所患也、近多日之病源追日而滿卷、早被修七日不動之供、可令絕四方安全之御給者、依

天氣上啓如件

五月十二日　兵部新大輔仲兼

謹言　東寺長者僧正御房

頃月以來㾪烟荐起、而衆病悉除之誓願者醫王之方便也、早被修七日藥師之供、可令助一天草㖿之患給者、依

天氣上啓如件

五月十六日　兵部權大輔仲兼

謹言　座主僧正御房

自（妙法院）明日一七箇日令勤修聖觀音供、可祈念民間安穩之由奉候了、早可存其旨候、以此趣可令洩

奏聞給之由可申之旨所候也、恐々謹言

五月十二日　法印實圓

自（定濟僧正）今日一七箇日修不動供、除民庶之病患、可奉祈天下之泰平之由、謹承候了、殊凝丹心可抽精誠候、以此旨可令洩

奏聞給、恐々謹言

五月十三日　大僧正定濟請文

自（最源僧正）明日七箇日勤修藥師供、可令助民間之病患旨、謹以□候了、以此旨可令洩

奏給、恐々謹言

五月十二日　僧正最源

維（御祭文草案）弘安五年歲次壬午五月巳未朔十六日申戌、南贍部州大日本國皇帝專凝發露、擇定良辰、設如說之壇場、列隨分之供具、敬奉勸請娑婆世界主熾盛光佛頂八大菩薩四大明王十六大天宿曜等、而作是言、從在童稚忝繼皇統、謝幼聽於少典子、致諮詢於太上皇、日愼一日、年已九年、所祈者堯舜無爲之業、所憶者邦家泰平之基也、而今去春以來傷寒未止、遠尋異域、則建武之明時自有此災、近訪本朝、亦弘仁之聖代非無其跡、然而後者世猶淳朴焉、樂者多、憂者少、此者時已澆薄交亂、者少、貧者多、令窮困之民受病患之苦、不德之至慚懼尤深、是以設七箇日之淨供、祈萬斯年之康寧、伏乞十方賢聖諸天曜宿、順如來之教勅、成妙身之願求、明鏡者莫不寫形、幽谷者莫不應聞、精誠所感、取喩如斯、㾪煙縱殘、依梵風而永散、夭露縱宿、迎惠日而忽晴、寶海濟平、兆庶悅豫、何況茅洞芝砌之中、□玄元皇帝之算、權宰棘路以下久誇赤須先生之齡、敬白

內々申（御卷數進入之狀案五二十三）

今度御祈今一壇被加修之條如何

熾盛光供御卷數一枝、謹以獻上之、可令洩

奏聞給之狀如件

五月二十三日　前大僧正道玄

謹言　藏人大輔殿

御祈所　私云熾盛光供

奉念

大日眞言二千一百反

熾盛光眞言二萬一千反

佛眼眞言二千一百反

文殊眞言々々々々

延命眞言々々々々

不動眞言々々々々

諸天

（頭註）延命今度加之、除文殊八字

奉供

花水供二十一箇度

飲食蠟燭供七箇度

銀錢供七箇度

神供三箇度雖修之不載之、守壽永之例者也

右依

綸旨、始自今月十六日至于今日、并七箇日夜之間、特致精誠勤修上件教法、奉祈（寶祚長遠）金輪聖主御息災增寶壽、一天安穩萬民盡樂之由、如件、仍勤行事謹奏

弘安五年五月二十三日

阿闍梨（阿闍梨法印大和尚位）々々々

御卷數進入返事（弘安元五十四）

追申

自昨日尊勝供東寺二長者僧正御

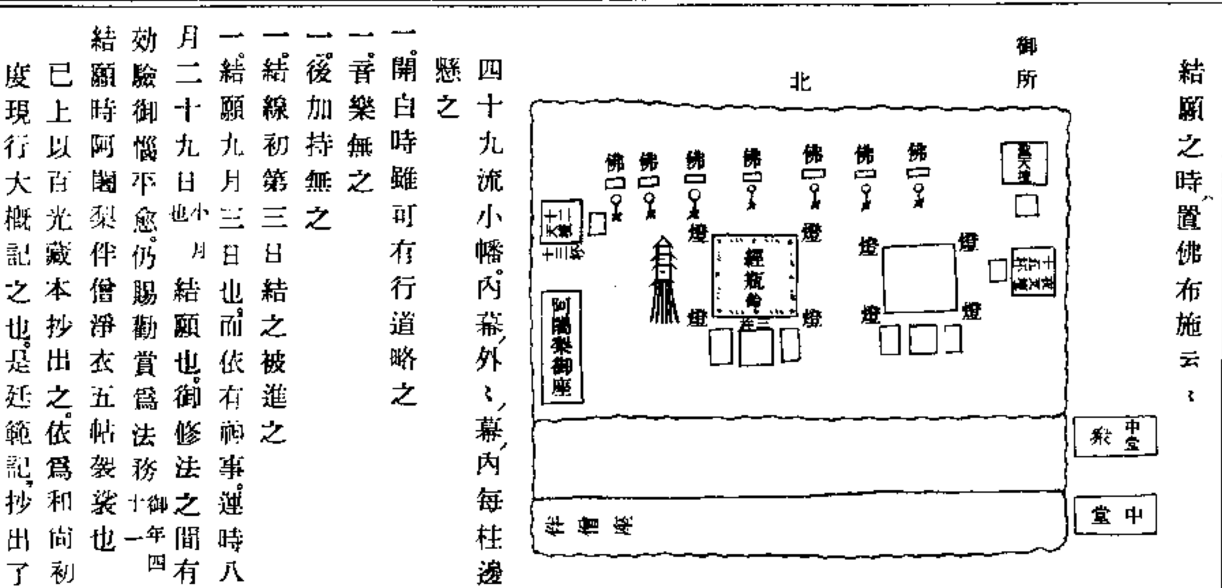
勤仕候也。可令披露給候
熾盛光供御卷數則 奏聞候了。以此旨
可令洩申入給。仍執達如件
五月二十三日
兵部權大輔仲兼 請文
正中三年三月二十八日。於十樂院坊二
棟學宗書寫了。御本者淸書請文并支度
卷數等。或正本或中書等被讀加者也。是
則准后之時如此被沙汰置云々今此寫
本忩可淸書也。料紙拂底之間如形先書
留許也。後見尤可爲恥々々
求法沙門御判記之

門葉記 七佛藥師法一

青蓮院
保延三年五月十一日 中宮御藥御祈
同年八月十一日 三條富小路殿 同御祈
同年九月二十六日 廣隆寺。院御祈
同四年五月二十九日 鳥羽殿
同五年五月十四日 梅小路殿。美福門御祈
同年十二月日 皇后宮御祈
同六年閏五月一日 白川北殿。院御祈
同七年五月二十九日 鳥羽南殿
永治元年八月十九日 土御門內裏
永治元年九月日 中宮御產御祈
同年十一月八日 美福門御祈
康治元年五月十二日 中堂
同年八月十九日 美福門院御祈
同二年四月十日 中堂院御祈
同年十一月二十六日 中堂。日蝕御祈
同三年二月二日 白川殿
天養元年八月十九日 禁中 中宮御腦御祈
同二年四月一日 三條殿。日蝕御祈
久安元年八月十九日 上皇御藥御祈
同年十月日 院御祈
同年十二月三日 鳥羽證金剛院 院御祈
同三年六月十七日 中堂院御祈
仁平元年六月二十五日 女院御祈
同三年九月十七日 鳥羽田中殿。院御祈

七佛藥師法現行記
青蓮院二十三箇度
保延三年五月十一日。爲中宮御不豫御
祈被修之
保延三年丁巳八月十一日。於三條富小
路殿被修之 中宮御惱御祈
大阿闍梨法印權大僧都行ー
伴僧二十人
佛乘坊阿闍梨 相應院 井上 明寶 宰相 々々
豪覺 古摩壇 々々 禪俊 修證 々々 代 自次第七日 道源也
敎仁 比叡 內供 實寬 中納言 々々々
延範大德 夜叉壇 俊快 々々 聖天壇
全玄 少納言 々々 已上 十二天壇 大 賢與 源與
順秀 耀源 源日 延勝
諸源 覺增 義蓮 範睿
御佛繪像七體北並懸之
次每佛前立机七前 備閼伽一前。火舍。花瓶二
開白時。此机左右。各有燈臺。後々時無
之。又居佛供二坏。後々時無之
次每其机前立車輪燈 各燃七燈
次第二佛 左行者 前懸大幢 有懸輪 有臺
次第四佛前 中尊 立大壇 四面供具等如例 鈴置三杵
立中瓶挿房花。經七卷裹帙䉼安瓶上。
此外無經筥等也 或記云。中瓶與 立別瓶置釋 左脇机上
置三衣箱。又此机結願之時置佛布施
云々
次第七佛前立護摩壇 塗圓爐 無頂口
四面供具等不見。立鈴置三杵。左脇机

結願之時置佛布施云々

四十九流小幡內幕外々幕內每柱邊懸之

一開白時雖可有行道略之

一音樂無之

一後加持無之

一結線初第三日結之被進之

一結願九月三日也而依有御事運時八月二十九日也（小月）結願也御修法之間有効驗御惱平愈仍賜勸賞爲法務（御年四十一）

結願時阿闍梨伴僧淨衣五帖袈裟也

已上以百光藏本抄出之依爲和尚初度現行大概記之也是延範記抄出了

保延三年（丁巳）九月二十六日（乙酉）爲仙院御祈於廣隆寺被修之

大阿闍梨々々

伴僧十二人

仁祐阿闍梨（花手坊）護摩壇　相惠々々々（佛乘坊）夜叉壇

寶豪々々々（聖行坊）聖天壇　教仁內供

寶寬々々々唱禮十二天壇　全玄大德

延勝　覺增　良嚴

義運　順秀　源日

承仕四人

一以廣隆寺西禮堂（正面西）三間爲壇所以正面爲後加持座東禮堂三間爲院御所

一御佛三尺皆金色與願施無畏七軀（立像）

一開白時右繞三匝（鐃寶豪　鉢全玄）讚樂人迴堂庭三匝不御聽聞

或記云院御加持座半帖之令出御犬幕ツラ御

一本願經四十九卷外又千卷被副供養

又七佛經二卷同有開題供養佛眼經開題等如常經箱入經置壇

一結線事犬阿々々一結之後相惠結之

每初夜時結之三箇夜四十九結了

第四日早旦置折敷相具大壇香水加散杖以從僧被進之了瓶口指樒御隣等可被灑之由被申之了

結線三筒日之間紙裹置火舍內方了

一犬壇念誦欲成之時護摩壇始之火天段之程小壇三人同時始之世天段始皆退下

一後加持三時在之

一十月三日實陽行暹以賞各敍法橋云々

或記云修中九月三十日被補法性寺座主云々

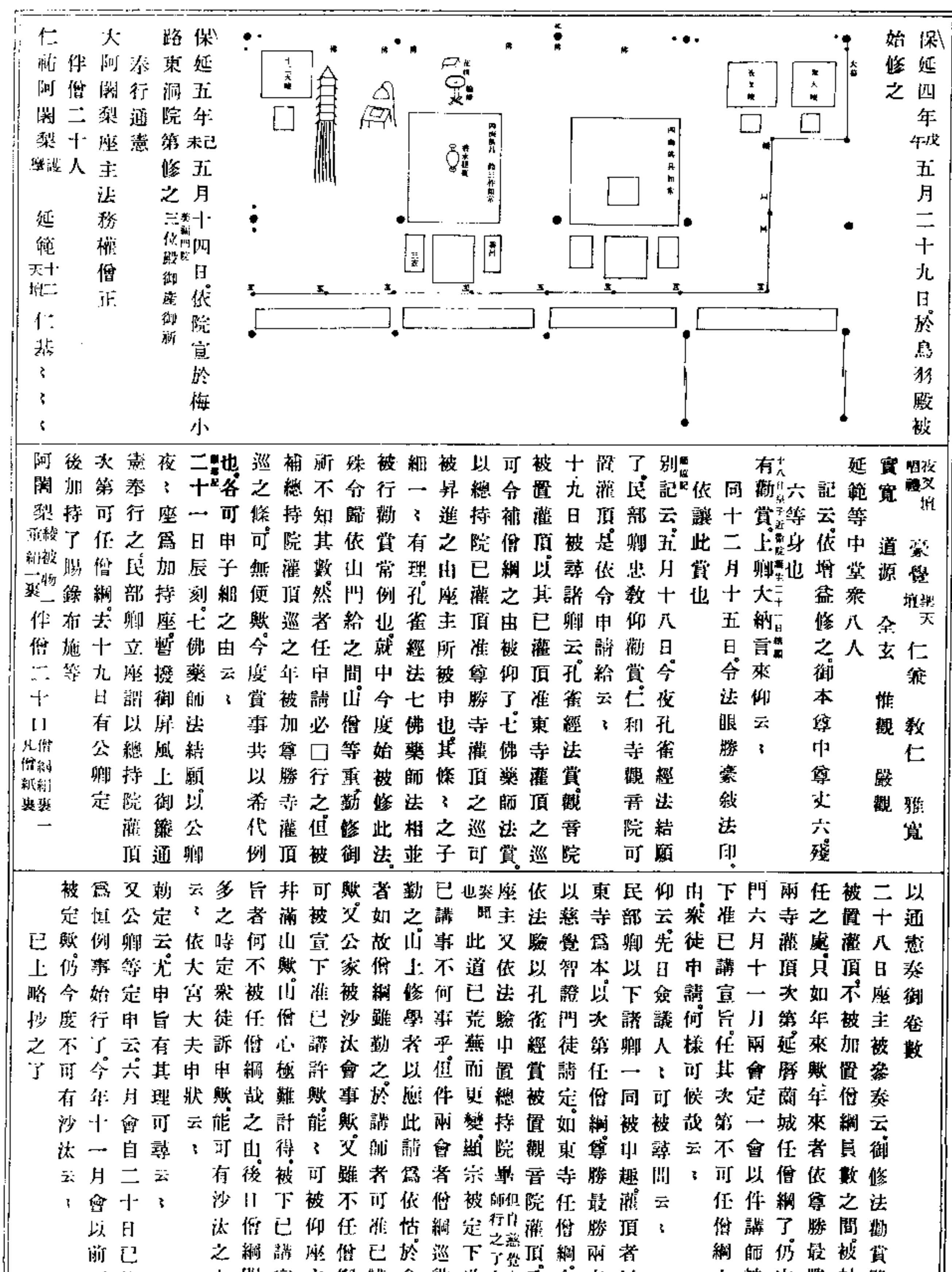
北
壁
十二天壇
佛　佛　佛　佛　佛　佛　佛
瓶　名香
在香
格子
內陣
正面
御前
伴僧座
同
院御所
御加持座
良嚴　覺增　延勝　全玄　寶寬　教仁　寶豪　相惠　仁祐
妻戶

增益法向北被修之

壇置經箱

大小幡事可尋之

保延四年戊午五月二十九日、於鳥羽殿被始修之

保延五年己未五月十四日、依院宣於梅小路東洞院第修之（美福門院、三位殿御産御祈）

奉行通憲

大阿闍梨座主法務權僧正

伴僧二十人

仁祐阿闍梨（護摩）　延範（十二天 増）　仁恭〻〻〻

（夜叉 唱禮 増）豪覺（増天）　仁雍　教仁　雅寛

實寛　道源　全玄　惟觀　嚴觀

延範等中堂衆八人

記云、依増益修之、御本尊中尊丈六殘

六等身也

有勸賞、上卿大納言來仰云〻（十八日御子近衛院…二十一日…）

同十二月十五日、令法眼勝豪敍法印。

依讓此賞也

（師記）別記云、五月十八日、今夜孔雀經法結願

了、民部卿忠教仰勸賞、仁和寺觀音院可

讓灌頂、是依令申請給云〻

十九日被尋諸卿云、孔雀經法賞觀音院

被置灌頂、以其已灌頂准東寺灌頂之巡

可令補僧綱之由被仰了、七佛藥師法賞

以總持院已灌頂准尊勝寺灌頂之巡可

被昇進之由座主所被申也、其條〻之子

細一〻有理、孔雀經法七佛藥師法相並

被行勸賞常例也、就中今度始被修此法、

殊令歸依山門給之間、山僧等重勤修御

祈不知其數、然者任申請必□行之、但被

補總持院灌頂巡之年被加尊勝寺灌頂

巡之條、可無便歟、今度賞事共以希代例

也、各可申子細之由云〻

（師記）二十一日辰刻、七佛藥師法結願、以公卿

夜〻座爲加持座、暫撤御屏風上御簾通

肅奉行之民部卿立座、謂以總持院灌頂

次第可任僧綱、去十九日有公卿定

後加持了賜祿布施等

阿闍梨（重綾 綿被一物 裹一）　伴僧二十口（凡僧絹 僧綱紙絹 裹裹一）

以通憲奏御卷數

二十八日座主被參奏云、御修法勸賞雖

被置灌頂不被加置僧綱員數之間被抽

任之處、只如年來歟年來者依尊勝最勝

兩寺灌頂次第延曆薗城任僧綱了、仍山

門六月十一月兩會定一會以件講師被

下准已講宣旨、任其次第不可任僧綱之

由衆徒申請、何樣可候哉云〻

仰云、先日僉議人〻可被尋問云〻

民部卿以下諸卿一同被申趣、灌頂者以

東寺爲本、以次第任僧綱、尊勝最勝兩寺

以慈覺智證門徒請定、如東寺任僧綱、今

依法驗以孔雀經賞被置觀音院灌頂、爰

座主又依法驗中置總持院畢（但自慈覺大師行之了、令奏聞也）此道已荒蕪而更變顯宗被定下准

已講事不何事乎、但件兩會者僧綱巡役

勸之、山上修學者以應此請爲依怙、於會

者如故、僧綱雖勤之、於講師者可准已講

歟、又公家被沙汰會事歟、又雖不任僧綱、

可被宣下准已講許歟、能〻可被仰座主

幷滿山歟、山僧心極難計、得被下已講宣

旨者、何不被任僧綱哉之由、後日僧綱闕

多之時定衆徒訴申歟、能可有沙汰之由

云〻、依大宮大夫申狀云〻

勅定云、尤申旨有其理、可尋云〻

又公卿等定申云、六月會自二十日已依

爲恆例事始行了、今年十一月會以前可

被定歟、仍今度不可有沙汰云〻

已上略抄之了

保延五年十二月　日、爲皇后宮御祈被修之
勸賞、十二月十五日以勝豪法眼敍法印
保延六年庚申閏五月一日、爲仙院御祈於白川北殿被修之
奉行兵部大輔時信
大阿闍梨ゝゝゝ
助修
相實法橋（護摩壇）　仁祐阿闍梨（十二天壇）
禪俊ゝゝ　教仁內供（聖天壇）
實寬ゝゝ（夜叉壇）　全玄
延勝等中堂衆六人
依增益修之、三七日、每日放生有之
保延七年辛酉五月二十九日丙寅於鳥羽南殿被始行七佛藥師法
奉行兵部大輔時信
大阿闍梨座主法務權僧正ゝゝ
番僧十二口（大衆七口）
長心阿闍梨（十二天壇）　明雅ゝゝ（結線）
道源ゝゝ（夜叉壇）　遍覺內供（護摩壇）
教仁ゝゝ（聖天壇）　實寬ゝゝ　全玄
延勝等中堂衆五人（嚴日、嚴明、賢秀、覺圓）
當日早旦行遍參（行事僧）、請取御壇所具幷房裝束等（三箇間也）、行事時信令引大幕、大阿闍梨申刻令參給
御佛經等、古佛古經也、仙院奉拜御佛、仰云、此佛女御殿御産御祈之時佛也、可奉迎白川佛之由仰下了、秉燭奉渡、御佛三尺皆金色立像（施無畏與願）、光鏡被付金梵字、仙院又仰云、此佛也、先度七佛藥師法本尊也、件度靈驗殊勝也（先度七佛藥師、大阿闍梨同法務權僧正令修給之也、仍今度殊被奉渡云ゝ）、次御修法時始、有御幸、諸僧集會之後、打ゝ鳴、次行道三匝、先鏡（全玄）、次鉢（實寬）、次中堂衆五人（源日、嚴源、嚴順、秀覺、順延勝）、大衆五人（下臈先）、次大阿ゝゝ自幕內行道（堂番僧誦四智讚、堂外樂人行道也）、行道三匝了（此時止樂）、又阿闍梨到佛前禮佛等（如常）、著禮版前方便（如常）、光澤之後取香呂、總禮番僧相具（三反）、次ゝ作法（如常行法）、自右閼伽供至左塗香供奏樂、正念誦之時、護摩壇小壇阿ゝゝ等寄小壇、閼伽一前佛供等也（不鈴打鳴）、御明不斷燃之

十二天壇

夜叉壇

聖天壇、佛供二坏、汁菓子等（如常）、護摩壇諸尊段之時、小壇等一度揉念珠、開合下座禮佛、小壇初夜時許也、番僧讀經念誦等被相分、後加持作法（如常）、三時共有後加持（後夜日中同事也）、六月六日結願

北

取中、佛前佛布施大壇左脇机、置自餘六體佛布施、置假佛壇上、先行道三匝、開白日定有樂、行道了止樂、前方便（如常）、光澤、次有總禮（如開白日）、供養之間（自右閼伽供、至左塗香供）、如開白時有音樂、時了後行道一匝（作法如開白日）、次後加持ゝゝ、畢令著座給、御布施被物一重、裹物一、番僧裹物各一、次被引御牛（御隨身、敎則引之、從僧章仁請取之）、或記云、遍覺所勞之間、自第三日後夜時道源修護摩、又云、佛、古佛也、七佛前各別香花燈明不備之

永治元年八月十九日。於內裏土御門殿被修之

永治元年九月 保延七年也改元七月 日。爲中宮御產御祈被行之

大阿闍梨座主法務僧正行—

助修 可勸之

支度

註進

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經四十九卷 表五〻〻〻 〻〻〻〻 可有之

大幡一流 五色 長四十九搩

小幡四十九流 五色長五尺

大壇一面 方七尺二寸

護摩壇一面 方五尺五寸 可有爐桶

脇机四前

禮版二脚

華机七前 七佛供養料 不新佛不可有

經机六前

小壇三脚 方三尺

半疊五枚

輪燈七本 高三尺

燈臺三十二本

十四本。七佛〻〻〻 高〻〻

八本。大壇護摩壇料 高三尺 〻〻〻

六本。十二天壇聖天壇夜叉壇料 高〻〻 〻〻〻

五本。御讀經所料

五寶　五藥

五香　五穀

名香 沈水。白檀。鬱金

淨蘇　木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六段

蠟燭布一段

壇供米合二十石一斗六升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升 不可斷 不有佛

十二天壇一石八斗二升

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石三斗四升九合

大壇護摩壇合一斗五升

輪燈一石五升

新佛供養料一升四合 不可斷 不有佛

十二天壇三升五合

聖天壇三升

夜叉壇三升五合

御讀經所三升五合

芥子袋　大幕二帖

淨衣十三領 黃色

承仕四人　駈使八人

見丁二人

淨衣 如常

人供等 如常

放生 七箇日之間每日可被行之

赦 可被行之

右大略注進如件

永治元年九月九日

　　　　行事大法師

阿闍梨法務權僧正〻〻

卷數 可勸之

勸賞

相當結願日 十一月八日 以相實令叙法眼

永治元年十一月八日。爲美福門院御祈被修之

康治元年 壬戌 五月十二日。於中堂北禮堂被修之 今日鳥羽院御受戒

阿闍梨座主〻〻〻

伴僧二十口

相實法眼 護摩壇

相源律師

意覺阿闍梨 十二天壇 夜叉イ

相惠〻〻〻 藥叉壇

實豪〻〻〻 聖天壇

道源〻〻〻 唱禮 十二天壇イ

暹覺 私七悔〻〻イ 〻〻〻

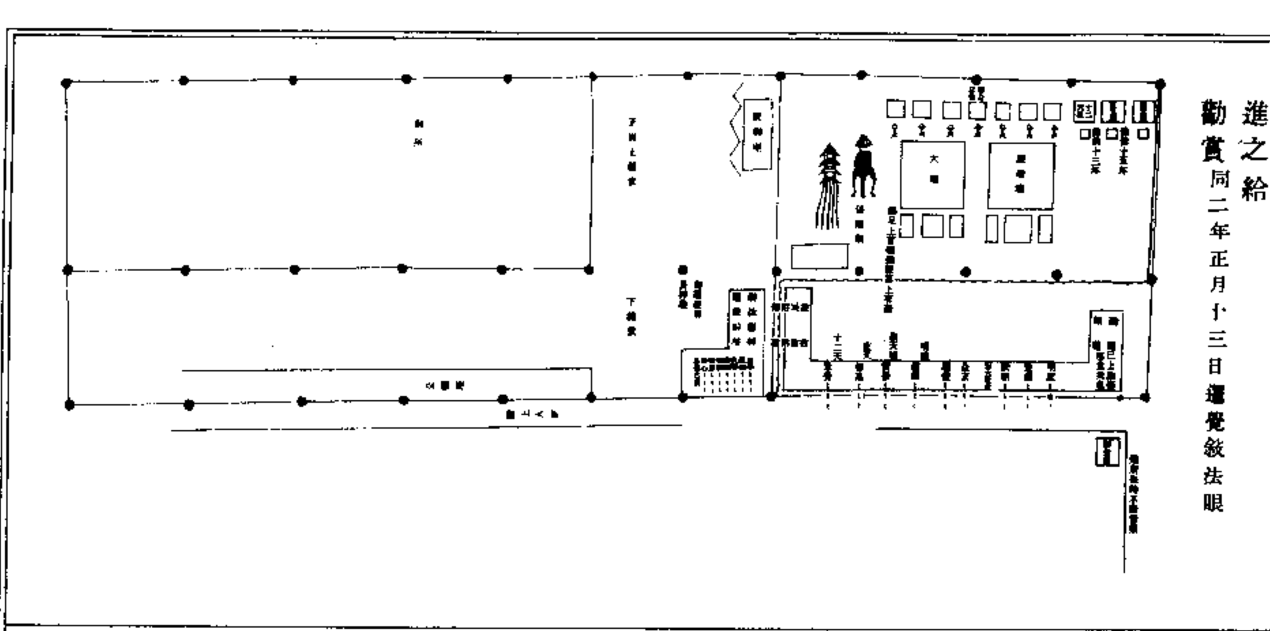
全玄〻〻〻 已上大衆

快朝等中堂衆十二人

御本尊者。先度御登山之時被修此法之御佛也。彼時最雲法印修之云〻

以別請僧有不斷御讀經。開白結願行法以前有行道 三匝 衆僧於道場內打鐃鈸誦四智讚行道。樂人具樂器遶堂外調音樂俱時行道也。結線香水等令

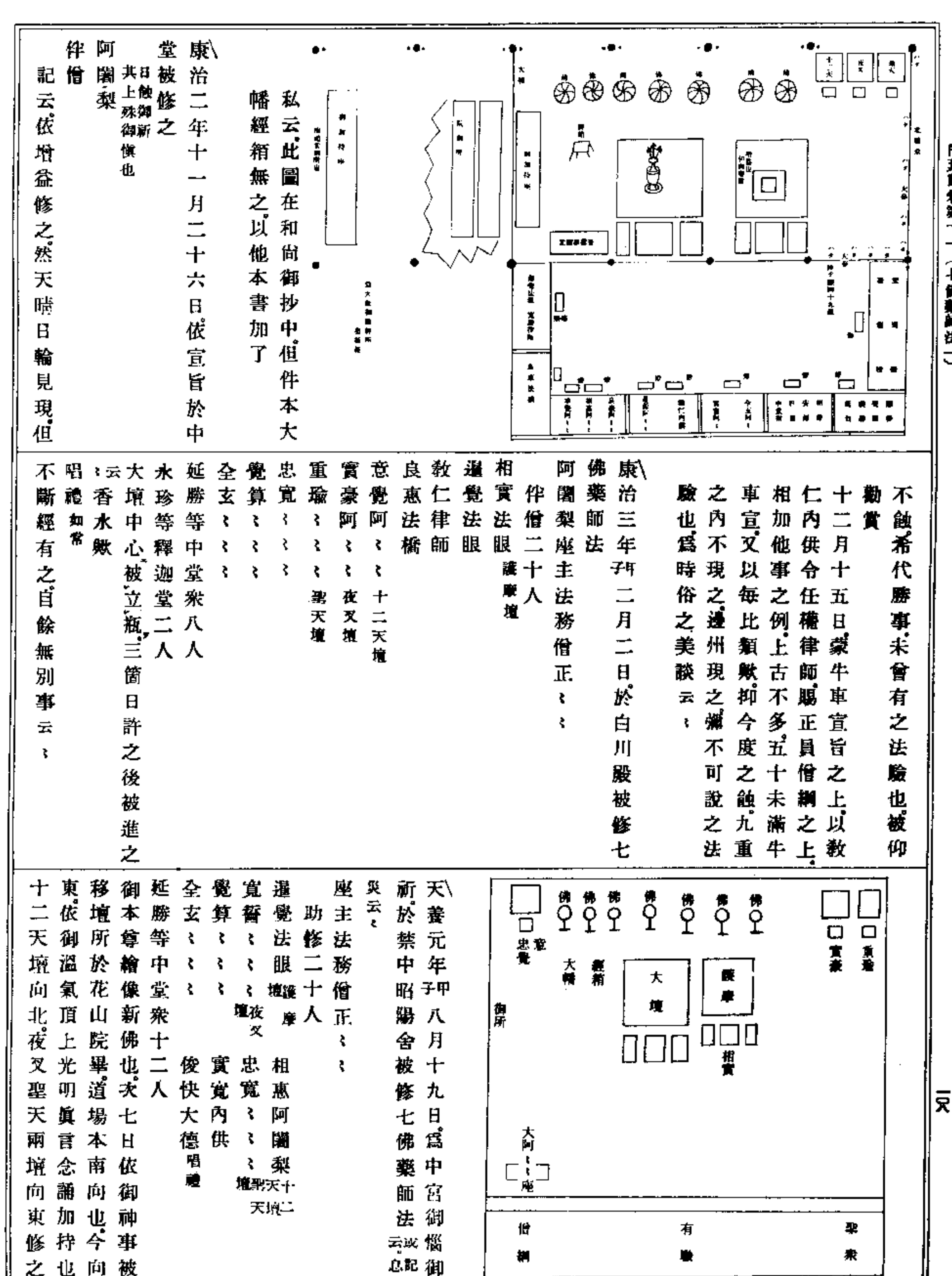

進之給

勸賞 同二年正月十三日還覺敍法眼

康治元年八月十九日於內裏（土御門殿）爲御
不豫御祈被修之
助修二十人 大衆八人 堂衆十二人
還覺法眼 護摩壇
相惠灌頂 十二天壇
寬誓阿ゝゝ 夜叉壇
忠寬ゝゝゝ 聖天壇
記云御本尊繪像七鋪壇所狹之間大
壇不當中佛護摩壇當第二佛立之息
災修之御不豫猶不快之間孔雀經法
欲被始行而第六日御平愈仍被止彼
法了獨此法威驗哉頗有歎感云ゝ
或記云第三日被進香水（加持杖散）中堂執
行延勝以婆伽婆帝呪百反許加持之
其後以全玄阿ゝゝ被進之同水瓶立
壇第七日加持香水諸人擧聲後被進
之第八日ゝ中又加持香水

康治二年四月十日於中堂北禮堂四間
爲壇所始修七佛藥師法一（鳥羽院）院御登山在
之
大阿闍梨座主法務僧正 行玄
助修二十人
還覺法眼 護摩壇
寬勝律師
相惠法橋
意覺阿闍梨 十二天壇
相惠阿ゝゝ 夜叉壇
實豪阿ゝゝ 聖天壇
道源 唱禮
教仁 內供
實寬ゝゝゝ 神供
全玄ゝゝゝ 鉢
中堂衆十人 行遍 安源 相算 延賀 義勝 覺順 應豪 道應 義遵 源因
初夜時始之御本尊古佛等（或記云大阿闍梨[illegible]寸法云々）身造佛與願
施無畏印也皆金色經（古經）行道三匝在
之樂奏之七佛後匝（御前外山）長押ヲリテ匝給
十二天壇除之樂人總中堂迴三匝阿闍
梨壇所內迴樂人御堂匝程斗也鐃鈸事
無記定有歟樂人前承仕一人迴也總禮
在之或記云念誦之時音樂調之云（萬歲樂）ゝ
總禮在之次時始御了時了御加持在之
中堂衆許座參他伴僧有本座
不斷經在之結（第五日）線香水等令進給
十七日ゝ中（御加持）結願日中時之間壇所御座
渡御時了後南禮堂御所入御正面長押
上高麗緣疊一帖殿上人數之仍御加持
其座令參給伴僧等皆參著平袈裟
御加持了御布施被引之於中門被引御
馬
次院御下京了
抑十日先千僧始之次中堂總加持始之
以御修法時始之
已上雙林寺御記寫之頗不具之間殘
不審事等在之圖在別紙
私云以薄草子本寫之右奧書康樂
寺僧正詞歟

私云。此圖在和尚御抄中。但件本大幡經箱無之。以他本書加了

康治二年十一月二十六日。依宣旨於中堂被修之 日蝕御祈 其上殊御愼也

阿闍梨

伴僧

記云。依增益修之。然天晴日輪見現。但不蝕。希代勝事。未曾有之法驗也。被仰勸賞

十二月十五日。蒙牛車宣旨之上。以教仁內供令任權律師。賜正員僧綱之上。相加他事之例。上古不多。五十未滿牛車宣。又以每比類歟。抑今度之蝕。九重之內不現之。邊州現之。彌不可說之法驗也。爲時俗之美談云々

康治三年甲子二月二日。於白川殿被修七佛藥師法

阿闍梨座主法務僧正々々

伴僧二十人

相實法眼 護摩壇

暹覺法眼

教仁律師

良惠法橋

意覺阿々々 十二天壇

實豪阿々々 夜叉壇

重瑜々々々 聖天壇

忠寬々々々

覺算々々々

全玄々々々

延勝等中堂衆八人

永珍等釋迦堂二人

大壇中心。被立瓶。三箇日許之後被進之 云々香水歟

唱禮 如常

不斷經有之。自餘無別事云々

天養元年甲子八月十九日。爲中宮御惱御祈。於禁中昭陽舍被修七佛藥師法 或記云息災云々

座主法務僧正々々

助修二十人

暹覺法眼 護摩壇　相惠阿闍梨 十二天壇 聖天壇

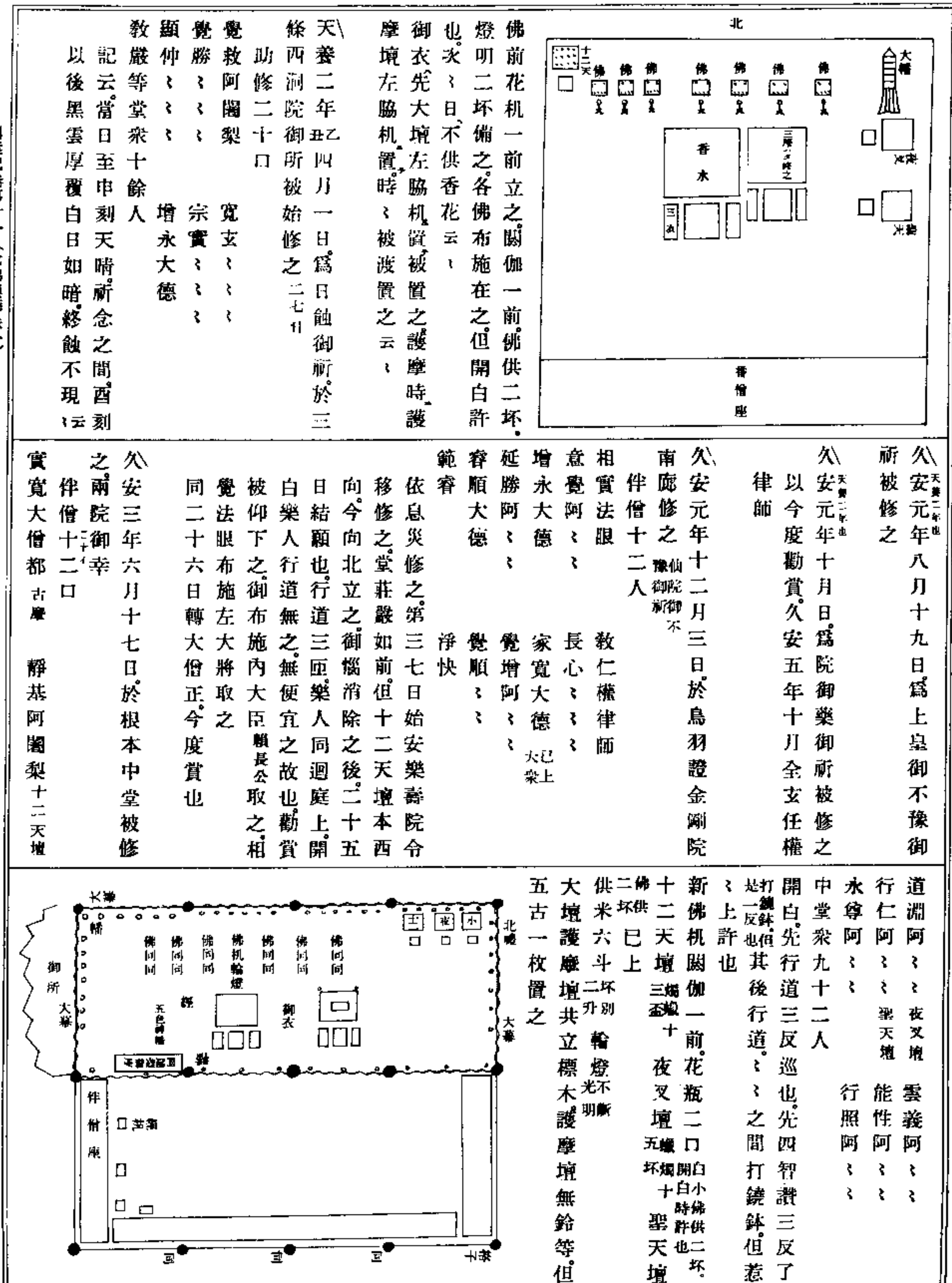
寬舊々々々 夜叉壇　忠寬々々々

覺算々々々　實寬內供

全玄々々々　俊快大德 唱禮

延勝等中堂衆十二人

御本尊繪像新佛也。次七日依御神事被移壇所於花山院畢。道場本南向也。今向東。依御溫氣頂上光明眞言念誦加持也。十二天壇向北。夜叉聖天兩壇向東修之

佛前花机一前立之。閼伽一前。佛供二坏。燈明二坏備之。各佛布施在之。但開白許也。次々日不供香花云々

御衣先大壇左脇机置。被置之。護摩時。護摩壇左脇机置。時々被渡置之云々

天養二年乙丑四月一日。爲日蝕御祈。於三條西洞院御所被始修之。二七日

助修二十口

覺救阿闍梨　寬玄々々

覺勝々々　宗實々々

顯仲々々　增永大德

教嚴等堂衆十餘人

記云。當日至申刻天晴。祈念之間。酉刻以後黑雲厚覆白日如暗。終蝕不現云々

久安元年天養二年也八月十九日。爲上皇御不豫御祈被修之

久安元年天養二年也十月日。爲院御藥御祈被修之

以今度勸賞。久安五年十月全玄任權律師

久安元年十二月三日。於鳥羽證金剛院南廊修之仙院御不豫御祈

伴僧十二人

相實法眼　教仁權律師

意覺阿々々　長心々々々

增永大德　家寬大德已上大衆

延勝阿々々　覺增阿々々

睿順大德　覺順々々

範睿　淨快

依息災修之。第三七日始安樂壽院令移修之。堂莊嚴如前。但十二天壇本西向。今向北立之。御惱消除之後。二十五日結願也。行道三匝。樂人同迴庭上。開白樂人行道無之。無便宜之故也。勸賞被仰下之。御布施内大臣賴長公取之。相覺法眼布施左大將取之

同二十六日轉大僧正。今度賞也

久安三年六月十七日。於根本中堂被修之。兩院御幸二十口

伴僧十二口

實寬大僧都古摩　靜恭阿闍梨十二天壇

道淵阿々々夜叉壇　雲義阿々々

行仁阿々々聖天壇　能性阿々々

永尊阿々々　行照阿々々

中堂衆九十二人

開白。先行道三反巡也。先四智讚三反了打鐃鉢。但是一反也。其後行道。々々之間打鐃鉢。但惹々上許也

新佛机閼伽一前。花瓶二口開白小佛供二坏。開白時許也。

十二天壇三燈臺十　夜叉壇五燈臺十　聖天壇

佛供二坏已上

供米六斗二升坏別　輪燈光不明斷

大壇護摩壇共立標木。護摩壇無鈴等。但五古一枚置之

結願之日行道如開白日。但結願之後行道一返打鐃鈸也。但四智讃一句之後。上薦〻上等也

兩院各被引御馬云〻

勸賞。同四年四月五日。阿闍梨俊源任權律師

仁〻平元年六月二十五日。爲女院御祈

大阿闍梨座主法務僧正〻〻

助修二十人

顯尋法眼

俊圓〻〻

教仁律師

實寛〻〻

全玄〻〻

重瑜

慈源

覺算

宗實

教玄

堂衆十人

先堂莊嚴圖有別

先番僧集會。阿闍梨伴僧本座。乍立四智讃一反誦之。鉢自序一匝突。行道三匝。次著本座

次先方便。總禮。開眼。表白。新佛供養

唱禮普通藥師唱禮也

行道之間妓樂。行道了樂止之

次護摩時。後鈴。奏樂

結願日作法

番僧集會。如初日行道三匝。鉢自序一匝突。行道也。行法了下座禮佛之後。又行道三匝。今度鉢上﨟〻上許也

南

赤　寶　黃

東　五古　白瓶塔　三古

黑　獨　青

八色幡。自東右迴懸之

白紅（紅梅也）黑。烟。赤。水。黃。白

私云。已上和尚大法四帖御抄內七佛藥師帖之中在之。助修夾名者以他記書入之了

抑五部鈴八色幡等事。尤爲邂逅之例歟。不審〻〻。更詳

子　駿河法眼　覺全

丑　右大臣法眼　覺順

寅　民部卿律師　睿順

卯　中納言律師　良嚴

辰　學晉院律師　順秀

巳　佐阿闍梨　範叡

午　三光坊阿闍梨　曜源

未　少輔阿闍梨　蓮光

申　民部卿阿闍梨　增叡

酉　大納言阿闍梨　良嚴

戌　大納言阿闍梨　增嚴

亥　民部卿阿闍梨　良嚴

仁平元年六月　日

此圖在定惠口決

仁〻平三年九月十七日。於鳥羽田中殿御所。一院御不豫御祈被修七佛藥師法

大阿闍梨前大僧正御房

番僧二十人

暹覺法眼護摩　全玄律師十二天

寛誓阿闍梨夜叉　良慶阿〻〻

覺算阿〻〻聖天　廉實阿〻〻

雅寛阿〻〻　教玄阿〻〻

中堂衆十二人

十七日午時令渡鳥羽給

御壇所寢殿南面開白時有御幸番僧列
座打承仕金大阿闍梨番僧立四智讚一反誦
之自序鉢一匝巡之鐃鉢役人進前次堂
衆先前行道之間樂人無可行道便故於
南庭乍居樂奏之行道了樂止之開白神
分祈願供養法等如例
自護摩時至後供養又奏樂
同二十三日結線令進御伴作法先五色
糸經裹紙大壇左脇机置之其後大阿〻
〻御行法念誦之後五色糸取縒之又令
進五色糸縒後後供養令修御五色糸裹
紙如護シテ可令懸御定令進御令立大
壇香水瓶令具散杖令進給御膳之時令
塗香水可食之由令申之御御使良證中備
公也
壽永二年二月二十三日以桂林僧正和尚御抄記
之本書寫之
私云以和尚御抄令書出之了
子　法眼　睿舜
丑　律師　道應
寅　雅寬　良嚴
卯　寬睿　義連
辰　良慶　相朗
巳　覺算　順秀
午　廉實　蓮光
未　雅寬　蓮覺
申　教玄　幸嚴
酉　靜快　榮惠
戌　靜快　幸嚴

亥　增叡　榮惠
仁平三年九月　日

七宮三箇度
永曆元年七月二十三日爲公家御祈於
內裏大炊門御高倉被始修七佛藥師法
奉行右少辨成賴
大阿闍梨法性寺座主
法印權大僧都圓性二十七歲
伴僧二十人
實寬僧都護摩壇
最仁法眼
圓仙法眼
廉實灌頂阿〻〻夜叉壇
降玄阿〻〻聖天イ
賢覺〻〻〻十二天壇
玄操〻〻〻聖天壇
玄理〻〻〻
實緣〻〻〻唱禮
中堂九人
無動寺二人
堂莊嚴全玄僧都全玄僧都可被參助修
俄申所勞之由堂莊嚴訖之後退出了是
不被召護摩壇故歟仍開白之時伴僧十
九口被始之後堂衆一人被召加云〻南殿
與殿上中間於小寢殿被修之至二十九
日〻中時存結願之由被相待奉行辨之
處朔日蝕御祈料今一日可被延引之由

未時許俄被仰下之然而延引儀今可被
延七箇日之由經奏聞其定被延了其間
成賴大殿內院數反往反自四日可爲神
事仍二十九日初夜院御所冷泉東洞院
殿被渡七日被修了
開白結願樂有之開白行道三匝之間奏
樂又自振鈴之後〻五供養之時不絕音
奏之後供養之時樂止之結願之時同之
結願之後行道之時又奏樂每日放生結
願赦行之
七日結願了伴日依爲神事結願御加持
無之仍御衣被渡之行事藏人持參御修
法行事被渡承仕〻〻取大壇左經机立
其上置之
結線事開白之後第六日大阿〻〻供養
法結之糸縒事證玄〻理實緣等也
御加持事初夜日中許也
主上幷阿闍梨初度被行大法也尤可有
勸賞之由自內頻院雖令申給御返事不
分明仍無其沙汰歟御修法之間主上御
經令奉受給七月二十七日法花經一二
十八日三四二十九日五八月二日六七三日
八卷又壽命經尊勝陀羅尼小眞言等爲令
奉教雖令持參齋宮郡行定沙汰之間俄
神事仍乞留給了其後六日猶令持參給
奉教御了
已上以能性阿闍梨之本書寫了件闍
梨本名實緣伴僧也
圖樣無別異大略如故御房但御所右方

アリ。小壇等乍立御所方アリ。以下略之
他事也、
私云。以和尚御抄書出之
長寬二年私云、六月五日改元、永萬甲申七月十一日甲午公家御所於天曼御所云々
中堂被始行七佛藥師法
奉行左少辨長方
阿闍梨七宮御室位法印權大僧都也
伴僧二十人
大衆八人
實寬權大僧都護摩壇
靜基阿闍梨
道淵阿闍梨藥叉壇
雲義阿〻〻
行仁阿〻〻聖天壇
豪源記云、雲義依爲上﨟、新中行仁、有先約、仍勤了
能性阿〻〻
永尊阿〻〻
行照阿〻〻唱禮
中堂十二人
覺順桂林房
應鑒旃檀房
道應阿〻〻財園房
脊順香蓮房
暹尊阿〻〻光樹房
順秀顧行房
陽快圓臺房
範脊心月房
連光西谿房　延朗圓鏡房

潤勝顧林房　廣命明淨房
去八日華源記御請有之。先後圓法印御請依
服暇辭退云〻
十一日初夜時被始之御衣勅使藏人泰房、藏人登山、樂人登山修理
中堂北禮堂四間被用道場。仍格子四間
下之。外錫杖之間也。指合有煩歟。令尋問
中堂衆給之處、執行阿闍梨覺全申云、雖
爲道場、伴外錫杖時許可被上格子也。然
者全不可苦也。但北禮堂者安居結願日。
法用僧六人著座仕事也。北禮堂上下四
間令用道場。其南一間上下禮堂可被除
之。然結願日法用僧六人可著上禮堂一
間也〻云。申處尤有其謂。雖爲道場内。外錫
杖時者可上格子也。又上禮堂正面北一
間自本不可籠道場支度也。法用僧座不
可障事也云〻。置正面一間。自其次間引
大幕被籠四間也。道場圖樣在別
堂莊豪源記云嚴。實寬僧都故無御修御房令如御修所御圖加更持座異無但之依
御佛等身皆金色藥師像七軀。伴御佛者。
鳥羽院保延御登山最初時。盛章朝臣令
造進。其後被安置佛眼院也。御經古經〻云
大壇一面打脇机二脚禮版一脚燈
臺四本同打金黑漆物金黑漆物護摩壇一面。脇机二前。禮
版一脚燈臺二本同輪燈七本。經机十前。
切燈臺十本。大幡一流毎横縁付鈴云〻。足五筋五色也。其長四十九〻。擢手也。五色也。青白赤黄黑也。或記云。小幡四十九流三寄
一間三流。南方七流。北方七流。佛後二十三流懸之也。白赤黑也。足四手足皆黄色。正面四間幕内各一件
佛具等被納蓮花藏院。废〻被用之云〻
同盛章朝臣調進之云〻　大壇供具如常

中心立香水瓶指花房
糸護摩壇供具如常立標木嬉被竪竹頂
道場莊嚴如常外錫杖之後。大阿闍梨御
入堂。伴僧同參。先行道三匝誦四智讚一反打鐃鉢一雙
永尊行照鐃鉢先中堂衆。次有職僧綱大阿闍梨
也。爲先下﨟。迴七佛之後也。樂人同行道
三匝。樂人者經迴廊外迴後戶也
豪源記云。道場下禮堂爲伴僧座。阿闍
梨御座上禮堂長押キハ東南角疊一
帖敷之。第二間大幡懸之カミニツル並御經
置之。天蓋在之。幡北也云〻御居箱大
阿〻〻左方置之。但右思食云〻御衣
戶摩壇左方置之云〻
樂人北迴廊行迴廊外三匝。奏音樂迴
也。先正面梯橙下出自中門迴之北緣。
登了云〻。心三匝行道了。入自中門北
迴廊沓脫登著本座歟。中間一人瑜與
松トモシテ樂人前立メクル云〻
阿闍梨著座後止樂。先前方便。次總禮。次
唱禮師打金二。次事由祈願。次唱禮。次供
養法悉地歟
次振鈴後。護摩小壇等各著座
五供養之時發樂聲太不樂御行法之間
不斷奏之
次左方供養了。音樂止之。大阿〻〻下座
後行道匝先右下遶﨟爲其間又奏音樂無但行樂人道
豪源記云。樂人等饗自公家在御沙汰
〻云
同十七日庚子結線。大阿闍梨日中時了後。

別有御行法令結線御云〻但不見之
豪源記云結線雖被出御支度今度過
御役故不被進之御修法開白夜十二日
火星行度如本云〻司天奏之法驗分
明歟不斷經在之云〻
結願豪源記云御結願同十八日也仍樂
人御布施等同十七日被沙汰上也結願
當日藏人季佐登山南下禮堂第三間端
柱本居御藏二人其後大床居云〻
先四智讃鐃鉢行道三匝如開白次〻作
法如常
結願了後行道一匝爲先阿〻〻樂人同
行道八人樂人
此日阿闍梨伴僧等著五帖袈裟開白同
之開白幷結願兩度樂人蒙公家御沙汰也仍雖被儲垸飯不賜之
雲義記云結願行法同之但結願時行法
後行道一匝有之順也下臈爲先樂人無
行道妓樂許在之如開白時也云〻
次伴僧一人大納言阿〻〻能性立取出
御衣給侍章仁大夫大寺主侍取之渡勅使藏人
兵衛尉季佐高侍子也上綱守淸高孫也御時之間祇候于南下禮堂藏人取給御
藏小舍人御卷數同駈仕法師令持具藏
人令進給了
雜掌事
豪源記云壇供人供油等爲降季幸相沙
汰因幡國役歟壇敷淨衣大幕等大納言
經宗沙汰也丹波國役歟
已上和尚御抄幷康樂抄等見合書
之畢

私云此記逐求出書加之
治承二年戊戌十月二十五日乙卯於六波羅隨門當八事歟四台也不可限八事之由有定緣壇所之
池殿爲中宮建禮門院御產御祈被修之
阿闍梨天台座主無品親王覺快
伴僧二十人
玄理小僧都　實圓法眼護摩壇
忠雲法眼後夜時不參　仙範〻〻同葉衣供兼行
能性阿闍梨十二天壇　晴暹〻〻夜叉壇
覺玄〻〻聖天壇　寬意〻〻仁宴本名也
寬玄〻〻　信操〻〻
豪慶〻〻　慶俊〻〻
中堂六人　無動寺二人

一御衣木加持法印全玄爲御代官參勤
之
八月二日於御所有此事法印山宿裝束
參勤之了
立花机一脚當前庇懸幡□流此流之由申之其
與並置御衣木七支佛師院尊法印淨衣
著之小佛師等在之不給布施云〻今度御
佛沙汰承暦三年堀川院降誕時御產雜
事爲關白京極大殿沙汰則被造七佛藥師今度被
用彼例准彼時母儀二品被致其沙汰〻云
一堂莊嚴事全如先例用寢殿五間畢
壇輪燈幡大小經筥蓋□皆法勝寺寶藏用
之鳥羽院令納置云〻
大壇五瓶立之中瓶自四角瓶平上以檣
葉指之三枓
護摩壇安五古四瓶立之中瓶無之增益
爐依建立軌歟
經筥七佛藥師經本自所納置也其上今
度本願藥師經一卷副入之大壇左脇机
三衣安之不令持歸定安之
小幡一間三流也南面四面十二流也
大幕二重引之
一樂事開白時無行道之便宜於階下奏
之
一結願廻大床行道三匝後行道一匝今度開□了云〻
一開白事如例行法悉地也
有總禮新佛開眼如形被用之無三身釋等唱禮如常藥師唱禮師不師
起居吒茶羅主淨瑠璃淨土七十二上願藥師瑠璃光佛三反開白結願中間五大願
一小壇三壇如例十二天壇位十三夜叉壇位十五

一結線第三日（二十七日）結之。（晴昌阿闍梨於內陣結之）中瓶香水相具置打敷上被進。仁中瓶被進之。仍第三日以後無中瓶也。御產以後兩種可返給之由被申之畢。御使法橋圓源著紫袈裟參云々

一後加持。每日初夜時許有之（用十二神將呪）

一御受戒事。阿闍梨內々被仰云。先々雖有此事。不及進申之由云々。可有御參之由被仰下之

第五日（二十八日云々可尋）　每日御受戒。御受戒具本所沙汰。御布施水精念珠置扇上。法眼忠雲取出之。今日以後全玄法印參勤之

一放生事（每日四十九頭云々）

一不斷經（以戌時爲一番）

一赦不被行之。云々

一十一月十二日（辛未）自卯刻御產氣分云々大阿闍梨召具伴僧十八人（今一人不斷經斷止了）申刻御產。平安皇子誕生（安德天皇是也）

一結願事

後夜日中如例。日中被行之了。而御產成之間被行。結願時仍日中重備之被行之。阿々々伴僧淨衣五帖袈裟也。行法後行道有沙汰被止之了

次參後加持給。大阿闍梨香染。平袈裟。伴僧法眼平袈裟也。後加持發願兩三句之程權大夫光行進大阿闍梨前仰勸賞。依法驗以法眼圓良敘賜法印云々（護摩壇阿闍梨實圓法眼之師也）

〔裏書〕

或記云。頭中將光能先參御壇所。可有勸賞。可被申任人之由

抑十一月五日（御修法中也）故靑蓮院座主忌日也。仍後加持參可何樣哉之由被申之。强不可有憚之由被仰之間令參給了

白川院御時。永保元年五月十八日被始行最勝講。權律師長濟。雖忌日依綱所催參勤。天氣不快也云々

門葉記　七佛藥師法二

和尚

建久四年正月八日（閑院內裏御疱瘡御祈）

同六年七月二十五日（大炊殿中宮御產御祈）

正治二年八月十九日（大炊御門卿二品亭修明門院御產御祈）

建仁三年三月十五日（大炊殿修明門院御產祈）

建永二年二月二十日（賀陽院殿）

承元々年五月二十七日

建曆二年六月二十日（押小路殿院御祈）

建保四年七月二十一日（高陽院殿）

建保五年七月二十三日（高陽院殿院御瘧御祈）

七佛藥師法

和尚九箇度

建\久（皇帝記）四年正月八日。爲主上御疱瘡御祈。於閑院內裏（西大盤所）被始行七佛藥師法

奉行頭大藏卿宗賴朝臣

大阿闍梨座主法務權僧正慈｜（三十九歲）

伴僧二十口

權大僧都實圓（內大臣）（護摩壇）　權少僧都仙範（民部卿）（十二天壇）

權律師勝基（大藏卿）（夜叉壇）　權律師澄眞（三位）（聖天壇）

法橋圓隆（大夫）　阿闍梨慶宴（備後）

阿闍梨豪源（少將）　々々々行家（相模）（唱禮）

々々々仁宴（重光房）　々々々玄長（民部卿）

々々々慶快（大夫）　々々々良雲（大納言）（神供奉行）

々々々性賢（桂泉房）中堂　定實（西嚴房）無動寺

良曉（如意房）中堂　延寬（淨蓮房）中堂　昌嚴（寶藏房）中堂

慶曜（觀音房）中堂　應尊（行藏房）中堂　重舜（智光房）中堂

先當日行事僧相具（法橋豪賢）參內。請取雜具等。佛
師院尊率小佛師等奉居御佛。次堂莊嚴
（圖樣在別）堂莊嚴了。率番僧上堂。承仕打時金。
諸衆立于座。四智讚三反。後打鐃鈸。爲先
大衆下臘二人

〔裏書〕大壇古摩壇机七前。輪燈等黑漆有金
物。中納言能保卿被調之。大幡同之。建
久六年中宮御産之時又被用之。納寶
莊嚴院寶藏了云〻

〔裏書〕仁宴或記云。大阿闍梨相具綱所寺官
等御參內。拜堂以前被具寺官云〻

次堂衆。次大衆爲先下臘三匝畢。大阿〻〻
〻留禮版下。禮拜等如常前方便之後總
禮三反次新佛灑水。次開眼表白。釋經之
間取開題之本願藥師經一卷。加入經箱
之中。次發願五大願了。番僧念誦讀經（十人）
（經。十人念誦各隨堪獻）初鈴畢護摩壇以下阿闍梨等
各著當壇。所作了著本座。次大壇後供養
讚等如常　但依諒闇無音樂。次後加持（初夜）
（日中也。被略後夜。後法性寺）殿下仰云。後七日加持香水以前御加持
如何。則被尋眞言院僧正覺成。又被問諸
卿。仍雖時〔畢〕沙汰之間空安座道場。諸卿
不覺悟先例之由申之。而重仰云。法已於
禁中被修之。御加持何可無哉云〻。仍有
之。但念誦也。委細別記

第七日。結線。先日中時了。大阿〻〻於大
壇有御行法。正面香花一前。洗米備之。行
法了於幕內縫參了進上之。別結線被裹。
次移中瓶香水入。他瓶房花六七房口插（具散杖）
香水并結線被進御使行事僧也。奉
行藏人取之
（仁京記云。御數居打護云〻）
結願作法。裝束日來淨衣也
先如開白。讚并行道總禮等有之。次時了
又行道三匝。爲先大阿闍梨如常阿〻〻
於佛前禮拜。餘僧著座。次出堂。次脫淨衣
著法服御加持　參淸涼殿
先被宣下勸賞（頭中將實明朝臣）
次被行御布施。（大藏卿宗賴朝臣。此間取出之伴僧布施於弓場殿引之）委細記在別

〔裏書〕仁宴記云。頭辨宗賴被出打衣。良雲取
之賜從僧云〻」

勸賞
以實圓大僧都被敍法印了

豪源記云
去年十一月二十九日爲座主
拜堂以前被召具寺官等了。先二間御初
參云〻

專當八人
維那六人
所司六人
三綱二人
先駈八人

此圖在定惠口決中

建久六年七月二十五日於大炊殿中宮（宜秋門院）
御産御祈被修七佛藥師法（仁宴記云。依增益被修之云〻）
大阿闍梨座主權僧正慈―

番僧二十人
良宴法印 護摩　春寛法眼
公覺法眼　經圓律師
澄眞〻〻　圓澄法橋
仁宴已講 十二天　惠尋阿〻〻 夜叉
玄長〻〻〻 聖天　慶快〻〻〻
快智〻〻〻　良雲〻〻〻

中堂衆八人
依增賀被修之、新佛開眼、經四十九卷、總禮有之、行道三匝之間、至于登禮版音樂五供幷護摩間猶不止之、五供塗香時音樂、後供養之時奏之 樂人坐南緣 不行道
經臺無打數、並覆物
大壇机上不置之、蓮上卷置、大壇標木立之
不斷經番　大衆一人、堂衆一人、後加持三時有之
八月十三日 深雨也 御產 巳剋女宮 自丑刻御氣分數度更發也、御驗者實慶大僧正、實全法印、眞寛法眼、成圓律師
座主御房率二十人助修、於御所西方御加持所御加持。春寛圓隆被召具御驗者
賜纏頭事如本驗者同也
其後日中時結願也
妓樂幷行道總禮等作法如開白時也、時了行道三匝其後退下、日來著法服可有後加持之由有沙汰之處、依女宮不可有賞、依之御加持儀不可有云〻、御加持止了

自殿下可有賞之由被仰之、阿闍梨數度固辭、仍寺官綱所被還了

聖天　夜叉　佛　十二天　御所　出入路　下臈　行事僧座　上臈

大壇古摩壇七前机輪燈等皆黑染也、是去〻年御疱瘡之時被修道具也
大幕三帖云〻
小幡迴懸之
有假庇

正治二年八月十九日、被修七佛藥師法、壇所大炊御門京極女房卿局宿所也、二位殿產御祈也
奉行土佐守宗行
大阿闍梨前座主權僧正〻〻

助修二十人
法眼公圓　豪圓　權律師澄眞
成圓 護摩壇　良雲 十二天壇　承信 藥叉壇
阿闍梨豪源 聖天壇　靜快　良圓
能玄　惠井 奉行 神供　慈教 唱禮
永圓　定實　良曉　昌嚴　應尊
睿仕　清禪　已上五人中堂　幸圓 橫川
行事僧法眼增圓

先八月七日、土佐守宗行朝臣爲御使、自來十四日冥道供三箇夜可被修、同自十九日可被始行大法之由被仰、即今日七佛御衣木加持可在之、佛師法眼實院七十日爲成功奉造立之云〻、大和上日來小違例事、御座仍以成圓律師爲御代官被加持佛木
其作法之間、不審事等在之、三禮如來唄共不用之、次下斧、後奉立作法無之、和上聞食此由、律師被尋問、申狀頗以不分明云〻
御本尊可爲古佛之由有沙汰云〻、卽上皇御在位之時、建久四年依御藥事被修此法之時、件御本尊被安置蓮花王院寶藏了、今所被奉請彼御佛一體分失、仍可爲新佛之由有儀定之間、源內府 通親 無左右、故明圓之弟子、仰觀明法眼欲奉造立七佛風聞之間、內府頗預勘發云〻、明圓死去之後未過一季、以重服本尊造立之條尤不宜、仍假御院實被奉始御佛也、御衣木等奉隨身參御房、御衣木加持了

即大法幷冥道供御支度等。以成圓律師
被進了

惠𦬇記御衣木加持所指圖如此
同十四日被開白冥道供壇場御產所也三箇
夜之間。自本坊夜々御參。同十六日結願
作法如例
自同十九日被始大法。仍自十六日兼以
實快法眼之坊爲御宿所大炊所門京極也郎自今
夜訶利底供童子經書寫供養。十五鬼供
被始之。結線中夜作法等同在之。童子經
初二三行許和上御自筆。其殘惠𦬇書之。
五色糸慈教縒之
結線行法了加經裹之。白芥子同裹之。半
夜作法料也。此等事慈教勤之
亥刻許先冥道供被結願了。次半夜作法

在之。惠𦬇闍梨御共雜役勤仕之
同十八日。夕方大法支物壇以下輪燈大
小幡等被送之。於壇所殿上廊請取之。入
夜和上先參壇所。道場被撿知之。諸壇立
樣圖在別。御佛三尺皆金色藥師如來七
體也。印相與願施無畏。中尊許有小天蓋
同十九日。奉行人幷承仕等參集壇所。道
場莊嚴如圖。其間奉行人少々違失事在
之歟。十二天壇山王行疫之供不居之。而
開白時無沙汰被始之了。後朝良雲律師
被申和上之間。郎所被尋奉行人。所存頗
不分明歟。仍自次夜被居加之
惠𦬇記云。堂莊嚴之間有失錯。於十二
天壇山王行疫二坏之蠟燭供不居之。
是則一向忘却之故也。後見有耻。雖不
能記錄爲自他用意記之
小壇等被置香呂。是普賢延命法四天王
壇舊記之中。香呂打鳴等置之歟。而彼法
尚以近代之現行不用之。後朝御評定被
取去之。戌刻許壇所用意事了。大阿々々
幷助修等參會著淨衣半袈裟出御之後被始開
白時。先承仕打時金。
次諸僧各起立座上。次唱禮師誦四智讚
持鉢
此間慈教有失釋事。四智讚先三反可
誦之歟。而只誦一反打鉢始行道了。但
撿先規誦一反佳例多存歟。仁平元年
六月二十五日。同三年九月十七日。青
蓮院和上兩度現行云。阿闍梨番僧乍

立本座四智讚一反鉢。自序一匝打之
行道三匝等云々
次讚一反了鉢如例。郎出讚。各入幕內右
繞三匝。助修著本座。阿々々留佛前禮拜
著座如例今度無音樂。產婦不聞樂音云々
依此說也
行法悉地開眼啓白佛經釋等。其義深遠。
其語巧妙。聽聞衆會各合隨喜掌。今度新
佛灑水光澤之次。不被用之。前方便次有
之歟。總禮等如例。祈願之後出唱禮供養
文之間。奉行番僧參幕內。取新寫經入箱。
次五大願之後助修念誦讀經如例振鈴
之前成不動印被用之。次初鈴之後護摩
壇以下著座如例
護摩諸尊段五杓供之。掃地之後所掃
集供物等加持。飮食等。三印明加持之。
甚不可然事歟。生聽今案也
次隨方迴向之後被奉佛布施。普供養之
次可在之歟
御時了後參後加持所。能陀羅尼罪入
御簾內。自餘助修等各大床祗候。發願
之後出呪十二神將初重三反二重五反御時三時
各別被行。三時共有後加持
結線第五日日中時午刻也二十三日在之。日中時了後加持
之後。大阿々々更入道場。伴僧兩三同參
候成圓惠𦬇慈教先惠𦬇慈教縒參長一丈五尺許糸筋
細不同之間不調九糸。貝相計縒之。兩端
切之。和上自カリソメニ結之。マムスヒ
也。而後裹紙置大壇脇机了

裏書
惠畊記云、分糸不知其數、只所相計等分也、分了後付柱方引結之、但五糸不雜亂、一々合分明付了後、良因慈教縒之、以板隨縒次第受末遣之、其板體如此 縒了後切本末、裹紙御手持之寄杌版□腋机被置之

大壇閼伽一前洗米二坏備之如例
次阿闍梨著壇修行法、結線了召良因闍梨令裹之、于時慈教取大壇中瓶、入分香水於別瓶、口挿樒房花、加散杖居折敷、加置結線、以增圓法眼爲御使被進御所了
承仕順慶幷之 今日被行赦、東西獄舍幷九十六人放赦云々、奉行人進注文也
同二十五日、堂衆一和上永圓、依老病被召替、釋迦堂衆良有加末座了
同二十六日、後夜時無動寺定實密語云、只今纔睡眠之間在夢想事、幕內青衣女人忽然出現、即慈教前步近、可取手氣色也、誰人哉之由成不審之間夢悟了云々、後朝以此夢令申和上之處、仰云、此夢非汝身之恐、於法欲成魔障歟、尤可有用意也、護摩壇可告示也云々
但後日按之、青衣女人者則是訶利底母歟、彼鬼母是號青色、然者是產生平安之前瑞歟
同二十八日御受戒、御修法以前也、日來被授五戒、今日被授八戒
同九月十日被授十戒

同十一日午剋御產平安、皇子降誕、法驗之至尤揭焉也、先巳半剋如例爲修日中時、阿々々以下參堂、即被始日中時前方便、程以宗行朝臣爲御使、聊有御產之氣殊可有祈念云々、其時和上御無言之間也、仍被奉存氣色、重又被仰云御使範光朝臣事、已火急也、能々可有祈念云々、此時行法初鈴之程也、古々摩早速修之、助修等勵聲如雷、可動天地、成圓律師兼御驗者之間、護摩了後不歸本座、直參御所、即御時了如例、參後加持所如例、加持了後和上參御簾前、助修等從後同誦神呪、此間諸壇阿々々幷御驗者等參集、未及其半、御產尤平安也、而間石山座主實繼僧都牛黃加持參、御產已後頗似後奏歟、凡諸宗有驗驚大略如不會稧焉、唯偏施威驗者、我本尊醫王善逝也、我大師阿闍梨耶也、次事了後諸壇阿々々等被引御馬、先孔雀經法御馬二匹隨身人引之殿上御室前駈請取之、次七佛藥師法御馬一匹隨身二人引之從僧實祐請取之、次河臨法五壇法中壇幷御驗者等次第被引御馬了、即和上御退出、歸壇所被修結願時、日中時先巳了、重備外供誦五悔、結願作法如常。無音樂 阿闍梨以下著小袈裟、忩々之間諸事存略也
行法 先行道三匝、作法如例

古摩三悉頓斷護摩不修之、大阿闍梨微咲被教訓之、大壇行法了奉送投花下座
禮佛行道一匝
御卷數香水等被進之、御使增圓、即阿々々御退出、訶利底十五鬼供被結願之、宗行朝臣爲御使參御宿所、奉迎於本尊卷數同付御使被進了
次被參、後加持、阿闍梨以下諸僧著淨衣平袈裟、後加持之間公卿著大床、加持了後被仰勸賞、右中辨長房仰之、仁慶大僧都法印云々
次被引御布施、大阿々々一重一裹、被物大納言實宗取之、直衣也、裹物少將公清取之、束帶 次伴僧等各一裹、卿相雲客取之
次阿闍梨御布施、能玄闍梨兩種一度取出之、賜從僧了、御居箱惠畊取之、次助修等各自捧御布施退下、於中門邊賜從僧、或童子等、次阿闍梨退出、公卿等少々下庭奉送之
同自今夜十一日於御宿所實快法眼坊可被藥師法云々
助修八口 良因晴尋慈教定實良曉昌嚴應尊實任
大法之護摩壇幷大幕等被渡之、七箇日之間每日有御湯加持
十二日午剋被始御湯、和上御參 法服平袈裟、湯殿爲體實嚴重無雙也云々、七箇日以後修法結願、白河御房還御賜加持百箇日可有也云々、仍每日被送進本房御使
下北面慈教法師日々加持之
惠畊記云、不斷經番帳於御前治定之

間依仰旨織之番帳有別紙大旨一時
二人堂衆一人大衆一人也然今二時
不足仍以堂衆下﨟四人令勤仕之

北
承仕宿
八尺カベ
伴僧座下
十二天
天蓋
一丈二尺カベ
カベ
布障子
御所
夜叉
聖天

今度中尊有小天蓋是佛師所爲歟輪
燈一基國各打七燈鋮燃火
（輪）如此也

建仁三年三月十五日爲二位殿修明門院
御產御祈於大炊殿被始修七佛藥師法

建永二年二月二十日於賀陽院殿被始
修七佛藥師法
大阿闍梨前大僧正慈ー
伴僧二十人
法印成圓護摩壇　公修
公圓　權少僧都仁宴
良雲　忠快十二天壇
法眼顯聖藥叉壇
權律師玄長聖天壇
法橋仁玄仁宴記云雖非器量依能陀羅尼被召之云々
阿闍梨快智　全兼
快雅　晴尋
慈賢奉行　成源
祐眞已上京
玄惠　經尊
晴宴　顯遍已上山
行事僧
承仕四人珍慶良嚴慶算慶勝
御支度如例但本願藥師經五十卷云々
先々所載四十九卷而今度五十卷被注
是四十九聊有憚故也云々
御本尊古佛也
正治二年八月二位殿御產之時本尊
也
御經新寫五十卷
大小幡幷諸壇輪燈等皆古物具也

道場寢殿指圖在別
仁宴記

佛　佛　佛　中佛輪　佛　佛　佛
聖天　藥叉
經臺有蓋無打敷
大幡　淨莚幡足卷置
十二天壇

依御所便宜壇雖向南爲增益法故任
本方引五色糸當時西北角也
中瓶入五寶
大壇古摩壇小壇等供具如常七佛之前
机事雖爲古佛尚可被立之由兼仰在之
但臨期不被立云々

樂人等召儲南階下。毎事如舊例
開白御時（次第如例）
先阿闍梨伴僧等著淨衣平袈裟參會壇
所
次承仕打時金。即有出御
次奏樂（萬歲樂）樂人不行道
次諸僧起立座上誦四智讚（三反）鐃鈸（如常）
次入幕內行道三匝如例了。助修等歸本
座
次阿闍梨留大壇前禮拜著座如例
先方便之間止樂聲。總禮在之
次啓白。次揚經題。次發願四弘。釋經等（如常）
次總禮。于時慈賢入幕內賜新寫經入箱
了
發願之後助修念誦讀經如例
次振鈴之後樂發音（慶雲樂）
護摩壇以下著座（夜叉增以金尼羅爲玄神迴逆常途說戟可尋之）于
時阿闍梨念誦了。伴僧止念誦讀經滿
成就眞言。音樂止聲。即樂人退出。結願
日可參之由仰含了。次〻作法如例
不斷經結番任先例。以二人爲一番。但
下臈二時勤仕之。以子時爲開白。爲先
例故也
御時中間上皇入御。仍時了後參後加持
所
今日（二十日）仙洞尊勝陀羅尼供養也。導師
仁和寺宮僧正
戌刻事了。其後於寢殿拵大法道場之間
毎事遲怠。仍丑刻許被行開白時。次〻日

〻無殊事。後夜日中兩時相續行之。二時
之中間在後加持
同二十六日。在結線。日中時了。諸僧退出。
慈賢依仰留壇所。先繰糸長一丈五尺許
也。成源阿闍梨同共繰之。調線了裹紙置
大壇脇机。御行法用意如例
午刻許大阿〻〻上堂。祐眞慈賢御共。先
驚線被仰云。此糸頗太也。向後可有用意。
細可繰也。長宜程也云〻
則被始行法。作法如例。灑水之時別糸已
在灑淨。啓白發願等在之。極微音也。根本
印之時取糸置前。被押之袈裟下也。七反
許歟。良久次薰燒香。其作法念誦之時如
薰數珠於香烟。次左手作持杵被結糸結
線了後大阿闍梨自令褁之（如護）此時慈
賢入幕內。雜役褁了後置脇机。後五供養
等（如常）次取大壇中瓶取去五寶。加散杖
居折數。結線相具。以全兼阿闍梨爲御使
取進了。即大阿〻〻御退出了
兼中堂香水入中瓶加五寶被立大壇也
結願（二十七日也）先後夜之時如例了
次堂內殊掃治之。七佛御布施各置借佛
壇上（但中尊布施大壇脇机置之）大御卷數自初夜之時兼
副立大壇標木（左方）讀卷數置脇机上
今度御卷數不被付札。此義師說在別耳
次巳刻大阿〻〻上堂。助修兩三人御共
參。阿闍梨以下著淨衣平袈裟。先壇所之
用心等撿知之即退下
次未一點諸僧集會。大阿闍梨入堂。即被

始結願御時。今日於御所被供養四天王
像（御導師聖覺僧都）仍時刻頗遲〻。御時之間無
出御（然ハ何故被押結願之時故只是信仰等閑也）
樂人等參橋下（各著衣冠）先奏樂（萬歲樂）
衆僧起立座上誦四智讚一反鐃鈸如例
次入幕內行道三匝如例。樂人不行道
次阿闍梨登禮版。前方便了止樂總禮（如例）
神分等
次助修誦五悔（切音但聊存音曲也）
次振鈴之後樂音發（太平樂破）
次古摩之後大阿闍梨念珠スル于時音
樂止之。助修念誦同止之
次後鈴之後結願作法（如例）隨方迴向之
後奏樂（太平樂急）
次佛布施奉送等（投花但不下座）
次下座禮佛。于時助修等各立座出讚。入
幕內行道一匝（所）阿闍梨爲先右繞。此時承
仕等伴僧座經机撤之。行道一匝了。諸僧
著本座。樂人止曲退出
次出御。六位二人卷庇御簾
次四位院司一人上內陣大幕
次公卿著座。內大臣道經上卿一座（近衞殿御息）（秦通卿信淸卿公經卿親能卿經仲卿隆保卿以小僧都圓能轉大僧都）
次仰賞
次後加持（能陀羅尼衆參阿〻〻後餘在本座）
次被引布施
〔裏書〕
仁宴記云。御布施以前以隨身二人被
引御馬。南殿三匝引繞。其後宰相寺主

圓眞取之。次御參議仲經取之

大阿闍梨一重。內大臣取之。裹物

被引御馬一匹。隨身六人引之。從僧圓眞

請取之

裏書加持已前頭辨光雅朝臣。大阿闍梨御前參仰勸賞。其後〻〻加持。〻〻了御布施被引之。內大臣大阿〻〻被物。裹物

仲經。伴僧布施隨位階取之。大阿〻〻御布施。全兼被物 成源裹物 取之。渡廊

ニテ給從僧。全兼立歸而取御居箱。其

後伴僧各自布施取之。伴所ニテ給從

僧云〻

次助修等各一裹如例

次全兼成源取阿闍梨布施賜從僧渡殿邊

從僧賢明寨玄進庭中賜了

次伴僧等各自捧御布施出堂。於渡殿邊

賜從僧了

次全兼阿〻〻持御居箱。師阿〻〻退出。

助修等御共。御宿所入御東對屋也

衆僧各分散如夢如幻。南無阿彌陀佛〻

〻〻〻〻〻

承〻元〻年五月二十七日被始修之

建曆二年快雅僧正記六月二十日。於押小路殿爲一

院御祈被始修七佛藥師法

奉行但馬守頭資朝臣

大阿闍梨座主前大僧正ー

伴僧二十人

公圓法印護摩

承信權大僧都

良雲權少僧都

聖圓權律師

成源十二天奉行

快雅灌頂阿闍梨夜叉

承覺阿闍梨

全宗〻〻〻聖天

晴尋〻〻〻

惠圓〻〻〻

祐眞〻〻〻

定圓〻〻〻唱禮

聖增〻〻〻神供

宗宴大德

果辨無動寺

靜能同

豪嚴東塔西谷

教暹無動寺

顯暹東塔西谷

俊眞無動寺

行事僧

法橋最賢

承仕四人

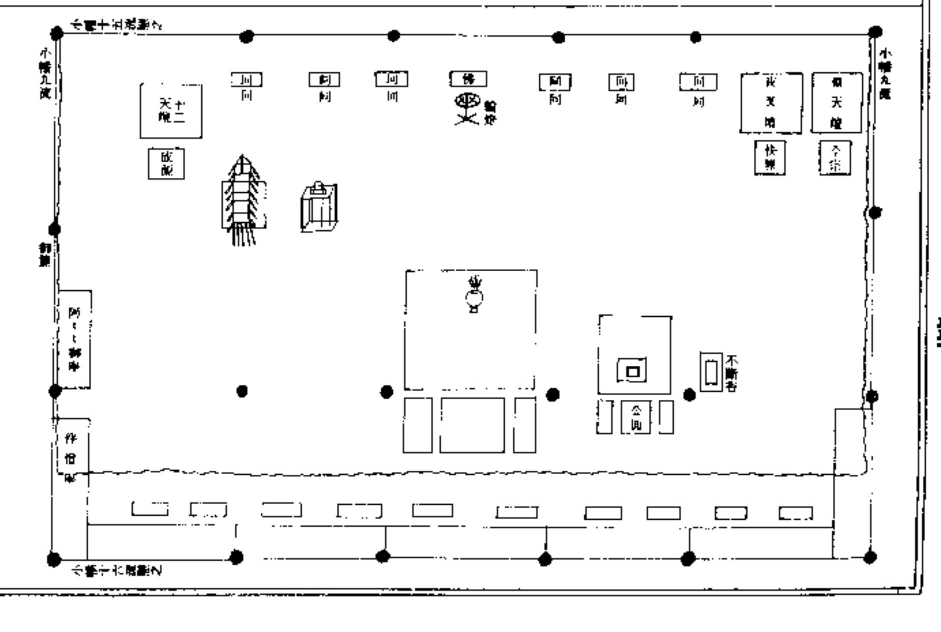
珍嚴

六郎

乘修

正見

堂莊嚴圖在別

成源律師。最賢法橋。當日未刻參上御所。以寢殿爲道場。以二棟同對屋爲阿闍梨御宿所。堂莊嚴。大阿〻〻申刻御參。自御奉行伴僧等西刻令參入御祇候房中同懸幡引糸沙汰也。輪燈〻械少〻故物之間朽損。仰賴資朝臣自細工所少〻調進。小幡損亡少〻修理之。大壇可立橋隙之間也。而西無所故。次間立之。賴資朝臣頻傾申

歟。雖然難治也。大壇如自東第四佛當立之。護摩壇自東當第二佛立之
經箱螺鈿組緒經蓋机等有之。中新譯經安之。帙簀有之。大幡自西第一佛當懸之
天井臂金打懸之。足一〻卷之。如卷物。次第並莚上置之也。幡足置料兼數之也

御佛〈古佛與願施無畏三尺許金色〉

中佛有天蓋。座下少案置之。奉立佛也。直板立。事有憚之故也。但無御支度之間。行事所難澁之。然而尚沙汰進了。仍奉立之。高一寸餘歟。廣同佛座。佛〻御前輪燈立之。古物之間朽損少〻修理之

小幡一間三流。左右中懸之〈東方九流南方十六流西方九流北方十五流云〻〉大壇四面閼伽〈四角燈〉五色糸引。但標木擧線。鈴三杵安之〈帖紙爲金剛盤〉中瓶被立之。瓶入水〈中堂香水日被下之〉當瓶口樒花三房指之

左脇机〈灑水居箱〉右机〈香呂塗香〉

護摩壇〈擧線〉支物等〈如常〉增益〈胡米芥餘如常〉火舍安爐。緣帖紙〈爲金剛盤疊木五古〉一枚〈但可三古歟〉

十二天壇〈西北角向北大壇西也〉十五位蠟燭供居之。前閼伽一前。奥燈臺。左右花瓶。左灑水壇下右塗香一器。佛ヨリ一尺許引下〈南方〉立之。壇敷水引許也

夜叉壇〈護摩壇奥方東北角向北立之〉十五坏蠟燭供居之〈圖在別〉四方各三坏。中三坏也。閼伽灑水壇敷等如十二天壇也

聖天壇〈夜叉壇並テ東ニ向北立之壇敷如大壇閼伽等如常〉佛供二坏。汁二坏。菓子二坏。餅二坏居之〈如常〉今度

引山小壇。行道之時籠迴之

御座初大壇西。自西向第二佛幕際東西數之。後御簾前南北數之。伴僧前內陣幕辟十等引タラハ可宜。依阿闍梨仰自障工端出引之間。其座前狹。護摩小壇寄道冂外大事也。疊前纔二尺許而經机燈臺六之。仍難通也。伴僧座以下橫座疊半入白內南五間疊各一帖敷之。經机橫座一御燈一本。次〻疊一帖。經机二前燈一本六之。總經机十前燈五本也。經机一前經夂五卷置之。素紙經紫表紙赤木軸〈螺鈿〉織紙也。金泥外題新摺寫也。五十卷內一卷納帙簀也。二卷經帙簀入具也

門白〈亥剋〉阿闍梨〈淨衣黃色香平袈裟〉伴僧〈淨衣平袈裟〉著座

樂人布衣日隱間階下著座。大鼓等借用法勝寺破損之間無音也

御時金打之。次出御〈可始御時之由被仰下賴資朝臣〉先阿闍梨伴僧烈立本座。四智讚出之〈定圓〉三反。後鐃鉢一反打。聖增〈鐃〉宗宴〈鉢〉住山者最下臈不知子細故。上臈助修勤之。大壇前間幕打上之爲出入門。以下臈爲先行道〻〻三匝〈四智讚鐃鉢〉三匝了後。阿闍梨大壇前立留。御伴僧本座列立。衆僧列立并行道之間。樂人奏萬歲樂。行事僧下知之。阿闍梨登禮版之後止樂

阿闍梨著禮版。伴僧著座。加持香水。灑淨。加持供等了。光澤之次阿闍梨唱總禮〈阿闍梨於禮盤上持香呂三度起居禮伴僧於本座同起居禮〉次著座〈金打之唱禮師役〉次啓白。次擧經題。次釋經。發願。四弘〈丁〉神分

祈願了

成源立座。我前机經一卷新寫取之。入內陣納經箱了

次行法〈悉地〉唱禮

三身佛眼

曼荼羅主十二上願藥師琉璃光佛〈三反〉

日光月光遍照菩薩摩訶薩

大小自在〻〻〻〻

金毘羅縛日羅等十二藥叉大將

三部海會

次驚覺。九方便。發願〈如常〉

伴僧同時能讀誦經。餘僧念誦頂上光明眞言也

振鈴〈護摩小壇起座參入始之〉

大壇前五供養間奏泰平樂破

小壇退座。但依仰夜叉壇蠟燭自子方巡付之〈常途自亥逆付之云〻〉護摩了下座

大壇後五供養了止樂。阿闍梨下座著本座。行事僧仰樂人云。結願日可參仕也云〻

卽退出了。於道場御加持能陀羅尼參進〈宗宴并山上六人也〉

次阿闍梨護身。發願。五大願等〈如常〉不斷經始之〈結番在別〉

二十一日。後夜行法〈如常〉

公圓法印所勞餘氣之間。後夜難參勤之由被申。仍快雅後夜日中護摩勤仕之。此時種〻御祕決等承了。於七佛藥師拂底之由仰有之。感懷餘身者歟。御加持御參。後加持所評定所也

後夜日中御加持無發願。只護身之後磨
珠氣色許。卽讚陀羅尼也。後夜時御加持。
或時日中時有之。日中時正時被修之時。
五悔少引音頌之。段々出之事如九方便
之時
二十二日。行法等〈如常〉初夜法印參勤。今
日々中以後結線糸。緋。一色九筋經一丈
五尺。如常五色糸。次第立白赤黃靑黑立。
緋之〈五色呪〉左。縒右合也。太念珠緖太程也。
中媒用之。但幾筋云事無定數也。本末切
之。練糸一スカ程也。次大壇小土器佛供
二坏香花燈明奉之。酉刻相具成源阿闍
梨入堂。御行法結線有之。餘人不見。其作
法了。祐眞難參會無程退出了。自酉時至
戌時結之。至初夜時結了。御護以檀紙裹
其上以檀紙裹之。折數上居之。大壇中瓶
香水。取瓶相具居同折敷。承仕持之。成源
相具道場緣。出召寄賴資朝臣。阿闍梨出
向被申子細也。御返事悅給了云々。每日
四十九頭放生送文進上之
二十六日。初夜時御卷數立之。大壇前左
柩結付之
二十七日。後夜時如常。巳上護摩快雅勤
仕了。日中時結願〈以文書具本七石云々〉巳刻許也。今日赦被行
之云々。放生〈每日百頭云々〉阿闍梨伴僧
〈淨衣平袈裟〉參著。樂人等衣冠參上。樂器等無
之由令申。仍大阿闍梨所持大鼓羯鼓鉦
鼓等爲廳沙汰被渡之云々。時刻以賴資
朝臣被伺之處。御時不可令會御云々。御
加持許可令會御。仍結願之時被始行。日
隱間日光熾盛之故。東渡殿階下候奏樂。
先佛面幕打上。如開白四智讚三反。鉢一
反。下﨟爲先行道三匝〈此間萬歲樂奏〉次著禮盤
〈止樂〉伴僧著座。加持香水。乃至光澤之次
總禮〈三禮主伴共〉乃至五悔〈小引聲〉次行法〈如常〉
乃至振鈴〈此時護摩壇始起座護摩〉
次大壇五供養〈太平樂奏音樂〉之護摩了
次大壇五供養了〈止樂人退出々〉次振鈴了。讀卷
數讀了。指道護摩阿闍梨許〈或時取機之承仕〉賜燒
之。次結願作法等了〈如常〉五悔廻向等了。
次奉佛布施〈中尊分置脇机上是也。六佛分各々座上置也。餘〉解略等了。
護摩阿闍梨破壇畢下座
次大阿々々下座。禮佛了。行道三匝〈鉢上惹々〉
〈上也許〉著本座。次相待出御可有御加持。仍
伴僧等祇候於道壇。阿々々御宿所入御。
公圓法印依所勞被歸宿所。又少々休息。
次大阿々々伴僧等著座。次午刻許出御。
內陣幕皆打上之〈伴僧等兼上之〉阿闍梨著御加
持座。成源取居箱置御座邊。次新藏人參
進上御簾〈次自東第上妻之戶〉次公卿著座〈兼儲大床敷設〉大
納言師經〈直衣〉侍從三位高通。餘不著
座。次召能陀羅尼〈果辨亮辰殷兼與二人遲〉〈被留了〉
次發願〈發願以前陀羅尼之間制止了〉五大願等了。次御
布施〈公圓法印以前不參會御加持。御布施〉
大納言師經〈被物〉
中〈兼帶〉納言國通〈裹物〉
中〈兼帶〉納言□信
三位高通
三位公賴
三〈兼帶〉位有家
三位有能
三位成長
頭中將經通以下殿上人十人許。御馬二
匹。殿上人御隨身引之。從僧請取之
前兵衛佐々々近氏。全舜請取之
々々々々々々賴次。經慶請取之
御布施了。自日隱間成源取出被物了。全
宗取裹物。次成源取居箱。次伴僧等布施
等自持之退下。經大床歸御宿所。自小門
退出了。今度勸賞御辭退云々
建保四年七月二十一日。於高陽院殿被
始修七佛藥師法
奉行人左大辨宰相宗行
大阿闍梨前〈前座主〉大僧正々々
伴僧二十人
公修法印
豪圓々々
明昌大僧都
良雲々々
慈賢小僧都〈護摩壇〉
覺瑜法眼〈十二天壇〉
幸緣律師
印圓々々
成源々々
寬基々々
圓憲々々〈夜叉壇〉

什圓阿闍梨
祐眞〻〻〻〻堂天蓋
定圓〻〻〻〻唱禮
聖增〻〻〻〻神供
宗宴大德已上京
豪辨　教暹　俊眞　眞快已上山陀羅尼
行事僧法眼最賢
開白亥刻。御佛古佛　御經古經　大幡小幡
幷輪燈等同古物也。大壇護摩壇小壇等。
孔雀經法壇等被借用之。經天蓋以龍頭
向佛立之。先〻向外。向佛事理可然。向後
必可爲如此云〻。開白結願。大阿〻〻幷
助修等淨衣。平袈裟著之。開白者行道三
匝如常　誦讚三反　突鉢作法如常。或記云、今度罷小壇
有行道云〻　正面大幕打上之置。助修等爲行
道入幕內。結願行道同之。但結願下座之
後右繞行道一匝。但阿闍梨幷伴僧上臈
爲先。三時各別行之。後加持十二神將呪　初後
夜二度也。不斷經以子爲初二人也
二十三日。有結線。慈賢僧都行法ニシテ結
之。御手代也。日中御時之後。先五色糸繞
結線了裹之。相具香水被進御所了。此後
香水瓶猶被立之。日來香水瓶乍入被進結線
了。仍他瓶令取寄。又入香水被立之歟
御使最賢法眼承仕珍嚴持之樂事。開白結願在之。階隱之
間階際。敷疊儲樂器也。今度先行道以前
伴僧等集會之後。先平調〻子吹之樂人不行道
其後出讚。卽始樂行道了。大阿〻〻著禮
版。助修等著座之後。前方便之程止樂

次振鈴之後。護摩壇阿〻〻立座之時又
始樂。後供養之時止樂出四智讚
二十九日結願也。依無日次一日延行
結願日同前。但大阿〻〻下座之時又始
音樂。行道之間奏之。行道一匝云〻畢。止樂
結願勸賞仰之頭右大辨定高。或記云、結願御時以後御加持以前有此儀云〻
御馬二匹被引之。御隨身役之。從僧等取
之。先性賢。次覺增或記云、御布施御馬等以後加持以後也云〻
護摩事
依增益修之。六段也。火天曜宿等如常
本尊段。座花八房カスヘテ取合テ投也
送花同之　部主幷七佛也。燒供十反本尊七反部主三反
房花香等同之
三摩波多不用之。有後加持之故歟。日中
御加持被略之。然者定用之歟。日中。幕內
懺不見之
結願壞壇作法可用之。故護摩畢後猶不
下禮版。大阿闍梨同時禮版下也
唱禮事或記　本尊句今度有子細云〻
私云。曼荼羅主後年大旨如此也七種界會藥師琉璃
光佛云〻
放生事。每日四十九頭云〻
赦事。結願日被行之
大阿闍梨御宿所。卿三品宿所云〻
御布施取公卿阿闍梨御布施取之
大納言師經
中納言雅親
中納言公宣
參議定家

宰相中將通方
別當顯俊
宰相中將經通
左大辨宰相宗行
三位公賴
三位中將家嗣

建保五年七月二十三日（戊戌）於高陽院殿丙二棟御所。爲一院御瘧病御祈被始修七佛藥師法

奉行人右衞門權佐賴資

大阿闍梨前座主前大僧正〻〻

助修二十口

良雲法印

豪圓〻〻

明昌大僧都

宗雲少僧都

慈賢（護摩）

公惠〻〻

覺瑜法眼（十二天）

印圓律師

成源〻〻（夜叉壇 奉行）

寬基〻〻

惠淵阿闍梨

什圓〻〻〻

祐眞〻〻〻（聖天壇）

聖增〻〻〻（唱禮 神供）

慈胤（已上京）

豪辨

教暹

賢俊

維範

眞快（已上山 陀羅尼）

行事僧。最賢法眼

雜掌播磨守忠綱

堂莊嚴等如前〻〻。但今度爲御惱御祈。付息災法被修之。然而開白結願音樂奏之（非大事御惱故歟。或記云、開白無音樂。御減之後結願在之云〻）

經箱竪八寸横九寸許。小案長三寸許。大案等長五尺餘。牙狀足花机體也。四角アケマキ付之。打敷等無之。經蓋龍頭足外方立之。龍頭向內方

大幡

黃

黑

青

黃

赤

白

白

白

赤

黃

青

白

白

赤

黃

青

足卷テ以紙捻指通テ結之。內方（佛前）向之。莚上置之。天井ニ臂金ヲ打懸之

小幡

黃

青

黃

赤

足手皆黃色平絹。壺八皆大小共唐綾。是手緣八大小共（如常）幡壺ノ緣八大小共ニ絹唐綾也。小幡東西各九流。內方十六流。北方十七流懸之

輪燈

中央寶瓶有之。以銅造之。周（梵字）字書之。（梵字）字外燈械七打之。以大土器燃火

中瓶權花五莖許立之（花際以紙捻結之）

護摩壇（中瓶立之）三古一枚置之（疊紙置之）

件僧座經机十前。燈臺十本立之（書時取去之）

開白結願。淨衣平袈裟。阿闍梨香袈裟白裳

伶人祗候南御壺荻下奏音樂。自始行道至于登禮盤（萬歲樂）自前五供養至于後五供養又奏之（慶雲樂）自下座至于行道（太平樂 破）開白之時下座行道無之。行道間鐃鉢人立下。住山者等。腐次行道

唱禮（此句發祥四年以後用之）曼荼羅主七種界會藥師琉璃光佛云〻。自餘如常

護摩壇阿〻〻排備了。灑水之時大壇師磨念珠祈願了。入三摩地御加持發願。中間至于一切御願皆令滿足之一句出地讀陀羅尼。自開白至第三日三時有御加持。常御所御帳前

第四日（二十六日 辛丑 柳宿 火曜）被進結線香水（取中瓶水 爲使行事僧 於他瓶以移權水）之後夜日中夜中相續修之。阿闍梨御登山御參中堂無動寺并參社等。今日御平愈靈驗揭焉也（結線慈賢法印作刻也 爲）

（御手代御登山之故也 二十六日）

第四日已後日中御加持被略之

二十九日運時結願午刻。被修結願時。暫相待出御之間。覺瑜法眼取勝机三衣箱置阿闍梨御前。孔雀經法御加持了。令移此道場給。此時諸卿著座。先辨參進勸賞被仰之。上卿右大臣右大將（道家）起座入道場仰之（以實意法眼（公經卿息）轉任權少僧都。大臣上﨟直仰之事。先規希也云〻。青蓮院）

次御加持能陀羅尼起座參候大阿闍梨（御時、守覺左府仰之例也）
後邊
先自他護身。次發願（五大願）次讀陀羅尼。初重三反。第二重五反也。次護身。次能陀羅尼歸本座
次被行御布施。大阿闍梨被物（右大臣）裹物（宰相中將實氏）次々僧綱有職布施公卿殿上人
次第引之
大阿々々布施被物覺瑜法眼取之。於中門廊大床邊賜從僧（性賢都維那）裹物成源律師取之。賜從僧（能賢）次居箱覺瑜法眼取之賜從僧舉。大阿々々御布施之時被引御馬（久武次賴）性賢請取之。於中門外賜御童子（彌王丸）伴僧等布施各自持之。於殿上大床邊賜所從等了
今度佛（六條宮御產之時）經（同）幡輪燈（一院御在位御惱之時）等皆古物也。大壇以下阿闍梨御隨身云々
御布施取公卿十二人
右大臣（道家）
九條大納言（良平）
中宮權大夫（教家）
左衛門督（忠信）
按察（光親）
九條二位（高通）
大宮宰相中將（實氏）
治部卿（定家）
別當（已上著座 顯俊）
左大辨宰相（宗行）

右兵衛督（親定）
三位中將（家嗣）
殿上人頭中將國通。賴辨定高十人許。凡僧布施取之
番帳案
御不斷經結番（定）
子　善勝寺法印　豪辨
丑　無動寺法印　教遍
寅　中納言僧都　賢俊
卯　二位僧都　維範
辰　大夫僧都　眞快
巳　左大臣僧都　祐眞阿闍梨
午　按察法眼　聖増阿々々
未　輔律師　慈胤阿々々
申　宰相律師　賢俊
酉　大進律師　教遍
戌　惠圓阿闍梨　維範
亥　什圓阿闍梨　眞快
右守結番次第各可被勤仕之由如件
建保五年七月　日
放生送文
放生
淀　六千五百隻大小
大津　七千三百隻大小
桂　五千七百隻大小
已上萬九千五百隻
（自二十三日不至于二十八日。今一日二十九日分追可注進也）
被結願日被行之
今度修中第六日忽御平減。剩結願出御

法驗之至。末代之勝事也

十二天壇
護天
後文
小幡十六流
佛
佛
佛
佛
佛
佛
佛
大幡
經臺
九流
九流
大阿闍梨座
大阿闍梨結願御加持坐
十七流
西二棟御所
御布施取路也
西四間廣庇幕板敷也

飯室
建保五年三月四日　一條殿中宮御產御祈
建保六年十月一日　一條殿中宮御產御祈
貞永元年九月十二日　一條殿御產御祈

七佛藥師法
飯室三箇度
建保五年三月四日(略後僧正記)於一條殿爲中宮御
產御祈被始修七佛藥師法
奉行人頭右大辨定高
大阿闍梨權僧正良快
伴僧二十人
良雲大僧都(護摩壇)　成源律師
寬喜〻〻　能快〻〻
圓憲〻〻(十二天壇)　惠圓阿闍梨(夜叉壇)
承性〻〻　良宴〻〻
明親〻〻　成惠〻〻(聖天壇)
最祐〻〻(唱禮)　長宗
最宴　審聽　顯舜　性圓(西)
俊眞(東)　宗圓　眞快　圓遍(西)
行事僧法眼最賢
一道場(二棟御所東向)
道場狹使宜頗有煩之間。爲令計沙汰。當
日早旦成源早參。則最賢法眼參會。御修
法之支物等令請取之畢
先御所隔等取去。承仕道場令洗。則佛師
二人(院覺法印 院定法印)參小佛師等相具奉居御佛(各假佛壇佛師用意也)
御佛新佛(三尺皆金色立像七佛同之 施無畏與願)
其後道場莊嚴(在圖別樣)今度大壇古摩壇小
壇脇机禮版等爲吉水御所御沙汰新造
被渡之赤漆塗金物打之嚴麗也可爲後
〻大法定物此壇〻燈械被立也
大幡小幡經箱同案蓋新佛前机同燈臺
經机幷經所燈臺等古物也爲藏人方之
沙汰御修法支物相具各令渡之經箱新
寫御經四十九卷中一卷幷七佛藥師經(卷經)
帙簀奉入之送之道場莊嚴等秉燭之
程整了伴僧各著淨衣平袈裟參會奉待
大阿闍梨御參亥刻許有御參(前駈八人)伴僧
之中僧綱三人(良快 良雲 能圓)扈從則直令入道
場給伴僧皆參之後以頭辨被申案內此
時最賢法眼樂人等召儲樂次第令仰聞
則被始御時先打時金打了大阿〻〻幷
助修各立于座(此時可令奏樂仰也)四智讚一反之後
鐃鉢一雙了行道三匝(此鐃鉢間一段四智讚奏之)爲先
下臈大阿闍梨爲後但鐃鉢役人二人雖
非臈次一番必令行道也此等次第(如常)
行道三匝了後伴僧各本座著座畢大阿
〻〻令留禮版下給先禮佛登禮版等(如常)
阿闍梨登禮版之後止樂
先方便畢總禮次新佛灑水次開眼詞(先金二丁)
次表白次經題發願四弘次釋佛釋經
等(七佛經一卷取之幷入本願經經箱)次神分祈願次供養文
唱禮次驚覺
九方便(經供養發願四弘讀此等發願五大願被略之仍不打金無左右讀經念誦等也悉地歟)
次御行法
初鈴之時護摩壇以下小壇阿〻〻等起
座各入幕內始行法
小壇護摩諸尊段終程修了著本座
大壇行法初閼伽之時又仰樂(太平樂)後供
養之時令止之唱禮師出四智讚(三反)後
鈴之後迴向方便隨方迴向下座禮佛等(如常)
次卒伴僧御參御加持所(寢殿二間東面也)後
加持作法(如常)事訖大阿闍梨助修等
退下了
次〻御時如例
一結線事
第三日(六日)日中御時畢御加持之後又
令歸入道場給結線御行法有之其作法
先大壇正面閼伽一前幷洗米二杯備之
後夜御時了後成源惠圓成惠等道場留
先五色糸縒儲裹紙大壇左脇机置之畢
糸長一丈餘許也縒作法在別則御行法
念誦之時令結之給也(四十九結)御行法畢後
成源賜之如御護檀紙裹之タヽメテ其
上又檀紙裹折數之上置中瓶香水別瓶
一口入分瓶口構七八房差小散杖一筋
相加折數上居具以承仕行事僧最賢法
眼給了付奉行人頭辨令進御所了被申
云香水精進供御可被灑御護御身近被
置之時〻如常御護可令懸御也云〻次
第等皆如前〻雖然爲後日委記之

一道場燈明。大壇以下輪燈并小壇新佛前燈明等皆常燈也。一燈不可消之由承仕。仰含了。正面御蔀等晝夜上之不下也。此大法道場常途習也

一幕柱。幔代等。柱竹釘打。以紙捻結付之。御產所不打釘云〻。又壁不破云〻。仍中壁等不被破之間。道場頗狹少也。仍廣庇搆入爲伴僧座佛後。如形雖有行道之路。禮版前無下。其所狹之間。內陣大幕左右打上。出正面長押下伴僧座經爲行道路也

一中堂香水常燈并壇土等。當日以駈使法師令遣取。仰遣覺仙阿闍梨許令取進也。壇土加爐。常燈火燈明料。香水入中瓶。此等皆今法習也

一新佛前机各閼伽一前備之（開白後毛每日閼伽一前）（奉之）開白佛供二杯居之。佛布施開白結願前机置之。但中佛大壇左脇机置之也。古佛之時開白佛布施不可有之。兩度佛布施不載支度。行事僧兼令申奉行人之許也

一大壇下敷淨莚一枚。同壁金一并小幡料壁金五十。行事僧可用意事也。此等御支度之外事也

一每日放生有之。送文進大阿闍梨御宿所云〻

一結願赦免一度必被行之

一音樂事。產婦殊可聞食之由。右大臣殿令勸申給。仍今度開白結願被用音樂。先例御產御祈常不用之歟

一日中御時如法日中。被修之。御加持三時共有之。陀羅尼初夜十二反。後夜日中八反也

一不斷經結番一時二人也。結番在別

一小壇事。十二天夜叉壇壇敷迴許引之。居蠟燭供故也。聖天壇迴上引之（如常）

塗香
十二天壇

塗香
夜叉壇

塗香
聖天壇

飯汁餅菓

一結願時事

雖當初夜。如日中時大壇護摩壇外供等備之被修之。結願時何時。當日中時作法也。仍小壇等不居佛供。又不供之也。自餘法可准知之。御產御祈御產成了被結願之間。如此用意兼可存知事也

一結願事

二十一日初夜時。御產御氣分有其聞。被改御所搆等。後南殿七佛藥師以下諸壇阿〻〻卒伴僧終夜參候。次日（二十二日）未刻殊有御氣分。申半刻御產平安云〻。其後御心神猶不快之間。諸壇阿〻〻不退出奉祈念。御落居之後。及酉半刻各退出了。修法結願云〻。七佛藥師大阿〻〻御退出。伴僧同退下。更著法服平袈裟各又參會。伴僧參集之後。大阿〻〻御宿所申案內。戌半刻有御參。伴僧之中僧綱少〻門前參向。如例直令入道場給。打御時金。此時又正面召儲樂人令奏樂（萬歲樂一反）大阿闍梨伴僧各立于座誦四智讚打鐃鉢。爲先下﨟行道三匝。其作法如開白。行道了大阿〻〻登禮版。伴僧著座。此時令止樂。則御行法。先方便（如常）總禮。次打金二。神分。祈願（乃至）五悔等（如常日中時）初鈴之時。護摩壇阿〻〻入幕內始護摩事又如例。大壇初閼伽之時。至于後五供養之時奏樂（慶雲樂）止樂之後四智讚等。後鈴之後打金二。大阿〻〻令讀御卷數給。讀了護摩壇阿〻〻賜之。賜承仕令傳之也。爐火燒了護摩壇阿〻〻則下座（無左右讃摩壇阿〻〻下座壇壇作法等）（如例不審〻〻）則結願事由祈願寶號等（如常）五悔并隨方迴向之後令獻佛布施。次〻作法又如例。下座禮佛之時又奏樂（太平樂破）行道一匝。爲先阿闍梨伴僧各上﨟次第也。

此間出四智讃鐃鉢一段突之行道了大
阿〻〻伴僧各著本座令止樂了
則卒助修令參御加持所給南殿正面(階隠)
(西間)西御簾之際(云々)大阿〻〻御座半疊被敷
之伴僧座階隠間程寄端以西爲上被敷
之僧綱座高麗末紫端也階下公卿著座
階隠東間敷疊著之
右大臣殿中宮大夫兼宗中宮權大夫
教〻(已上三人著座上也)
大阿〻〻經公卿前正面橋隠間令入給
伴僧東妻戸入著座成源持御居箱奉從
大阿〻〻御後入正面御座傍置之則著
本座了其後能陀羅尼伴僧等參進陀羅
尼八反也御加持了歸著本座此後先仰
賞藏人(資頼云々)木工頭棟基次御布施大夫兼宗
卿取被物權亮信能朝臣取裹物伴僧一
和上布施權大夫殿次〻殿上人也次成
源立座取御居箱賜從僧了大床東端程
從僧儲賜之御布施被物裹物等能快圓
兼兩人取之賜從僧了則歸入自分布施
取之退出了抑御馬被引御布施同時於
庭上六位一人御隨身一人引之從僧請
取之也次大阿〻〻出御伴僧各退出了
今日終日甚雨大阿〻〻御出令夜不被
副之不及前駈等儀房官皆從僧裝束著
裳袈裟也
御卷數御時了後中瓶香水居折敷相具
之歧賢法眼以中宮權大夫進知親進御所
了

結願了後承仕等撤道場御佛以下自廳
被渡之支具相合廳使沙汰渡之也
行粧 前駈八人屆從良雲僧都能快律師
建保六年([illegible]僧正云)十月一日於一條殿爲中宮御
產御祈被始修七佛藥師法
奉行人木工頭成長(或記云中宮權大進次經云〻)
大阿闍梨權僧正良一
伴僧二十人
良雲法印 護摩壇
快雅僧都
成眞法眼
成源律師 奉行
寬基〻〻
能快〻〻
乘覺阿闍梨 十二天壇
惠圓〻〻〻 夜叉壇
慈胤〻〻〻 聖天壇
聖乘〻〻〻
光圓
宗宴 神供
俊雲 審聽
康實 睿圓
性圓 教暹 唱禮
宗圓 圓遍
行事僧法橋泰宗
一道場二棟御所向東先度道場也仍無
相違但古佛也仍不立新佛前机大壇以
下小壇等皆如去年自吉水御坊被渡之

自餘堂莊嚴具爲藏人方沙汰自廳渡之
支度用途等以成功爲藏人方沙汰云〻
(裏書)
或記云堂莊嚴大小壇等吉水御物作
柴權黃金物御佛去年御產之時也大
小幡輪燈等皆往古物也云〻
一開白常日成源早參搆道場本自被洗
儲也御佛加小修理如去年佛師二人參
奉立了酉刻支物等送之行事僧承仕等
令請取了其後堂莊嚴了亥刻大阿〻〻
自御宿所御參御宿所爲皇后宮御所之
間被進云〻仍前駈等步行伴僧之中僧
綱少〻屆從助修淨衣著平袈裟參會
皆參之後以中宮大進次經被申案內道
場前庭儲座樂人令著座之其後打御時
金被始御時先大阿〻〻伴僧立于座(此時)
(令奏樂)萬四智讃(三反)鉢一雙了行道三匝
此間四智讃鐃鉢等如例爲先下﨟但鐃
鉢役人二人不﨟次一番令行道也常事
也行道三匝之後伴僧各著座了大阿〻
〻留佛前禮佛登禮版等如常
先方便(此時止樂) 次總禮 次金(二打) 表白 次經
題 發願 四弘 釋經 神分 祈願(此時藥師經二卷并七佛本願)
(藥師經一卷取之納經箱成源役之)經 次供養文 唱禮 驚覺 九方
便 此次發願 五大願 讓供養 發願 四弘 此
所無之 無左右讃 經念誦等
次御行法(悉地) 初鈴之時古摩壇以下小
壇阿〻〻立座各入幕內始行法此時又
奏樂(太平樂) 小壇行法 護摩諸尊段終程修

了著本座。大壇後五供養之時止樂。唱禮
師出四智讚 三反 次後鈴。迴向方便。隨方
迴向等。下座禮佛
則率伴僧令參御加持給。寢殿東面二間
御加持所也。御加持了
大阿々々出。御作僧等各退出了。次々御
時如常。日中如例如法日中被修之。御加
持同三時共令參給。御加持陀羅尼三時
共八反也 初重三反 二重五反
[裏書] 或記云。東寺蘭城寺人。發願詞中加御
産平安皇子誕生句。山門人不加之云々
一結線事
第三日 三日 日中御時了御加持之後。御
戒令參給。其後令歸入道場給。結線御行
法有之。其作法先大壇正面閼伽一前備
之。洗米二杯居之。於幕內先五色糸令縒
儲。成源惠圓宗宴等縒之
御戒之間數刻。仍其間縒儲了。長一丈三
尺許縒之了。裹紙大壇左脇机置之。結線
御行法了後。賜結線。裄紙裹中瓶香水別
瓶入分。瓶口。樒花七八房指之。折數居結
線置具。小散杖一筋具之。行事僧持之令
進御所。御護被置御傍。時々令懸御香水。
精進供御可被灑之由令申也。輪燈以下
大壇小壇燈明等。皆常途也。大旨如去年
今度結願御時自然日中相當了。仍佛
供等別不及用意無煩也
一結願事

十日後夜御時。御産御氣分云々可被念
御時之由次經申之。御時了後令參御加
持給。則寅刻無程皇子降誕。諸壇阿々々
各參候。御産平安。辰刻許大阿々々令出
御宿所給了。其後更伴僧等各著法服平
袈裟參會。大阿々々香染法服同平袈裟
著之。未刻有御參。前駈八人。伴僧之中僧
綱兩三參向門前。則令入道場給了。樂人
等令著座事如開白。則被始御時。先打時
金奏音樂。大阿々々伴僧立于座四智讚
三反 鐃鈸一匝。則行道三匝 下爲前先 皆如去
年。但護摩壇阿々々今度卷數燒了隨方
迴向之後。和待壞壇作法。下禮版著座。是
常事也。去年次第違亂歟。則御時了令參
御加持給。次第如去年。御加持。座同如去
年。但伴僧座自階隱間奧端二行敷。駒取
著座。階下著座公卿座敷之
右大臣殿。九條大納言殿。中 宰相中將 宮權大夫
忠定。左大辨宰相定高
勸賞頭中將公雅朝臣仰之
大阿々々御布施。九條大納言殿令取之
給。裹物東宮亮知家取之。伴僧一二和上
布施忠定定高兩人置之。次々殿上人次
第置之。伴僧布施等置了。成源取御居箱
賜從僧。成眞能快被物裹物取之。賜從僧
了各歸座。自分裹物取退下。伴僧各自取
布施退出也。其後大阿々々出御也。御馬
一匹御隨身相具殿上人被送進御宿所。
此事定有先例歟

[裏書] 或記云。十日後夜時 寅點 一程初御氣分
時了。七佛藥師等。諸壇阿々々卒伴僧
參會。南殿七佛藥師尊勝。東面簾中在
中二間 爲東上 西間准胝 行嚴僧都 七星如意
輪 良[illegible]僧都 不空羂索 隆[illegible]僧都 東間北斗
慶範僧都 愛染王 賢海僧都 五壇等。南面簾
外 四間 五壇。但中壇阿々々等并千手
公全 不動 寬基 依爲御驗者。參入御簾
中伴僧許在簾外各々坐所。各々本尊
呪勵聲念誦。暫時王子誕生 寅刻 自南
殿宗落□了。後物及一時不令下御之
間。諸僧盡力可奉祈禱之由無隙被仰
下。卯三刻許後物令下御。其後諸僧等
猶不動座念誦奉祈念。辰終許諸僧退
下。巳時五壇阿々々 中壇權僧正良[illegible] 御驗者 降三世賢海法印 軍[illegible]良[illegible] 大威德靜雲法印 金剛夜叉快雅僧都 於南殿賜祿 以東爲上 少打
被一領。紺裹一 賜御驗者 良[illegible] 祿 十二重御衣 大納言良平取之 二位
郎自取之退出了。次召御驗者二人賜
祿。先大打被。次重御衣了 公全。二位大納言取之 寬基。大夫權
大夫忠定取之 次五壇法被修結願時雖非日
中佛供居之 東寺人不居之 作法如常。無後加
持。進卷數了。中時大阿々々香染御裝
束。伴僧著法服平袈裟被修結願時。先
行道三匝。奏樂等如開白。結願神分詞
云。憚穢氣不降臨神祇在虛空納受法
味等云々。結願作法如常。下座禮佛右
遶一匝 爲上先藹 暫時之後。於南殿有御加
持。西御簾前儲半疊 階隱西間 自階隱東二

間與端二行敷疊（西高麗各一枚 東紫各二枚）先阿ゝ
ゝ卒伴僧御參。成源律師持三衣筥候
後。次諸僧著座（小□馬）次能陀羅尼參候
大阿ゝゝ後邊。次護身五大願。次讃陀
羅尼（初重五反 二重七反）ゝゝゝ了還本座。次仰賞
施（頭中將 公雅）以成源律師轉少僧都。次御布
施。大阿ゝゝ被物（二位大納言）大裹物（左大辨宰相定高）
次ゝ如常。著座公卿（右大臣。二位大納言。中宮權大夫忠定。從二位）
（信能。左大辨宰相定高）大阿ゝゝ布施。成源取出
了。御馬相共宮司被送宿所云ゝ。尊勝
法（前大僧正慈ー）五壇各ゝ御驗者三人各賜
賞了
御卷數相具香水。行事僧泰宗以次經進
御所了
承仕等撤道場事如前ゝ
今度御勸賞賜成源當座。任少僧都了
結願樂萬歲樂。慶雲樂。太平樂也（如前ゝ）
唱禮本尊句
曼荼羅主十二上願藥師瑠璃光佛
御讀經結番一時二人自子時始之。先例
也
結願後行道右繞一匝。爲先大阿闍梨
放生赦免等事委不闕之。定如例被行之
歟
今度結線御產平安後結願御時以前被
申出了。是先例如此云ゝ
已上隨思出不調詞不立次第猥記
之。爲後日不審許也。更不可及外見。
努力ゝゝ

四十九流小幡幔代折竹釘幕內迴懸
之

貞永元年九月十二日。於一條殿被始修
七佛藥師法
御產御祈也。但去二日巳刻產平安皇
子降誕也。然而猶被修之
奉行人中宮權大進高繼
或記云。藏人方大進兼高宮中奉行權大進高嗣

大阿闍梨前座主前大僧正良ー（于時天王寺長吏）
伴僧二十人
快雅法印（護摩）　聖增僧都（奉行）
成眞ゝゝ　公源ゝゝ（十二天壇）
宗宴律師　明眞ゝゝ
快豪ゝゝ（藥叉壇）　經承ゝゝ
禪惠灌頂（聖天壇）　光圓阿闍梨（神供）
仁兼ゝゝ（唱禮）　眞快ゝゝ
覺雅ゝゝ　聽賢ゝゝ（鉢）
隆惠ゝゝ（鈸）　芽舜（無動寺）
維豪（無）　殿慶（無）　睿圓（無）　祐承（無）
行事僧法眼泰承
承仕四人（定玄。重遍。忠慶。珍慶）
駈使八人　見丁二人（公家）
堂莊嚴（圖在別。於寢殿被行之）
聖增僧都行事僧承仕等申刻許御所參
上。以寢殿爲道場。奉行人承仕等相共莊
嚴道場。阿闍梨御宿所御念誦堂也。酉時
許御參也
大壇自東第四佛當立之
戶摩壇東第一佛當立之
經臺自西第二佛前立之
大幡西第一佛當懸之。天井臂金打之懸
之。足一ゝ卷。次第並打敷上置之。打敷色
青色也。座具體也
御佛（古佛。與願施無畏。三尺許。皆金色也。中尊ニ一天蓋有之。御本尊大小幡等。去年二品親王御性被修之時被調之。今被渡了）
座下少案立之。奉立七佛。長高一尺餘歟。
七佛御前輪燈立之。一重也。各七燈居之

大幡壹五足五如例但五色次第自上壹
如次青黃赤白黑也。幡首赤色也。足五間
五色也
小幡四十九流。大幕懸之 東方九流南方十五流西方九流北方十六流
一。大壇事
四面閼伽。四角燈。五色糸 白乾方引之 立標木
擧線了。壇敷并水引有之。紙折爲金剛盤。
鈴五古一枚置之 左脇机ニ古ノ紙ニテ裹タル被置之 中瓶被
立之。入香水。是中臺香水前日取下之。手
瓶口。楉七房許指之。左脇机。灑水居箱 三衣有之
名香置之。右机香呂塗香也
一。護摩壇事
立標木擧線。支物 如常 增益 胡介米 餘如常。
火舍。爐縁置之。紙折爲金剛盤。三古一枚
置之
一。十二天壇事
十五位蠟燭佛供居之。前閼伽一前。奧燈
臺二本 左右 花瓶二口 左右 左灑水 加散杖 壇下
塗香器小土器。行者右燈臺下。白大土器
油入二尺餘許木サキ紙燭指置之。火付
料歟。油火付畢紙燭可消料歟
一。藥叉壇事
十五位蠟燭佛供居之。四方各三坏居之。
中位三坏。不指蠟燭。閼伽灑水壇敷等如
十二天壇也
一。聖天壇事
壇敷水引有之。閼伽燈等 如常 花瓶等同
十二天壇。但佛供汁餅菓居之如常

今度小壇東北角三壇並立之
聖天壇
藥叉壇　如此
十二天壇
一。大阿闍梨御座事
西南角東西敷之。西御聽聞所
一。伴僧座事
東西敷之。西横座敷之
經机十前。燈臺十本立之
經各五卷置之 素紙經。紫表紙。赤木軸。纖紐。金泥外題。五十卷筥一。卷納帙料也
已上堂莊嚴了
開白 亥刻
阿闍梨淨衣 黃色 香御平袈裟。助修淨衣
平袈裟各參著。樂人等階下著座
次中案內阿闍梨。次御參。次御時金打之。
番僧一人遲參之間暫遲々。參仕之後被
始之
先阿闍梨伴僧列立本座。四智讚出之 唱禮師三反
後鐃鈸 有序
住山者雖可打之。不知子細之間。無其
儀云々。烈立以前。禪惠大壇前大幕打
擧之。爲先下臈行道三匝。但雖可先住
山者鐃鈸役爲先之也。鐃鈸次住山者
行道。次御同宿助修等云々列立之間
樂人奏樂 行事僧下知之 萬歲樂云々。行道之
間猶奏樂
行道三匝之間。如常四智讚鐃鈸 如常 三
匝了後阿々々大壇前立留給。伴僧列立
本座。卽止樂了

阿々々禮佛三反等。次登禮版。助修著座
先方便之後總禮。阿々々禮版上持香呂
三度起居。伴僧同禮。次著座二丁 唱禮師 次
表白。神分。祈願
經箱之中二卷經。俄以紙捻結合。箱中
西上入之畢。寶卷タリ
次御行法 悉地
唱禮 三身。佛眼
南無曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光
佛 三反
々々日光月光遍照菩薩々々々
々々五大明王寫地々々
々々大小自在々々一切々々
々々金毘羅縛日羅等十二夜叉大將
々々三部界會一切々々
次驚覺。九方便
發願
至心々々　唯願々々　本尊界會
十二上願　藥師如來　日光月光
十二神將　七千藥叉　已下如常
振鈴。々々了無左右奏樂。行事僧云々慶
雲樂奏之
護摩壇阿々々小壇阿々々起座各始之
各大壇前ヨリ入內陣也
小壇阿々々諸尊段終程同著本座了
次護摩壇阿々々下座
次大壇後供養了。音樂止之。樂人等結願
日可參之由行事僧仰含了。樂人退出了
阿闍梨下座。次御參後加持。能陀羅尼爲

本體助修少〻參進。宗宴律師等也
次發願五大願有之（五大願發願當也、次第取之、次第取之）
次陀羅尼地初重讀了。阿闍梨磨念珠呪
放。大〻〻〻地上第二反、次第皆讀了後。
呪放之時珠磨給云〻第三重了微音祈
願念珠、磨給也。次護身
大阿闍梨御退出。隆惠紙燭役也。成貞
公源御共。御參之時同此儀也
次不斷經自子時開白云〻
奉行人御時間、經、各時、著到之時、一時之
間、經卷數、同都合、著到、可書也云〻
結番次第
不斷御讀經結番
子　卿法印　祐承
丑　宮內卿僧都　兼舜
寅　二位僧都　維豪
卯　大納言僧都　嚴慶
辰　治部卿律師　宗快阿闍梨
巳　大納言律師　聽賢阿〻〻
午　卿律師　隆惠阿〻〻
未　按察律師　睿圓
申　禪惠灌頂　祐承
酉　光圓阿〻〻　兼舜
戌　仁兼阿〻〻　維豪
亥　覺雅阿〻〻　嚴慶
著到事
藥師經御不斷經著到
九月十二日
厚紙十二枚繼之、置之硯筆居折敷

子時始之。經、都合卷數、明日結願、前日著
到、裏ニ奉行人書之了。寅時、十一日、十二日、
今日日付了
一。御結願事
日次不宜之間。自十九日今三箇日被延
引了
一。結線事
第三日有之。樂增僧都等役之。餘助修不
知之
酉時許初夜御時以前。大壇上洗米二坏
居之。御行法料也
番僧所作事
折紙番僧交名書、所作等、皆付之
二十二日結願
伴僧等法服平袈裟著之參集。樂人參
上
次大阿闍梨中案內
次御參（香御法服、同平袈裟）御參之間、見、御時金正面
次大幕打上之了
次御著座
次如開白伴僧大阿〻〻座上ニ烈立。以樂
四智讚　三反　鐃鈸如先
次爲先下臈行道三匝。此間奏萬歲樂。次
行道了各著本座了。卽止樂音
先方便。總禮。五悔　少引延了
振鈴了護摩壇阿〻〻始護摩。振鈴以後
音樂發之
次護摩了大壇、五供養、間樂奏之卽止之
次後鈴－了御卷數等　如常　御卷數了以

承仕遣護摩壇。護摩阿〻〻賜之讀之燒
了
次結願作法　如常　五悔隨方迴向
次佛布施
次護摩阿〻〻破壇作法了下座
次大阿〻〻御下座
次行道一匝。爲先阿〻〻。四智讚二句之
間鐃鈸　如常
次御著座。助修各著座了。御著座之後。隆
惠阿〻〻取居箱阿闍梨左邊置之
次內陣大幕內方押入了。經机燈臺等皆
撤之
次東南方、大幕擧之。殿上人役歟。別又六
位歟
次公卿著座
南殿、大床　六人　殿上人等十四五人中
門邊著座
次內陣幕二間打上之。殿上人役也
次御加持。能陀羅尼召寄了。次發願。五大
願。次出地。次御加持了
次仰勸賞　聖增轉大僧都之旨也
次御布施一　裹重　次御馬一匹　賴全請取之
助修布施殿上人六位等取之了
布施了。經承。隆惠阿闍梨布施取出了。次
撤居箱　隆惠　次私布施取出了。次餘助修各
自持布施退出
一。佛布施事
七裹一裹、大壇左脇机置之。今六裹、中尊、
外、六佛、前〻置之畢

一。小壇等了歸著事。諸尊段終程也

御卷數事

自初夜御時大壇左脇机上卷數杖立北方ナハヘタリ

結願日後夜御時被行了。日中御時可被行日中云々

大小佛供支配事

大十六坏　小三十二坏

承仕四人 大四坏。小八坏。 駈使八人 大四坏。小八坏。

見丁二人 大二坏 御童子中 大一坏。小四坏

御厨子所中 大一坏。小二坏。 同別當 大一坏

行事僧牛飼 大一坏。小一坏

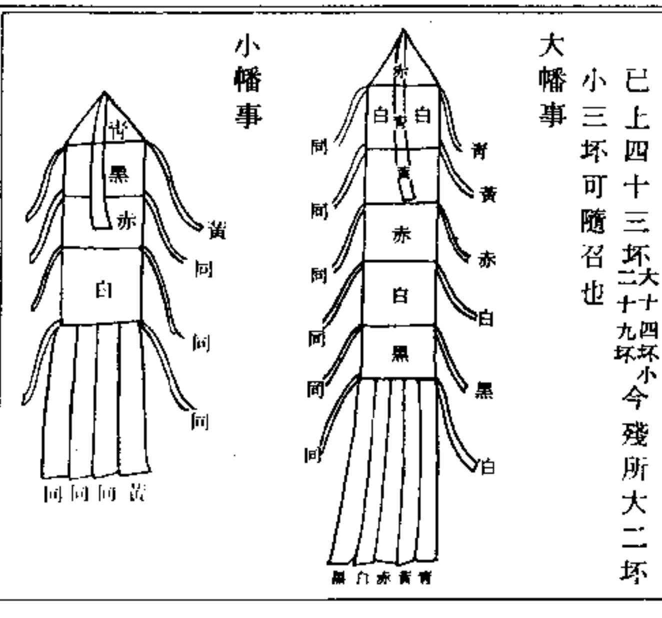
伊與法眼牛飼 小二坏 但聖天段分一坏可加也

小恪勤中 小四坏

已上四十三坏 大十四坏 小二十九坏 今殘所大二坏

小三坏可隨召也

大幡事

小幡事

手足青色組ヌキクヽミタリ。如大幡也

門葉記　七佛藥師法四

無動寺

曆仁元年十一月二十九日 中堂 天變御祈

延應元年六月四日 法性寺殿 禪閤病祈

延應二年二月二十一日 閑院皇居 野巣御祈

寛元々年六月六日 今出川殿 中宮御産御祈

寛元二年二月二十六日 西園寺五大堂 入道相國祈

寛元三年十月一日 閑院内裏

七佛藥師法

無動寺六箇度

曆仁元年（普賢記）十一月二十九日。爲天變御祈

於根本中堂被始行七佛藥師法　奉行

人藏人次官顯嗣

大阿闍梨座主權僧正慈源 年二十

助修

聖增法印 長吏 護摩壇　成眞大僧都

承兼々々 院主 々　公源々々々 青蓮院御留守

禪惠僧都 十二天壇奉行　顯禪律師 山

宗宴々々　尊家々々 夜叉壇

有快々々 聖天壇　尋有阿闍梨 山

維範々々 山　覺雅阿々々

尋增々々　聽賢々々々 唱禮

什賢々々 神供　賢快々々々 鐃

覺源々々 鉢　容嚴大德 山

英尊々々 山　嚴慶々々 山

行事僧法眼泰承 於新別院等役也

承仕四人 カキハ 堅葉六郎。藥叉新乃郎。

一御本尊等事
當今(時雨院)御誕生之時御本尊也。古佛古經云々
自京被奉渡之。大小幡同被上之。公家御沙汰也。但大幡今度被新調之(細有子天井)
代々大幡懸之壺在之。珍重々々
一道場事
中堂北禮堂以上下爲道場。下禮堂借板敷々之。正面北脇東西犬防木閉之。正面南一間(下禮堂)爲不斷經所。犬幕一帖引廻之。幷立机閼伽一前備之(住侶等勤仕之 先例也云々)
長吏(號花)法印禪憲僧都申時許參詣中堂。々々莊嚴其間座主同入御云々 以北禮堂四間爲道場。犬防東西(シキリタリ)
以上禮堂爲道場。以下禮堂爲伴僧座。
以南爲上
上禮堂板敷狹之間借板敷々之(四枚杉板)
大幕幷行道之料也。慈鎭和尚法花法之時。如此被敷纔了。被用彼例也
寄西立七佛(後有行道路)一々佛前立輪燈
當第一佛前懸大幡(天井打臂金懸之。臂金自元有之。先々現行之時被用)(幡足一々卷之。置靑色打敷之上。以春方向同方也)當第二佛前立經臺
中尊前(中尊七佛像與顧施金色三尺像也。有天蓋。七佛机奉立之)立大壇四面閼伽。橛五色糸標木如常。鈴前置五古
一枚(有紙帖 香宮 燒香)中瓶立之(入香水 插樒花)左脇机(灑水 名香 箱居)
右机
護摩壇(標木幷四面閼伽等如常 增益胡麻米芥子餘如常)方爐也。置
三古一枚(有帖紙)
十二天壇事
十五位中位不指蠟燭白飯也閼伽一

前燈臺二本花瓶二口灑水器塗香器
置之
壇敷木引也。指燭用意木長二尺許ホソサ吉程ニ詰其サキヲ破挿紙燭犬白
七器洒入其土器上置之蠟燭付了火
可消料鯲藥又壇紙燭如此
夜叉壇事
十五位中位三坏不指蠟燭圖在別四方各三坏有之閼伽灑水壇敷等(如十二天壇)
聖天壇事
壇敷壇之面壇上引之佛供汁菓子居之初夜一時也
小幡事
四十九流懸樣東十六 西十七 南八 北八 如此也
御座事
大壇左脇机傍寄于東犬幕大文一帖敷之(南北)
伴僧座事
下禮堂東西行敷之小文也以南爲上
已上聽記
一開白(裝束)結願淨衣平袈裟用之
大阿闍梨助修同之
一御衣事被渡之。御使藏人當日登山
一開白結願樂人登山事(公家御沙汰也)開白行
道之時樂人前承仕一人燃火行道也(聽賢)
(記云。樂人集會所北廻廊也。雖儲發膳八坏三人不參。五人當參也)
(裏書)
或記云。自竹林房調威儀御出御前三

綱(承任 定辨) 坊官六人(泰玄 快玄 法能 承全 最鑒 輝玄 快甚)
一御居箱事 自御宿房北谷竹林院初夜後夜御參堂。開白如例。御前中間持之。於道場邊侍取之。傳有職々々取之。上禮堂北妻戶御入堂之間。同御共候。置脇机。御路每夜如此也。修中御出次第。寺官等所司專當被召具之
後日仰云。御居箱自下禮堂可置之歟云々
一御結願事 十二月五日
第八日々々次(本書云)依不宜運御時。第七日々中結願也。勅使顯嗣當日登山之後被始御時。御時之間勅使正面下儲座著之(小文一帖)
(敷之也。南北行。自正面第□間也)
聽賢記云
後夜時了。北禮堂四間犬防撤之(道場之隔料 今度白)大幕許引之。番僧座東方敷橫座疊(地之)
取之。北南一行敷之了。北下繩橫座又寄西一帖向座敷之了。住山者番僧三人著座(以南以上)大阿々々御座日來北南敷之。然而東西敷直了。被運時之間第七日初夜御時。當之時結付御卷數於大壇左標木了。續卷數結願時刻以承仕令置左机
結願御時樂人等先吹調子。次萬歲樂。阿闍梨助修列立誦讚行道三匝如開白。三匝之後止樂(行事僧仰之)
先方便總禮以下(如例)後鈴之後(金一丁)御卷數次々作法(如常)行法了行道一匝(阿闍梨爲先)
先發樂音。次出讚。內外同時行道了

樂人歸本座之後阿々々番僧著座即取
居箱置座邊（有快律師）其後內陣南端幕一
間擧之（閑覺梨源役阿）勅使參進仰賞後復座阿
闍梨件僧等退下了

已上聽記

一御布施（大阿闍梨一裹 助阿闍梨一裹物重）兼被送之

一勸賞事

御時結願之後仰之大阿闍梨令任僧正
給其上前唐院被寄置阿闍梨三口

一結願之後御衣使藏人奉返渡之即勅
使等下山今日大阿闍梨御下山
今度修中天變消之由有其聞効驗之至
山洛稱美大法御勤仕是初度也

唱禮（聽書記）三身佛眼曼荼羅往七種界會藥師瑠璃光 佛日光月光五大明王大小自在金毘ラ八 サラホ三部界 會一切々々

發願（聽書記）本尊界會十二大願藥師如來日光月光十二神將四大八大諸大忿怒三部五部云々

一結線事

第五日後夜日中御時了有其作法大壇
洗米二坏儲之御行法料也於道場搓儲
糸歟（作糸云々ヨリタテ八尺許一尺ツヽヲシルシヲ付テ一尺ノシルシノ中ニ七結ツヽ四十九結也）
結線納物櫃物櫃蓋覆也云々即被進
之行事僧雖可持參以代官被進之云々

一不斷經事（住山者勤之）

不斷御讀經結番

一番 午子 持教坊僧都 覺遍 西塔
青蓮坊律師 良超 横川

二番 未丑 相林房僧都 靜毅 南谷
行泉房律師 惠仰 西塔

三番 申寅 松寧法眼 良嚴 東谷

四番 酉卯 佳城房律師 尊延 北谷
喜見房律師 玄能 北谷

五番 戌辰 增寶房律師 行祐 東谷
寂林房律師 觀嚴 東谷

六番 亥巳 松林房法橋 豪辨 無動寺
上相房律師 賴有 横川
戒壇房法橋 尋慶 西塔

道場南禮堂以一間爲道場大幕引之
立机（坏閼伽一前花瓶火舍佛供二安之）燈臺二本立之著
到纒厚紙一卷也三塔共用之番帳之外
三塔衆徒面々讀之不知其數仍著到及
四五卷了不斷經不及供料沙汰也京都
助修不斷經無之

已上聽記

康樂寺僧正記云

已上結番康治元年例也但彼時結四番二
以三人爲一番而四之字頗依可有憚爲
六番也於人數者十二人守彼例也云々
開白作法不用法用三禮也慈惠大師天
曆十年開白被用唄散花然而慈鎭和尚
建保法花法之時被用三禮了今度守其
例也

一修中十二月二日被開唐院寶藏云々

已上康記

延應元年六月四日依禪定大閤御不豫
於法性寺殿被修七佛藥師法
奉行人高嗣朝臣
大阿闍梨座主僧正慈｜二十一

番僧二十口

聖增法印（護摩壇） 承兼大僧都 十二天壇
公源々々々（夜叉壇） 又 禪惠僧都
宗宴律師 明眞々々
良兼々々 光覺々々 唄
尊家々々 有快々々
重尊灌頂（神供） 英嚴（無動寺）阿闍梨
尋增々々々 聽賢々々々
什賢々々々 賢快々々々
覺源々々々 嚴慶（無動寺） 嚴榮（無動寺） 慶宗（無動寺）

行事僧法眼泰承 承仕四人

一御本尊并御經等事

古佛古經於中堂被修之時御本尊等
也

一經箱事

當第二佛前立之經箱中七佛藥師經一卷
本願藥師經一卷取四十九卷內可納之
但一卷失了故入他經入樣角チカ
ヘ入之御經箱小之故也箱蒔繪嚴麗也
阿闍梨御經箱廉品之間自本所被出之
先他箱被出之其箱蒔繪不相應之由長
吏法印申子細仍又替給入之外題西向
入之（南向道場）

一大幡同經筥並懸之第一佛前也

一大壇中尊前立之中瓶入中堂香水於
瓶口挿樒

一護摩壇當第七佛前立之

一小幡事

道場六間一間三流（八三也六十）東西三間三

々九二也。佛後十三流マクハリ懸也
一淨衣事
今度依息災修之。大旨增益也。依御不豫
被修之間。今度可爲息災之由。康樂寺僧
正被計中
一音樂事今度被略之可依事之由僧正
被申之故也
一行赦事 十日被行之。三人也。云々
一放生事 爲政所沙汰遣三所。云々
一不斷經 如例
一開白作法
道場裝了。兼置御居箱 机左脇 番僧皆參之
後。大阿闍梨御參。奉行番僧召承仕勤御
時金。阿闍梨先令著御座給。次阿闍梨立
座。伴僧同列立。唱禮師出四智讃。先一反
之後鐃鉢一雙 如常 此間奉行伴僧正面
大幕上之。卽又出讃行道。爲先下臈行道。
經七佛之後不離小壇三匝之後番僧末
各出幕內。阿闍梨立留佛前禮拜三反登
禮版。助修著座 如常 次阿々々前方便之
後總禮 取香呂於禮版上禮之三反 番僧同禮之。次著座。啓
白。神分。祈願。唱禮。驚覺。九方便。發願。五大
願 如常 次番僧等念誦讀經
大壇振鈴之後。護摩壇阿闍梨起座登禮
版。小壇阿々々各向壇修之。小壇。護摩世
天段之程修了。各歸著本座。護摩。大壇念
誦畢後。五供養以前修終歸著本座。次大
壇後供養畢。伺見。唱禮師出四智讃一反
了闕伽。第二反之間取杵轉之。第三反之

後振鈴。次唱禮師出廻向方便。次金一打。
次隨方廻向了又一丁。次下座禮佛
一神供七箇日之間三度有之。初中後也。
世天段。合供之程修終歟
一御時了御參之後加持助修等皆參。後
加持作法等事。初後夜。御加持毎夜有之。
二箇度 用十二神將呪
一第三日結線事有之
一同日御受戒有之。覺源著淨衣可參之
由被仰遣。仍參上之處可持參御居箱云々之
仍參道場取之。常御所御受戒之所持參。
自簾中三衣袋許。被取入之了。其後暫造
合之程。合伺候 持居之箱 御受戒事訖。依召令
參。又自簾中被出之。衣袋入箱了。次御布
施生絹一領 女郎花 同被出之。三衣箱上打
懸持之。經本路退出了。居箱如本置道場。
御布施於中門傳房官快恭了卽退出
一結願事
被立御卷數事。御結願日次不宜之間。一
日被延引之。第八日初夜之時被立之。大
壇左表木結付之
師仰云。大方引上結願常事也。若然者可
有結願前。初夜時可立之也云々
第九日御布施取等皆參之後。中日中時。
案內。大阿闍梨御參。被召具寺官等事儀
嚴重也。如開白。御共僧綱二人 公源僧都 承兼僧都 畢。
僧綱二人 性賢法眼御身固役 泰範法橋
前駈四人 御後一人 玄俊
阿闍梨御入堂著座。次時金打之。此間置

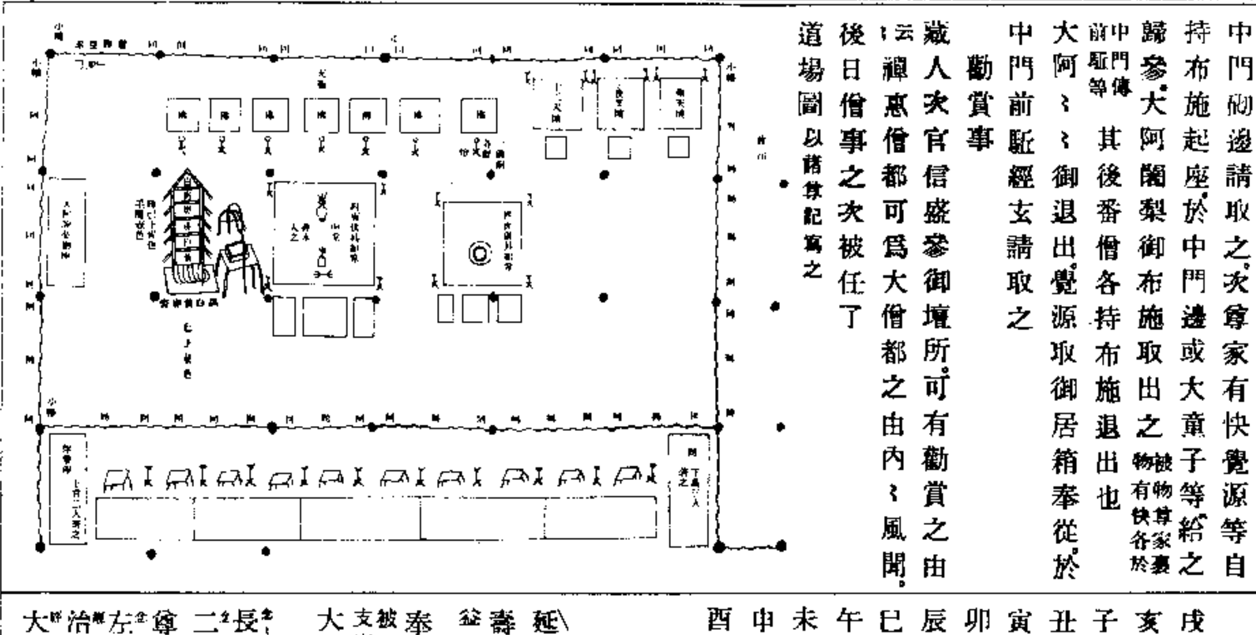
香火。次阿闍梨以下列立讃鐃鉢行道等
如開白。三匝了伴僧等出幕內各著座
阿闍梨立留佛前札拜三反登禮版 如常
先方便。總禮。略神分 如例中時日 祈願。驚覺。五
悔。次供養法
振鈴之後護摩壇阿々々登禮版 如例 小
壇不修之。次結願作法等訖。護摩師下座
次大阿々々結願事終。下禮版禮拜三反
如常 卽番僧各列立。唱禮師出四智讃。大阿
闍梨 持香呂 爲先行道讃之間鐃鉢一段。二
度折之如常。行道三匝之後。阿闍梨置香
呂令付御座。番僧出幕內各著本座。其後
奉行人 高嗣 召承仕可撤御經机之由仰
之。次藏人五位參進上御簾幷大幕
公卿著座 日隱東西兩方大床 小文各四帖敷之
大納言伊平 按察中納言公雅
侍從中納言爲家 中納言實持
中納言爲經 修理大夫經時
宮內卿經高 直衣上 參議忠高 束帶
皇后宮大進伊忠朝臣參寄大阿闍梨御
前內陣大幕上之
次覺源取御居箱置御座右歸本座。次召
能陀羅尼。御座近邊。參候。次後加持作法。
發願五大願等 如常 後加持了番僧歸著本
座。次公卿各起座。中門公卿座放出。列立
被置御布施。大阿闍梨御布施 一重伊平大納言一裹伊
忠朝臣 次助修僧綱絹裹。凡僧紙裹等。末サマ
八殿上人等取之。殿上人二十餘人有之
次被引御馬。隨身二人引之。最末上座於

中門砌邊請取之。次尊家有快覺源等自持布施起座。於中門邊或大童子等給之歸參。大阿闍梨御布施取出之（被物有快尊家各於裏物）其後番僧各持布施退出也（中門傳前駈等）
大阿ヽヽ御退出。覺源取御居箱奉從。於中門前駈經玄請取之

勸賞事

藏人次官信盛參御壇所。可有勸賞之由云ヽ。禪惠僧都可爲大僧都之由內ヽ風聞。後日僧事之次被任了

道場圖（以諸尊記寫之）

不斷御讀經結番（諸尊記）
戌　長吏法印　尋增阿ヽヽ
亥　院主僧都　聽賢阿ヽヽ
子　大納言僧都　什賢阿ヽヽ
丑　輔僧都　賢快阿ヽヽ
寅　治部卿律師　覺源阿ヽヽ
卯　大納言律師　嚴慶
辰　三位律師　嚴榮
巳　大夫律師　慶宗
午　大貳律師　英嚴阿ヽヽ
未　宰相律師　嚴慶
申　重尊灌頂阿ヽヽ　嚴榮
酉　英嚴阿ヽヽ　慶宗

今度御修法雜掌關東武藏前司泰時沙汰也云ヽ

延應二年二月二十一日。於閑院皇居仁壽殿爲彗星御祈被始修七佛藥師法（依增益）
奉行藏人右衞門佐時繼（去十四日爲攝政殿御使令參申之間仰）被付御支度了
大阿闍梨座主僧正ヽヽ
助修二十人
長吏法印聖增（護摩壇）　院主僧都兼承（十二天壇）
二位僧都靖尊（夜叉壇）　按察僧都隆瑜
尊家（聖天壇奉行）
左衞門督法眼覺源　大夫律師光覺（唱禮）
治部卿律師宗宴　辨律師尋增
大夫律師圓遍
肥前律師堅快　宰相律師有快（神供）
英嚴阿闍梨　聽賢阿闍梨
什賢阿闍梨（鈴）　快圓阿闍梨（鈴）
祐承　嚴慶
嚴榮　承遍
行事法眼泰承　承仕四人（定賢　重宣　廣珍　顯譽）

開白前日。尊家參內見道場ヽヽ狹之間相觸奉行人。南面緣可敷段板敷之由下知修理職了。又以切懸可隔高欄外之由同仰了。次取南面覆御簾可懸切懸上之由同仰之。今日先向奉行職事亭。次相具承仕藥叉法師參內巡見道場畢。
二十一日未刻尊家參內。爲道場莊嚴也。雜具等行事官沙汰遲ヽ。仍令催促之。隨沙汰出送之。行事僧遲參之間。且隨到來尊家請取之
行事官申云。大壇戶摩壇經机燈臺修理職沙汰也。桶井渡御佛料長櫃等、物御作手沙汰云ヽ
大幕壇敷淨衣等。行事官沙汰也。催諸國。給用途調進之也。壇供人供御布施等。皆行事官沙汰也云ヽ
高欄之際。切懸至軒之間道場闇ヽ。仍長吏法印參上。後依申行之。軒際切懸取之。上透只御簾許也。件切懸之內。引大幕。但御殿緣西方腋戶御加持。御出道之故。件僧座西方不引幕。引幕者腋戶內。開之間不可叶云ヽ
今度道場狹之間。聖天壇者道場之東立之。小幡四十九流。一間四流也。東西八流。

今一流北方小壇奥加之
御本尊事
古佛也。三尺皆金色與願海無長前々御本尊也。此御佛白川御坊御坐之間。佛師澄圓法印弟子兩三參向。當日奉渡之。奉行職事沙汰也。長横七合作進之。人夫等催進之。於白川御房佛師等請取之。即奉渡之。奉立道場了。仍承仕已下不相綺也
御經事
古經被用之。經机（新調十前二。安四十九卷）御經筥案天蓋等古物也。此外支物皆新調也
大幡事
卷之如常。打敷。繼目。横サマニ敷之
敷役事
掃部寮沙汰也。借物諸司幷龜品無極縁端黃端相交也。中堂香水壇土常燈等如例有其沙汰。堂莊嚴了。伴僧參集道場。淨衣著平袈裟。剋阿闍梨自御宿所（坊門入道大納言忠信卿亭也）御參內（御裝束淨衣香平袈裟同裟也）前駈六人。房官僧綱三人。寺官等被召具之。三綱二人所司等也。自白川御房至御宿所。寺官等不被召具之。承仕僧都覺源法眼左衞門陣參會。自棟門御參也
次以奉行人被奏案內。次出御。攝政左大臣以下御共。殿上人秉脂燭（主上著御引直衣云々）次被始御時。先奉行伴僧召承仕令打時金。次樂人吹調子（平調）次萬歲樂（調子之後暫有時分。此間伴僧等皆立本座）發樂音之後。唱禮師光覺出四智讚（三反鉢一反雙鐃）次鐃鉢役人快圓什賢先立入道場。此時奉行伴僧尊家先大壇前。大幕打上之。小幡取之。懸加傍幡之後立歸本座。次第入幕內行道三匝。鐃鉢如常。此間樂人行道（如例）行道了。伴僧出幕內著座。大阿闍梨立留大壇前禮佛（三反）阿闍梨登禮版塗香之程止音樂
先方便之後總禮。次表白。祈願（佛號南無摩訶毘盧遮那）唱禮（南無釋迦無尼佛南無藥師瑠璃光佛南無日光月光南無十二神將南無四大八大等如常）（三身佛眼曼茶羅主七種海會藥師瑠璃光佛日光月光遍照菩薩摩訶々々五大明王大小）（自在金毘羅婆薩羅等十二夜叉大將三部海會）次驚覺。九方便等次々作法（如常）初鈴之後。護摩段小壇阿闍梨等皆入道場。此時奉行伴僧先咨小壇以前仰樂（樂人奏慶雲樂）次後五供養時。大阿闍梨令鳴塗香器之時。止音樂。々人退出。抑今夜樂人吹物許隨身。不用意打物云々。經文鼓樂歌讚（文）打物大切之由有其沙汰。尋出大鼓了
一小壇事
十二天壇自帝釋方付之。由王（右行疫左）也。樂又壇自子方順付之。指燭紫壇左置。右無便宜之故也
一御加持三時也。加持陀羅尼也。三時各別。日中御時如法。日中被行之也。御加持於二間被行之
一結線事
二十四日有結線。尊家宗宴沙汰也。生線也。末結之本以白糸結之。次紙捻二寸餘許切之。七分一結シルシ付之。置火舍內方。結願日可被進之云々。此事種々沙汰有之。但青蓮院御房於大秦被修之時。結線三日修之。其中間被置火舍內方々々。准彼例也
師仰云。此事可也。故御房付北斗法御護被置火舍內方云々
糸兼縒之。置左方腋机上。打鳴取之。置大壇禮版右方邊。大阿闍梨自打之。助修無之。獨行也
一御受戒事
同日結線之後有（[illegible]）御受戒。兼被申子細之間。當日主上御精進。於二間有御受戒。奉行藏人召圖書寮令莊嚴道場。東向立佛臺。懸釋迦像（三幅）被用最勝講御本尊云々。佛前立机一脚。脇机一脚。一前燈臺二本（燈明臨期無其足。內々自御壇所被供之了）禮版一脚（半疊闕如之間。被用小壇半疊）磬臺等立之。佛布施闕如了。道場幡花鬘不被懸之（什實記云）（脇机一前。灑水器塗香器置之。此机自道場渡之。不斷香置之机。小壇灑水塗香置之机闕。諸寮沙汰也云々）
次阿闍梨御參（裝束香法服。甲袈裟也）覺源法眼持居筥先被參御前。次於道場有御受戒。八齋戒云々。無御布施
一今度二十八日結願當日也。而日次不宜之間。二十七日結願也。仍二十六日運時。三時被修之後。夜時付日中後加持。後夜時許也。次日中入道場。被行初夜時。又後加持雖爲日中。爲初夜故有發願等。次々日後夜後加持有之。次初夜。又入道場。次日々中有後加持。次々日初夜後加持云々。今度時別有後加持。然而被運時之間

只後加持三時許也。又次日初夜時被立
御卷數不付札也（被付左方標木）
一二十七日御結願後夜時（如常）次道場
伴僧座後切懸取之。卷御簾幔代高云々
打幔代懸大幕。日來者大幕結付切懸取
之之間。打幔代畢。伴僧後大幕付懸革（白紫）
（地也。承仕等無文赤革用意云々。能而被改之）又伴僧上御座後。又北
壁間大幕引之。今日大阿々々御路不可
爲脇戸故也
次樂人座。開白南向上階左右敷之。而今
日雨脚甚之間有種々評定。然而經沙汰
仰修理職。假仁壽殿前立部作懸片葉屋。
借用大番座打板。樒部敷座令坐也。號
廣廂。此假屋之座只一行向道場令參也
今日殿下御遲參之間。結願御時遲々。大
阿々々伴僧皆著法服平袈裟參道場敷
刻不被始御時。申刻殿下御參。師出御々々
聽聞所。先頭中將公光御劍役。次主上。次
殿下。次頭辨經光（御草鞋役）自御殿出御。經長
階自仁壽殿西大床入御々々聽聞所也
次被始御時。先時金。次調子。次諸僧列立。
次樂人發音樂（發禮畢萬歲樂之後止之）次伴僧誦讚（四智）
三反（如開白）有快律師上大幕座。次爲便宜之
故也。次々如常
初鈴之時又仰樂（壇罷樂後五供之時塗香器鳴時止之）行法了
行道一反（被奏太平樂云々）御時中間還御云々
次於御殿有御加持。垂母屋御簾。上庇御
簾大阿闍梨座（兩面端疊小帖也）敷。北第一間東西
行敷之。次北第一間中央程付端南北行
敷座爲伴僧座。南横座敷之。東西行下﨟
伴僧座也。御加持所行幸還御之後裝之
云々
大阿闍梨御時畢出道場。經南殿後長階
年中行事障子前昇自御殿廣庇切妻經
廣庇自北第一間入著座（覺源法眼持居箱相從。著座之時置座傍）
伴僧等面々入當間著座（草鞋者皆於廣庇脱之畢）
次陀羅尼伴僧五人參進。次後加持發願。
五大願陀羅尼初重三反二重五反也。後
加持了後陀羅尼伴僧著本座。次頭中將
公光朝臣仰度者。次頭右大辨經光朝臣
仰勸賞。以權大僧都承兼被叙法印也
次伴僧等退下列立弓場殿。被引御布施
（僧綱相裹。凡僧紙裹）五位殿上人六位等引之。凡僧布施
施出納役之。但此時依雨脚下部等皆入
弓場殿內甚狼藉之間。可被引御布施可
久。大阿闍梨一人被候御殿。不可然之間。
一和尚外皆當三人取合一度引之。自分
布施畢。承兼法印爲賜御布施參上。此間
大阿闍梨御分被物被引之
度者之後。師頭辨持布施參進。然而尊
家退下之時。伴僧布施之程有御計。可
被進之由令申之間。暫被抑了
阿々々手自取祿物起座。於額間程廣庇
承兼法印給之。覺源法眼持居箱相從。次
藏人佐時繼取裹物。於年中行事障子前
進之。大阿闍梨立向。有快律師取裹物。大
阿々々不及被懸手。即入道場殿下於道
場有御對面云々。此後伴僧等皆退出。御（阿々）
布施於長階渡房官了。次事記後奉行伴
僧尊家進香水結線御卷數等了。其間後
加持了後結線裹種紙二枚。入折櫃打敷
其傍居香水瓶指樒花（如常）被申云。香水
御勝上可被灑之。不可被灑魚味等。結線
者御願成就之後可返預云々。但此子細
藏人佐兼存知。聖增法印被示之故也。仍
尊家不申之

此定置之折敷ヲチ、閉目外向也

承仕二人。一人持香水結線等。一人持御
卷數相共之參殿上邊。尊家取之進奉行
人香水線等進御前了。御卷數出納請取
之立殿上置之。此時度緣一枚藏人佐賜
尊家畢。大阿々々御分也云々
次事訖退出。自南殿後下東端昇階御
退出也。職掌等召具之。寺官等如例
出世僧綱（承兼法印）里僧綱（賴全法眼　泰範法橋）
兼日沙汰條々
一結願日御出仕事。御宿所直廬也。仍御
所中也。然而結願之時爲整威儀御退出。
刷行粧可有御參歟云々。然而無此儀。只
御退出之時被刷威儀了
一師仰云。今度作法御布施事。只伴僧等
後加持了者皆可退下也。度者勸賞見參
無益事歟云々
一不斷經結番事

以子可爲初。但上臈自寅時始之。委可見案文。長吏法印云。以子爲始之時。誠以子爲上臈者。子丑等被時一切不動之。仍不法事也。自寅爲上臈可結番也。又先〻普通結番之時者。皆僧綱假名。凡僧實名也。而今度依爲同裏。皆被書實名云〻。康樂寺僧正被計申。可有年號歟云〻

不斷御讀經結番

子 賢快權律師 嚴榮
丑 有快〻〻〻 承遍
寅 聖增法印權大僧都 英嚴阿〻〻
卯 承兼權大僧都 聽賢阿〻〻
辰 靖尊權少僧都 什賢阿〻〻
巳 尊家權少僧都 快圓阿〻〻
午 隆瑜〻〻〻〻 祐承
未 覺源法眼 嚴慶
申 宗宴權律師 嚴榮
酉 光覺〻〻〻 承遍
戌 圓遍〻〻〻 祐承
亥 尋增〻〻〻 嚴慶

一伴僧〻名書樣 折紙ニ書テ開白時番僧座ニ有之

長東法印 古摩壇 院主僧都 十二天壇
二位僧都 夜叉壇 按察僧都
右衞門督法眼 治部卿律師
大夫律師 唱禮 大夫新律師
辨律師 肥前律師
宰相律師 神供 英嚴阿闍梨
聽賢阿闍梨 什賢阿闍梨
快圓阿闍梨 祐承

嚴慶 承遍
嚴榮 尊家 夜叉壇

一御壇所直廬也。以仁壽殿對屋爲伴僧宿所。但山作僧外宿所也

道場圖 覺源本寫之

寛元〻年六月六日。中宮御產御所。於今出河殿被始修七佛藥師法

奉行權大進俊兼

阿闍梨座主僧正〻〻

助修二十人

聖增法印 護摩壇
明親僧都
靖尊〻〻 十二天
有快〻〻 聖天
光覺律師 唱禮
尋增〻〻
什賢灌頂阿〻〻 神供
祐承 承喜 良辨
仁辨 承遍 慶宗
公源大僧都 五壇令闍夜叉阿闍梨也
良兼〻〻
尊家〻〻 奉行 藥叉壇
覺源〻〻
圓遍〻〻
光圓灌頂阿〻〻
聖源阿闍梨

已上六人無動寺

行事僧法眼奉承

承仕四人 定珍 玄珍 勝慶 蓮智

一御支度事

去四月之比。內〻前右府被申之間。御領狀。仍兼日被遣奉行人了

一造佛事。被仰佛師三人

隆圓法印 中尊三體 院承〻〻 二體 源尊〻〻 二體

皆金色三尺立像。印相皆與願施無畏也。各有借佛壇 廣一尺七寸七分。高八寸 冷泉前右府 中宮御祓殿 爲雜掌被造進。凡今度爲始御本尊。大小幡以下道場具等同爲彼沙汰所被新調。

四月二十七日有御衣木加持事。大阿〻〻被參今出川殿。於可爲此法道場之所有其作法云〻

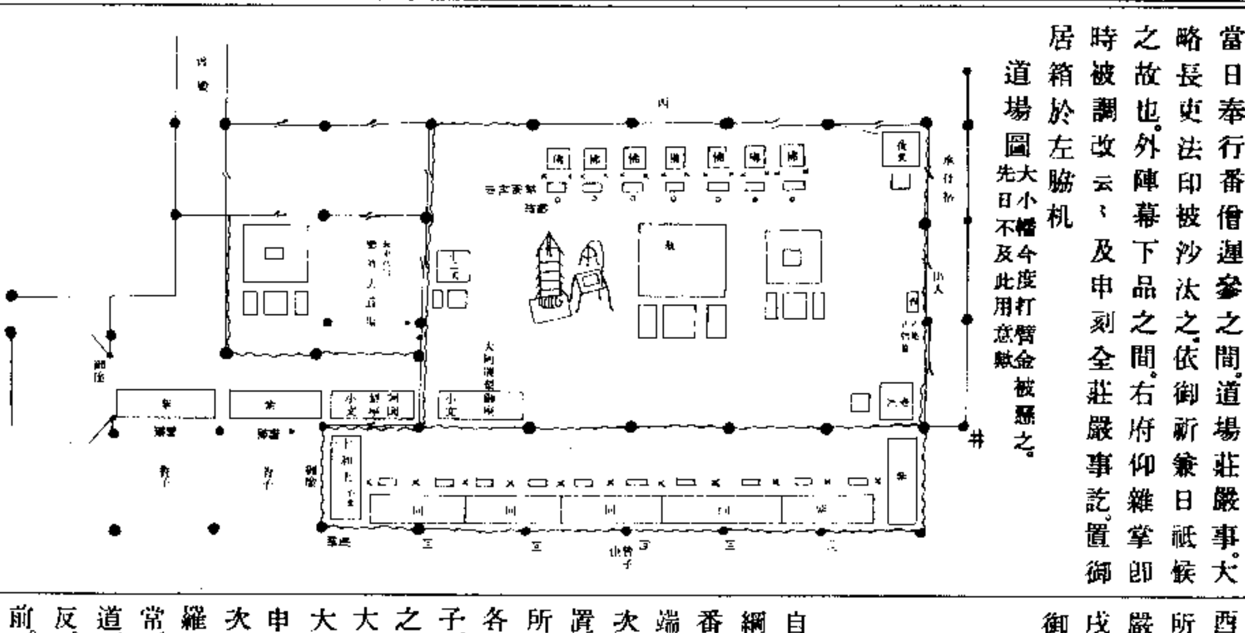
一御經事 本願經五十卷新調 有天蓋經臺等

一大小幡事 以古本被遣。雜掌寫之。擇仁中堂現行之定也。其寸法依道場不同歟。今度以小可爲本云〻。廣一尺八寸。長二尺四寸五分。高二尺一寸八分也。

一新佛机事

當日奉行番僧運參之間。道場莊嚴事。大略長吏法印被沙汰之。依御祈兼日祗候之故也。外陣幕下品之間。右府仰雜掌即時被調改云〻。及申刻全莊嚴事訖。置御居箱於左脇机

道場圖（大小幡今度打贊金被懸之。先日不及此用意歟）

酉一點阿闍梨入御壇所。先御參殿下御所。仍早速歟。御覽道場法印同參向。堂莊嚴無別子細之體也。即御退出

戊刻大阿闍梨著淨衣。香裳平袈裟著之。

御參被用手輿（扈從僧綱同之）

扈從僧綱二人（公源大僧都　覺源僧都）里僧綱四人（嚴祖全法眼 御輿寄　泰承法眼 御門前　嚴璟〻〻　泰祥〻〻　各從僧裝束也）前駈八人

御後一人（玄俊）　三綱二人（豪全法眼　圓全法橋）

所司六人　維那六人　專當八人

被召具之（寺官等祿物各於御壇所賜之。色目不及注之）

自東中門御參。殿上人兩三輩指脂燭。僧綱各奉從。尊家儲門前候御共入道場了。

番僧各著淨衣平袈裟。皆參道場前庭。紫端帖三枚敷之爲樂人座

次打御時金。置打鳴於唱禮師座前。香火置之。以奉行人申案內。須臾出御〻聽聞所。即被始御時。亥終也。阿闍梨起座。番僧各列立本座。奉行尊家仰樂（其詞樂〻シ候へ云〻）先調子。次萬歲樂。此間唱禮師出四智讚。三反之後鐃鈸一雙（如常）尊家上正面大幕。但大壇立之間。雖爲正面外見（非正面之間）大壇南間幕可上之也。當座長吏法印被申之。意樂歟。尤可爾哉

次出讚行道。下﨟二人持鐃鈸爲前。次陀羅尼番僧。次大衆也。行道之間讚鉢等如常。此間樂人同令行道。道場之外內陣行道。與樂人行道可闕合事也。下﨟行道四反。阿闍梨行道三匝之時。阿闍梨立留佛前。伴僧出幕內歸本座。讚了助修等著座。

阿闍梨禮佛。登禮版（此時止樂）先方便之後。總禮立禮版上。持香呂禮之（三反）伴僧同禮之。禮了著座。次金二打。次開眼。表白開題（佛三身功德經三段解釋可然之程也。御音聲殊勝說法微妙也）

開題之後奉行番僧立座入幕內。開題御經一卷取之。開御經箱入之

次神分。祈願。唱禮。驚覺。九方便。發願。五大願等（如常）

伴僧相分念誦讀經

次〻行法〻則（如常）振鈴之後即供養樂（慶雲樂）此時護摩幷小壇阿闍梨等。各向壇修行法。護摩之間慶雲樂數反也。小壇幷護摩壇阿闍梨等修了還著座。大壇後五供養之時止樂。即樂人退出了

御時了下座。禮拜之間。即於御聽聞所可有御加持云〻。奉行番僧先以大阿闍梨御座押寄奧方。即御著座。次上大幕。召陀羅尼番僧。令候御座近邊

御加持作法。次發願。五大願（如常）陀羅尼十二神將呪也。初重三反。二重五反也。三箇夜初夜之時。御聽聞每度於道場御加持。其作法如此

後夜時（寅刻）御加持御參御加持所也。日中。時、後夜、御加持之間。承仕等勤之。歸道場。即被修之也。大阿〻〻御裝束。淨衣白裳同五帖袈裟也。此御門流樣也云〻

第四日（九日）後夜日中時了。後加持之後歸道場有結線作法。尊家。有快。覺源。什賢役之。即結線香水被進之。香水日來大壇中

瓶作入被進之。又立新瓶事。如本香水同
入之（凡中堂香水并常燈等必用意之也）折數結線香水散杖
置之。泰承法眼他行之間。子息泰範法眼
持參之。鈍色裝束也。承仕令持之。御受戒
可爲明日云々（十日）然而今度無之。勿論々々
放生赦等事有其沙汰。獄囚三十餘人被
免畢
第五日（十日）後夜御時。未始之程。右府出
道場邊。尋法印只今寅刻有御參分云々
其後御時始之。次御加持。日中時等如例。
同日辰刻御參分類之由披露。卽可有御
參云々。助修各著淨衣參儲。靖尊。尊家。有
快覺。源等參向門前。御參東向御加持所。
但後加持座之上四間所西障子。向御著
座。正御坐間。一間許隔之程也。御後屛風
立。屛風外長吏法印一人被祇候例加持。
二間。自餘助修等參候。法印樂師御修法
番僧等多以兼行之上。淨衣同色也。旁便
宜可然之間。各一所參候。法印開中障子
事々奉行之。各念誦致信心。上音聲陀羅
尼。番僧六人。十二神將呪可滿之由法印
被下知。各發音。宮中振動。凡言語道斷也。
右府數反往來事之次第。被申之及已刻
御產平安。皇子降誕云々。猶不審之處。右
府相國禪門等出此所。各被申云。兩事如
御願。其上後御氣分雖聊無煩。凡喜悅之
至難申盡云々。慶賀氣色誠甚。爲世爲法
爲門跡爲家門不能左右事也。其後卒助
修入御道場。御結願時可被行事等有其

沙汰。但樂人未參云々。然而道場事忩可
用意之由。奉行助修可下知承仕之由被
仰之。御卷數於道場尊家書之
結願時事。著淨衣被修之。御加持之時著
法服平袈裟。刷行粧可有御參賦云々。但
樂人遲參之上。先暫御退出事。整著法服
平袈裟被修。御結願時并後加持之條。不
物忌可宜賦之由。法印被計申之間。其儀
也。先規兩樣共以無相違事也。今度之儀
如此落居了
時刻推遷。雨脚屢降。酉刻阿闍梨以下著
法服平袈裟。阿闍梨御參行粧如開白
甚雨之間無樂人行道。々場之南簀子召
上之。令奏樂。結願御時。現修之次第如例
時了卽卒番僧御參後加持。但疑殿南面
御加持之座未裝之間。各徘徊于中門邊
數刻也。及戌終公卿著座之後被始御加
持。其作法如例
後加持了被仰賞。尊家任大僧都。横川三
昧院被寄置阿闍梨二口。後日以僧事之
次被行之
次大阿闍梨以下被引御布施。阿闍梨御
分被物中宮大夫（公相）取之。褁物殿上人
也。尊家取被物。有快取褁物。於中門傳房
官。伴僧等持布施退下。覺源自分布施撤
之。後歸參持居箱從。大阿々々後退出於
中門。渡居箱於房官了。大阿闍梨退出之
時。實雄大納言通成。三位中將等被下向。
其外殿上人數輩也。卽被進御卷數了

著座公卿
中宮大夫（公相卿）　大納言（公基卿）　大納言（實雄卿）
中納言（公持卿）　別當（公光卿）等也
後加持發願事
至心發願　唯願大日　本尊界會
十二大願　藥師如來　日光月光
十二神將　四大八大　諸大忿怒
三部五部　諸尊聖衆　外金剛部
金剛天等　叡山三寶　盡空法界
一切三寶　各々還念　本誓悲願
降臨道場　所修三密　靈驗勝利
決定現前　護持國主（二反降誕安穩或國母句此所獻）
消除不祥　消除災難　年月日時
一切怖畏　天變怪異　惡夢物怪
所表不吉　未然解脫　未然消除
惡人怨念　呪咀厭魅　作障難者
自求短者　悉皆降伏　悉皆辟除
眞言法藥　本尊諸尊　三密加持
薰入玉體　玉體安穩　增長寶壽
百年千年　恒受快樂　內外無邊
一切御願　皆令滿足　決定成就
決定圓滿（等）　（開白結願五大願用之。修中五大願無之）
時發願
眞言法藥　護摩功德　薰入貴體
貴體安穩　增長寶壽　百年千年
恒受快樂　內外無邊　一切御願
皆令滿足　決定成就　決定圓滿
宮內安穩　諸人快樂　及以法界
平等利益

衆生無邊〻〻〻
不斷御讀經結番
戌　長吏法印　什賢灌頂阿〻〻
亥　大納言大僧都　聖源阿〻〻
子　大納言僧都　祐承
丑　三位僧都　承喜
寅　二位僧都　良辨
卯　大貳僧都　仁辨
辰　宰相僧都　承遍
巳　中納言僧都　慶宗
午　大夫律師　承喜（失錯歟 良辨歟）
未　大夫律師　仁辨
申　辨律師　承遍
酉　光聞灌頂阿〻〻　慶宗

寬元（葉黄記）二年二月二十六日。於西園寺五大堂爲入道相國祈被始修七佛藥師法
大阿闍梨座主僧正〻〻
助修二十口
聖增法印（護摩）　成眞〻〻　承兼〻〻
公源〻〻　尊家大僧都（十二天）　明親僧都
良能〻〻　良兼〻〻
靖尊〻〻（藥叉壇）　隆瑜〻〻
有快〻〻（聖天壇）　覺源〻〻
光覺律師（唱禮奉行）　琮增〻〻
什賢已講　聖源阿闍梨
良辨　仁辨　慶宗　暹承（已上四人無動寺）
行事僧泰承法眼　承仕四人（定嚴珍慶慶兼）

戌刻助修參集。著淨衣平袈裟。陀羅尼伴僧著五帖袈裟參入。臨期似違亂。而行事僧泰承法眼平袈裟四五帖令用意。以外高名也。樂人八人。正面庭上敷疊令著座。入道殿并前右府御聽聞

亥始大阿〻〻御參堂。打御時金。次有快勸音樂。助修立本座。樂先（ネトリ）次唱禮師出四智讚（一反）鉢（聖源）鐃（什賢）一匝（加序）次行道。鐃鉢役人爲先。次山伴僧。次僧綱等入幕內。有快僧都大壇前大幕打上之。中幡一流取東方幡重懸之。樂人同堂外行道前小維職火燃

內外行道三匝畢。阿闍梨大壇前令留御之時。助修自下﨟出幕外。行道。樂人行道。內闍合閑繞之

大阿闍梨登禮盤之後音樂止之前方便之次總禮三反。次啓白神分。祈願。唱禮。九方便等。發願。五大願。次助修念誦讚經

次振鈴。次音樂始之。古摩小壇阿闍梨入幕內始之。後五供養之時音樂止之

御時了。於道場御加持在之。御加持座御堂外別敷之。良能以下陀羅尼伴僧束入。七佛後。經。大阿〻〻御邊進參。發願。五大願之後。十二神將呪。初重（三反）二重（五反）後夜御時寅始。日中相續。後夜日中之時之間後加持在之云〻

第四日（晦日）結線在之

午時大阿闍梨御入堂。尊家有快覺源什賢等糸綫之。綫了後七カヘリヲシヲリテヲリメニカミヒネリムスヒツケテ紙裹大壇脇机置之。大壇洗米二坏盛之。打鳴渚之。大阿闍梨於大壇御行法。微音。略啓白歟。神分等。御念誦之時。結線御行法了御退出。有快僧都裹之。大壇香水別瓶入分。折敷上居加（杖具散）以泰範法眼被送之。今度御受戒無之

御結願

四日依爲施主衰日延時。三日御結願。二日（酉時）被延御時。三時延三時。施主不會

御加持無之

初夜時令會給。御時了後加持在之。御卷數立之。寅刻後夜時如常。御加持無之。阿闍梨助修各退出。未明助修著淨衣平袈裟入道場。阿闍梨御參。助修少〻遲參。及辰巾被始之。樂人八人庭上著座（如開白）御時金了樂（先音取）次出四智讚一反。鐃鉢（加序）內外行道三匝（如開白）阿闍梨登禮版之後樂止之。先方便之次總禮（三反）振鈴後音樂始之。古摩師入幕內。古摩了後供養之時樂止之。後鈴之次結願作法等如常。奉送後古摩師破壇

奉送花於禮版令投之給。古摩師破壇畢禮版（不出幕外。即禮版邊ニ跪ヤカテ行道也）大阿〻〻下禮版唱禮佛三反。音樂仰之。助修出四智讚二句。鉢突之。爲先阿〻〻右繞行道一匝。樂人同行道一匝。後行道之時。鐃鉢役人立本位行道也。樂人即退出

次有快召承仕。經机令撤之。次助修後大

幕六位上之。次大阿〻〻御座後大幕侍從公秋上之。次公卿著座大床（東宮大夫公相 大納言公基）

（大納言實雄 左衛門督實藤）

次良能僧都以下陀羅尼伴僧參進。大壇前幕內列座。次發願。五大願了。十二神將呪。初重（三反）二重（五反）次陀羅尼伴僧著本座。

次御布施（被物左衛門督取之 裹物中將實清朝臣取之）次助修布施。殿上人諸大夫等取之

次御馬被引之。二匹也（諸大夫取口）坊官。快碁。泰〻請取之。次大阿〻〻御布施被物（隆瑜）裹物（有快）取出之。於東大床邊賜從僧了。

先自分布施召承仕命取出之了。次助修布施承仕取出之。召各所從與之。次阿闍梨御退出（殿上人諸大夫等各跪庭上）

結願時伴僧後明障子皆取去之。前燈臺取之。伴僧座。御聽聞所前間一間。引ノケテ數之。凡僧座。又引ノケタリ

一。被放生等被行之

一。御本尊。經。幡。輪燈（已上去年王子誕生之時ノヲ被用之）

一。壇脇机。皆自白川御房作紫檀壇等被渡之了

一。經机十前（借物古物也）

一。燈臺新調也

亥　按察僧都　〻〻

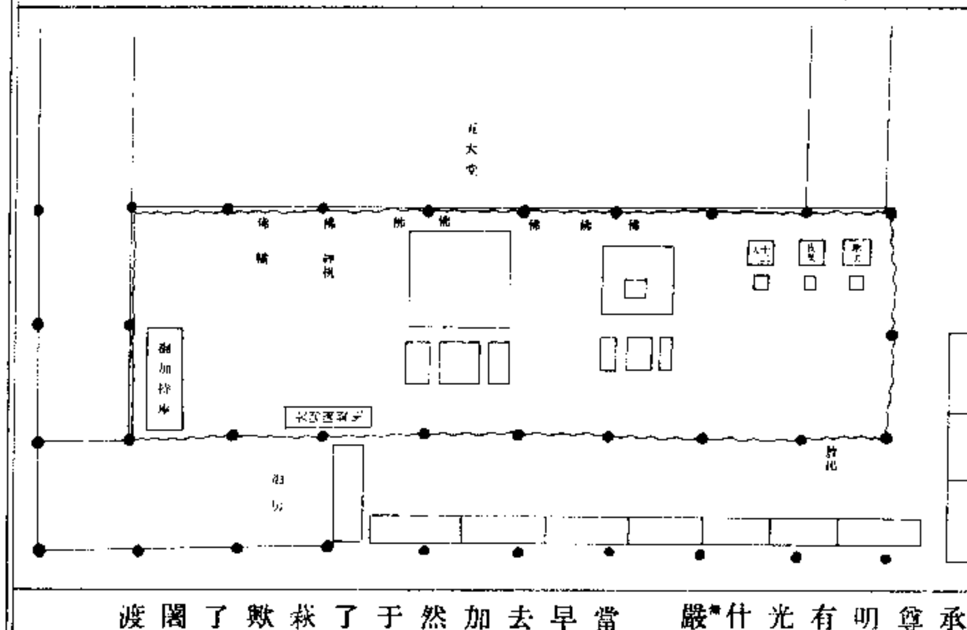
子　宰相僧都　〻〻

丑　中納言僧都　〻〻

寅　長吏法印　大夫律師

卯　二位法印　辨律師

辰　院主法印　什賢灌頂

巳　大納言法印　聖源阿闍梨

午　大貳大僧都　仁辨

未　大納言僧都　〻〻

申　少輔僧都　〻〻

酉　三位僧都　〻〻

戌　二位僧都　〻〻

（山門時伴僧如常四人。）

寬元三年十月一日。於閑院內裏廣御所被修七佛藥師法

奉行藏人侍從宗基

大阿闍梨座主前僧正〻〻

助修

聖增權僧正（世良）（此大法以前被任之。大阿〻之時正僧正御辭退所也。春宮御誕生之時藥師法賞云〻）

承兼法印　公源〻〻　禪惠大僧都

尊家大僧都（十二天行）　圓源〻〻

明親僧都　良兼〻〻　隆瑜〻〻（夜叉壇）

有快〻〻（聖天）　覺源〻〻　親源法眼

光覺律師（唱禮）　賢快〻〻　英嚴法橋

什賢已講（神供）　聖源已講

嚴慶阿闍梨　慶宗　暹承

行事僧性賢法眼　承仕四人（定玄 經珍 覺遍 智慶）

當日行事僧奉行助修等早參了。雜具等早速沙汰云〻。御本尊大小幡等如例。自去六月可被始行之由被申之。且御衣木加持作法於御本坊熾盛光堂被行之訖。然而雜掌闕東沙汰之間其左右遲〻。仍于今延引了。而間毎事兼日沙汰早速整了。廣御所爲音樂無便宜。仍前立蔀取之。萩戶庭上竹臺西程後引幕。但不及敷疊歟。如何定本所有存知事歟。道場莊嚴整了後樂人參會。番僧同參集（淨衣平袈裟用之）次阿闍梨參內。先白地陣近邊被儲御宿所。先渡御了被召具寺官等

御共僧綱三人（承覺公源 圓源）里僧綱兩三人云〻御鼻荒役等前駈六人。御後一人。寺

官等如常
西洞院面自北門御參。經御後自仁壽殿
西大床入道場。脂燭役殿上人六位等濟
ゝ也
大阿闍梨淨衣香染裳平袈裟著之開白許也白裳雖為
後ゝ白裳帖袈裟也五護摩壇阿闍梨裝束同之
門跡之樣初任之時故可著之由和尚被仰證了仍今度修中首尾被用香染袈裟也
亥刻大阿闍梨助修等各參會之後入御
ゝ聽聞所。其後先打時金置香火。次仰樂
其詞樂シ候ヘ云ゝ先調子。次萬歲樂樂人不行道無便宜故也次大
阿闍梨以下助修等各列立本座。即唱禮
師出四智讚。一反之後鐃鉢一雙如例。又
同出讚行道。為先下﨟鐃鉢役人立下面。陀羅尼伴僧之前行道也
奉行伴僧正面大幕上之。助修皆入幕內
之後。大阿ゝゝ步寄取香呂同行道三匝
讚鉢等如例。三反之後出堂。各歸立本座
大阿闍梨立留佛前。助修皆出幕內了。各
著座。奉行助修下幕。阿闍梨禮拜登禮版
了止樂
次先方便等如例。光澤之後總禮三反如
例。次金一打。次阿闍梨取香呂一丁次開
眼。表白。開題。釋經佛三身經三段等也開題之後奉行
番僧起座入幕內。開題御經一卷取之入
御經箱入樣以西為上歟神分。祈願。唱禮。驚覺。九方
便。發願。五大願如例次助修念誦。讀經。次
供養法等
振鈴之後護摩壇阿闍梨幷小壇等各向
壇。此時奏慶雲樂。護摩之間慶雲樂數反
也。護摩（大壇後五供以前念誦修程修之

了。下禮版歸本座。此時止樂。供人即退出
了　小壇護摩諸尊段終之程修了
神供世天段合供程也修中三度初夜一時也
御時了。下座禮佛如例著座之後。於道場
有後加持。奉行伴僧上大幕。召陀羅尼伴
僧令候阿闍梨座邊
次後加持。發願。五大願。陀羅尼。十二神將
呪。初重三反。二重五反。番僧歸本座。又下
大幕。後ゝ初重二反三反不同也。次聖主
自御聽聞所還御
次阿闍梨助修等各退下。脂燭等如前
今度御宿所殿下直廬也。僧正同給隔屋
祗候也。不斷念誦有之。番帳僧綱載實名
法印承兼等云ゝ禁中之儀也。後夜御時寅刻。其
作法如例。小壇不修之。御時了。於二間後
加持有之。陀羅尼初重二反二重五反。日
中御時如法已刻也。今度三時各別被修
之。其儀又如常。但五悔聊延誦之。番僧座
燈臺撤之。初後夜立之。後加持於二間有
之。第三日ゝ中時後加持了。御退出之時
土御門少將顯方為勅使。未時許可有御
參為御對面也。云ゝ其後申刻以六位有
召。可有御參萩戶方。云ゝ即御參御對面。
勅定云。先年藥師經雖有御傳受。其御師
不宜。仍可有御傳受。云ゝ即御傳受了。其
次日來又藥師呪コロ〳〵眞言。令滿如
何。被仰出。仍書寫藥師眞言。明日可有持
參之由被申之。色紙一枚。先頂上光明眞
言被書之。被仰介長吏僧正云。此眞言只

檀紙二枚。引裹。可有御懷中歟云ゝ其次
僧正申云。延命眞言可被書副歟云ゝ即
此法延命入三摩地有由歟。尤便宜可然
歟。仍被書加了。即被奉授之云ゝ
又藥師御本御本尊古樣。小。可被進可為長日
御祈御本尊也云ゝ仍此次被進之云ゝ一鋪
半御本尊也。自御本尊箱入之。先承仕部
屋被奉渡。御參之時自令持參給云ゝ
每日放生有之。所ゝ請文進御壇所。每日
四十九也如例云ゝ赦御結願日可被行之云ゝ
第六日結線有之。日中御時御加持以後
歸入道場。餘番僧皆退出了。禪惠。尊家。有
快。覺源。參幕內。分糸。先一丈五尺許之。各
取集以紙捻便宜所付之。分之事其數七
也。只太吉程相計也。覺源分之。先白赤黃
青黑也。尊家有快引之。能ゝ分之。即禪惠尊
家縒之。五糸不雜亂。一ゝ分明也。先下。縒
吉程相計之後合之。五色分明幷之。縒也。
縒了後以檀紙內之。尊家切本末。止之後
七折之。折目紙捻。切。各捻付。是標也。如此
調了。裹檀紙。大壇脇机置之
自本闕伽一前。先米二坏大土器入之備之。即
御行法有之。多結之後數反被數其數。諸
足後又自御念誦後ゝ作法如常歟。此間
尊家等於承仕部屋儲紙捻三四尺許也。
檀紙少ゝ小刀續飯儲之。折敷一枚散杖
別瓶等用意之。御行法之後尊家參。取之。
檀紙裹。小折之。以續飯能ゝ裹之。先下裹之。
四方端押折。切。表。又裹之。紙捻付。結。如護

繋之。其又總、檀紙二枚、引裹之。前々、折櫃。入之歟。今度不然

大壇中瓶水被進之。仍瓶散杖護三種ヲ折敷ニ置之。行事僧性賢承仕蓮智令持。殿上口邊、以藏人可令進上云々。行事僧著鈍色。承仕日來裝束也。御護常可被帶御身。香水御膳之上可被灑之。但灑之帶之事魚類之時可被除之。結線御願成就之後返給。可辭之由被申之。結願以後經數日被返進。大阿闍梨被解之

御結願事（前初夜ニ立御卷數　如例用意緘卷數）

先可有御受戒云々。自兼日御布施有無先例如何。舊記不定之間被尋之。然而於今度者可被進御布施之由也。仍結願日辰時許。女房大納言二位以狀御受戒、御布施被進事。女房役歟。若明御勘無隙之間不及引御覽之由被申御壇所。然而先例不分明。女房役事只可有時宜之由被申了

以清涼殿爲御受戒道場。御本尊釋迦多門辨才天圖之。是最勝講御本尊也云一幅半許也。寄西壁立佛臺奉懸之。前机等高座具歟。閼伽一前（花瓶火舍等）備之。前机之外又立机。佛供二坏居之。上用引覆所々散花机。作法也。禮版半疊兩面用之。立磬臺。但鎗木無之。仍儀行事僧尋出了。如此道具等皆非壇所之沙汰。掃部寮沙汰也云々掃部寮甚體太難不可說。依先規昇御殿勸之。脇机可然物不候之間。寮申之間道場。經机二前取渡之。一前置居箱。一前置灑水器。灑水器道場被渡之。金香呂同渡之。兼机置之（不香呂用之箱）佛布施絹裹同用意之。御結願以前之間。大阿々々以下法眼平袈裟著之。而御受戒時。法眼甲袈裟也。仍被仰合長吏僧正云。先例皆御受戒爲大法中間。仍只香染裝束甲袈裟用之。今日御結願之次也。各法服可著之。然者只御時便宜以前法服平袈裟有何條事哉。其上甲袈裟未被召。又且故康樂寺僧正被申受戒之時可爲御法服也。鈍色略義也。被申如何被仰之。僧正申云。御時以前御法服尤可爾。可爲甲袈裟者。康樂寺僧正新調袈裟調居聖增相傳候。可召進上哉云々。尤可然之由被仰了。即進之。始終可被召置候ゝ云。仍先御參之時。御法服中袈裟被用之。御受戒以後可被用御平袈裟之間。承仕部居邊儲之

御受戒之間。番僧等各可參集。樂人如開白參候庭上。先自勅廳御參。次第如開白。被召具寺官等。僧綱三人各法服平袈裟勿論歟。世間僧綱御鼻荒役如先前駈六人御後一人

先自弓場殿經南殿御後仁壽殿西大床等入御道場。用草鞋。僧綱等同扈從。即御參二間。親源法眼持御居箱隨御後置御居箱於脇机。此居箱之中被入戒鉢了。二間北遣戶少開之。御聽聞所也。御受戒作法了下座。寄南端北向令著座給。其後宰相中將師繼取御布施。皆水精念珠。被居檜扇也（師繼出自萩戶入自二間之北御簾取之奉阿闍梨即退下了）阿闍梨退出。親源參進取御居箱（香呂指入之持之也）彼念珠阿闍梨自持之令出御簾給之後。覺源參向請取持之。萩戶邊公卿祗候。又爲御所歟。之間自長橋方經仁壽殿西大床歸入道場畢。念珠於道場邊覺源渡行事僧性賢。居箱親源如本置大壇脇机

其後於承仕部屋改甲袈裟被用平袈裟即御著座。次時金打之。香火置之。次先調子。次萬歲樂奏之如開白。大阿闍梨以下列立。唱禮師出讃一反。鐃鉢等如例。又出讃行道三匝之後。出簾內歸本座。阿闍梨立留佛前。禮佛（三反）登禮版（止樂）次先方便。總禮。神分。五悔。五大願等如常。振鈴之後護摩壇阿々々登禮版即奏樂之（慶雲樂護摩間數反也）結願作法等如例。次奏太平樂行道一匝。鐃鉢讃等如常

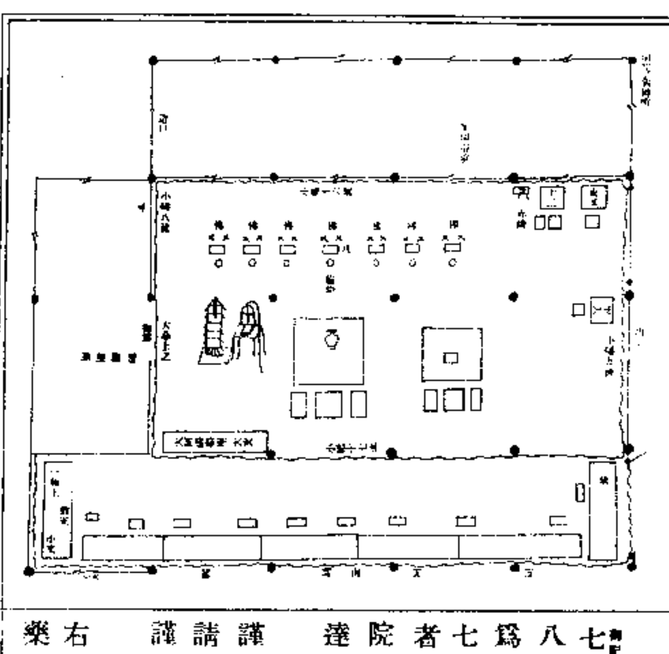
後。行道三匝雖爲常事。今日事頗遲々及晚。早速大切之由下座禮佛行道始之程。僧正ヰト被仰合。尤可然云々。仍一匝也。樂人行道依無便宜今度無之。是又常事也

結願後加持於清涼殿被行之。垂母屋御簾端。助修座敷之。僧正座同大阿々々御座兩面端半疊敷之。今度僧正護摩壇嚴重殊勝也。法印以下座聊引サケテ敷之（繧繝端也）大阿々々御座引ノケテ敷之。南向御著座。親源置居箱著本座。今度陀羅尼

番僧直御座邊。參候。先著座之儀無之。後加持作法如例。陀羅尼（初重三反、二重五反）後加持了番僧歸本座。其後頭治部卿雅具朝臣仰度者。次又仰賞（可被加賞有職三口於日吉社又以法眼尊澄可被敍法印云々）（尊澄者承澄法印弟子。自將軍家日被舉申云々）

次御布施（大掛）。頭治部卿一人勤此事了。

次助修各退下。僧正不依布施立。留年中行事障子邊。御共僧綱同不依私布施也。自餘助修皆出向弓場殿。請布施如例（次列第以西爲上、六位出納等取之）大阿闍梨自持布施一間許步行之間。圓源請取之。於長橋邊傳房官。裹物於年中行事障子邊。奉行宗基進之。覺源請取之。於長橋同渡坊官。僧正御共。退出之體也。兼被經御沙汰了

門葉記　七佛藥師法五

西山宮

寶治元年九月五日（今出川殿 中宮御產御祈）

大原二品親王

正元二年二月十三日（今出川殿 大宮院御產御祈）

文應元年六月二十八日（龜山殿 院御瘧病御祈）

弘長二年五月十日（今出川殿 東二條院御產御祈）

同年十月十四日（二條東洞院准后亭 皇后宮御產御祈）

文永二年閏四月十三日（仙洞）

同五年八月十七日（中堂 異國降伏御祈）

弘安四年四月八日（中堂 同御祈）

七佛藥師法日記（御記云）

西山宮（于時天台座主御年四十四）

（寶治元年九月五日於今出川殿。爲中宮御產御祈修之）

八月二十四日請書到來

爲中宮御產御祈。自來月五日。可被始修七佛藥師法。率二十口伴僧可有御勤行者

院宣如此。以此旨可申入座主宮給。仍執達如件

八月二十四日　中宮亮顯朝　奉

謹上　大貳僧都御房

請書請文

謹請

院宣一紙

右自來月五日。率二十口伴僧勤修七佛藥師法。可奉祈中宮御產平安之由。謹所請如件

八月二十四日　道（請文）

近來大旨奉行助修奉書也。然而存古義之間。直進請文畢

抑支度者請書已前。顯朝々臣內々可申出之由。相觸公源法印。仍遣支度畢云々

一彼支度案事

注進

七佛藥師御修法一七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷（表五色帙賀入箱嚴 紙案上可有天蓋）

大幡一流（五色、長四十九搩）

小幡四十九流（五色、長五尺）

大壇一面（方七尺二寸）

護摩壇一面（方五尺五寸、可有爐桶）

脇机四前

禮版二脚（各可有半帖）

前机七前（七佛供養料、不新佛者不可有之）

經机十前

小壇三面（方三尺）

半疊三枚

輪燈七本（高三尺）

燈臺三十八本

十四本七佛供養料（高三尺五寸、不新佛者不可有之）

八本大壇護摩壇料（高三尺）

六本十二天聖天夜叉供料（高二尺五寸）

十本御讀經所料（高二尺）

五寶（黃金、白銀、眞珠、瑟々、頗梨）

五藥（赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、天門冬）

五香 沈香、白檀、丁子、鬱金、龍腦
五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻
名香 沈水、白檀、鬱金
淨蘇 木蜜
五色糸一丈五尺 結線料
壇敷布六段
蠟燭布一段
壇供米合二十一石一斗六升
大壇護摩壇合十六石四斗
新佛供養料一斗四升 不新佛者不可有之
十二天壇一石八斗二升
聖天壇七斗
夜叉壇二石一斗
御明油合一石三斗五升九合
大壇護摩壇合一斗五升
輪燈一石五升
新佛供養料二升四合 不新佛者不可有之
十二天壇三升五合
聖天壇三升
夜叉壇三升五合
御讀經所三升五合
芥子袋 佛供覆
大幕四帖
淨衣二十一領 黃色
承仕四人 駈使八人
見丁二人 淨衣 如常
人供等 如常
妓樂 可有之
放生 每日可被行之

敕可被行之
右大略注進如件
寶治元年八月 日
行事法眼和尚位最盛
阿闍梨座主道—親王

（裏書）
七佛藥師法人供注文
大阿闍梨分八石
伴僧二十口分五十七石六斗
日別二石八斗八升定
承仕四人一石一斗五升二合
人別二斗八升八合
駈使八人一石五斗三升六合
人別一斗九升二合定
見丁二人三斗八升四合
人別一斗九升二合定
已上六十八石六斗七升二合能米定
折紙書之。以書狀卷具禮紙遣雜賞之
彌舉云々。最盛申云。行事僧供料奉承
性賢等人供注文皆載也。今度如何々云
愚云。可略之。最盛申云。實祐文書不載
行事僧供料云々
行事僧可用意事等
大幕二帖 四帖不足云々
出雲莚一枚 爲殺幡足也
臂金大一小五十 爲懸幡也
金壺二 爲□□天蓋也 是最大切々々
支度外雜物注別紙獻之
閼伽棚一基
閼伽桶一口 在杓
神供桶一口 在杓
手水桶二口 各在杓
足桶一口 在杓
幔臺檜榑三寸
懸革一枚
五寸釘三連 御產御祈不出之。仍被上擧
折敷三枚
長櫃一合
疊 大阿闍梨御座一帖 伴僧座十帖
已上
此注文前々行事僧可付奉行人歟。但
今度尊家付奉行人云々。是則行事僧
未練之故所諷諫也
幔代五十本。懸革三枚。五十。針十連云々
尊家奉行辨對面之時。不審シケレハ
如此令申云々

催助修令旨案
自來月五日於今出川殿。爲中宮御產御
祈。可被始修七佛藥師法。助修可令參勤
給之由。座主宮令旨所候也。仍執達如件
八月二十四日 權大僧都尊家
謹上 師法印御房
追申
開白可爲淨衣平袈裟心也。可令存
知其旨給
遣請尊僧都之狀云
十二天壇可令勤仕給之由。同可申旨所
候也云々。餘少壇例可知之

助修交名
二十口
權僧正最一護摩壇 法印房全 公源
大僧都禪惠十二天壇 尊家 夜叉壇 圓源
權少僧都良聚唱禮 請尊 奉行聖天壇
聽賢隆瑜 法眼圓瑜
權律師賢快神供 祐宗
法橋英嚴尼陀羅衆 灌頂阿闍梨隆任
阿闍梨長源 澄源 已上大衆
仁辨 慶宗 暹承
行事僧。最盛法眼
承仕四人
請使。彌王丸
駈使八人
奉行人。頭中宮亮顯朝
雜掌。土御門前內府定通公
道場。今出川殿中宮御產所也
阿闍梨宿所。行範家也
當日奉行伴僧并行事僧召具承仕等參
壇所。請取支物卽搆道場。申刻予渡宿所
密儀也 酉刻道場莊嚴畢。行事僧以駈使催
助修樂人番僧已下皆參之後。戌一點大
阿闍梨中案內
行烈次第
專當八人
維那八人
所司六人
房官四人前駈
三綱二人

次手輿阿闍梨裝束。黃色淨衣。白平袈裟同袈
護摩壇阿闍梨爲僧正之間。定令著香
染歟。仍用白平袈裟畢
御後一人
世間者僧綱一人
大童子一人
僧綱二人
尊家大僧都 圓源〻〻〻
兩人手輿歟
一。道場差圖事

一。開白事
大阿闍梨入道場之後。承仕於唱禮師之
前打時金。次尊家召寄行事僧。可仰樂之
由觸之。于時最盛法眼召樂人久行下知之。
此時樂人裝束衣冠一歟列立幔前初雖敷樂附之間撤之用而降
云〻床子先調子平調此調子畢時。助修各立本座
四智讚三反大阿闍梨幕上之僧都爲行道陣內也正自讚第二
句音樂發之萬歲樂次鉢一匝有序又出讚下
鶴爲先入道場鶴長源鉢澄源各鏡次立最前行道三匝其間讚人背鉢香爐
絕此時樂人庭上行道〻中宮符共立明ス歟一繫之
一久行令打云〻伴僧待樂人行道徐〻迴之是已實也
抑三度行道。助修三匝之後。阿闍梨止佛
前禮拜等在之。聖增僧正加難云。助修四
匝可迴〻云此事如何。大阿闍梨進正面。低
頭氣色シテ立交助修了。何可爲四匝哉。
況又樂人行道等可爲四匝者。相違如何

裏書
尊家語之。後日聞之聖〻〻。中堂七佛
藥師行道助修三匝云〻
私云。依山洛行道不同。頗難心得歟如
何。但後又定有所存歟。可問之

各立調子本座之後著座也。大阿闍梨止
禮盤之前禮拜 此時止讃音
[裏書]生增見聞座。可止樂之由下知之
愚意所存、光澤之時可止樂也。此事頗
早速。如何
次懺悔偈等。次登禮盤。次前方便等如例
次總禮 取香爐於禮盤上唱總禮 聊引音微音也。次起居三反禮之
次啓白。次令法久住詞。次神分。祈願等。次
供養文 如例
次唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光
佛 三反
々々日光月光遍照菩薩々々々
々々五大々々々
々々大少
々々金毘羅　十二藥叉大將
々々三部界會々々々
抑開白之夜。唱禮師落佛眼之句畢
次驚覺。次九方便 經持驗開云ー聽人五体八居省不可書云ヽ
次發願 五大願
此時伴僧念誦讀經
次入行法 深秘次第也 但纔中程云々
次振鈴
此時發音樂 慶雲樂 則護摩壇阿闍梨并小
壇阿闍梨等入幕內。各就當壇始行法
小壇阿闍梨施天段以前修畢下座
諸尊段神供修合之

大阿闍梨念珠之時。念誦讀經之聲止之
後。五供之時供塗香之時聽火案之音々
樂止之
次讃之時舉手磬之。助修見之出四智讃
一反。次閼伽供之間又一反。次振鈴作法
之間又一反。則振鈴
次迴向方便。次隨方迴向
次下座禮佛著本座
次參後加持所。殿上人數輩勤脂燭之役。
住山者參阿闍梨之後。自餘伴僧候廣庇
之邊
次著座之後。扇上置杵。護身等作法如常
次取置出發願。次五大願
[裏書]聖增僧正加難云。御加持發願眞言法
藥之句略之。今度用之。如何云々又時
々用增加之句同作之云々此事未存
知之。眞言法藥之句不可用之由。未稟
師傳。定是愚質素飡之所致歟。但此事
其故頗不審々々。又先師御現行被略
之事無之。如何。予度々聽。又增加句者
ツメキル時用之由。必不然。後鳥羽院
御發心地令落御之後。結願之時被用
增加句。予正見聞。是則已御平愈之後
也。如何々々
次陀羅尼 初重三反　二重五反
次磨念珠等作法如例
次止地。次護身。次退下
寺官等如前

次不斷經結番 是自子時始之例也
不斷御讀經結番
子　師法印　松下房法橋
丑　大納言法印　隆任灌頂阿闍梨
寅　師大僧都　長源阿闍梨
卯　大貳大僧都　澄源阿闍梨
辰　大納言大僧都　仁辨
巳　三位僧都　慶宗
午　二位僧都　暹承
未　參川僧都　松下房法橋
申　按察僧都　澄源阿闍梨
酉　大納言法眼　仁辨
戌　肥前律師　慶宗
亥　三位律師　暹承
一。著到事
不斷經御讀經所
子時　房全 何卷
丑時　公源 何卷
寅時　寅刻日付可有之
又時間所轉讀卷數。同可付著到是爲
書卷數也云々
一。後夜時事
寅刻催助修參會之後。大阿闍梨申案內。
寺官等略之 只許開白也 房官上括云々行法
如例。唱禮無之。又只五悔也 誦切之音 令法久
住詞無之。一切神分般若心經云々發願
無之。只五大願許也
時訖後加持。脂燭役長源阿闍梨勤之
發願五大願無之。陀羅尼數反 如前

次還入道場修日中時。〻了卽退出了（無後加持也）
每日其式如是
一。放生事
淀。桂。田上。三處各四十九頭放生
送文云
放生魚　淀分
　合肆拾玖隻
右淀分所放生如件
　九月五日　資吉在判
　已上一紙
放生魚　桂分
　合肆拾玖隻
右桂分所放生如件
　九月五日　末吉在判
　已上一紙
放生魚　田上分
　合肆拾玖隻
右田上分所放生如件
　九月五日　吉請在判
　已上一紙
同六日送文又如此云〻　每日各四十九隻也
一。赦事
七日被行之。九人云〻但宿物被免之
正獄囚不被免。依之重可被行之由付奉
行人令奏聞之處。同二十五日重被行之。
又七人云〻

〔裏書〕
頭辨申云。御修法一度兩度被行赦事
先例如何云〻予申云。赦諸繫閉云〻
雖何度有何難乎。正治記赦東西獄並
九十六人
一。結線事
八日〻中時訖午剋有此作法
最｜僧正。公源法印。禪惠僧都。尊家〻〻
等致沙汰如例
結線了相具香水（別瓶令入之瓶口插樒）以尊家僧都
進入之了。令持承仕（結線居折敷云〻）
一。御授戒事
九日未剋御幸。以寢殿東面二間爲御受
戒道場。北立佛臺奉懸釋迦像。花机一前。
閼伽一前。火舍一。花瓶二。佛供二坏。燈臺
二本。禮盤一脚。磬臺。左脇机一脚。東南角
寄東敷小文一枚爲戒師座。先中宮權大
進資宣爲御使被申案內
次戒和尚參上（裝束香染法服。香甲袈裟著之）
手輿　房官五人
僧綱二人（各用手輿）
役僧綱四人參儲中門邊
尊家僧都（取出布施役人）
請尊〻〻（房箱）
隆瑜〻〻（香呂箱）
圓瑜法眼（坐具）
自中門參入之間。役人取物具（房官傳之）
著座已前置之。顯朝〻臣持參莚。前太相
國取之敷戒和尚座上

御簾役顯朝〻臣勤之
左脇机上（香呂箱北三衣箱南）
禮盤前（敷坐具）
著座之後。可始之由太相國被示之間。立
座登禮盤。三禮。如來唄。啓白。戒體〻〻了
下座禮佛。著本座
此時自御簾內被押出御布施。銀扇上居
沙金（十兩褁樣褁之）前相國取之被置戒師之前。
顯朝〻臣取之傳尊家。〻〻取之於中門
外傳房官
次役人等取出物具畢卽退出了

〔裏書〕
次日昨日儀嚴重之由。以恩札令申之
處。大相國返事云。昨日御受戒之儀。每
年相應。上皇殊御隨喜候。御布施任先
例自可令給御之由內〻雖令申。以時
儀推參。皇帝祖皇后父雖爲不肖之身
可存術德候。然而御參之條可異他日
之尼伺御氣色之處。尤可然之由被仰
之。且又先例皆得失相交候。仍爲令違
先例。以時儀相斗云〻恐〻謹言
九月一日　此事面目餘于身之間。爲
後代記之了
二十三日〻中以後進香水。又御受戒有
之。道場如前。次第如前。御布施御念珠扇
上置之
二十五日。重被行赦。七人云〻
二十六日。十御門前內府依日來所勞甍
逝云〻仍雜掌違亂之間。可爲前相國之

沙汰之由被仰下了
二十九日。禪惠僧都申假他行之間。假以
房全勤仕十二天壇畢
十月三日。後夜日中依脚氣用手代（最｜僧正也）
七日。初夜時用手代。仍無御加持
今日在立願（於山王御前讀申之了）太相國殊被盛
遣
九日子刻許。有御產之氣可令參之由。觸
朝〻臣告遣之間馳參。最｜僧正者雖爲
戶摩壇。別被參勤金輪法之間。著白色淨
衣。率自分件僧被參云〻。諸壇阿闍梨各
參會。所謂
慈源僧正（佛眼法）　尊星王（圓滿院僧正）
如法愛染王（實賢僧正）
五壇法（中壇櫻井宮兼御驗者也）
聖增僧正（藥師法）　俊嚴法印（北斗法）
宣管〻〻（六字）　道澄〻〻（文字八字法）
尊源〻〻（寬曜）　實瑜〻〻（愛染王）
公源〻〻（四人五壇阿闍梨也各著座卽出念誦也）
御驗者房意法印（千手戶摩）　櫻井（金剛童子）
諸壇阿闍梨奉加持如雷聲。卄一點御產
平安。諸壇念誦止之（無御加持只著座之後卽念誦助修頂上呪陀羅尼）
（作僧十二神呪用之）
次諸壇阿闍梨於南面被引祿。各自分布
施於中門外給從僧退出云〻
予入道場。爲結願催件僧。此間於南庭被
引御馬。先七佛藥師御馬一匹（上手殿上人下手隨身）
從僧（快基）請取之引出給御童子了
次尊星王御馬被引之（上手下手共隨身）次櫻井宮

御著座。南面。自御簾中被押出重御衣（大宮）
（大納言取之被置宮御前）房意法印東妻戶際著。西面。重
御衣一領被押出之（萬里小路大納言取之置房意法印之前）卽白
取之。於透渡殿邊賜從僧了。歸參之時。櫻
井宮不待付御起座御退出。殿上人八人
差御脂燭（房意法印取出御衣了）次御馬被引之。次房
意法印分御馬被引之
次如法佛眼。如法愛染王。金輪。藥師。四箇
壇所御馬各一匹被送了
次七佛藥師結願時行之。先御卷數立大
壇左方机。讀卷數同置脇机。佛布施六佛
壇前各一裹被置之。於中央佛布施者。大
壇左方脇机供物日中備之。今日後夜時
略之了
次助修樂人等皆參之後。申入案內
抑兼日結願可著法服平袈裟之由雖
被相催。臨期淨衣五帖袈裟用之了
次打時金。次調子
次樂（萬歲樂）此時伴僧各立本座誦四智讚
（總寶僧都誦之了）鐃鈸行道如開白之時耳
次助修著本座（此時止樂畢）
次阿闍梨登禮盤。前方便等
次神分祈願（如常）
次驚覺。次五悔（切音也）
次五大願（此時助修念誦讀經如例）
次振鈴（發音之樂）慶雲樂也（此時戶摩阿闍梨始戶摩〻〻了猶不下禮盤）
（被加壇木）
次大壇後五供養。塗香之時音樂止之
次讚鈴等作法如例

次後鈴之後金一打之
次讀卷數。此時承仕給讀卷數進戶摩壇
阿闍梨了則被燒之了
次大阿闍梨結願事由乃至祈願等
次五悔（聊雖有音微是切音也）
次隨方迴向。次佛布施（作法如常）
次解界奉送（奉送投花了）
次下座禮佛（此時發音樂大平樂）此時破壇畢。護摩壇
阿闍梨下座
次伴僧以上臈爲先入幕內行道（阿闍梨爲先）
一匝畢出幕外著本座。卽止樂了
次各退下畢
辰刻參御加持。大阿闍梨赤色法服白平
袈裟（寺官不召具之）隆瑜僧都於中門外取居箱
參上卽著座（三衣箱置阿闍梨左）助修皆著座
次後加持作法如例（發願五大願如常）
次勸賞。顯朝進公相大納言前。可仰勸賞
之由觸之。次大納言起座仰勸賞了（或記云十一月）
（僧事之大圓源叙法印經圓任權律師了）
次被引御布施畢。大阿闍梨織物被物一
重（大宮大納言）裹物一（實眞朝臣）
次伴僧布施裹物各一月卿等取之（或記云次）
（御馬快基請取之）尊家僧都布施引了時。自分布施
取之起座。於中門邊給從僧。淸尊。隆瑜。圓
瑜（同前）
次助修自下臈取自分布施退出。於中門
外給兩〻從僧了
次圓瑜法眼取出最守僧正布施
次尊宗。請尊。取出大阿闍梨布施。一重（尊宗）

一裹請律於中門外給房官了
次隆瑜取出三衣箱了
次大阿闍梨退出了
次尊家僧都御卷數香水等令持承仕相
具進入了、自宿所歸吉水草庵畢
一、御卷數事
御修法所
奉讀
　本願藥師經五十卷
奉念
　大日如來眞言一萬一百遍
　護衛本尊眞言〻〻〻〻
　藥師如來眞言五千七萬八千反
　日光月光眞言各〻〻〻〻〻
　文殊八字眞言〻〻〻〻〻
　三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
　諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
　增益護摩眞言〻〻〻〻〻
　有功成就眞言〻〻〻〻〻
奉供
　大壇供三十四箇度
　護摩供一百一箇度
　十二天供三十四箇度
　十二夜叉供〻〻〻〻〻
　歡喜天供〻〻〻〻
　神供四箇度
右謹依　院宣、始自九月五日至于今日
并三十四箇日夜之間、二十一口僧綱大
法師等、殊致精誠勤修上件教法、抑所修
御願如法如說、四十九燈晝夜恒明、征日
放生都五千二百七十二頭、續命神幡一
流、五色神幡四十九首、以五色縷結顯神
呪奉祈
中宮殿下御產平安福壽長福之由如件、
仍勒行事謹言
　寶治元年十月十日
　　阿闍梨座主道｜親王
於吉水粗記之、後年建長元年六月
二十四日、於白川房淸書之畢
　天台座主阿闍梨道｜親王記之

二品親王七箇度
正元二年庚申二月十三日、爲大宮女院御
產御祈、於今出川御所被始修七佛藥師
法
　奉行左京大夫宗經朝臣
大阿闍梨座主無品親王尊助
　伴僧二十人
實增法印 護摩壇　源雅大僧都
禪雅大〻〻 十二天壇　尋有僧都
賢快〻〻 夜叉壇 奉行　賴意法眼 聖天壇
良慶律師 唱禮　重禪〻〻
豪縉〻〻　覺親〻〻
公什〻〻 神供　源什灌頂阿〻〻
定守阿闍梨 已上京　請眞〻〻〻
聖印大德　豪宗　承遍
慶宗　定超　宗惠 已上無動寺

行事僧法眼在圓
承仕四人 定賢 緣覺 定慶 重胤
一、道場事
先〻道場也、如寬元等云〻
御本尊事
寬元〻年所造畢御本尊也
裝束事
開白淨衣平袈裟云〻
音樂事 有之
唱禮事
三身　佛眼 如常
南無曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光
佛 三反　五大明王　日光月光菩薩
摩訶薩　大小自在　金毘羅將等
三部界會
今度本尊句三反、第二三反曼荼羅主、
唱之、此事僻事歟之間、第四夜、第三反、
曼荼羅主句除之云〻
番帳事
自子時被始之
今度番帳書樣有沙汰云〻、僧綱實名
書之、此事先例於禁裏被修之時、實名、
被書之、其外不然、假名、書歟、又不書權
字、云〻以外有沙汰云〻
結線事
十六日被進之御使
御受戒事
十九日有之、御布施沙汰五兩被進之、
乏少歟

御結願事

同晦日九二日十中一點。有御氣分之由聞〻云大少法阿闍梨皆參云〻中半刻御產成了皇女今日房官遲參。三綱許供奉之。樂人等被召置庭上。其作法如例。淨衣五帖袈裟著之。御結願了御時了御壇所御退出了。此間仁和寺大法等。普賢延命大北斗被結願了。其作法以外嚴重也。於南殿有之。此後大阿〻〻伴僧等法服平袈裟著之御加持御參〻云

御馬二疋被引之。其作法如例 一院利兼弼久 新院友武利兼

或人云。仁和寺大法等以後御參無謂事也。背先例歟云〻此條是非如何

一今度樂人座幄屋令造之云〻此事未聞先例。如何

一伴僧前燈臺。晝可取去事歟。晝夜立之。此燈臺不斷經料也。然者晝無用歟。先例者取去歟

一今度結願御時。佛布施一裹令用意之。奉行人下知。頗不可然歟

勸賞事上卿右大臣卿之

後日僧事三月二十日之次。禪雅大僧都敍法印。良契律師任小僧都了

文應元年六月二十八日。爲一院御瘧病御祈。於仙洞殿被修之

奉行人頭宮内卿資平

雜掌阿波讚岐兩國沙汰

大阿闍梨座主〻〻

番僧二十人

承兼法印護摩壇　實增〻〻

禪雅〻〻奉行　賢快大僧都

良契僧都唱禮　澄源〻〻十二天壇

隆任〻〻夜叉壇　信性〻〻

教源律師　覺親〻〻

公什聖天壇　源守阿闍梨

定雲〻〻〻

能陀羅尼七人 良辨 睿遍 承遍 定超 定惠 宗全 有慶 已上無動寺

行事僧覺基法眼

七月五日。結願開白。前日御落居。其上猶息災。如何

今度樂屋造之。無先規歟

今度古佛古經也

勸賞被仰之同十二月十六日　承兼法印任權僧正。

此賞讓也

御布施。讚衆一二和上撤之。無先規歟

御馬。殿上人御隨身引之

弘長二年壬戌五月十日。爲東二條院御產御祈。於今出川殿被修七佛藥師法

大阿闍梨座主〻〻〻

助修二十口

隆瑜法印　實增〻〻五壇軍荼利阿〻〻

源雅〻〻　禪雅〻〻

最源無動法阿〻〻〻〻〻護摩　聽賢大僧都十二天

賢快〻〻〻夜叉　寛圓〻〻〻

澄源〻〻〻奉行　無動寺賴意僧都

覺親〻〻　無動寺嚴慶律師

慶惠〻〻　公什〻〻聖天壇

無動寺源守〻〻　親遍灌頂唱禮

無動寺豪宗阿〻〻　無動寺定諄阿〻〻

無動寺良辨〻〻〻　無動寺承遍

行事僧法眼在圓

今度開白之時。正面大床左小文一帖敷之。行事僧座云〻此事未見及。如何

御本尊古佛　御經同

大小幡經机蓋等同之 新院御誕生之時。造立御本尊等歟。無動寺御僧正坊之開眼供養也

道場如例

開白戌時樂人等參集敷座後。引庭幡阿闍梨御參手輿。前駈六人。寺官等如常。出世僧綱三人輿也 令著淨衣平袈裟給。自中門御參。脂燭殿上人濟〻。自正面御簾御入道場。正修事如例。樂人行道有之。不斷經有之

十五日御受戒香法眼。御物具役皆僧綱

御布施念珠唐置扇

六月二日未刻御產皇女

結願時如常。服著平袈裟。法行道三匝。樂人行道等如常

次率伴僧參著後加持座

後加持作法如例

著座公卿

公持卿　通成卿　雅忠卿

經俊卿　公藤卿

次勸賞上卿公持卿可仰之由。文永元年桂寛任律師。可有宜下云〻

次御馬御隨身二人引之。泰慶請取之

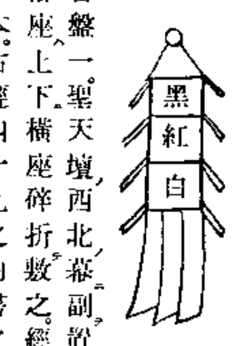
次御布施被物公卿持裹物殿上人
助修布施次第取之
次撤御布施如常
次大阿闍梨御退出如常
今度冥道供御兼行五月十五日始之
三夜結願在別記

弘長二年五月十日乙丑亢宿月曜於今出川殿爲東二條院大相國全成卿實氏公御産御祈被修七佛藥師法隆瑜記
大阿闍梨座主尊助親王四十五
助修二十口
隆瑜法印權大僧都
實增法印
源雅法印權〻〻〻
禪雅〻〻〻〻
最源法印護摩壇
聽賢法印〻〻〻十二天壇
賢快大〻〻〻夜叉壇
澄源大〻〻〻奉行
寛圓大〻〻〻
賴意僧都
覺親〻〻
嚴慶律師
經惠〻〻
公什〻〻〻聖天壇
源守〻〻〻神供
親遍灌頂阿闍梨唱禮
豪意阿闍梨

定守〻〻〻
良辨
承遍
先當日〻中奉行伴僧并行事僧等向御壇所承仕等道場洗淨支物到來之時搆之道場内五間僧之座六間也南□一間搆入伴僧座了五間□大壇立之四面供具如常置中瓶□以□檜之宮房標木立之大壇下□不置之左右脇机左居箱名香置之灑水器置大壇右机□置之大壇右護摩壇立之增益□四面供具如常標木同立之□金剛盤三古一置之左右脇机□壇下五寶安之歟但正不見之
御本尊古佛寛元年中新西園寺被安之降誕之時御本尊歟云〻
中佛施無畏□頭也七佛中佛前大壇立之第七佛前護摩壇第一佛前大幡第二佛前經箱安之小壇十二天壇并夜叉壇各向西行者向西之三壇共塗香器一壇下置之先〻半帖今度壇傍置之聖天壇外共備之定立之聖天壇向北立之
下壇内置之數抑十二天夜叉兩壇下白八春日土器一置之是供師開白獨古杵入堂行法已後持不可進出此土器上横可置料云〻而聖大壇不置之如何仍面〻杵置之聖天無之間塗香器傍竪板敷打置此事如何〻〻置土器事康樂雖有申未聞不見トテ被示之各勤仕之小壇時者時〻隨身出入了大幡打敷出雲莚三□ワナ方外向敷之幡足黑色大壇方向足卷置以紙捻置之ユイタリ但不然只卷置

之由寛圓□來語經箱作紫壇四方□箱用之二卷經者卷帙簀□一卷經者差入之經横□行者左ナシテ入之□最初被行之時賢快□□經頭佛方向竪置之〻云□頭向佛立之掉机外立□佛經机置之也大壇通之□幡第一佛向懸天井フチ□金打之是代〻用也打鐵之歟此圖外向定也幡足黑色大壇方向

出雲莚三折敷之ワナ方外向片□内ヲリコメ片輪上ナシタル方本尊向幡敷之幡足五色共卷置以紙捻トヲシテ結之歟但寛圓僧都不然只卷置云〻此事不審也此幡御本尊一具寛元比被調之故月輪僧正御房御斗也小幡四十九流賜之正面一方一間三流懸之餘方不并見黑紅白只三疋也足皆黃色也

不斷香盤一聖天壇西北幕副置之
次番僧座上下横座碎折敷之經机十前
燈臺十本古經四十九之内書之机別□
燈臺机右立之一□左燃之但自兩三日
已後被□一巡南北行立之了燈臺火向

南□立之

抑堂外簀子事。番僧トヲリ小文一帖幕。則伴僧座疊アマリタリケルヲ數、爲行事僧□此事先代未聞歟。人〻傾之。樂人參候召仕立明堂前之庭一□。或人云。道場前立明事。先例如何。只妓樂間。樂人其路見料。其召仕取松明。先行之儀已□體。堂前松燃シテアル事不審也。是伴僧前行料火兼儲立。間立明樣見歟。如何猶〻可問之。樂人庭數床子候。樂屋無之。堂莊嚴了申安內於阿闍梨御宿所了。御宿所一條東洞院邊也。自其召具寺官御參。御共僧綱源雅禪雅法印兩人云〻阿闍梨助修皆淨衣平袈裟用之。阿闍梨御參。先令入自御慶門東向之平門給。令登自道場正面之間小到給。其正面幕打上了。直自正面令入給。先年梶井宮此式也。此事如何〻〻。正面少無骨見。不審〻〻。但被召具寺官等事〻シキ間如何アル歟。自次日□道場南謁落簀子。令登給了。一和尚座上。堂中御座間令入給。幕打上事澄源僧都勤之。助修兼皆參候了。次行事僧著□。出世奉行人之邊也。次奉行之伴僧起座。大阿闍梨御參被始歟之由謁奉行左京□了。次新院令入御聽聞所給。御聽聞所間幕以紙捻幔代二所結上之了。兼尤シツラフ也。次御時金打之。承仕行勝打了唱禮師前置之。打金時唱禮師前不打之。□上アカリテ蹲踞打之。立□了唱禮師前。每時置之。次樂子トリ許聊吹之。調子□□子トリ□□少分時調子何キト聞料□子トシハウルハシクモ時調子吹間。大略樂半分程也云〻今度子トリ聊吹出了。ヤカテ樂吹之。萬歲樂 此間助修起座

四智讚三反誦之。此間樂人乍居吹之云〻後日聖源來語云。先〻樂人立吹之。其故助修起座讚誦。樂人同起。樂スレ。助修行道。樂人ヤカテ行道之間直儲之。而今度誦讚之間。樂人各居。妓樂行道之時俄立了。此儀不可然哉云〻又先年康樂寺座主時ヤラン。助修下臈先立行道。皆反數不入シテ。大阿闍梨行道シハシムルヲ重大阿闍梨□樣樂人行道スヘシト被定事候キ。此時。助修行道四匝。阿闍梨三匝候也云〻私云。阿闍梨行道。守樂人行道事。寬元〻年此定被用之歟。可見其時之日記也。□□讚三反了 鉢序一匝有之

次以鐃鈸役人爲先入堂內道場。先奉行伴僧澄源正面幕打上之 幕ヲ外ヘ打上タリ如何〻〻 小幡□□幡少分相具打上傍取懸事不用之。以下臈爲先入堂行道之。樂人同行道云〻樂人先本所召次等火點シ。次助修行道三匝了出幕外了。阿闍梨無令立留給事。助修尻付スルリト自然令迴立給樣也。助修三匝阿闍梨二匝歟。如何。賴僧都云。不然。助修阿闍梨グルリト迴立主伴各三匝也。西山殿御時中門令立留給之間阿闍梨二匝。其難アリキ云〻行道三匝了。下臈出幕外之時。阿闍梨從上臈後郎禮版モトニ迴立了。禮拜誦讚登禮版等如常。諸衆又了。讚誦了著座也。樂人如元著座歟。仰阿闍梨前方便灑水之後。前方便程

樂 萬歲樂 次總禮有之三反 如作法例

次表白 古佛古經之間佛經釋無之

抑令法久住〻〻讚持御願決定成就

及以〻〻〻 〻〻南無藥師摩訶〻〻〻〻〻〻

金輪聖主玉體安穩寶祚延長奉爲 摩訶

〻〻〻〻〻〻〻藥師

太政天皇〻〻〻 藥師摩訶〻〻〻〻〻〻

仰承乞〻〻〻〻〻御產平安皇子誕生無邊御願一〻成就圓滿奉爲

南無摩訶〻〻〻

南無釋迦牟尼〻

南無藥師琉璃光〻

〻〻日光月光遍照菩薩

〻〻十二神將七千夜叉

〻〻五大明王

〻〻三部五部〻〻〻

〻〻外金剛部〻〻〻

〻〻□山三寶

〻〻一切〻〻

此上二番歟、句有無不分明可尋之

大臣公卿文武百官百姓萬民至各願圓滿爲 藥師摩訶〻〻〻〻〻〻

宮內安穩諸人〻〻〻爲 藥師摩訶〻〻〻〻〻〻

無邊法界平等〻〻〻爲 藥師摩訶〻〻〻〻〻〻

法成就爲 大聖文殊〻〻〻 一字金輪〻〻〻 金剛〻〻〻

私云。此所願之句并寶號等不得其意。金輪聖主被仰事如何〻〻。不可然。又佛號大旨、藥師許也。大日無之。而今佛號二〈無字無之〉〈ナカラ〉南事珍事也〻〻〻。又大所願之時。十二神將七千夜叉令唱給事。康法印云。七千夜叉イカヽアルヘカラン。只十二神將トフシノ前〻聞習。云〻。予云。彼西山殿寶治。此定七千夜叉令唱給。如何。イサ其不知。常十二神將云付云〻

賴僧都云。故□僧正賴藥師初行時佛號注給タルニハ。只十二神將トハカリ書之。七千夜叉詞無之云〻。又五大明王句云何。常四大八大唱。抑此太政天皇本院新院何御事イカヽ可得其心歟

次供養文。唱禮

三身佛眼 〈如常〉

南無曼荼羅主□□界會藥師琉璃光佛

〻〻日光月光遍照□□摩訶〻〻

〻〻五大明王冒地サタハヤ摩訶〻

〻

〻〻〻十二宮天諸宿曜等一切〻〻

〻〻金毘羅縛日羅等十二藥叉大將

〻〻三部界會一切佛〻〻

私云。本尊句初反如記。第二反又自南無如初用之。第三反之時南無二字略之了

次驚覺。次九方便

次發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

十二上願　藥師如來　日光月光

十二神將　四大八大　諸大忿怒

以下如常

私云。後加持發羅同之

次五大願。次助修念誦讀經始之

御行法〈依悉地歟〉

初鈴之後妓樂始之。又護摩壇三少壇等阿闍梨面〻入幕內向當壇。凡護摩壇所作事以外遲〻間。少壇蠟燭火護摩壇積木前付之。夜叉壇自北方右迴巡付之。十二天壇自北方帝火炎羅付之。梵地日月又同自北付之。以北東思歟。人〻傾之

燈　西　燈

半帖

開白夜此器一二三定付之

十二天壇指様如端記。塗香器壇下蓋

入サラ白八春日土器一同壇下塗香

左附之。仍杵開白已後件土器上横置

之。夜叉壇同之。此事賢快大僧都說〻云

此事自何比アリトモ不知之。康樂不知之由被返答。塗香先〻半帖何サシムケテ置。下置非無之。如何

十二天壇梵北日月位。第二夜定。結願無相違。自餘第二夜定也。此梵北□□□不得其心。初後只非正法哉。大曼荼羅坐位。十方神供等。梵天東北天西定。本方也。初日梵天北シ。第二日梵天西シタル事尤未曾有也。又自第三日之夜者。十二天段彈指拍掌用之。此返支度不可然歟。條〻沙汰之外也。小壇阿闍梨立事。先〻無何同事體也。大略歩ツヽケテ入幕內。今度十二天先起座入幕內了。次夜叉壇入了。次聖天壇又入了。一人ツヽ入了。後起座。〻〻也

次護摩壇作法一〻解題切腹了。當壇觀加持珠等作法無之。次入護摩時以香呂橫闕伽內方置之。仍燒供器自例遙壇奧入了。承仕阿闍梨及ニクキ程也。金剛盤不被上之。如元置了。其上投物器置之。搖比時金剛盤左手取了打振置之。次香器二杓下置之間。香供時以外煩見積木以本外向置之間。不普通見。次第寄禮版已下聊氣色也。次登禮版。次塗香〈火舍名香塗〉加持。次灑水。彈指拍掌略之。三解脫觀無之。加持珠作法不見。取念珠直念誦三四百反許也。念誦了。聊磨合珠祈願也

火天段護摩始供□段就二印用之。曜宿

二段（如常）
本尊段積木三反（三角如常）座花八房也。一房ミミ被投之。此事一手八房許一度取之。一房莖方打返見樣シテ先ミ人ミ投之。不知故實故歟。實增座花一房ツヽ投之云ミ。比興ミミ。燒供十杓也。後夜日中粥幷外共。或時（增益息災）供之。或時不供之。所詮シチ念歟。當壇二印珠杵袈裟前置了。外サーシー出之。被結之。次後大杓油後合掌祈願。次三摩波多七反被用之。三摩波多每時用之。御加持有時無時長時被用之。自他流先代未聞事歟。時輩利口歟。王子宮燒失之三摩波多過分之故云ミ。比興ミミ。奉送記一兩房被投之云ミ。八房マテハ無之。康法印壇上殘寫多之歟云ミ。輕慢之體也。比興ミミ
合物時以芥子粳米入之。次胡麻更米入了。胡麻器芥子空器二重カサネ了置之。金物三百反許。其後投物無之。無存知歟。
次諸尊段積木四支ツヽ二重上三支又積之。大小杓油各三杓。燒供六杓也。少杓油事不可用定治定了。而被用者又燒供定其數アルヘシ。而三杓之條云何ミミ。不得其心（康法印モ不知之由被申之）燒供五杓之由人ミ申之。予見之時六杓
次芥也。猶可問之
法界衆生護摩之時召罪等二印乍持珠杵袈裟之外被結之。摧罪印兩指上下スリテ指腹打定也
合物殘香入具芥子胡麻器三重不重之。其傍別打置了。房花合物器入了。其器取了。芥子土器打重其器取香器被重之間重ミカサヌル程以外不普通日立比興ミミ。房花合物器入了。房花器左脇机如元被置之。然而散花引寄事無之。只サテアリ
次世天段後少杓油只三反也。掃地之後兩印金剛輪印內三古印以中指捻頭指申之定也。是袈裟外差出結之。法施時如來慈三戒等二印許也。先合掌暫アリテ此二印結也。次又合掌也。次ミ作法如常。護摩每時此定也。護摩諸尊段終起座退出了。但古摩遲ミ間。小壇之蠟燭皆以燃盡了。暗ミトシテ祇候也。次小壇各歸座。護摩又了下座。大壇後五供養程樂止之（此樂慶雲樂）ハ其後樂人退出。樂者只二也（始萬歳樂）
（大慶雲樂）其後ミ鈴以下如常
次於道場有御加持。奉行人正面幕打上之外へ上之
能陀羅尼三人參阿闍梨御近邊。阿闍梨御座如例無傾動令著座給之間。能陀羅尼大壇脇机□四人並居。諸衆只本座也。
次發願
至心發願　唯ミミミ　本尊ミミ
十二上願　藥師如來　日光月光
十二神將　四大八大（以下如例）
降臨道場句無之。同止加持替用了。眞言法界。本尊諸尊。三古加持ツヽケタリ。五大願用之。陀羅尼初重三反後念珠磨之。其後第二重五反誦之。其後又磨念珠之時。陀羅尼了地止之。其後各退出也
御加持所。五壇法御加持相續之間。此法加持於道場有之歟
同十五日（庚午箕宿土曜伐日歳對日土建）
今日御受戒有之。御共僧綱源雅禪雅兩法印□被授十戒ミミ。是大略御受戒之初度也。上人等可令受給之間。故先事之最初ナルニヨリテ。貫首可有御傳受之由云ミ。五戒八戒十戒事。各別御□アルトテ。今度御受戒何戒尋申。只寺家用十戒讀上ヘキヨシ御定アリ。其上何不申之云ミ。退出了。新院最勝王經授申或時日中御參。或時初夜時次御參也。結線香水等事。其日ミ不闕及之。尋問可書之
人ミ語云。自五月二十三日者。十二天壇梵地□位西〇〇〇〇如開白又差之云ミ三反□□一度。不當正位。不可說ミミミ
抑十五日可被始行冥道供之間。每時可計會御受戒被引上哉。先被申入之。不奉行人宗經狀云。來十三日御後日也（戊辰日也）（三十一庚戌也）仍不可叶。十四日（己巳）但閉日也。仍有其難。然者十八日（辛未）可宜歟之由雖申之。十五日齋日也。自始被定仰了。早旦有御參。冥道不差合歟トテ。猶十五日御受戒了

同二十九日 甲申、井宿土曜
□□御産御氣分出來。道俗貴賤馳街。衆僧又鼓騷了。夜半許御氣分猶取頬之間。可有御參歟。奉行人宗經申御壇所云々。仍無左右御參。即被始行御修法。後夜之時。而御氣分火急之間。未被行日中時之前。並了。助修令參御加持所給。主伴共念誦之。□伴僧者頂上光明呪用之。山伴僧十二神將呪（[illegible]）滿。大阿闍梨以杵令左轉給。聖觀音法阿闍梨。延命法阿闍梨。各率助修同參候此御加持所。彼助修等長押下。御簾打カツキテ□大法之助修聽賢之前。皆下座候シモ可然。仍□此阿闍梨御加持。印明結誦シテ以杵左轉也。但承兼僧正不被延命許也。但加持之儀。或時加持也。或時不加持。令長時之儀非次。如此間諸壇阿闍梨同參候（但普賢延命如法愛染王等、各於本道場加持念誦之普）（賢延命阿闍梨行步令斗給之間難治之由也。如法愛染王御座所無之故歟）面々勵聲。雖加持聊無御産之儀。然者暫有御退出可進立御之由斗申之。又御修法日中時等可被修歟之由申之處。隆源云。今朝奉行人宗經申之。御産御氣分之由觸申之上者。無左右先可有御産御加持所之處。先被行後夜之時事如何。御氣分上御時。沙汰無事也。□□意トテ中之□重又被行日中時事。御産ナランマテハ只御加持儀。日中時暫可被押候ハンヽ云々。各申之。此儀ナラハ誠後夜時之時能々可有思慮□ケリ。而愁被行後夜之時了。又不

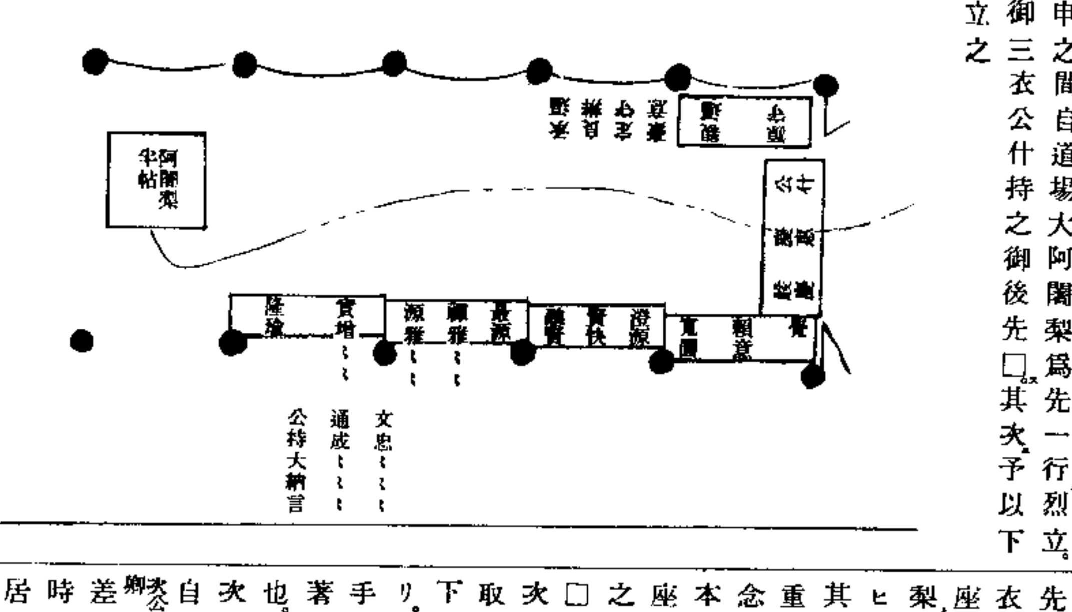
知御産今日之內不成者。今日御時分後夜許日中初夜不可有歟之條。不可然。御産不成之日中時尤可被行歟。承兼僧正予等申之程。普賢延命法并北斗法五壇等皆後夜日中之時行之間。サラハ是可然歟トテ被修日中時。其間御氣分猶增氣事御座アリトテ。爲用意御加持所伴僧等可留候由被仰含了。仍日中時如例行之御退出□御所追々各又了。其後御歸參之後御壇所御退出猶程遙也トテ。御聽聞所二間之內一間御休所搆供御等於彼所進之。伴僧許思々隙々退出也。
凡今日聊無御産

六月朔日 鬼宿日曜雨降
今日作法猶如昨日。自夜中面々參候御加持所。大法日中時又午時行之了。諸僧惱亂外無別子細。今日又空暮了

同二日
自夜中又參候。五壇法以下諸僧阿闍梨雖奉行。御産無其儀之間。午時許又諸壇日中之時行之。其後又歸參。念誦□時許御誕生（姫宮）コシキ□□□□嫌落之後物數ヲリサル□勵聲念誦也。頃而御無爲之間。五壇之阿闍梨等退下。無殊子細。結願作法等無之歟。次大法可被行結願時之由奉行人申之。仍先道場入御（御休息所）入〻（令給）隆源僧都云。□□時著法服平袈裟可被行之云々。仍諸僧皆退出□結願酉半刻許也

堂莊嚴。佛布施一裹。各佛座置之。中佛之分大壇脇机置之。御卷數大壇左。標木結付之。禮七佛藥師御修法書之。普通之狀體上ミシカクヒネリタリ。上卷數杖シロミ一寸サケテ付。讀卷數左脇机置之。
此外無殊事
以各著法服平袈裟參堂（從僧大童子任意）大阿闍梨赤色袍裳平袈裟也。面々著座。樂人參正面庭。行事僧著座（今度不敷之）
次如例樂人ネトリ聊吹之。次樂（萬歲樂）助修起座。上卿四智讚三反誦之。鉢一匝（有序）
次奉行人入正面幕內。取中心之小幡北脇幡懸重了。次出幕外。幕打上之（又外へ奉上之）
次助修以下臈爲先入道場□行人同行道也。行道三匝了。各著本座。樂始有之。次阿闍梨禮佛以下登禮版前方便如常。前方便之程。又樂□□總禮無之。五悔切音出之（如後夜時）初鈴之後護摩壇阿闍梨寄了護摩平袈裟不□□威儀サナカラ作懸指護摩之開白。定此式歟。道々頓料護摩作法也。本尊段三十六本房花次々ツヽケテ被投之云々
次護摩了。大壇後五供程又樂止了。後鈴後先讚卷數。以承仕（行勝）賜之。進護摩壇阿闍梨々々々二押打入火サテヤカテ破壇。下座被著本座了。敢不待大壇解界卷送。爲比興々々
大壇結願作法不鬪之間不記之。次五悔（切音）如初誦之

次爲阿闍梨先又巡行道一匝也。樂無之。此時澄源正面幕打上之。仍□□入了。一匝之後各又著座本座了。次御加持所搢否哉。澄源僧都尋奉行人。事具之由宗經申之間。自道場大阿闍梨爲先一行烈立。御三衣公什持之御後先□。其次予以下立之

御加持座四莚小文皆敷之。大阿闍梨御座以東可狹之間。助修端座疊引懸ゝゝ數之。最末御簾際臂折疊紫一枚數之。凡僧其猶居アマリテ板著座也

先公卿著座。後申案內。其後御參著座。三衣箱阿闍梨左公什律師被置之。各皆著座了。次陀羅尼伴僧四人起座參。大阿闍梨御後經同左手方參候。大阿闍梨御扇ヒロケテ前置了。其上珠杵置之護身印。其後取珠杵發願五大願。次讀陀羅尼初重三反後令磨念珠給。二重五反又令磨念珠給。止陀羅尼了。行陀羅尼退出各著本座。奉行人左京大夫宗經束帶參向一座公卿之前。勸賞追可被仰由可仰由申之而歸了。次彼公卿起座向大阿闍梨傍□□同仰其由。著本座

次御馬一匹被引之。上手下手共御隨身取之。向中門引之。仍御共房官等在圓以下皆中門下。儲凡僧皆先駈定。沓ハキタリ。郎毛沓ハキタリ。泰慶請取之。上手下手總令取之了。大童子賜千手王丸了。次著座公卿各起座向中門之方。爲取布施也。大阿闍梨御布施一重一裹殿上人取之。次三條坊門三納言通成予分一裹取之。自正面入了置了。著本座。次□□分布施次公卿取之。同自正面ソハサマニ一和尚前。差越之了置之了。次ゝゝ者殿上人取之。其時者入自東妻戸置之著座僧綱等兩方居寄中アケテ通之。凡次分紙裹置之。次

源雅。禪雅。公什等。先取私布施退出。面ゝ於中門之內投物大童子歸參。兩法印一重一裹取出。次公什取御居箱。次御起坐退出也。其後各又取自分布施退出同分中門之內投賜從僧大童子了。其後思ゝ退出了

抑最源法印被著冬法服之間。諸人驚目了。其上於御加持所引布施之時。先不置上臈禪雅法印分布施置最源法印之前云ゝ仍禪雅及奇奪取之間。以外之勝事也。比興ゝゝ。隆源語之結願護摩世天段初程。最源法印自幕內以承仕袍裳平袈裟異樣之間雖參御加持所之由雖然相觸。可有何條事哉之由返答之間被出仕了。每事比興ゝゝ

今度赦不被行之時之免物許也。放生每日六十□七十日也。奉行人之解文。書可進之。只イカニ程斗不可然。解文書樣古本イカヽ候。行事僧雖相尋答返不分明。如何ゝゝ

同年六月二十四日。禪賢阿闍梨於嵯峨語之。今度七佛藥師法。樂屋無之。ザカト存候。ホトニ及刻限樂人後屏幔引之是。奉行人下知歟。行事僧沙汰歟。不審ゝゝ。賢快僧都奉行之時。カヽル事候也。龜山殿候ウルワシク平張候。今度鎭沙汰被止歟之由思給之處。屏幔已來不審候云ゝ。又云。庭上二箇所立アカシ候也。是前ゝ見不覺候。如何

又云。承兼僧正正觀音法御加持、發願。宮
内安穩諸人快樂及以法界平等利益、句
時利囗之了。然同心加持等、句如例云々
此事如何々々。比興々々
念誦加持候、陀羅尼如法讀。ヤカテ磨念
珠了止之云々此事如何
不斷御讀經結番
子　按察法印　中納言律師
丑　二位法印　宰相律師
寅　右兵衛督法印　宰相律師
卯　中納言法印　親遍灌頂阿闍梨
辰　太政大臣法印　豪宗阿闍梨
巳　佐大僧都　定尋阿闍梨
午　備前大僧都　良辨
未　宰相大僧都　承遍
申　二位大僧都　豪宗阿闍梨
酉　大納言僧都　定尋阿闍梨
戌　中納言僧都　良辨
亥　東南院律師　承遍
著到如例卷揚之。不斷御讀經著到書。月
日書之。賴囗前々奉行人開白時許書之。
故實也云々而今度不書之。仍予子時隆
瑜書之。次今一人又書之歟。月日付事自
寅時付之。十一日十二日書之。裏卷數七
日々々勸定後付之。著到硯瓦硯居折敷
相具候也
已上隆瑜僧正記也。以尊玄法印本書
寫之。是雲林院聖教之中本歟。旨趣頗
委悉也。仍所乞寫也。此外記少々注裏

書了

弘長二年十月十四日。於二條東洞院准
后亭。爲皇后宮御產御祈被修之
行事僧法眼堯尊
阿闍梨座主々々
助修二十口
實增法印（御禮）　禪雅々々
聽賢大僧都（十天手摩代壇二壇）　賢快々々々（夜叉壇）
寛圓々々　重禪僧都
賴意々々（聖天壇）　寛親々々
豪家法眼　豪繼律師
慈快々々　公什々々々（神供奉行）
親遍阿々々（唱禮）　豪宗阿々々（能陀羅尼）
明圓々々（能讀）　慶聽々々々（能陀羅尼）
定雲々々　承遍々々々（能陀羅尼）
定超々々（同）　有慶（同）
御本尊新造也。幡等古物歟。依無使宜樂
人行道無之
十一月八日寅刻御產皇女
結願之時著法服（九日巳刻）
勸賞追可有宣下云々（十二月二十五日。吉日社有職三口被寄置之）
御馬（久秋武躬）
文永二年閏四月十三日。於仙洞被修之
奉行右少辨經任（去年月迫可被行之處。俄延引云々）
雜掌武家
阿闍梨前座主々々

助修二十口
禪惠法印　聽賢々々
隆瑜々々（護摩壇）　良覺々々
猷信大僧都（十二天）　賢快々々（夜叉）
寛圓々々々　光覺僧都（唱禮）
賴意々々（聖天壇）　覺親々々
豪家々々　公什々々（神供奉行）
定守律師　快豪阿闍梨
豪聽阿々々（能陀羅尼）　承遍々々（同）
慶宗々々（同）　聖祐々々（能讀）
尊重々々　祐豪々々（能陀羅尼）
行事僧在圓法眼
承仕（明行。禪光。眞勝。唯明）
二十日結願。開白結願。淨衣平袈裟
御馬一匹被引之
勸賞御辭退云々
文永五年八月十七日。於中堂爲異國御
祈被修之
行事僧法眼泰慶
阿々座主々々
伴僧二十人
禪惠法印（奉行護摩壇）　靖尊々々
聽賢々々　隆瑜々々
賢快々々　實增々々
公澄々々　寛圓々々（十二天壇）
公尋僧都（夜叉壇）　公什々々（聖天壇）
嚴慶律師　眞覺々々
宰圓々々　經智々々

尊重〻〻（唱禮神供）　明圓阿闍梨
聖祐〻〻〻　基源〻〻〻
琳圓〻〻〻　賢基〻〻〻
承仕四人（寺家三[illegible]）行勝、明行、禪光、新房
文永五年八月十七日、於中堂被修七佛
藥師法事（異國御祈云〻）
十七日（天晴）
一、當日早旦、寺家兼覺最兼登山（宿北谷淨行院）
御所近〻故也
一、貫首御登山（入御北谷惠光院戌刻）無御政
一、鋪設、大文三帖、小文四帖、紫六帖、差莚
三枚、絹屛風一雙、已上各隨召前日進御
所、惠光院交替御留守定祐律師了
一、御衣御使（一﨟判官）登山（巳刻）宿（北谷）大圓房（寺家）
（點之交替社家、莊嚴社家役）小垸飯一具（粟見庄役、仁禪法眼）但垸飯（寺家）
遲〻間、空下山、掃部寮下人留而戌刻請
取之云〻
一、執事法印（公豐）二位法印（實增）行事僧
泰慶等各鋪設借用之間、悉沙汰遣
一、檜搏五寸釘六連（七寸二連、五寸四連）番匠三人（物具少〻帶之）（寺家）
工交替御承仕（道場假隔幕代、等沙汰料也）釘不足之間
又於山上相尋送進之（已上宗祐勾當、參堂奉行之）
一、假床事、上禮堂長押副下禮堂北四間
（床高上禮堂長押ニ等也）假床四脚立之（廣三尺五寸任、勅使床寸法）六月會勅使
床一脚注記床一脚已上古床二脚用之
新調床二脚、都合四脚也、於但馬國役員
範律師沙汰、曆仁（三）寺家沙汰云〻、先師定
全國務（隆承法印）歟、寺家國卿多知行之
間、爲卿役勤之、今度經重〻御評定、終爲

國役員範勤此役了、中堂正面階依朽損
新造之云〻（已上但馬國役員範律師沙汰之）
一、樂人登山、宿食堂後戶、鋪設（紫帖）二、寺家
沙汰
開白結願垸飯、可爲樂田之由、依御氣色
雖催沙汰、稱無先例、開白終不勤此役、仍
以別儀爲四至內沙汰、垸飯一具調送食
堂、此條雖非先例、禪兼法眼樂田役固辭
之間、爲四至內目代兼吉別當勤此役了
一、大阿闍御座（大文一枚、進御堂下部法師役）
一、樂器、大鼓（在二）（撥）羯鼓一面、橫笛一、裝束
五具、已上樂人於政所請
取之（重裝束也、左右已上五具、鳥甲等、但裝束於政所交替樂人、樂器以下都送進、廻廊行事僧）
一、行事僧使來云、小文一帖（行事僧座）紫七帖
（御供奉人座）忩可進道場云〻、兼日注文不
被載之、仍云、御所中便宜僧綱悉進了、仍
無用意由、返答其後無音也
一、七佛藥師法開白事
內陣初夜行法時、引上行之、此條曆仁例
又八月大念佛（十五日、十七日）幷六月會於當堂
竪義夜例引上時云〻
一、大阿闍梨御出（亥刻）初　御裝束（黃色御衣、白色平袈裟、浮）
（錦綾白、御堂）
路次、自惠光院經覺晉坊間至前唐院前
此間三綱幷坊官依路次狹、於前唐院邊
參儲
先事當八人
次維那六人
所司六人（寶實、實全、承幸、道寬、良增、俊快）

已上勾當
次房官四人（大[illegible]辨祐都維那、三川快增都維那、少[illegible]秦敎上座、少納言祐賢上座）
次三綱二人（權守主法眼定瑜、都維那法橋豪覺）
次御輿
次（御[illegible]輿役）僧綱房官一人（定快）
次侍一人
次僧綱二人（公豐法印、實增法印）
次有職一人（但參儲道場）
於前唐院前御下輿、自小橋令登大床給、
有職一人自元在道場、開北上禮堂妻戶、
次入御堂中、有職取御居箱相從、次閉妻
戶
一、道場（北禮堂上下）
北上下禮堂限四間立犬防爲道場、四面
內引白幕、北端四間格子兼下之、上禮堂
與下禮堂間又引幕（但假床四間共雖爲柱外、立假柱床各引籠幕中）
大阿闍梨御座（假床上南端大、文一枚敷之向西）
伴僧二十人座（下禮堂格子際敷上禮堂長床、小文南大防際一帖敷之爲同）
（座向西）
北妻戶際一帖敷之（爲座）（同）已上三方敷上
禮堂長床疊爲伴僧座（以南端爲上、次第著座）伴僧座
如例、前（[illegible]）机十二脚（白木）燈臺十二本（白木）
立之
上禮堂妻戶際安藥師像七體、前机七脚
備供、燈明、佛前壇二脚立之、其前禮佛二
脚立之（北護摩壇助修禪惠、法印南大阿闍梨）
庭上西北角立閼伽棚（向西）、行事僧於此
前大床奉行
北廻廊經所、次二間爲承仕部屋、以食堂

榀障子隔之。經所西際也。次二間爲樂屋。樂人著座五人 樂器置之同 其座掃部寮敷之云々

役人早旦登山在常行堂。大床垸飯以下事。非寺家奉行、仍不知之

南禮堂

正面次間二間三方引幕 東北南 爲經所。三方敷鋪設 中堂長床引廻數之東南北

正面次間中心立禮盤一脚幷磬臺。又立經机安藥師經

置著到幷硯。御讀經開白執行桂寬僧都 卷十二 其後修中住侶奉讀之。卷數幷著到

廻廊兩方不敷鋪設。四面廻廊四方角外立明 行道之間。寺家維那役。松明救急庄

一。樂人行道事

先御承仕一人取松明。次樂人等 奏樂 自北廻廊出。經正面大床自橋下庭上出中門廻廊外土間。自南行道三巡之後。自中門入登北廻廊大床。經經所前著本座

次作法了之時。乍居樂屋奏樂

次開白作法了出御。經本路還御惠光院 子刻

十八日 旦小雨

一。後夜時松明五百把下行沙汰者事 夫人 持之相從御出內談之間。御力者緇力法師一得其意請取之

一。御出 卯一點 內陣行法時刻引上之。隨內陣行法內々申案內歟

先專當二人

次維那二人

次所司二人 相象承幸 袍裳。小袈裟。鼻廣

房官三人 定快法眼祐賢上座經祐都維那

次御輿

次侍 中童子

次僧綱一人 實增

已上行粧如坂儀常御宮廻之儀也

一。初夜御出 戌刻 內陣行法以前

專當二人 得常法師乙法印

維那二人 長久。蓮修

所司二人 朝全。慈能

御輿

僧綱一人 公暹

已上御所申供奉人結番云々

松明五百把下行。寺官不參。專當一人 乙法師參一向。覺音房辻得常法師一向不參會御出

寺官等任輕重行罪科了 相象承幸隨性維那唯心等候

十九日 天晴 宿房。總所司以下維那事當。大旨此房宿或住山

一。後夜御出 寅刻還御卯刻 次第如前々

松明以兩時餘分可用之由。福力法師來申事

一。結願樂人垸飯事。猶可爲樂田役之由被下令旨泰慶奉。仍任被仰下旨下知禪兼法眼事

一。初夜御出 戌一點

專當二人 乙法師。正心

維那二人 隨實遲參定觀行道遲參還御供奉

所司二人 明全。承幸

房官三人 定快。祐賢。經祐 御輿實役

御輿

僧綱一人 實增

松明四百把下行了。今夕明曉兩御時料之由。福力法師領狀

二十日 天晴

一。後夜丑一點寅刻內陣行法已前被忩御時。供奉人如初夜僧綱 公什僧都

一。御力者沙汰人福力法師來之間。酒肴一具賜之。隨身退出了入興也 唐瓶子大和八丁愛智等紙也

一。御行水可沙汰之由。祐賢上座以御力者申遣事。山上御行水、御留守役候。無先例之間不用意之由申之。重被仰下云。御湯桶等、用意薪許可進云々。薪二荷進之。於山上人々、尋進了。交替御厨子所事

一。結願日樂人垸飯事。爲樂田沙汰人。禪兼法眼進領狀請文事

一。初夜御出 酉刻 松明、不及。日沒以前也

專當二人 得常。袈裟

維那二人所司 慈能。相惠

一。松明四百把下行 初夜還御後夜御出也 料也。持夫相副之

一。御使被下坂本之間。松明百把付御力者進之事

二十一日 天晴

一。後夜御出 丑刻 初後夜寺官、經一宿勤此役。仍交名同前也

專當二人 袈裟。松

維那定觀。永久
所司明金。承幸
房官泰救。快增。祐賢
僧綱一人公證
還御寅刻
一。初夜戌刻
專當勢力。龍成
維那隨性。維心
所司相衆。林承
房官泰救。泰慶。快增
僧綱一人實增
一。松明五百把
一。御時之間飛礫二出來當道場格子。仍
大衆已下寺官方〻見知下。無人不見來
二十二日天晴
一。後夜御出丑刻　供奉夜知初　僧綱宰相僧
都公什
一。小埦飯一具進御所事
一。松明五百把下行。御力者持交副之
一。初夜戌刻
專當龍常。正圓
維那隨性。維心
所司相象。永舜
房官祐實。泰救。快增
僧綱公證
二十三日天晴
一。後夜丑刻
專當京心
維那隨性。維心

所司相象。永舜
房官祐實。泰救。快增
僧綱實增
松明五百把
一。勅使座。小文高麗一帖進道場。雖不載
注文隨召
一。御衣御使登山
一。以御力者顯力法師被仰下云。二十五
六七日御經藏御出。二十八日前唐院御
出之由可存知云〻可被載御教書之由
雖申。只以此旨可被沙汰云〻此事泰慶
不書物之間。無物書之故歟
一。初夜御出如前〻
專當正圓。相
維那滿慶。唯心
所司承幸。相象
僧綱公證
一。勅使餝設社家無先例之由訴申上者。
無相違之樣寺家可致沙汰之由被仰下
了
二十四日天晴
一。後夜御出丑刻御時一座之後。御念珠
幷御行法一座還御辰一點
一。御讀經結願寅刻導師桂寛今教行權少僧都
鈍色紫甲作法
一。勅使中宮權大進經長登山宿還花院寺家
點之。鋪設同之。小埦飯一具富永庄役卯刻交
替。定舜句當沙汰。慈能奉行之
一。御衣御前日登山

小埦飯一具。木津庄役。今日交替。源全法
眼知行
一。御讀經所南禮堂導師作法了。內陣承仕
取大幕。道場承仕不倚之
一。後夜御時以後結願作法已前。取道場
隔犬防
一。行事僧調道場申案內
一。勅使經長著座自正面第三間下禮堂長押際小文一帖不敷之床不立之圓座不敷之
一。大阿闍梨御出巳刻
御裝束。黃色御衣。浮線綾御平袈裟。白裳
先專當八人
次維那六人
次所司六人宗祐。承幸。睿實。永舜。慈能。相象
次三綱二人定瑜。象覺
次御輿
次房官四人祐賢。泰救。快增。經祐
次僧綱二人實增。公證
次侍二人
次中童子
次中間
次大童子御力者
經覺音坊間至前唐院前御下輿。白上
禮堂妻戶入御。實增法印開妻戶。房官
等儲唐院邊。寺官三綱以下自御所供
奉
次奏樂。次樂人行道三巡次第如開白
次結願作法。道場中
次作法了樂人又行道一巡

次御衣御使參堂 右近將監近清 請取御衣 取櫃有職

次經本路還御入御惠光院

一御政寺而下寺家御登山 公文良寛宗舜以下悉登山

文永五年冬

賴尋　晴圓　堯海

六年夏

永能　賢俊

同冬

承一　賴性

七年夏

房瑜　○

同冬

祐全　猷全

注記

朝承　睿俊　尊玄　雲能 已上一紙

一追卽時被仰下云

注記 穆起　定玄

一御政已後。寺家。公文以下下山事

二十五日 天晴

一御出 午刻 御經藏入御。被開藏

專當二人 千力袈裟

維那二人 隨性。定觀

所司二人 承幸。相彙

三綱二人 辨全法橋。最彙法橋

御輿 御裝束香染。同五帖御袈裟

房官四人 祐賢。泰救。快增。經祐

僧綱二人 公證。實增

前唐院前奉居御輿 同堂 次至御經藏。於

正面御下輿 入御藏內 御座一帖 寺家彙儲堂中 又

召牛帖一帖被敷御座上。兼覺參儲徘

御藏邊。入御之後退出

一會行事所司參堂解封開藏戶

一藏中維役。中堂長 [illegible] 講承仕等被召仕之

一還御 酉刻 經本路

一會行事所司申御封如元付之

一御座等猶在堂中 依御氣色也

二十六日 天晴

一御經藏御出午一點

專當二人

維那二人

所司二人 永舜相彙

三綱二人 彙覺最彙

御輿

房官二人 祐賢。泰救

僧綱一人 公證

次第 如昨日

一入御藏中

一僧綱同入藏。實增。公證。隆瑜 已上法印 寬圓。

公什 僧都 禪快。桂寬

一爲正教御沙汰。新莚并硯被召之。非兼

日用意之間。隨尋出莚四枚并硯墨筆置。

折敷進之

御正教於藏廣庇 敷莚 顯覺律師已下御

門徒。住侶憲聽俊覺已下被拂正教之虫。

各注目六如元被納莒內 憲聽俊覺 執筆注之

一正教御沙汰終還御 酉刻

一會行事。又申御封付之

二十七日 天晴

一御經藏〻司前唐院勾當 寬圓僧都 任符可

成進之由被下令旨 執事奉書

一貫首御休息之間無御出。藏司等沙汰

之。次第如昨日。藏內鋪設。莚等被返出。差

莚一枚紛失。會行事又申御封付藏退出

了

二十八日 降雨

一令開前唐院一宵給 奉行隆瑜法印假執當公證法印兼覺經迴堂

邊鈍色

御出 午刻

先專當二人

次維那二人

次所司二人 相彙琳承 袍裳小袈裟

次三綱二人 顯昇法橋仁禪法眼 鈍色白袈裟

次御輿 御裝束香染

次房官 定快法眼。祐彙上座。祐賢〻〻。泰救〻〻

前唐院中門前居御輿。寬圓法印參中

門前。堂儀未調之由申之。仍先御入堂。

中堂如常

一院內調之後伺案內 藏司沙汰也

一實增法印。公證法印。隆瑜〻〻。公什僧

都。寬圓〻〻。尊重律師等參堂

一寺家用意事

瓦硯　筆　墨　小刀　水入

已上居折敷

布紙燭十許

御座大文一帖

小文二帖 僧綱座

佛供二斗 大山

燈明一升 平野

已上尊家下文給後戸

一。作法了經本路還御事

文永五年八月自十七日至今日。住

山兼覺私引付。不可出

家中宿房淨行院

奉行中宮權大進經長

大法奉行禪惠法印

寺家奉行 行事僧泰慶法眼

弘安四年四月八日。於根本中堂爲異國

降伏被修七佛藥師法

勅使藏人兵衛大輔仲兼

大阿闍梨前座主〻〻〻

伴僧二十口

聽賢法印 護摩壇 後夜御手代 禪雅〻〻

寛圓〻〻

良寛〻〻 十二天壇 宰圓僧都

公尋〻〻 夜叉壇 公什〻〻 奉行

長快〻〻 尊雅法眼

慶賢律師 增宣〻〻 聖天壇

基源〻〻 神供 經圓已講

尊雅灌頂 澄眞阿〻〻 能讃

快承〻〻 琳圓〻〻

範增〻〻 唱禮 長禪〻〻〻 總

實遍〻〻〻 鉢

行事僧法橋經祐 支度雖載此名 宇所勞故障云〻 雅名

承仕四人 明行 明王 敎光

堂莊嚴

北禮堂上下四間拵爲之爲道場。寄西妻戸

七佛次第立之 以妻戸與七佛之間爲行道之路 毎七佛前

輪燈一基立之。各燃七燈。依爲古佛花机

不立之。當第七佛前懸大幡 下敷 第二佛

前安經筥 古經 第四佛前立大壇 壇敷五色線四 第七佛前安護摩壇 爐 後 增益 四面

面供具立等 中央香水如例。供具如例

乾角向西十二天壇以下小壇三面並立

之

四十九流小幡幕內迴懸之

巽角向西敷大文疊一帖。爲大阿闍梨御

座

下禮堂寄東格子敷高麗端疊。爲助修座

以南爲上

北迴廊第五六間爲樂所 舗設樂器等寺家沙汰云〻

拵第三四間爲承仕宿也

南禮堂 堂下 禮 自正面之次間二箇間曳大

幕爲不斷經所。幕內立机一脚。備閼伽等

供具

正修次第

伴僧著淨衣平袈裟。皆參之後中案內。即

自竹林院御參堂 白袈裟 御裳 禪雅法印尊雅法

眼令扈從。尊雅已講持御居箱 御乘輿之間 御前中間持之。御下輿之時侍取之。於道場邊者雅已講取之云〻 房官三人登山。裝束

香取松明。行事僧經祐法橋參會 表袴 裝束

御物 御役

自北禮堂 堂上 禮 御入堂。禪雅法印同自上

禮堂入堂。爲奉扶持歟。尊雅法眼自下禮

堂入堂而著伴僧座。尊雅已講即持御居

箱自下禮堂入堂。經伴僧座自正面入幕

內。置御居箱於左脇机。著伴僧座了

先召承仕仰御時金。次仰樂 萬歲樂 次四智

讃三反 如常 鐃鉢 次行道三匝 爲先 下薦 樂人同遶 廊外 三匝 承仕一 週

入燃火在 樂人前云〻 次禮佛登禮版

先方便 此時 總禮 無止樂之 啓白 恐異國降 伏之由也 神分。祈願

供養文。唱禮

三身 佛眼

南無曼荼羅主七種界會藥師琉璃光

佛 三反

南無日光月光遍照菩薩摩訶薩

南無五大明王冐地〻〻

南無大小自在〻〻

南無金毘羅ハサラ等十二藥叉大將

南無三部界會〻〻〻

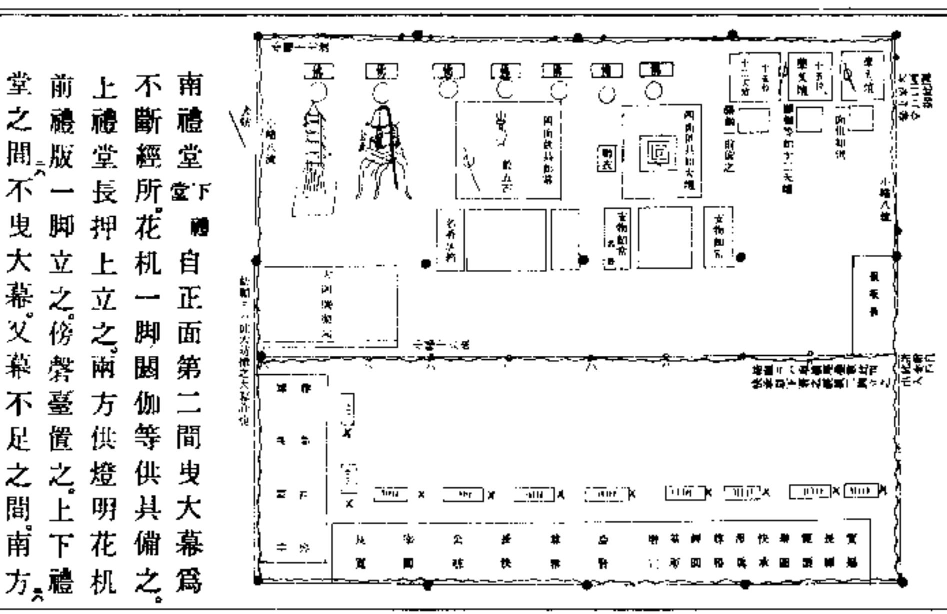
驚覺。九方便。發願。五大願 此時伴僧 讃 經等如例念誦

初鈴之時。聽賢法印起座入幕內。十二天壇以下小壇阿闍梨等各內時起座入幕內。面々修行法
十二天壇自東方次第令供之
藥叉壇自北方迴順令供之
諸尊段終程修了歸本座
大壇初闕伽之時仰樂 慶雲樂
世天壇之時基源律師修神供
次聽賢法印護摩了著本座
次大阿闍梨後入三摩地以下後五供養之時止樂
次四智讚 三反如例 次振鈴。次迴向方便。隨方迴向。下座禮佛
次御出堂
扈從僧綱以下如御入堂時也。但御居箱不被撤之。聊雖有豫儀。修中脇机被置之了。但十四日初夜御時以後被撤之。結願御時如開白御隨身在之。役人尊雅已講也
次伴僧退下各歸宿房暫休息歟
卯一點中案內。仍諸衆各著淨衣五帖袈裟參堂。皆參之後御時被始之。但御手代聽賢法印勤之。略神分等如常。後夜日中相續之間。巳半刻御時了。各令退下了
次初夜御時酉終程申案內。助修皆參之後御參堂。宛如開白也。修中七箇日作法如此也
放生赦免等任例被行之云々不斷經有之

十五日結願
後夜時了伴僧等退出之後。奉行人仰承仕結願堂莊嚴令奉供之。佛布施七裹假佛壇上置之。但中尊布施在左脇机。御卷數大壇左標木寄立之 但自前夜初夜時結付之 讀卷數左脇机置之
大阿闍梨御座寄南大槃東西行敷之 日來南北行敷之 伴僧座取橫敷之。疊北間寄內陣幕南北行敷之。又下禮堂大槃撤之爲勅使之路。不斷經所之大幕以下悉取拂之。自正面第三間 下禮堂 敷高麗端疊一帖爲勅使座。下禮堂格子道場四間南端二間之外五間悉上之
午刻許申案內。仍如開白著淨衣平袈裟參堂
勅使藏人大輔仲兼著座之後。以承仕申案內。卽阿闍梨御參堂。扈從以下如開白也。御居箱尊雅已講役 如開白
先仰時金。次仰樂 萬歲樂 次四智讚三反 鉢鐃 如常 次行道三匝 其次第如開白 樂人向行道 次禮佛登禮版等
次先方便 此時止樂。但總禮聊無之 次略神分。祈願等驚覺。五悔 切聲副之 五大願。念誦讀經等如例
次初闕伽之時仰樂 慶雲樂 後五供養之時止樂
次四智 三反 次振鈴。次打金令讀卷數給了。以承仕遣護摩壇。聽賢法印賜之燒爐火了
次結願事由乃至種々寶號等。神分祈願等如例
次五悔 切聲 隨方迴向
次佛布施 灑水加持等了。如本令置脇机給
次解界奉送
次護摩壇阿闍梨破壇作法
次下座禮佛。此時仰樂 太平樂破
次行道一匝 鐃鉢頌讚等如例
爲先大阿闍梨。護摩壇阿々々々不出幕內前卽加列行道。々々了主伴共著本座
此時奉行助修起座。大阿闍梨御邊幕幷下禮堂大幕 東西隔幕 打上之。又小幡一兩流北方懸渡之
尊雅已講起座取御居箱。御座左置之
次勅使參進阿闍梨御座邊仰勸賞 追向十一 年十二月二十九日增宣轉大僧都
次御出堂
次長快僧都起座入幕內。取御衣與藏人進士 公業
次諸僧退下
今日甚雨之間。或著油單或被兩皮下山。頗比興之姿也。暴風猛之間。青侍等不及取笠。面々咕鼻下山。於西坂乘車。酉刻歸房了
抑今度之大法者。此三四月之比。異國之賊徒可競來之由就有風聞。仰三宗之高德被修三箇大法之內。山門之分也。所謂東寺 仁王經。仁和寺宮。二月二十八日於本房修之 三井 尊星王。聖護院宮。同日於本房 被修之
此外於仙洞被行五壇法等了

不斷御讀經結番

一番子午　十方院僧都　東尾房僧都
二番丑未　阿彌陀房僧都　實光房法眼
三番寅申　持教房法眼　檀智房法眼
四番卯酉　慈光房法眼　青蓮房法眼
五番辰戌　頓覺房法眼　仙陽房法眼
六番巳亥　南舜光房律師　閼伽井房法橋

南禮堂下禮自正面第二間曳大幕爲不斷經所。花机一脚閼伽等供具備之。上禮堂長押上立之。南方供燈明花机前禮版一脚立之。傍磬臺置之。上下禮堂之間不曳大幕。又幕不足之間。南方ヘ不曳之

今度御修法用途砂金三十兩被出之
假板數以下事被仰座主。ゝゝ下知寺官云ゝ

門葉記　七佛藥師法　六

准后
文永四年十一月十七日　皇后宮御産御祈　土御門萬里小路殿
弘安五年八月二日　禁中
乾元二年後四月十九日　照訓門院御産御祈。今出川殿

准后
文永四年丁卯自十一月十七日。爲皇后宮御産御祈。於土御門萬里小路御所。七佛藥師法被修之
奉行人皇后宮大進親朝

一請書事
皇后宮御産御祈。自來月上旬可被始行七佛藥師法。可令勤修給者。依院御氣色言上如件。親朝誠恐謹言
十月二十四日　大進親朝奉
進上　十樂院僧正御房 御所
追言上
文度忩可被召進候也。定日逐可言上候。今月御戒可有御參之由。自座主宮被申候哉。可爲來十九日候歟。重恐惶謹言

一御請文事
跪請
院宣
右從來月上旬勤修七佛藥師法。可奉祈

皇后宮御產平安由之狀、謹所請如件

十月二十八日　道―　請文

追申

支度獻之、定日忩可承存候、件僧員數雖無被仰下之旨、任近例註載二十口候畢、今月御受戒、來十九日可參勤之由可存其旨候

一支度事

大旨寶治御現行同之、少々相違事有之歟

注進

七佛藥師御修法一七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷　表紙五色、軼實入箱、置嚴麗案上、可有天蓋

大幡一流　五色長四十九㯫

小幡四十九流　五色長四十九㯫

大壇一面　方六尺高一尺

護摩壇一面　方五尺、高一尺、可有爐桶

脇机四前　廣一尺長二尺二寸、高一尺

禮版二脚　方二尺二寸、高六寸、各可有半疊

前机七前　七佛供養料

經机十前　小壇三面　方三尺

半疊三枚　輪燈七本　高三尺

燈臺三十八本　十四本、七佛供養高三尺五寸　八本、大壇護摩壇料、高三尺　六本、十二天聖天夜叉供料、高一尺五寸　十本、御讀經所料、高二尺

五寶　黃金白銀眞珠瑟々頗梨

五藥　赤箭人參伏苓、石菖蒲天門冬

五香　沈香白檀丁子欝金龍腦

五穀　稻穀、大麥小麥

名香　沈水白檀欝金

淨蘇　木蜜　五色糸一丈五尺

壇敷布六段　蠟燭布一段

壇供米合二十一石一斗六升　大壇護摩新佛供養料一斗四升　十二天壇一石八斗二升　夜叉壇二石一斗

御明油合一石三斗五升九合　大壇護摩壇合一斗五升　新佛供養料二升四合　輪燈一石五升　十二天壇三升五合　夜叉壇三升五合　聖天壇三升　御讀經所三升五合

芥子袋　佛供覆

大幕五帖　淨衣二十一領　黃色

承仕四人　駈使八人　見丁二人

淨衣　如常　人供等　如常

伎樂　可有之

放生　每日可被行之　赦　可被行之

右大略注進如件

文永二年十月二十四日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前權僧正法印大和尚位道―

一支度外雜具事

七佛藥師法御支度雜具事

佛布施七裹　閼伽棚一基

桶五口　此內足桶二口、各可有杓

幔代五十本　懸革三枚

折敷五枚　長櫃一合

疊

阿闍梨御座一枚　大文

伴僧座十枚　小文

已上折紙書之

行事僧狀云

七佛藥師法支度外雜具注進之候、恐惶謹言

十月二十五日　法眼玄增

謹上　藏人大進殿

一助修事

禪慧法印　古護摩壇　聽賢法印

實增法印　良覺法印

源雅法印　成全僧都

公尋僧都　十二天壇　實積房律師

教源律師　夜叉壇　親遍律師　唱禮

定守律師　聖天壇奉行　源守律師　神供

隆深灌頂阿闍梨　山豪宗阿闍梨

承遍阿々々　山定超阿々々

任守阿々々　教宗　山實嚴　山有慶

一行事僧玄增法眼

一承仕四人　行勝、龍壽、勇猛、常修

一當日事

先申刻許、御壇所入御有之、土御門東洞院平宰相宿所、奉行助修行事僧等參道場云々

一堂莊嚴事

先新佛奉立之、佛師相具數多小佛師奉立之、佛壇同造之、即持參立之云々

次引大幕、立壇等事如常、七佛前新佛机立之、花瓶二、閼伽一前、火舍備之、佛供二坏各居之、佛布施閼伽內方置之、但中尊佛供居大壇、佛布施左脇机置之

第一佛當大幡懸之、庇間天井無之、仍件

間半程ノコマヰニヒチ金ヲ打テ懸之。
是內方ヘ卷テ。中ヨリ紙捻ヲトヲシテ
結テ出雲莚ヲ二重ニ折テ置之。ヲリタ
ル方ヲハシノ方向之
第二佛當經箱安之（經箱ニハ二卷經并新寫御經ハ開題後入之）
經蓋有之。佛方向立之
中佛當立大壇。〻數迴方自西南方引之。
打橛立標木引糸同迴方立中瓶（心數也中）四
面供具如常。左脇机御居箱名香置之。右
脇机香呂塗香置之。灑水器大壇居之。五
寶大壇下置之（居折數）鈴杵五古金剛盤
等如常。當第七佛立古摩壇立標引糸四
面供具燈明等如大壇。金剛盤三古ハカ
リ置之。五寶入爐中。爐中堂內陣土塗加
也。小壇三面。一方北立之。十二天夜叉聖
天壇次第北並立之。燈臺各二本。奧立之。
十二天壇〻數迴方事如大壇等。蠟燭十
五位灑水器壇右ハシニ置之。塗香器壇
下置之。聖天壇〻數如例。上引之。一面供
（如常）大幕自西南方引之。阿闍梨御座（大文）
內陣東南角南北行敷之
小幡正面十五流（間別三流）左右各八流（東四）
（西四流流）佛後十八流懸之。伴僧座（小文）七帖
敷之。座前經机十前切燈臺十本立之。番
帳著到硯等置之

裏書
私云。迴方不迴事兩說也。可付何義哉。
仰云。中尊東向也。然而不迴方十二神
將等立之云〻。但此不依增益歟。凡迴
方事三義有之。一行者何方向方不可
迴。此則智藏古摩儀軌心也。件軌息增
等法何只可向本方云〻。二大幕增數
五色糸迴內十二天等天等不可迴之。
此ズコシコハミタル義。三內外共皆
隨法可迴之。已上此等義共皆北山殿
御抄分明也。被載之。皆可被用之。不迴
方事僻事也。必可迴。智藏軌只不迴天
之由許。自餘不及其沙汰云〻。可思之

一番帳事
不斷御讀經結番
子 帥法印 隆深灌頂阿闍梨
丑 佐法印 豪宗阿闍梨
寅 二位法印 承遍阿闍梨
卯 無動寺法印（私云無動寺名字如何後日ニ可尋申） 定超阿闍梨
辰 右兵衛督法印 仁守阿闍梨
巳 民部卿僧都 教宗
午 左兵衛督僧都 實嚴
未 大貳律師 有慶
申 寶積房律師（前） 承遍阿〻
酉 宰相律師 定超阿〻
戌 中納言律師 實嚴
亥 宰相律師（新） 有慶
年號不書兩說。寶治御現行因之不書
之也
一著到事
不斷御讀經所
子時
如此書置之（寅時ヨリ日付書之如常）

一開白事
伴僧皆參。幷樂人等參後。大阿闍梨昇案
內。支物遲〻間。子一點被修之
助修參會之時。伴僧交名註折紙。念誦讀
經付面〻。御承仕令見畢（如常。此折紙雖為公家不可書實名）
（私事也。於番帳者可有用意事也）
輔法印（護摩壇）
佐法印

二位法印
無動寺法印
右兵衞督法印
民部卿僧都
左兵衞督僧都 十二天壇
寶積房律師
大貳律師 夜叉壇
宰相律師 唱禮
宰相律師 神供
隆深灌頂阿闍梨
豪宗阿闍梨
承遍阿闍梨
定超阿闍梨
任守阿闍梨
教宗
實嚴
有慶
定守 聖天壇

一行列次第
先御力者取松明前行、次所守二人 得替隨行
次綱掌六人 勢喜、代定、遲慶、任行、英勢、勢滿、長尊、和尚 次列大
童子二人、次前駈四人 快增、源祐、良全、秦意、已上取松明 次
從儀師二人 相慶、相秀、 次威儀師二人 思遲、觀遲 次
御手輿
阿闍梨御裝束、黃色淨衣、香御平袈裟、
白御裳云々
次從僧一人 法眼玄增 次後騎一人 智遲、取松明
次大童子一人 得壽丸、取松明 次鎰取八人
武安、末光、已上長 直久、武直、武織、成清、武吉、成秀

已上爲先上﨟 取松明
次僧綱二人 手輿
法印良覺 從僧一人 法印源雅 後騎一人
東洞院北行、土御門東行、萬里小路、門入、
御有之、爲御鼻荒役隆深灌頂中門邊參
會、自中門直道場、御參有之、脂燭、殿上人
六人參道場畢、正面ツマト、入御、〻簾役
良覺法印、內陣大幕奉行助修定守律師
上之、御著座之後定守立座、對奉行人可
始御時之由申案內、定守歸參、召承仕仰
御時金、時金打、定守行事僧仰樂、此時行
事僧以承仕樂人仰之、於本座調子吹之
平調 助修各列立 任守阿闍梨、隆深灌頂、鈴鉢 唱禮師出讚、
此間定守內陣、正面大幕上之、先取小幡、
左方小幡、上重懸之、次大幕上之、自讚第
二句發樂 萬歲樂 次讚三反畢、鉢一匝 有序
又讚出之、此時爲先下﨟入幕內、鐃鉢役
人最前立之、樂人行道無便宜之間、今度
無之、行道三匝畢、阿闍梨止佛前禮佛三
反、御登禮版、前方便總禮有之、光澤之時
止樂
次新佛灑水、唱禮師打金二、開眼詞表白、
次擧經題、助修等皆擧、畢、金一打之、次發
願四弘、一切諷誦金一、次佛經釋 此間定守參內陣取新寫經釋箱入 次令法久住、利益人天、護持御願皆
令滿足、及以法界衆生平等利益爲、
南無摩訶毘盧遮那如來 丁
〻〻藥師瑠璃光佛 丁
次神分、祈願、金輪聖皇天長地久御願圓
滿、爲、
南無藥師瑠璃光佛 丁
太上天皇玉體安穩寶祚延長、爲、
南無摩訶〻〻〻〻〻 丁
〻〻藥師瑠璃光佛 丁
殊仰承乞〻〻〻無邊御願成就獲得、爲、
南無摩訶〻〻〻〻〻 丁
〻〻釋迦牟尼佛 丁
〻〻藥師瑠璃光佛 丁
〻〻日光月光遍照菩薩 丁
〻〻十二神將七千夜叉 丁
〻〻四大八大諸大明王 丁
〻〻三部五部諸尊聖衆 丁
〻〻外金剛部金剛天等 丁
〻〻叡山三寶 丁
〻〻一切三寶 丁
宮內安穩、諸人快樂、男官女官、各願成就、
爲、
〻〻摩訶〻〻〻〻〻 丁
〻〻藥師瑠璃光佛 丁
無邊法界平等利益、爲、
觀世音菩薩名 丁
法成就、爲、
大聖文殊師利菩薩 丁
金剛手菩薩 丁
一字金輪佛頂 丁
次供養文、唱禮、三身佛眼 如常
南無曼多羅主七種界會藥師瑠璃光
佛 三反

〻〻日光月光遍照菩薩摩訶薩
〻〻五大明王〻〻〻
〻〻大小〻〻〻
〻〻金毘羅縛日羅等十二夜叉大將
〻〻三部海會

【裏書】佛供支配事（行事僧注文 內〻書之）大十八、小三十、
承仕四人（大四 小八）駈使八人（大四 小八）見丁二
人（大一 小一）御牛飼四人（大二 小二）請使一人（大一
小一）立預二人（大二 小二）御力者中（大二 小二）主殿
小一 御奉行人、御牛飼二人（大二）御童
子二人（小二）御佛供養佛供人夫仕丁
等可給之

次驚覺、次九方便、次發願、次五大願、次念
誦、讀經（如常）次御行法（乃至）次振鈴〻〻
畢、仰樂（慶雲樂）此時古摩壇阿闍梨入幕
內、登禮版一禮（如常）小壇阿闍梨十二天
壇爲、先三人入幕內、著半疊面〻始行法、
古摩六段（如常）本尊段杓數十反、諸尊段
六反、古摩、諸尊段小壇等修畢、磨念珠歸
各本座、神供世天壇段修之、古摩、小念誦
磨念珠下座、出幕外著本座
次大壇御念誦畢、後五供養、鳴塗香器火
垸時止樂、五供養後獻佛布施（如常）次四
智讃（乃至）次振鈴、次迴向方便、次下座禮
佛等（如常）次令著御座御、
次御加持、御參有之、脂燭役殿上人如以
前

一、後加持事（作法如例）

出發願陀羅尼（地三反 白壇五反）次磨念珠等作法
（如例）次止地護身作法有之歟、次御退出、綱
所等御共如前、還御〻〻宿所畢

已上開白如此

諸壇并新佛燈明皆常燈也、新佛閼伽每
日一前備替之（如常）御讀經、料火桶一、初
夜時畢、置之、檜物火桶也、時衆前置之、御
時始時、取去之、伴僧前、燈臺晝取去、內陣
北際寄取置之

一、結線事
二十日未刻許御參道場、教源律師、定守
律師、任守阿〻〻參會、於大壇前其作法
有之（如常皆淨衣也）

一、御受戒事
二十四日有之、未刻許御參、御手輿、御裝
束カウノ御法服御袈裟（如常）御持金剛
云〻房宮凡僧三人、僧綱一人、大童子一
人、出世僧綱一人、源雅法印（手輿）裝束鈍
色云〻、成全僧都、定守律師、爲御物具參
會、皆鈍色云〻

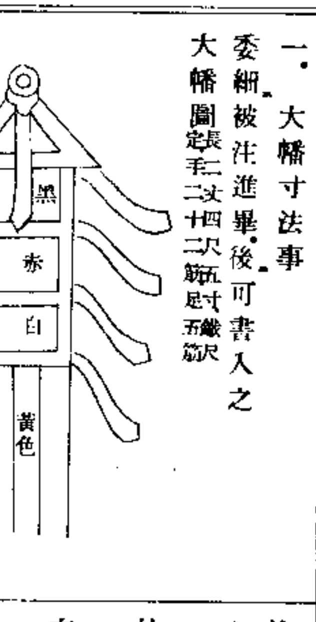
㊇御受戒佛具等事
御本尊釋迦三尊
机一脚、脇机一前、禮版一脚（在半疊）
燈臺二本、磬臺閼伽一面（在火垸）
火舍（在蓋）花瓶二、灑水器一（在蓋火垸）
塗香器一（在蓋火垸）佛器二
佛器菓子器二用之
佛臺不被用之」

北
御本尊釋迦三尊奉懸之
ツキ紙有之
御簾
居箱
香呂箱
御聽聞所

御布施白檀念珠水精半裝束也、裹薄樣
置柳箱、自御簾被出之、戒師立座御取之、
本座、御著座、源雅法印給之、於中門從僧
給之、次御退出、御居箱成全僧都、香呂箱
加座具 定守律師云〻

一、大幡事
前左府以狀被申之
七佛藥師法事、御參勤可然候歟之由、內
〻院御氣色候也、此上勿論候哉、大幡調
樣委可注給候歟、恐〻謹言
十月二十三日　實雄
吉水御房

一、大幡寸法事
委細被注進畢、後可書入之
大幡圖 長二丈四尺五寸 鐵尺 定手二十二筋 足五筋

自三角端至手緣上一尺五寸
九分、蓋緣色瑠璃色、手・足緣同

一、小幡事 三條殿小幡被渡之
手廣一寸 具緣定 長一尺、首ノ巾
ノ手モ同寸法也、皆黄文ナリ

カウヘハミスミノ所ヨリ緣ノキハマテ四寸
四分、ヘリ廣サ一寸、カウヘノ下ノ廣九寸二分
壹ノ長三寸二分 除緣定 廣三寸五分、内足ノ廣
二寸 具緣定 長二尺八寸五分、カウヘノサキヨ
リ足ノキハマテ一尺七寸、都合四尺五寸五分

一、放生事
毎日有之
放生魚 毎日肆拾玖隻
合參佰肆拾參隻
右桂分七箇日分所拾參隻
十一月二十三日 末吉 在判

放生魚 淀分毎日肆拾玖隻
右淀分七箇日分所放生如件
文永四年十一月二十三日 康永 在判

放生魚 田上分
合參百肆拾參隻者
右田上分七箇日、分所令放生如件
十一月二十三日 國長 在判

一、今度七佛藥師法、可有御勤仕之由、內々前左府被申之、仍被申領狀云々、此法者被申座主宮 三條殿、雖有御故障、猶可有御勤仕、定去二十日佛木加持有之、佛師法眼院宗持參佛木、公什僧都申沙汰云々

長治二年二月二十七日、於鳥羽殿爲院御祈、法印仁源修之、于時天台座主仁實
保延三年九月二十六日、爲院御祈、法務法印行玄修之、天台座主忠尋
永曆二年七月二十二日、爲禁裏御祈、法印圓〔快 改覺快 歳二十八〕被修之、天台座主最雲法親王
長寬二年七月十一日、於中堂爲公家御祈、法印覺〔快 三十二〕令修之給、天台座主俊圓
建保五年三月四日、爲中宮御產御祈、權僧正良快〔歳三十五〕修之、天台座主承圓
此御門流、青蓮院・七宮・妙香院、歷座主
以前、御勤仕例也

晦日子刻許、御產御氣分、御、仍先道場・御參、無左右後夜御時被修之、其後寢殿御參、諸壇阿闍梨同時念誦也、寅時、御產平安、王子降誕云々、御退出有之

一、御結願事
先御卷數立大壇左方机、讀卷數、古摩壇脇机置之、佛布施六佛前、佛壇置之、中尊御布施大壇脇机置之 如常 樂人參、伴僧皆參之後、申案內
阿闍梨御參、次第如開白 助修等法服平袈裟、御鼻荒役、爲隆深、中門邊參會、寢殿前ヘテ直道場入御、々々共僧綱等、隆深同參之
次御時、金、次調子、次樂 萬歳樂、四智讚行道等如開白 今度被略草鞋之行道、次阿闍梨登禮版前方便 此時止樂、總禮如開白、驚覺、次五悔 切音、次五大願、振鈴之時 發樂慶雲樂、三惑頓斷有之、次大壇五供養之時止樂、讚鈴等作法 如常
後鈴之後、金一打之、次讀卷數、此時承仕幕外祗候、常大壇方見讀卷數畢、承仕幕內參、賜讀卷數、進古摩壇阿闍梨々々々燒之、次大阿闍梨結願事由乃至祈願等々々
次五悔、隨方迴向、佛布施 如常作法、次解界、奉送、下座禮佛、此時發樂 鷄德、助修等以上膈爲先入幕內行道 阿闍梨爲先、助修出幕外著本座、即止樂畢、次後加持如左

一、御卷數事 札云七佛藥師法
御修法所
奉開眼
藥師如來像七軀
奉開題

本願藥師經五十卷

奉讀

本願藥師經千二百五十卷

奉念

大日如來眞言三千九百遍

護衞本尊〻〻〻〻〻〻〻

藥師如來〻〻二十萬八千反

日光月光〻〻各三千九百反

文殊八字〻〻〻〻〻〻〻

三部諸尊〻〻〻〻〻〻〻

諸天曜宿〻〻〻〻〻〻〻

增益護摩〻〻〻〻〻〻〻

有功成就〻〻〻〻〻〻〻

奉供

大壇供十三箇度

護摩供三十九箇度

十二天供十三箇度

十二夜叉供〻〻〻〻〻

歡喜天供〻〻〻〻

神供五箇度

右謹依仰旨，始自十一月十七日至于今月今日并十三箇日夜之間，二十一口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法，抑所修御願如法如說，四十九燈晝夜恒明，每日放生都六百三十七頭，續命神幡一流，五色神幡四十九首，以五色縷結願神呪，奉祈皇后宮殿下御產平安福壽增長由，如件，仍勒行事謹言

文永四年十二月一日

阿闍梨前權僧正法印大和尙位道ー

一結願御加持所事 寢殿

阿闍梨御座

伴僧

下

間

公卿座

南

先御參以前公卿著座，皇后宮大夫 定實直衣 一人也，親朝以下殿上人少〻徘徊中門云〻，次阿闍梨御參，御結願御時以後，自道場爲先阿闍梨助修等參御加持所，御物具等，次阿闍梨御著座，伴僧著座本座，次親朝參申勸賞可被申云〻，次御布施，一重定實卿，一裹資通，次被引御馬一匹，

上手下手隨身房宮奉意取之，御童子得壽丸給之，作法如常，阿闍梨御布施成全僧都公尋僧都取出之，次下﨟爲先退出，次奉行助修進御卷數等畢 如例

本云 文永四年御現行大略如此，隨思出記之，定僻事有之歟，不可及他見，爲恐〻〻而已 無障金剛源守

皇后宮御產御祈目六

如意輪法 自今月八日 道融僧正　藥師法 良覺法印

已上御著帶日被始修

七佛藥師法 自十七日可始之 道ー僧正　如法愛染王法 自十四日 聖基僧正

五壇法 自同日 中壇 法住寺宮　降三世 親快法印　軍荼利 實增法印　大威德 公遍法印　金剛夜叉 公譽法印

北斗法 自同日 寬助僧正　准胝法 自八日 寬覺法印　烏瑟沙摩 自十四日

六字法 實增法印 自九日供養之 實勝法印　炎摩天供 自八日 寬覺法印　訶梨帝 自八月二十七

十五鬼供 日被修之 道ー僧正

一兩供請書事

皇后宮御祈，訶梨帝十五童子供可令勤行給者，院宣如此，仍言上如件，親朝誠恐謹言

八月二十七日　大進親朝奉

進上　十樂院僧正御房

追言上

自今日可被始行候也，且內〻前左府被申旨候歟，重恐惶謹言

一御請文事

自今日爲皇后宮御產御祈，訶梨帝十五童子供可勤仕之由謹承候畢，以此旨可令披露給之由所候也，恐〻謹言

八月二十七日　　法印源雅

源尊法印注進狀云

一軸塗、左右木尻金物有之、尋常時、鶴松被木云々、上紐三付之、下無軸云々

一緣四方、廣二寸赤地錦押之、上下薄板入之

一裏一幅半絹緣押之也、非普通佛裏體也

一金物ケ文鶴松等也、蓮文息災之時不可被用歟

一軸金物口一寸長二寸、文鶴松ナリ云々

取意書之

金物口一寸長二寸

圖書進畢

緣廣二寸四方上下同

弘安五年八月二日、自今日於禁裏萬里小路殿被始行七佛藥師法

一御請書事

被綸旨偁、自來二十五日可被始行七佛藥師法、率二十口伴僧可令勤修之由宜遣仰者、綸言如此、悉之、俊定恐惶頓首謹言

七月八日　　右衛門佐俊定奉

進上　十樂院前大僧正御房政所

追言上

支度可被召進之由被仰下候也、重恐惶謹言

一御請文云

謹請

綸言一紙

右自來二十五日於禁裡、引率二十口伴僧、宜勤修七佛藥師法者、謹所請如件

七月八日　　前大僧正道―請文

追申

支度召進之

一御支度事

注進

七佛藥師御修法七箇日支度

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷 裏五色帙、入箱置、經題簽上、可有天蓋

大幡一流 五色、長四十九搩

小幡四十九流 五色、長五尺

大壇一面 方六尺、高一尺

護摩壇一面 方五尺、高一尺、可有爐桶

脇机四前 廣一尺一寸、長二尺二寸、高一尺

禮版二脚 方二尺二寸、高六寸、各可有半疊

前机 七佛供養料 經机十前

小壇三面 各方三尺、高八寸

半疊三枚 方二尺一寸

輪燈七本 高三尺

燈臺三十八本

十四本、七佛供養料、高三尺五寸

八本、大壇護摩壇料、高三尺

六本、十二天聖天夜叉供料、高二尺五寸

十本、御讀經所料、高二尺

五寶 々々々々々

五藥 々々々々々

五香 々々々々々

五穀 々々々々々

名香 沈水、白檀、鬱金

淨蘇 木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六端 蠟燭布一端

壇供米合二十一石一斗六升

大壇護摩壇合十六石四斗　新佛供養料一斗四升　十二天壇一石八斗二升　夜叉壇二石一斗　聖天壇七斗

御明油合一石三斗五升九合

大壇護摩壇合一斗五升　輪燈一石五斗　十二天壇三升五合　夜叉壇三升五合　新佛供養料二升四合　聖天壇三升　御讀經所三升五合

芥子袋 佛供覆

大幕三帖 淨衣二十一領 黃色

承仕四人 駈使八人

見丁二人 淨衣 如常

人供等 如常 妓樂 可有之

放生 每日可被行之 赦 可被行之

右依綸旨大略注進如件

弘安五年七月八日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前大僧正法印大和尚位道―注

一御支度外雜具注文事

七佛藥師法御支度外雜具事

假佛壇七脚　佛布施七裹
閼伽棚一基　桶五口（此內可有足桶二口各）
幔代五十本　釘五寸十連
長櫃一合
疊
阿闍梨御座一枚（大文）
伴僧座十枚（小文）
已上折紙注之。行事僧令付奉行人
一。伴僧交名事
法印（日光山別當）權大僧都源惠（護摩壇）
權大僧都賢濟
權少僧都教源（十二天壇）　印基（夜叉壇）
權律師快意　忠禪
任守（聖天壇）　經惠
最譽（神供）　顯玄　隆伊（無動寺）
阿闍梨定慶（陀羅尼）　宗全（陀羅尼）
有慶（陀羅尼）　教宗　良澄（唱禮）
玄家　顯譽（鐃）　玄意（鉢）　長慶（陀羅尼）
已上二十口。開白淨衣平袈裟著用之
行事僧法眼玄增
承仕四人（眞勝・唯明・隨勝・願多）
一。御修法支物事
爲平准后御沙汰云々
於大壇已下雜具者。爲廳官（季繁）奉行
調進之。於壇供人供者。雜掌以用途下
行之。毎事爲如法如說之沙汰云々
一。御衣木加持事
七月十三日。大佛師等各奉隨身七佛御
衣木令參御本坊。於二聖院被修之

今度勅使不相副之。此則爲資治之例歟
一。根本中堂香水取渡之事
閼白前日被觸仰執行。香水幷常燈火壇
土等被渡之
一｜大宮院御分。四｜任官功被寄之
已上七體御等身立像皆金色也。手印
與顯施無畏如例
一。御行粧事
大阿闍梨（淨衣香御平袈裟同裝令著之。御手輿云々）
僧綱一人（賢濟大僧都。手輿用之）
前駈八人（此內有職二人）
御後一人（威儀師嚴譽）
一。當日事（以七月二十五日可被始行之。自大阿闍梨被申延之。八月二日開白云々）
先早旦行事僧幷印基召具承仕駈使等
參御所請取支物。洗道場令致堂莊嚴之
沙汰。今度道場者以淸涼仁壽兩殿被擬
其所云々。其後大阿闍梨御參。令見知道
場給。於御佛者佛師等各奉居之。是則先
例也云々
一。御佛事
一體（中尊）院御分　一體內御分
仁和寺外綱所御後役事。今度爲初例
云々
已上如法刻限至。自御宿所御出立。二
條萬里小路也。以左大臣殿黃閣被申
請之
一。開白事（御時以前注伴僧交名念誦・讀經衆記之令見知助修）
先伴僧伶人等皆參事訖之後。大阿闍梨
御參（自冷泉面唐門御參）雲客數輩用意指燭。令儲中

門云々
次阿闍梨御著座道場之後。印基調奉行
人令伺閼白之案內了
次御時金。次仰樂（先吹調子平調）次調子華衆僧
立座誦四智讃（三反）出讃之後行事僧仰
樂（萬歲樂）至光澤令奏之
次讃三反之後鉢一匝（有序）次出讃行道
（以下鐃鉢如例爲先）今度樂人行道依無其便宜。於
握屋令奏樂云々
次內陣行道三匝之後。於外陣各著座（此時止讃）
次前方便。乃至光澤（此時止樂）次總禮
次新佛灑水
閼眼印明。表白。經題。發願四弘。一切諷
誦。佛經釋。令法久住詞。神分祈願。供養
文（此時上御加持經印三卷入令內陣納經取箱機）唱禮。驚覺。九方
便。發願。五大願。此後助修令發念誦讃
經音
次御行法。乃至振鈴。此後仰樂（慶雲樂）至
後供養奏之。次振鈴畢護摩壇幷小壇等
各入內陣令修之。神供世天段之間令修
之如例
次護摩壇阿闍梨下座之後。大壇令搯念
珠給。此時助修止念誦讀經。令誦成就之
明
次後供養。塗香器令鳴之時止樂。次普供
養之後令供佛布施給。次四智讃。後鈴。迴
向方便。隨方迴向以下如例
次御下座禮佛。次御著座。此時印基令參
阿闍梨御後。幕令打上之。于時能陀羅尼

等令參候阿闍梨御後板敷
次後加持。發願。五大願。陀羅尼(自地三反五反)今
度每時御聽聞。於道場後加持有之
次阿闍梨御退下(人脂燭如前殿上)自今夜御祇
候直廬。伴僧少ゝ同參住云ゝ
一。後夜日中御時事
護摩壇阿闍梨兼行大壇爲御手代被修
之。後夜後加持同爲御代官被勤仕之
一。不斷經事
不斷御讀經結番
子　實濟權大僧都　有慶阿闍梨
丑　教源權少僧都　嚴宗ゝゝ
寅　印基ゝゝゝ　良澄ゝゝ
卯　快意權律師　玄家ゝゝ
辰　忠禪ゝゝ　顯譽ゝゝ
巳　任守ゝゝ　玄意ゝゝ
午　經惠ゝゝ　長慶ゝゝ
未　最譽ゝゝ　良隆阿ゝゝ
申　顯玄ゝゝ　玄家ゝゝ
酉　隆伊ゝゝ　顯譽ゝゝ
戌　定慶阿闍梨　玄意ゝゝ
亥　宗全ゝゝ　長慶
一。著到事
不斷御讀經所
子時　實濟ゝ(十卷)　有慶ゝゝ
ゝゝゝゝ　ゝゝ
已上番帳著到等案文如此。於日光法
印者被經覽之云ゝ
一。放生事

日ゝ仰淀桂供御人有其沙汰者也
一。赦事
今度結願日被行之(不令存知之人數名字等)
一。結線事(教源任守印基等相共令結件線畢)
以第三日(四日)被進結線。相副香水被居
折敷。印基交替奉行人
一。御受戒事
以第五日(六日)被奉授之。其次第別記之
御布施皆水精念珠也云ゝ花山院三
位中將(師藤)令取之。今日又藥師經御
傳受之云ゝ
一。結願事
第八日(九日)可有結願之處。相當京極院
御國忌之間。一日延行。次第。九日(十日)被
修結願畢。其次第
先夜前初夜時立御卷數於大壇事(如例)
次以夜中後夜御時被修之。其次第(如例)
次結願御時用意事
一。七佛ゝ布施幷讀卷數等也
一。印基謁奉行職事。後加持所事問答
之
次午尅伴僧皆參(各著法服平袈裟)樂人等參整之
後。大阿闍梨御參(香染御袍御平袈裟令著之給)
次阿闍梨御著座道場之後。被伺事由事
如開白。次御時金。次仰樂(先調子平調)次衆僧
立座誦四智讃一反此後行事僧仰樂(萬歲
樂)次又出讃行道(以下調爲先)次行道三匝之
後。伴僧出外陣著座。次前方便。乃至光澤
(此時止樂)次總禮。次略神分。祈願驚覺等如例。

五悔。五大願(此後伴僧念誦讀經如例)
次御行法。乃至振鈴之後仰樂(慶雲樂)此
時護摩壇入內陣被修之
次大壇五供養。塗香器令鳴之時止樂。乃
至後鈴之後金一打。次阿闍梨令讀卷數
給。此時承仕賜卷數獻護摩壇。護摩師取
卷數令燒爐火。作法如例
次阿闍梨補闕分事由之明。神分。祈願。五
悔。隨方迴向(金一打)此時仰樂(慶德)
次令供佛布施給。次解界奉送。此時護摩
壇壞壇畢。下座暫蹲居禮版下。被相待行
道
次阿闍梨三部被甲。御下座禮佛。次行
道三匝之後衆僧著座(以阿闍梨爲先)(此時止樂)
次率伴僧御參後加持所。後加持次第別
記之
一。御卷數案事
御修法所
奉開眼
藥師如來像七軀
奉開題
本願藥師經五十卷
奉讀
本願藥師經七百卷
奉念
大日如來眞言二千四百遍
護衞本尊眞言ゝゝゝゝゝ
藥師如來眞言十六萬八千遍
日光月光眞言各二千四百遍

文殊八字眞言二千四百遍
三部諸尊眞言〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻
增益護摩眞言〻〻〻〻
有功成就眞言〻〻〻〻
奉供
大壇供八箇度
護摩供二十四箇度
十二天供八箇度
十二夜叉供〻〻
聖歡喜天供〻〻
神供三箇度
右謹依綸旨、始自今月二日至于今日幷八箇日夜之間、二十一口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法、抑所修御願如法如說、四十九燈晝夜恒明、每日放生都三千頭、續命神幡一流、五色神幡四十九首、以五色縷結願神呪、奉祈金輪聖主御息災增寶壽御願圓滿之由如件、仍勒行事謹奏

弘安五年八月十日
阿闍梨前大僧正法印大和尙位道―

已上如此、今度御卷數札不被付之

一、勸賞事
今度以後日被申請之、仍同十六日被宣下之、以任守律師被轉權少僧都、印基令敍法印訖

一、被奉渡御本尊事
同二十九日被奉渡七佛於御本坊、置長日御勤可被修不退御祈之由云〻

一、解線事
同九月一日、自大阿闍梨送賜件結線之間、於私弊房令解線畢、則以淨火令燒之者也

已上今度大法一期次第如斯、但定亂脫多之歟、付總別恐多憚多而已

印基記之

乾元二年閏四月十九日、爲昭訓門院御產御祈、於今出川殿被修七佛藥師法
奉行民部卿賴藤
阿闍梨座主前大僧正道―
伴僧二十口
慈順僧正（[illegible]左大臣）金輪護摩壇阿闍梨也
經惠法印（中納言）降三世法
玄家法印（左衞門督）
有助法印（大納言）
良譽大僧都（宮內卿）
圓兼僧都（宰相）
尊雅法眼（右大臣）
朝守律師（佐）神供
隆尊（無動寺）陀羅尼
教惠（同）
教宗法印（民部卿）
玄意法印（宰相）十二天壇
玄勝〻〻（左衞門督）夜叉壇奉行
慈祐〻〻〻（大納言）
玄守僧都（大夫）聖天壇
豪富律師（無動寺）陀羅尼
隆淵律師（大納言）
維暹（同）政惠
了海（同）
承仕四人（樂禪有教 眞勝有增 禪多重宗 中花懷長）　駈使八人
見丁二人
行事僧、玄信法眼

一、請書事
七佛藥師法可令勤修給之由御氣色所也、以此旨可令申入十樂院前大僧正御房給、仍執達如件
四月八日　民部卿賴藤奉
三位法印御房

一、請文事
七佛藥師法可令勤修之由謹承了、早可存其旨候、且得此御意可令披露給候歟、恐〻謹言
四月十日　前大僧正道―
追申
支度早可令注獻候、日次事可承存候歟

一、支度事
注進
七佛藥師御修法一七箇日支度
藥師如來像七軀
本願藥師經五十卷（表紙五色、軸[illegible]、入箱、紙案上可有天蓋）
大幡一流　五色長四十九㯰
小幡四十九流　五色長五尺
大壇一面　方六尺高一尺
護摩壇一面　方五尺高一尺可有爐桶
脇机四前　廣二尺一寸長二尺二寸高一尺
禮版二脚　方二尺二寸高六寸各可有半疊
前机七前　七佛供養料不新佛者不可有之
經机十前　小壇三面　各方三尺高八寸
半疊三枚　方二尺二寸
輪燈七本　高三尺
燈臺三十八本
十四本七佛供養料高三尺不新佛者不可有之
八本大壇護摩壇料高三尺
六本十二天聖天壇夜叉壇料高二尺五寸

十本御讀經所料、高二尺
五寶
五藥
五香
五穀
名香 沈水、白檀、欝金
淨蘇 木蜜
五色糸一丈五尺 結線料
壇敷布六段
蠟燭布一段
壇供米合二十一石一斗六升
大壇古摩壇合十六石四斗
新佛供養料一斗四升 不新佛者不可有之
十二天壇一石八斗二升
聖天壇七斗
夜叉壇二石一斗
御明油合一石三斗五升九合
大壇護摩壇合一斗五升
輪燈一石五斗
新佛供養料四合 不新佛不可有之
聖天壇三升
夜叉壇三升五合
御讀經所三升五合
芥子袋　佛供覆
大幕五帖
淨衣二十一領 黃色
承仕四人
駈使八人
見丁二人

淨衣等如常　妓樂可有之
放生 每日可被行之
赦 可被行之云々
右依院宣大略注進如件
乾元二年四月十二日
　　行事法眼和尚位玄信
　阿闍梨前大僧正法印大和尚位道玄
二枚書之云々
一雜掌事
聽沙汰也、木具鋪設外皆代物也
一淨衣事 黃色
代物六連下行、兼日送之、承仕各一段也
四段百別 見丁等一段也 三段百別
一供料事
以二斗五升報百了、初旬一貫五百五十
也、第二七日分一結也、減分不審可尋之、
七日故云々
一雜掌沙汰事
木具、鋪設外、初旬七十貫送之、此內佛供
燈明、人供淨衣悉下行、第二旬三十八貫
也、第三旬同前、人供壇供以二斗五升報
百了、燈明以二升報百了、番僧一人供料
一貫百五十也、承仕、番僧、十分之一也云々
玄信無案內之間猶可減之由申之、然
而眞勝委合申拔、如本法下行云々
駈使見丁、承仕三分之一也、承仕一人一
旬分一斗四升四合也、駈使等九升六合
也
一道場事 以北小御堂爲道場、以前冥道供所也

一佛供支配事
大十八坏 古摩、大、內也　蠟燭三十坏也
大四坏 承仕四人 各一坏
小八坏 承仕各二坏
駈使八人 大四坏 各半分
小八坏 同八人也
見丁二人 各大一小一
御童子 立預喩丸 大一小一也
請使 大一小一也 眞勝下人也
御力者中 大二小二也
御牛飼 大一小一 摩睺羅丸
行事僧牛飼 大二小二也
主殿 小一 眞勝云、雖非定事道場前庭等

合掃除所望之間賜之云々
仕丁一人（小一）御厨子所（大二小二）總御中
間中也。凡大小兩三坏ヘイカニモ破ナン
トシテ缺也云々
一佛供勢分事
大壇坏別五升也
古摩壇坏別四升也
古摩自餘支物一斗宛之云々
聖天壇如大壇一斗也
蠟燭坏別二升也
一本尊事（異勝自北山渡之佛師相隨有破損者爲令修治也然而無其儀佛師退出了爲承仕沙汰奉立之）
古物也。中尊蓋有之。光後天蓋莖立之
兩方（東西）端佛光中有鏡。仰云。各別佛師
作之間。有少々異也云々。假机居之（方二尺高七寸也）新調
机也。以檜作之。寸法如支度歟。本尊印相
與願施無畏（如常）
一輪燈事
寸法（如常）以檜作之（無綵色）一々像前各
置七燈也。輪燈面圓也。廣一尺五寸五分。
厚五分也。土器八春日也。二重。燈心乍七
皆外挑之
一大幡事
西端第一佛向懸之。古物也。青黑赤白黄
壺上△此中白色也。長不取之。天井フチ
打臂金（金ノ曲方向南）出雲莚三許推折（所ノ廣二尺五寸許）
（歟）數之。黄色以下壺有莚上也
足色。自西方白赤黄青並。廣一尺九寸歟。
卷之本尊方置之。紙捻貫之

一經箱事
西第二佛前作紫檀高机立之。上經箱置
之。有蓋。龍頭莖等如常。四角小幡有之莖
纓南立之中。程机臂金以紙捻結付之。又
板數打竹釘。以紙捻結付了
予披覽之處。七佛藥師經入之。本願經
無之。令申大阿闍梨之處。即仰奉行玄
勝被入之
又御經帙簀不裹之。以五色線作囊盛
之。本文無正體歟。此由申入之處。比興
々々。帙簀下敷置之。裹事全分不知之
歟。如何。經西頭置之。立樣可置歟。兼日
有沙汰歟
一大壇事
常中尊前立之。四面閼伽標木等如常。五
色糸自東北引之。中瓶入中堂香水。灑水
器大壇置之。左脇机居箱置之。名香置之。
右脇机香莒塗香器置之。壇布如常。金剛
鈴杵如常
一古摩壇事
東第一佛向立之。檄五色糸壇敷四面閼
伽等如例。乳木桑歟。諸尊段三把也。當壇
置胡摩。僧正失念歟。承仕置粳米云々。方
爐也。中堂土交之
一十二天壇事
圖位十五位（如常）二重佛器木。内黒外朱
也
金剛盤三古如常。縒合脂燭木末挾之。塗
香器置之。水引如常。東傍土器入油置之。

飯上置五穀
一夜叉壇事
大旨如十二天壇。圖位十五位也
一聖天壇事
上下壇數如大壇。外供飯汁餅菓子等也。
飯二重器也
一大幕事
幔代如常。以釘打之。自東北角無際引廻
之。而東方幕内外引出之。西方外陣幕又
内引入之。如何。申入之處。不可然。第二日
内一向内外一向外引外陣短故。一帖五
間引之。外陣東西兩間幕不引之。仰云。幕
有任引之云々。今度五帖幕。内陣四帖外
陣一帖引之
一懸革事
長一尺許歟。正面内陣外幔代結付之。一
間各二也。都合十歟。乍二兩方柱方寄之
一疊事
阿闍梨大文。番僧小文。數樣如圖
一經机十前
二人中間立之歟。四十九卷經十前机配
居之。切燈臺十本立之。晝撤之。古摩壇東
障子ソヘテ並立之
一著到硯事
瓦硯居折敷上。筆二卷（以紙裹之捻尻）小刀有
之。水入サヽイ柄也
一着到事
不斷御讀經結番
子　中納言法印　呂林房律師

丑　民部卿法印　佐律師
寅　左衞門督法印　大納言律師
卯　宰相〻〻　隆尋
辰　大納言〻〻　維遍
巳　左衞門督〻〻　政惠
午　宮內卿大僧都　了海
未　大貳〻〻〻　大納言律師
申　大納言〻〻〻　隆尋
酉　宰相僧都　維遍
戌　大夫僧都　政惠
亥　右大臣法眼　了海

相原一枚書之、硯著到等伴僧座末方ニ置之、
隆淵申云、寶治例、以山伴僧二時ヲ令勤仕之、然者豪宮二時隆淵可爲一時哉云〻、
仰云、其條不可然、山洛共任臘次可書之云〻、
一兩日勤了後良譽申云、病體之上兼帶金輪法助修之間、窮屈尤難堪、曉御時給ハ暇不可參云〻、
仰云、初夜時唱禮師、後夜時役人ニ可有二人之條不可然也、強雖叶者可有御免盡結番云〻、仍以朝守二時可勤之由被仰下了、
朝守申云、晝時參勤不可叶云〻、然者夜時二時可有云〻、丑寅兩時朝守、卯辰兩時隆淵也、次聽ニ次隆尋維遍以兩人良譽所ヘ午時成了、此斗不改之、令勤之云〻、故ニ二時ツヽクル人アリトモ、本番衆名可書之云〻、

結願時、俄ニ計之事有煩之樣ニ、二三日一度經卷數ヲ勘置也、卷數書調了、卷數日六許、書載之云〻、紙ニ押了、

一、每時著到事
不斷御讀經所
子時　經惠一卷　豪富二卷
丑時　〻〻　〻〻〻〻　〻〻　〻〻〻〻
寅時（二十日）　〻〻　〻〻
書樣如此、杉原一卷續了、其日ノ初時ニ必頭ニ付之、所謂二十日等云〻、
仰云、三時〻間讀經ノ數ヲ可付之云〻、

一、開白以前念誦〻經令知注文事
折紙書之、無端作ヤカテ名字也、
院主僧正　古摩壇　中納言法印
民部卿〻〻　左衞門督〻〻〻
宰相〻〻　十二天壇　大納言〻〻
宮內卿大〻〻　大貳〻〻
大納言〻〻〻　宰相僧都
大夫〻〻　聖天壇　左大臣法眼
呂林房律師　佐律師　神供
大納言律師　隆尋　維遍
政惠　了海　玄勝　夜叉壇
以承仕自上次第ニ迴之、一反令見了、或人云、只置之タレハ自然ニ見事コソアレト云〻、此事如何、良譽初ニ經讀、後ニ念誦也、念誦少之故奉行加之歟、

一、香盤事
東佛傍ニ置之、中堂火也、

一、燈明事
輪燈幷大壇古摩壇小壇燈明悉晝夜恒明也、
手瓶一兩燈心挑立木等、古摩壇與方東佛輪燈前邊置之、

一、小幡事
四十九流也、手足黃色也、手壺黑中赤下間也、三角フチ等ハ青也、足重樣ハ一順一逆也、左右重合、一間三ツ懸之、但如幡花鬘懸時柱ニ寄テ兩方幡懸之、第二日ワロシトテ三ツ一間間賦ニ懸之、何間ニ一也、竹釘用之、小幡幷大幕御聽聞所前上ヘ之、紙捻ニテ二所卷之云〻、

一、赦事
開白日二人被許之云〻、餘乏少之間猶可被申行之由有其沙汰、

一、放生事
御使不法ニテ彼所ニ罷向、態取之、牛ヲ受用、牛ヲ放云〻、此條無正體之故、今案一義ニ太子堂上人阿忍房ニ與用途、以之可買放之由奉行加下知云〻、
仰云、本所御沙汰殊勝云〻、

一、樂人屋事
道場前ニ儲之、本所御沙汰也、引斑幔傍敷赤緣疊、樂器置之、伶人五人歟、

一、開白事
道場整了、番僧參會、淨衣平袈裟也、諸僧皆參之後、申案內於大阿闍梨、自今小路法印宿所御參也、民部卿云、爲有叡覽也、

御路臨期不可有相違也云〻
凝殿東面御見物歟
阿闍梨御行粧次第（步儀也）
先專當八人維那六人所司六人前駈四
人（良覺 俊增 玄全 永增）三綱二人（彙稱法眼 仁超都維那）次御手輿僧
綱一人（仲覺法印手輿）世間者僧綱（玄信法眼御身亮役）御後
一人（安聰）大童子一人（喚丸）列二人
尊雅法眼參會小門前郎御共了
自中門東妻戸御參脂燭役殿上人十人
自公卿座東經小御所前入道場御簾役
玄勝法印賴藤卿參會同懸手體也內陣
大幕左大臣僧正上之臨期自然事歟阿
闍梨御著座了

正修作法

先奉行召承仕時金打之
次樂　行事僧傳仰之詞云調子被始之
于時平調〻子一反吹之吹了後諸僧列
立此時鐃鉢役人朝守降淵立下番僧末
此事如何後日申入之處行道時コソサ
ルヘケレ讚三反之間本座勿論也略曼荼
羅供次第此式也兼立下之條不可然〻云
次唄禮師出四智讚諸僧同音後仰樂萬
歲樂（樂拍子也）伶人作坐帖吹之後立行道〻云
讚三反間舞人懸一寄拍子儛之讚三反
畢鐃鉢一雙（如常）
次讚此時奉行人正面大幕上之中心幡
一流取之面幡重之次次第入堂行道
大阿闍梨自本座直寄大壇前取香呂低
頭一禮後令立加行道給于時伶人行道
同始之
正面大幕一和上僧正入道場之後不下
之間玄守第二匝始下之了樂人行道三
反內行道三匝迴合畢
三匝之後降淵自內上幕退出次第著本
座諸衆立定之後止讚音著座鐃鉢役人
同直歸本座舞人又一儛了著座猶樂音
不止拍子少延了
此間阿闍梨登禮版作法著座塗香名香
加持香水灑水加持供物去垢清淨光澤
（此時止樂）次總禮禮版上也取香呂三反起居
次金二次表白御カヘリ音在之佛釋等
以外委細也御自筆草也故市川宮御現
行被書進物也云〻
次神分抑令法久住利益人天護持仙院
御願圓滿〻〻〻（南無摩訶毘盧遮那如來 〻〻藥師瑠璃光佛）
梵釋四王〻〻〻
總神分般若心經大般若經名
次所願
金輪聖王天長〻〻〻〻
太上天皇〻〻〻
摩訶毘遮那〻〻〻〻藥師〻〻〻〻〻
殊仰承乞〻〻〻無邊御願奉爲成就
圓滿
南無摩訶〻〻〻
〻〻釋迦〻〻〻
〻〻御本尊界會藥師瑠璃光佛
〻〻日光月光遍照尊
〻〻十二神將七千夜叉
〻〻四大八大〻〻〻
〻〻三部五部〻〻〻
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
宮內安穩諸人快樂
摩訶〻〻〻〻藥師〻〻〻
一天四海〻〻〻
無邊法界〻〻〻
法成就爲〻〻〻
次供養文
次唱禮
三身佛眼
南無曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光
佛（三反）
〻〻日光月光遍照菩薩〻〻〻
〻〻五大明王冒地〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻金毘羅縛日羅等十二夜叉大將
〻〻三部界會〻〻〻
次驚覺九方便發願（至心發願○十二上願藥師如來日光月光十二神）
（將四大八大諸衆取次第也）次五大願讀經念誦次行法
乃至振鈴于時仰樂慶雲樂云〻
古摩以下諸壇阿闍梨進參始行法
古摩事拍掌無之
小念誦等（如常）
火曜宿三段（如常）
本尊段大旨（如常）杓觀見之杓末上之見
苦也小杓三摩波多無之掘灰事如但流
布無本意

諸尊段　小杓六也
世天段　掃除之後積木無之、後夜日中時不見知之、於本座三部被甲等有之歟
十二天壇事
拍掌用之、自帝釋付火、諸尊段半修了下座、頗早〻也、內〻有其沙汰被直了
夜叉壇事
同用彈指拍掌等、蠟燭自子付之順也、兩壇付火事灑水等事可守古摩壇事也、而思樣行之、自次夜被直了、申入之處サハカリ云タレハト云〻
聖天壇事
拍掌等不用之、無別杵故、一兩夜灌頂五古持之、裘杵求出後置壇下了
神供事
思入所一、不見之、世天段初程修之、古摩師法施等以前修了、兩方串一度右手取之、啓白時乍八取合申之
次古摩了少聲念誦下座還著、次大阿〻古摩壇下座了後被磨念珠讀經止之
次五供養程止樂了、四智讚三反如常、次振鈴迴向方便隨方迴向、次〻如常下座禮拜了、于時奉行助修阿闍梨御後大幕上之西端開也、此時陀羅尼伴僧自上﨟次第參內陣發願五大願陀羅尼初重三反、二重五反也、仰云、五大願次第不取之、可取之由被仰含了、二重止時念珠ハテサル以前止事不叶スリハテテ後コソ可止ケレ云〻、後〻如然讀了

後加持了、大阿〻〻御退出脂燭殿上人少〻參儲
已上開白作法也、寅一點事訖、後夜御時雖可相續番僧爲改裝束各退出了
一後夜時事
御手代僧正勤仕之、其次第不見無殊事歟、後加持無之云〻
一御受戒事
第二日及晚有之、道場寢殿東面也、御戒布施松枝付水精念珠、自簾中被押出之、兼季卿取之、置阿〻〻御前阿〻〻自取之、御退出於公卿座邊玄勝給之云〻、給了前御受戒、其儀如此、但仲覺給之云〻、御本尊釋迦一尊像自宕愛殿渡之、前机閼伽一前、佛供二坏、本所御沙汰也、戒體阿〻〻御懷中也、十善戒也、近來不及五戒八戒沙汰、直授之也云〻、御表白有別紙、阿闍梨御裝束淨衣香平袈裟也、隆淵持居箱幷產具御共也、道場無別通道之故、役人自御座疊上通、置之、先以居箱阿〻〻御傍置之、次以座具少懸禮版敷之、次以居箱置脇机、次阿〻〻御禮拜之後自引上令敷給、御著座云〻、修法以前御受戒同十善戒也、御布施沙金十兩、皆彫骨扇被置之、寶治例云〻（但彼銀骨也、是ハ白木骨）
一第三日初夜時事、御手代也、儀式如常、大壇念誦了、不磨念珠移古摩壇、三摩波多無之、修了少念誦了磨念珠還大壇入三摩地等也、事畢伴僧十人許相伴參御

加持所
一手代後加持事
弘安御現行大御堂僧正御房御勤行初例歟、於今度者不可有疑哉、御時以手代令勤仕、加持許自身參事、藥師例有之、仰云、手代略後加持事、大阿闍梨座、憚加持恐意也、而是自身已修法阿〻〻、直參後加持畢、種姓又爲其仁之間、阿〻〻座不可憚也、大阿〻〻座著事、五壇法中壇大阿〻〻、座脇壇悉居替也、准據不可有相違也、以此等之旨、今度病體自身勤仕、サノミ難治、殊又御加持大切云〻、御祈故、被仰含了云〻
一結線事
第三日晝程有之、僧正御手代玄勝玄守沙汰了、先臨其時奉行葛文箱、五色糸小刀紙捻檀紙現行抄一帖入之持參之、院主僧正參御壇所、次第法則承之、其程兩人經糸調之、大壇前方花一前備之、汁器洗米二坏備之、糸調畢、檀紙一枚裏之、兩方押折置左机、其後始行法、兩人於外陣相待、作法畢行法念誦程歟、作法了如本置糸於脇机、七折、以紙捻ジルシ、折目付之、但一方折目許付之、不叶事也、後日申入之處、兩方ニテコソ七可被知事ナレ、紙捻付事、結願日相尋僧正之處、一方付覺云〻、太如神線、此時兩人內陣縒之、其作法更如灌頂五色糸也、先糸本ソロヘテ、太紙捻結之、カキツホ付之、可縒方紙

捻五付之
仰云五色界道呪縒之以頂上光明合也
云々玄勝縒之如然沙汰歟玄守糸サハ
キテ令縒之下縒右手外遣之合時内也
一筋下シタルヲ僧正トラヘテ有傍也
正合時玄守手本ヨリ一尺許ノケテト
ラヘテ合之合畢又次トラヘ〳〵シテ
末縒了次付方取一結之餘フサ〳〵ト
切捨了次縒手本縒中白糸取出一結也
後又別糸ツヨク結不覺也其アマリモ
フサ〳〵ト三四分許切成歟其後七折
付紙捻如元裹之置脇机兩人出外陣了
阿々々結事カタカキ也如法ハッカニ
結了其後奉行取之調之其様二寸許推
折檀紙一枚カイマキテ兩方押折所平
推成糸バッレニ小刀穴アケテ白色線
フド〳〵ト縒タルヲトヲシテウラニ
ト丶メテ兩方如此シテ折タル紙ノア
マリ一寸餘置了兩方切之縒了長如護
懸頸許也次緒付了檀紙二枚裹之曼荼
羅供門前瓶中瓶水入口檽少々指之折
數居之傍今御護置之予云散杖不可副
哉玄勝云否云々但就兩御所御諷諫後
副之歟
此水等眞勝令持之玄勝付奉行歟可灑
御膳々云其後以御使被尋云魚味令灑事
如何御返事云何條事之候哉云々予申
云此事先規殊誡之可爲何様哉仰云衆
生利益方便彌廣成能アラメ舊記皆止

之今度初所存如此云々委細猶留心底
了御護并水瓶結願御時以前民部大輔
長除持來傳玄守玄勝遲參之間請取之
進阿々々可預承仕云々香水兩度被進
歟可尋記之
結線於御本房被解結歟可尋之（爲解結被遣棗田口）
云々
一第三日初夜時御手代也
大法行法了移古摩壇時小壇阿々々各
著壇行法了乃至時了僧正禮佛等了直
到大阿闍梨座西間大幕手自從内上之
著座也其時陀羅尼番僧進參内陣加持
如常
次日申云自身上﨟條尤便宜可然歟仰
云誡云々第四日大阿々々被召仰云僧
正只今進狀云勤仕御手代之時後加持
之間番僧退散何様所存哉云々如此申
之可存其旨云々凡助誦皆可誦眞言事
也或稱窮屈或號病體早出不可然事也
云々
次々日々無殊事神供初中後又句初等
如常
一初旬七箇日以後宮御方可有御勤仕
云事出來其故非一先座主六月會以前
可有御拜堂事是一次小五月房官中間
等指合難被行事是二内々又病體之間
窮屈無斷故云々是三以此等趣被申入畢
勅答云自身公請直手代如何是一又直
大法如何是二中間讓與修法先例如何

是三次直手代可有訪難者七佛初旬之
間忩可令修別一法給歟是四以此等之
趣重可被斗申云々賴藤卿依爲奉行傳
奏也座主重被申云直大法勤仕事相應
和尚被行熾盛光法是大法先例也近例
當不分明手代事直先例不覺悟但爲御
勤仕先被修別法之條可日出直准大法
如常歟此又非手代儀也中間讓與之例
多之歟
保安仁寶請取之既佳例也其後一兩
度有之
仍中間讓與不可有相違也或神事或勅
願可及難義者宮御勤仕在何事哉此上
事可隨時宜云々重勅答御產穢法令定
式七箇日也於五月延引不可有子細也
六月會末遂也先只闍萬障可被勤仕云々
金剛夜叉法阿々々定任法印所勞之時
以右先規可有與奪儀之由被申了於五
壇法記可委之也
一日吉御願書事
五月七日民部卿持參任寛元例於七佛
藥師道場可有啓白云々高檀紙二枚重
書之以一枚立文之如常上下捻之奉行
被納寶殿上下捻之云々
七日及曉初夜時以前有其沙汰仰云御
行水不輙仍玄守可讀上之山王御坐之
間於十二天壇可有其沙汰可調儲之云々
玄勝不祇候之間玄守調之閼伽自元爲
初夜時備之傍置打鳴以經机一脚立小

壇左脇机畢。其上名香自大壇渡之。伴御
願書同置之。香呂壇置之。其後御參道場。
即到小壇禮版下一禮了。著玄守火舍香
呂火置之。候御後邊了。先塗香灑水等了。
微音令讀懺法給。是行水代歟。打鳴アマ
リ鳴事々數故闕伽。令打給。其後御願書
讀上之。暫啓白祈念御氣色也。其後下座。
玄守可讀上之。不可打金云々。如然被沙
汰。御願旨大概祈念法施等奉了。仰二宮
執行成久可被籠寶殿之由有其沙汰。是
阿闍梨御沙汰也
彼文云
立申大願事
一日吉社臨幸事
一於同社可行御神樂事
一於同社可被行法花八講事
右大願所立申如件
乾元二年五月七日
表書云。日吉社々云右筆今出川（公衡公）前右府也
仰云。聞先規大旨御產近々有御願書也
云々今度誠中一日也。同八日新日吉小五
月棧敷入候事有沙汰。俄御產氣出來。可
爲珍事。須被略。兩御所御留也
一御產當日事
九日卯刻御氣分取頻之由聞。世間動搖。
諸壇阿々闍梨可參御加持所之由奉行
觸之。仍兩座主僧正御參。七佛々眼同所也。
寶治七佛々眼藥師等阿々々參合也。今
度古摩壇我金輪方所列座也

參會公卿
關白（兼基二條）　左大臣（師教九條）　右大臣（冬平近衞北殿）　內大臣（內實一條）
權大納言經長（吉田）　良宗（大炊御門）　實泰（洞院）　通重（三條坊門）
公顯（今出川）　權中納言師重　具俊（堀川）　家定（花山）
兼季（西園寺）　宰相中將實躬（三條）
左大辨宰相經繼（中御門）
此外布衣幷前官公卿以下殿上人等
不遑記之
先寢殿東廣間加五間母屋簾懸之。簾外
諸僧座疊付南北二行敷之。中央僧大旨
居板敷。阿々々皆御簾際也。西二間公什
僧正以下五壇阿々々次第西下臈列坐
也。東三間爲始了遍僧正東下臈列坐也。

各壇伴僧幅膝候後邊。三流眞言師參會
一座而々勵聲念誦如雷。金剛童子助修
元道場七佛御加持所北。自然便宜之間
不動座於本道場念誦也。彼念誦慈救呪
也。七佛御加持所東公卿座奧殿下以下
諸卿著座之間。自地退出難治之間。遮自
上被仰含金剛童子道場可通之由法皇
直被仰座主御房了。仍如然通道了。御簾
際疊一帖敷之（東行西）爲御驗者座
七佛御加持所中障子南北右開之。前敷
二帖爲兩阿闍梨御座。後東方疊二帖爲
兩方助修座也。但助修座狹故以一帖兩
阿々々御座。今一帖加番僧座畢
几帳東白緣疊三四帖敷之。東北角疊一
院（早旦臨幸。御烏帽子直衣）其西御座。法皇（長絹御衣。令持御念珠給。無御袈裟）
御著座也。事儀嚴重殊勝也。念誦可責
伏之由法皇連々被仰下云。七佛番僧呪
頂上光明陀羅尼番僧十二神將呪歟。大
阿闍梨靑蓮院大僧正御房五古御隨身
也。時々念珠ヲシスリテ御祈念體也
佛眼（弟子宮法性寺座主御勤仕）念誦大呪也。陀羅尼伴僧不動慈救
呪也
兼帶助修皆人數少方。屈了。所謂源瑜。圓
兼慈祐等五壇方出了。良譽有助等金輪
方也。佛眼方皆赤衣淨衣也。仍七佛黃色
番僧二十人內只七人歟。民部卿參申御
壇所云。只今新日吉神馬可被引進之。而
執行禰宜之間可付何歟可被計申云々
可付執行之由被申了。南大床伴僧座後

陰陽師八人千度御禊有之。殿上人運之。御產正取頻時御驗者御簾中被召入了。音助。金剛童子助修一人進參。實讃同音。於御簾外責伏于時以前右府爲御使被中云。御產所近可有御參云〻。被辭申了。其後奉行立出。念誦可責伏之由兩三度催促。其後法皇有入御。〻產已成了云〻

然而男女之間未分明

其後賴藤卿參申御加持所云。皇子御降誕云〻。諸僧披喜悅之眉。萬人含咲之體也。此時諸壇番僧皆退散。兩座主御房於御加持所暫一院御對面。其後御退下御壇所了。此時五壇等諸阿〻〻正面南疊。居滿了。次被引御布施。各一重也。大僧正以下不亂臈次引之了。各取自分布施退出。伴僧出向中門邊面〻取之歟。御布施取吉田大納言以下云〻。裹物幷伴僧布施。以代物送壇所云〻

中壇阿〻〻被引御馬。內〻儀被送壇所云〻。如此愛染王同之云〻。次御驗者出自御簾中。正面脇間南向著座。副驗者自中門參南疊向北著座。先仰勸賞。勅使右京權大夫仲高。上卿今出川大納言可任大僧正云〻

次自御簾中被出御衣。前右府取之置僧正前。又取出之。今出川大納言取之置實讃法印前。郞取之退出。次被引御馬。御隨身二人引之。次僧正持祿退下。實讃出向取之

次僧正退出。自正面間脇邊寢殿東南角。前右府送之。自公卿座邊切妻。諸卿送之。切妻。經打橋御念誦堂。諸殿上人送之

次諸壇結願時行之。或結願時不行之。壞壇退出人〻有之云〻。可尋之

五壇結願已後。各參御加持寢殿東二間也初重二反二重三反云〻。七佛結願爲佛眼五壇金輪等之後。依大儀每事遲〻入夜始行。伶人自書參儲。助修連參古摩壇。僧正參御壇所。以玄守申入云。今度大法勸賞拜領之志候。大僧正無諍之上首。一期所望此事也云〻。御返事云。御驗者已任了。當座義無力云〻。其後御對面

次大阿〻〻御參。僧正御共也。僧正御簾大幕等上之。次樂人行道等如開白結願等被忩之。將可爲略義歟之由可相尋奉行云〻。玄守參公卿座邊尋之。略義何條事之有哉云〻。御時如法被忩之間唱禮師參。則可始御時。鐃鉢等役只〻參會之內以下臈可令勤云〻。爰玄勝參了。次召伶人於高欄之際。奉行番僧仰含云。先調子一反。次萬歲樂行道如元云〻。玄守云。行道可被略之由被伺定了云〻。仍其定令存知了。次慶雲樂。次太平樂急也。時刻長短臨期可被仰云〻

次卷數立之。標木二所許結付之。讃卷數一紙左脇机置之。披見之處。至于今月九日云〻九字不審也。奧行。照訓門院御產平安云〻。外供如日中時調之。鐃鉢置之。卷數經眞言反數等於宮御方勘書之。七佛〻布施事相尋行事僧之處不分明。而結願當日新日吉小五月之間。依執行玄信參了。臨結願日眞勝相尋雜掌之處。御支度云。佛布施不可有云〻。仍無用意云〻。重御難云。古佛時開白佛布施不可有沙汰結願御布施略云。事無之云〻。然而行事僧兼日無用意故歟。闕如了。仍承仕沙汰。紙裹用之。七裹依難出來。只一裹。大壇左机。置了

一。結願正修次第

先諸僧皆參。淨衣平袈裟也。次召承仕令打時金。次玄勝云。調子云〻。行事僧遲參之間。登橋邊召置承仕。眞勝承仕間之。罷向伶人許令吹調子〻〻一反了。次諸僧列立本座。于時不出讃以前吹出樂

阿〻〻仰云。可止樂云〻。仍暫止樂了。音止後唱禮師出四智讃。調子遂了。一越調。出之歟。同音如常。同音之後仰樂。此時玄信參。仰之歟。萬歲樂。次讃一反了。鐃鉢一雙如常。次出讃。下臈前行道如例

抑鐃鉢役人立下事。開白已後重〻在其沙汰所詮行道以前先立下誦讃之條不可然。可仰含其旨云〻。仍玄勝遲參之間。玄守仰聞兩人了。奉行未存知歟之間仰天了。於此結願時者。正修行道時。兩人前步出了。奉行上大幕事。始四智讃出之畢同音了程也。正面間中央小幡撤事。奉行不參以前。以承仕東幡重了

次行道事三匝也大幕事僧正不下之間
大阿〻〻如例初行道寄給之時自令下
給了三匝了次第退出諸僧還著本座玄
勝下大幕取幡懸中央了阿〻〻登禮版
如常乃至光澤止樂音止了後阿〻〻取
香呂總禮三反次金二一切神分般若心
經丁大般若經名此一句忘却了云〻以
下如常
次驚覺次五悔切音次五大願次念誦讀經
如例振鈴之後仰樂慶雲樂古摩壇阿〻〻
〻邊寄日來念誦讀經今所發樂音相違
之間任樂調子直念誦音了開白小壇勤
仕之間不叶樂〻舞〻止後輩可存知之
也
次古摩事定頓斷歟不見之供外供菓子
事無之世天段末洗杓歟乃至古摩了大
壇念誦被止之念誦了五供養聞時止樂
次四智讃三反次振鈴次金丁于時承仕
參卷數被讀之讀了賜承仕〻〻取之進
古摩壇阿〻〻自左方取之火箸指入爐
火卷數折樣不見之
次結願作法如常初詞云彌爲倍增御願
御成就云〻
金剛〻〻〻　佛眼〻〻〻　滅罪〻〻〻
〻　念誦時則無之只結誦許歟
次神分詞云降臨影向天衆地類御產穢
憚給哉否暫居空中重受法樂給然則一
切神分般若心經大般若經名此句御忘却云〻
次〻金輪聖王以下至于法成就如常

五輪出之少在音樂勸請方便落了仍四悔也
珍事歟如此事臨期何樣可計哉自傍可
付入哉否如何之條爲法雖無本意人聞
無何之樣不苦歟
次五悔了金一隨方迴向次佛布施等如
常奉送花下禮版被投之古摩壞壇委不
見之
大阿〻〻禮佛時古摩師下座了禮版際
蹲踞待行道之氣色也此時仰樂太平樂
急也奉行上大幕行道右繞一匝上臈爲
先鐃鉢役人立下可爲最末之由玄守諷
諫不得心我〻壼行道了後日玄勝申宮非
不覺自元我壼可迴道理也云〻此義沙
汰外也不知案内奉行不便〻〻
次行道一匝之後阿〻〻於佛前低頭氣
色了置香呂脇机還著本座諸僧同還本
座大幕僧正無沙汰之間奉行寄下之段
〻鉢如常止賞各著座了
次後加持次第
御驗者退出之後綏殿正面疊敷直之紙
燭殿上人七八人被前行次大阿〻〻次
隆淵持居箱奉從次僧正以下番僧皆參
也經常御所前迴公卿座也陀羅尼伴僧
不及著座入自東妻戶阿闍梨東邊列座
公卿兼著座也
次發願五大願如常五大願次第不取之
陀羅尼初重三反二重五反也御加持了
能陀羅尼還本座
次仰勸賞上卿大臣殿勅使藏人右京權

大夫仲高先仲高進出參左府前議承事
由次參大阿〻〻後于時阿〻〻西方向
直令謁體也次退出次引御布施一重左
大臣殿裹物宰相中將實躬番僧布施通
重卿以下公卿殿上人六位等取之
次被引御馬御隨身二人自西引出引向
正面引入東中門方房官全增步出請取
之於中門下與大童子犍丸了次助修各
取自分布施退出於中門東面邊從僧大
童子等給之退出
次役人自分布施撤了後歸參玄勝取一
重於中門切妻傳良增尊經取裹物傳覺
俊隆淵取居箱奉從傳玄永歟次阿〻〻
猶在御用歟又有御所存歟歸本路自七
佛道場方御退出依俄寺官無之三綱二
人許也自餘如開白仲覺法印御共御出
步儀也
後聞金剛童子結願後加持儀式更如
七佛云〻左大臣御退出右大臣以下
被隨役云〻御馬隨身二人引之房官
請取之逃了此興御所中走迴云〻
宮座主御退出之後自今少路供奉人參
御迎同先還御今少路法印宿所也今夜
即還御愛宕御房了
一翌日法皇御書云平安誕生併法驗之
至候歟昨日之儀嚴重珍重候歟勸賞事
追可有其沙汰之由承候歟誠今度御帶
加持大法勤仕旁其賞嚴重候歟就中初
度御祈行末高運殊勝思給候是又孝行

其一候歟、謹言
五月十日　御判
同日今出川前右府狀云
御產平安、皇子降誕、天下大慶、家門昌榮
凡幸甚〻〻、就中御帶加持數旬大法、今
度之儀偏御懇念之所覃、感應如指掌、御
還不能述子細候、其間事以使者可啓候
然而猶不堪感悅上所染筆也、敬白
五月十日　公衡
天台座主御房
一卷數事
不見之、追可記之、右狀日付奧文言等、大
旨右記了
一御著帶事
去正月二十三日、於愛宕御房有此儀
三壇御所自今日始行
一字金輪古摩十樂院
金剛童子古摩常住院新僧正道昭
藥師古摩後禪僧都西園寺供僧禪門內〻計歟
七箇日以後各可爲供云〻
大阿〻〻道〻御帶加持訖出對奏申云
今日當于初春之壬子、斯時可謂新年之
佳期、仍相副千載之綠松、彌奉祈萬代之
寶算、所存非今案、併任先規而已
內〻示云
おりにあふ子日の松も加持て
いのりそめぬる萬代の春
於此一首者不可及披露、可申大相
國〻云
御使邦經入道三男前左兵衛佐高階泰
忠、自御所廣蓋取入之、返進之時、松枝被
付之云〻
元永例　東寺〻〻始此義云〻
御帶加持於持佛堂有之
相國禪門狀云
今日御著帶之儀無爲無事、承悅之外無
他候、支干相叶元永之佳例候條、誠以珍
重候歟、兼又一首送預候、先備叡覽可申
御返事之由被仰下、非可申子細之上、依
悅著之志怱染筆候、恐〻謹言
正月二十三日　空性
十樂院僧正御房
別紙
いのるらんいまもむかしを加持て
あとあるれのひすゑもたのもし
君か代も今日の子日もはしめにて
さしつゝくへき松のみとり子
前右府狀云
新春未申承、相似懈怠候、祝言頭事舊候
幸甚不可有盡期候歟、昨日女院御著帶
之儀無爲、感悅不少候、千載之綠松相叶
往代之佳躅候歟、珍重候、如此事偏期拜
謁候、恐〻謹言
正月二十四日　公衡
十樂院僧正御房
一雜具事玄信注進之
七佛藥師法御支度外雜具事
假佛壇七脚　佛布施七裹不可有之者不新佛
閼伽棚一基　桶五口此內足桶二口各可有杓
幔代五十本　懸革三枚
折敷五枚　長櫃一合
道場疊
阿闍梨御座一枚大文
伴僧座十枚小文
五月十八日玄守記之

門葉記　七佛藥師法七

市川宮
正應四年八月一日 常葉井殿法皇御重厄御祈
青龍院宮
嘉曆元年六月十八日 京極殿產御祈中宮御
元德三年五月十日 內裏富小路殿御藥御祈

觀惠記
正應四年八月一日。爲法皇御重厄御祈。二十九云々
於常盤井殿被始行七佛藥師法
奉行人藏人右少辨經守
行事僧法眼經胤
阿闍梨座主慈助親王
助修
前僧正良覺 護摩壇
法印前權大僧都源雅
法印權大僧都增宣 十二天壇
公尋 奉行 經惠 藥叉壇 又經圓
權大僧都最譽 隆伊 聖天壇
權少僧都教快 神供 實遍 玄意 玄勝
權律師教宗 良譽 唱禮 仲覺 兼譽
勸修寺 陀羅尼四人
勸修寺 權少僧都定超 權律師定慶
有慶 同 阿闍梨昌嚴
壇場 寢殿 指圖在別
道場周備。助修皆參之後。申案內於御
壇所
御裝束 御淨衣白生御袈裟 淨絹物御平袈裟 御手輿也

前駈八人 々々奉禪法眼房成々々信快々 玄忠兼快最什寬祐良雅
御後一人盛元 步已上從
屆從僧綱 手輿 祇園別當法印 公禰
前駈二人祇園專當等召具之
延曆寺々官等如例。御前三綱二人 定證法眼。
長惠法眼代官舍 弟通全法橋參
所司維那專當等如常
屆從僧綱行粧事兼內々有沙汰。大阿
闍梨雖被召具前駈御共。僧綱必非可
具前駈。先々多以從僧許也。今度如何
之由。護摩壇僧正內々雖令申。准阿闍
梨御行粧爲前駈之儀者。又有何條事
哉之由御氣色云々。仍召具之了
伴僧淨衣平袈裟
護摩壇僧正香染平袈裟。同裳著之 行粧從僧二人
大童子一人 大童子長等也 列立
大阿闍梨自京極面門御參。脂燭殿上人
等參向庭上直御入道場也
道場正面庭上召儲樂人引幔了。掃部寮
敷之
殿上人道場階間翼簾上之。奉行法印入
自西脇間。正面大幕上之上堂
行事僧經胤法眼祇候正面大床 西間 爲
仰樂也
兼出御々聽聞所之間。阿々々御上堂之
後。奉行伴僧召承仕 具勝 令打時金
次奉行伴僧仰樂。行事僧聞之又仰樂
先次調子。此後奏樂 萬歲樂歟
次大阿闍梨伴僧立座上。唱禮師出四智

讚
先是奉行伴僧正面內陣大幕打上之畢。
四智讚三反了。鈸一雙 有序 鉢下。臈雖可
爲其役。兼譽律師未練之間。上臈仲覺律
師懃仕了。鐃唱禮師良譽律師懃之了。三
反了又出四智讚仲覺律師爲先入幕內。
行道三匝如常。但於樂人者。依無便宜不
及行道。只在本座奏樂。行道三匝了出幕
內之時。護摩壇阿々々被下幕了。是又定
習也。讚鉢畢各著座。阿闍梨御禮佛以下
如例。妓樂登禮版之程止之畢。樂人不知
子細之故也。光澤之後金二。次總禮 三反
主伴共禮之
此金事如何。不審。先例用否二說歟。然
而總禮全打之事邂逅例歟
次啓白 此時打金 不依爲古佛古經。釋經等無
之。啓白西山僧正御房密々被草進了 々云
其詞甚深殊勝也
神分
抑令法久住利益人天護持仙院御願圓
滿及以法界々々 南々々摩訶 藥師々々々
梵釋四王等云々。總神分々々
金輪聖王天長地久御願圓滿奉爲 藥師瑠璃
光佛 殊仰承乞々々
無南摩訶々々々
南々釋迦々々々
南々藥師々々々
南々日光月光遍照菩薩

南〻十二神將七千藥叉
南〻四大八大諸大明王
〻〻三部五部〻〻〻
〻〻外金剛部〻〻〻
〻〻叡山三寶
〻〻一切〻〻
一天四海爲安穩泰平〻〻摩訶〻〻〻〻〻藥師〻〻〻
仙洞安穩諸人快樂爲〻〻摩訶〻〻〻〻〻藥師〻〻〻
無邊法界〻〻〻觀世音菩薩名
法成就爲大聖文殊〻〻。金剛〻〻一字金輪〻〻
次供養文。次唱禮
三身　佛眼
曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光佛三反
日光月光遍照菩薩摩訶薩
五大明王〻〻〻
大小自在〻〻〻
金剛縛日羅等十二藥叉大將
三部界會〻〻〻
驚覺。九方便
發願
至心〻〻　唯願〻〻　本尊〻〻
十二上願　藥師〻〻　日光月光
十二神將　四大八大　〻〻〻〻
五大願
次入行法。念誦明頂上光十人念誦。十人
讀經也奉行助修折紙ニ書分ヲ令懷中令覺助修了
初鈴之後護摩以下小壇等阿〻〻入幕
內修之
此時行事僧仰樂慶樂雲妓樂我止之間。

猶可奏之由仰之。如此一兩度。比與次第
也
藥叉壇蠟燭火。始自子神付之了。任相
傳之間受畢
兼又內〻伺阿〻〻御氣色了
護摩諸尊段終程。修了著本座。自餘如此
後供養之間。止樂了。樂人等卽退出了
後加持卽於道場被行之
先奉行伴僧參御座伺中。此後御座東間
大幕打上之。小幡一流被重懸之。召陀羅
尼伴僧令氣色給有之。然後能陀羅尼四
人參阿闍梨御後邊。但右方也。依無便宜
也
發願。五大願。陀羅尼初重三反二重五反
後加持了卽阿〻〻御退下。奉行伴僧卽
參御共
一不斷經自子時被始之護摩壇僧正被除之寶治例也云〻
一不斷香盤內陣第七佛左邊置之
一御佛經經箱大幡龍頭小幡等。自西園
寺被渡之
此法去四月比歟。以妙香院前大僧正
可被修之由有其沙汰。此等物被取渡
之處無其儀。而五月二十八日被仰門
跡管領於當貫主法親王之間。依爲御
理運所被修也
一大幡足如例卷之。以紙捻トヲシテ結
之。打敷無之。以國莚一重折置幡足事如
常向佛前了
一經箱經納事。本願經一卷兼納之

一大壇灑水器壇上置之。居箱名香兩種
左脇机置之。塗香器右脇机置之。香呂壇
上置之
一標木兩壇立之
一五色糸無風情自東北角引之可廻方〻定ニ
大阿〻〻內〻御沙汰之處無其儀歟
一古摩方呂如常
一著到瓦硯等如例
不斷經御讀經所如此踏昔之
子時源雅〻卷〻〻〻。如此昔之
第二日
後夜日中護摩壇阿闍梨爲御手代被修
之
後〻同前
同初夜御時。內陣大幕御參路次。御座東
間大幕打上了。後〻如此之條爲便宜歟
一結線事
第四日有之。護摩壇僧正爲御手代被修
之
午刻有此儀。奉行法印公尋。經惠最譽大
僧都爲糸沙汰參道場。御手代被參之後。
先於幕內縒糸五色糸ワタ卷各別用意
之練糸也。一丈五尺。經一丈三尺餘縒立
了。予縒之。古摩壇大壇兩壇前經之縒之。
古摩壇東柱下臂金打付糸了。糸物付方
大結手本以白色一筋引結了
是又代〻例守師說也。予此等事一向致
沙汰了。以紙捻七所シルシ結付之。紙捻
間一尺三寸許置結付了。然後裹紙置大

壇脇机出幕外了
大壇花一前。洗米二坏備之。打鳴置之
次被修行法。念誦中間被結線。委細事有
憚不能記錄。縒間眞言（如常）行法了下禮
版阿ヽヽ退出
此時於幕内如常御護シタヽム。槇紙裹
之續飯付。以水曳紙捻付訖。御護定調了。
折數居之
香水。別瓶無用意之間。大壇中瓶ナカラ
進之。但香水。白地花瓶入移。權房花挿口。
如元立壇上了。香水瓶散狀御護三種物
折數一枚居。以承仕被進之
寶治。結線折敷被居之。今度彼例云ヽ
常方折櫃納之歟。散杖折敷聊長切用
之了
中瓶第二日被返出之間。如元立壇上了
御受戒事
第五日（五日）在之。道場御持佛堂。御本尊
阿ヽヽ御隨身也
護摩壇僧正本尊唐縫佛釋迦三像被借
渡之
阿ヽヽ御裝束。香染袍裳。同甲袈裟。御居
箱役（實遍僧都持之從御後云ヽ）御共奉行法印被垂御
簾云ヽ
御表白戒體等
御受戒了。御布施。金念珠。懸打枝。自御簾
内被出之。阿ヽヽ賜之。御退出之刻。奉行
法印給之持之（云ヽ）
一。第六日

皇后宮御方御受戒之儀有之。道場如先
御簾際近。供其机等云ヽ
一。八日雖可被結願。今一日分運御時。七
日可被結願之間。六日初夜時了。運時。其
次第。六日分初夜時了。七日分後夜日中
二時。御手代被修之。其次。同分初夜時被
修之。御手代也。但被用發願了。唱禮九方
便等徵音早速用之。先例也。次八日分後
夜時被修之。已上五時相續被修之
一。御卷數事
運時。初夜時。如例大壇左標木。結立之札
付之。初鈴了移古摩壇之時。小壇等修之
神供同前
後夜時了各退下了
日中時被殘之
一。御結願作法事（日中時儀也）
七佛布施。蓮花座上置之。但承仕失錯（云ヽ）
仍假机上改置之。中尊佛布施。元來大壇
左脇机置之。讀卷數同前
伴僧座爲御布施取路。正面一間數撤座
末壁傍横座一帖敷之了。樂人遲參之間。
御時以外遲ヽ。公卿皆參之後被始御時。
但御時之間。公卿著座儀（如例）
大阿ヽヽ蘇芳染御袍裳浮織物御平袈
裟。助修法眼平袈裟
自殿上御壇所御參。御共奉行法印一人
也
次被始御時。奉行伴僧仰樂於行事僧仰
樂。兩儀之間樂人於東中門下儲掃部寮

奏之。先如開白吹調子。次奏樂（萬歲）
次伴僧等立座上。唱禮師出四智讚。作法
等如開白
行道之間可略草鞋之由。召奉行番僧大
阿ヽヽ密ヽ被仰含之了。此條此勞之故
歟。尤可然事
行道三匝了出幕外著座等。光澤之程被
止之
總禮被用之（但總禮前後金今度不打之開白時打之了尤不審）
仰樂（慶雲樂）
初鈴之後。護摩壇阿ヽヽ入幕内修古摩。
諸段乳木頓斷儀等如常。世天段撥遣之
後。洗嗽口器之作法又如例
後五供養時止樂了
大壇後鈴之後金一。次讀卷數。次賜承仕
（具勝）傳護摩壇。阿ヽヽ賜之燒居火
次結願補闕分。事由。佛號。祕印明等如例
次略神分。祈願。佛號等。五悔（常ノ後夜時ヨリハ聊サシノヘテ出之。御時ノ五悔モ同前）
隨方迴向了。被獻佛布施。次解界奉送也
次護摩壇阿ヽヽ破壇。取杵三反破壇也
次古摩壇阿ヽヽ下禮版。但不出幕外。敉
敷安坐。爲立加行道也
大阿ヽヽ下禮版之時。令奏樂（太平樂破）
四智讚又出之。行道阿ヽヽ爲先一匝也
阿ヽヽ助修等著本座（玄勝僧都取居箱置阿ヽ御座邊）
奉行伴僧召承仕令撤經机。此時六位藏
人道場大幕並御簾上之。紙捻用意。大幕
結上之。次第一間。先御簾。次幕。如此上了。

西間妻戸間也同懸翠簾之間令上之了
六位只一人勤此役
次奉行藏人左少辨道場內陣大幕上之
今度阿〻〻御座東間大幕許被上了前
〻現行大旨於道場被修結願御加持之
時內陣大幕皆被上歟今度其條不可然
阿〻〻御座邊陀羅尼番僧爲參也一間
許可爲足之由兼有沙汰云〻是紙捻用
意結上了其後公卿著座兼被儲座了
輔（權任）花山院中納言（定教）中御門中
納言（爲方）新中納言（爲兼）右宰相中將
（冬季）二條宰相（資高）已上六人也
爲方卿資高卿束帶〻劍其外直衣也
次御加持陀羅尼番僧參進（如常）
發願五大願陀羅尼（初重三反二重五反）
次勸賞（先奉行辨仰上卿輔阿〻〻參阿〻〻御座前仰之以法服輔胤可〻被〻敍法印〻云〻）
次被引御馬（上手殿上人下手御隨身）於西中門前斷寬
所取之賜御童子了
次被引御布施大阿〻〻御分一重（浮織物綾）
中輔卿取之裹物爲雄朝臣取之次定教
卿以下五人公卿次第取番僧布施其次
殿上人取之人數不足之所返鼻取之奉
行辨只一反末取之
次阿〻〻御布施撤之役人實遍玄勝兩
僧綱也先取自分布施於中門邊賜所從
之後取出御布施一重（實遍玄勝）裹物也
次伴僧自下臈次第取御布施退下大旨
於西中門外賜從僧或大童子了
次大阿〻〻直御退出扈從僧綱幷前斷

寺官等供奉人如開白也
御參春日殿女院御所有御對面云〻自
此御所入夜還御白川御房朝間雨降助
修參入之時猶不晴被引御馬大阿〻〻
御退出之時雨止了尤珍重〻〻
抑今度御祈用途事內〻爲尼按察卷沙
汰萬匹兼日被沙汰下行事僧仍支具淨
衣壇供燈明行事僧被其沙汰云〻於人
供者一向無足之間大法以前可被擧申
成功人之由雖有其沙汰使宜之仁無之
間修中不及一口之下行云〻
一敕結願日被行之
一放生每日行之云〻委不知子細

表白

謹敬祕密教主淸淨次第摩訶毘盧遮那
如來圓滿報身盧舍那界會千百億化身
救世釋師子殊御本尊聖者像法轉時利
益衆生方便究竟淨明瑠璃尊日光月光
文殊救脫等大菩薩衆十二夜叉八萬四
千等部類眷屬總十三大院九會十八會
諸尊聖衆外金剛天等乃至佛眼所照無
數世界海現而不現住持別相一體三寶
境界每驚啓而言
方今娑婆世間贍部州扶桑朝太上法皇
相當南呂之吉朔始修南塔之祕法御蓋
是依撰吉曜良辰也爲保東父之照年尊
重東土之敎主給專又依禳攘災招福也
並佛像七軀安經典五帙飾大壇火壇供
世天聖天就中建二六神王之別壇捧累
日蠟燭伴四五淸淨之比丘致三時懃行
懸大小之綵幡挑晝夜之常燈妓樂之伶
倫者奏曲調於階下歌讚之僧侶者發音
聲於堂內或帶五色結縷或受十重禁戒
加之免繫囚於黃沙之圓扉放撤魚於綠
水之洪波皆以守佛語偏是任經說勅願
其深法則鄭重夫就七佛法願濫觴憶故
實傳敎大師者爲四船平達之丹祈新造
立之慈惠僧正者應九重相府之素念被
懃修之一山之勝躅吾朝之恒規者哉然
則明王明君之代〻歸叡襟於醫王賢相
賢陸之家〻運謁仰於此善逝倚案其形
像奇特也最妙也七佛悉結與願無畏印
名稱珍異手印惟同一佛而又多佛也多
佛而一佛故也三世諸佛悉可收此內十
方如來豈可出厥外乎依之恭敬七佛藥
師同恭敬三世諸佛供養七佛藥師同供
養十方如來者歟抑施願施無畏雖傳手
印不知義趣一佛一切佛雖見形像難辨
深理可恥末代阿闍梨猥受三密敎不避
五種犯愛（小僧）幸烈三昧血脈現聽累祖
師說修其法祈其事何不成就何不圓滿
乎觀夫四十九燦龍幡垂壇左似望廣嚴
城之春花四十九盞虹燈耀佛前擬摸樂
音樹之秋月側知一經其耳之夕風早拂
厄會之雲霧九橫解脫之朝日速消不祥
之霜露仰願我后禪定仙院求長壽得長
壽久自天皇地皇之壽算求富饒得富饒
膺于萬國萬邦之貢珍重被金輪聖王德

化廣被妖不勝德之慶。忽顯善政普覃天
與善言之盛爰盛。凡四海八埏之靜謐者
依此法之盛驗彌靜。群臣百僚之歡娛者
酬御願之餘薫益歡。叙念旨趣梗概如此。
本尊諸尊

青龍院

嘉曆元年六月十八日被始修之（京極殿中宮御產御祈）

阿闍梨二品慈道親王
護摩壇道熈親王
助修
法印權大僧都慈祐（十二天壇）　玄守（奉行）
行守　慈什　權大僧都賴惠　忠性
權少僧都隆尋（陀羅尼）　實鑒（夜叉壇）　光勝（神供）
仲玄（聖天壇）　法眼有源　祐圓
權律師玄祐（唱禮）　慈遍　宴祐
大法師顯快（陀羅尼）　政憲（陀羅尼）　眞海（陀羅尼）
教玄（陀羅尼）　信尊（陀羅尼）
行事僧法印玄忠
承仕四人（禪多、勇勳、蓮智、禪明）

同（阿闍梨御記云）十月十九日結願
伴僧以下未斜雖催整伶人再參仕。公卿
等遲々間。結願時及日沒了
伴僧先著座。其後護摩壇阿闍梨相共參
道場。屆從行守法印。伴僧等皆參事整之
後。奉行仰時金。々々畢奉行仰樂。行事僧
傳仰伶人。々々吹平調子々々（萬歲樂）主
伴立整本座發四智讚。第二句樂仰之。讚
三反之後鐃鉢如常。又發讚行道三匝（樂人）
（行道如例）登禮版以下如常。光澤後慶雲樂等
又如常後行道樂（太平樂破）雖發樂音。伶人不
及行道之間。自幕內伴僧催促行事僧之
處。行事僧不可及相觸。本所奉行可加下
知云々。頗失念歟。再往問答之後。始行道
時了引。烈參南殿。先予（公助居箱持之。隨阿闍梨）次新法
親王。次慈祐以下任臈次引列。南殿東第
二間數阿闍梨座（半疊）第一間南北行敷
小文一枚爲古摩壇阿闍梨座。自階西脇
間數小文三枚紫端□枚爲伴僧座。阿闍
梨參以前公卿著座。殿上人參仕
三條中納言。中宮權大夫。春宮權大夫。
權中納言。侍從宰相。大（直衣）炊御門宰相中
將。殿上人頭辨資房（大阿闍梨裹物）一條中將
實益（宮裹物）左中辨實治。藏（奉行）人右中辨季
房。勘解由次官惟材。藏人右少辨長光。
藏人左衞門佐冬長。中宮權大進定親
等。輪轉取布施。伴僧等公卿各一反。殿
上人數反
阿闍梨以下著座。陀羅尼伴僧進阿闍梨
後邊。次阿闍梨發願五大願。其後陀羅尼
八反。陀羅尼畢伴僧著本座。其後長光進
一座公卿前仰勸賞。三條中納言起座進
阿闍梨座右仰之還著本座。其後自下臈
次第起座列立公卿座前。次第取布施々
々了伴僧皆取自分布施退出。其後役人
歸參。先撤護摩壇御布施。次大阿闍梨御
布施撤之

元德三年五月十日始行（內裏宮小路殿御藥御祈）
奉行人藏人次官宣明
阿闍梨二品慈道親王
助修十六口
前權僧正仲圓（護摩壇）　法印實鑒（十二天壇）
業覺　法印權大僧都行守（奉行）
法印祐圓（夜叉壇）　權大僧都仲玄（聖天壇）
權少僧都玄祐　光勝（唱禮）　光救（神供）
權律師公尊　潤嚴　大法師澄守
陀羅尼
權律師顯快　政憲
大法師信尊　境藝
行事僧法眼玄快
承仕
禪多法橋　勇勳　蓮智　禪明

門葉記　七佛藥師法八

城興寺僧正
元久元年三月十五日（二位殿御産御祈）
承久三年正月二十二日（但不可入門葉歟）
寂場院僧正
文暦元年十二月二十三日（閑院内裏天變御祈）
康樂寺僧正
嘉禎三年三月十九日（一條第前攝政祈）
北嵯峨僧正
文永二年七月二十一日（二條殿皇后宮御産御祈）
日光僧正
正應二年六月十八日（關東本坊異國御祈將軍御願）
同三年十二月一日（關東將軍家雷鳴御祈）
同六年二月二十六日（禁中異國降伏御祈）
正安三年十二月二十日（關東將軍家同御祈）
般若院僧正
正和二年七月五日（一條第廣義門院御産御祈）

七佛藥師法
城興寺座主僧正
元久元年三月十五日、爲二位殿御産御祈被修之
大阿闍梨座主大僧正眞性
助修二十口
忠快僧都（讃摩壇）　全快法眼
實豪律師　玄修〻〻
顯性法橋（十二天壇）　快圓阿〻〻（夜叉壇）

隆宴〻〻〻（聖天壇）　快緣〻〻〻
聖圓〻〻〻　範忠〻〻〻
承顯〻〻〻　昌忠〻〻〻
宗宴（唱禮）　能陀羅尼七人
支度（可尋記之）
卷數
勸賞、同四月八日、以全快法眼申任權少僧都

承久三年正月二十二日被修之
大阿闍梨前大僧正眞性
助修十六口
長瑜大僧都（讃摩壇）
支度卷數（可尋之）
勸賞、結願日（二十八日）以眞忠申任權少僧都

寂場院座主僧正
文暦元年十二月二十三日、於閑院内裏
爲天變御祈被修之
大阿闍梨前座主前權僧正公圓
助修二十人
快雅法印（讃摩壇）　良能少僧都
實請法眼（十二天壇）　長與律師
宗宴〻〻　俊尊〻〻（夜叉壇）
禪惠〻〻（聖天壇）　經承〻〻
重尊阿闍梨　顯禪〻〻〻（故辨僧都也）
尋有〻〻〻　最源〻〻〻

伊圓〻〻〻　印範〻〻〻
靖尊〻〻〻　覺雅〻〻〻
禪惠〻〻〻（[illegible]僧都也）（奉行）　圓尊等能陀羅尼三人
勸賞賜度者

康樂寺座主僧正
嘉禎三年三月十九日、爲前攝政御祈、於一條殿被修七佛藥師法
奉行人佐馬權頭盛長（於結願者右少辨高嗣奉行也）
大阿闍梨權僧正慈賢
助修十六口（支度可爲二十口之由雖載之、此法於攝籙家被行之例三箇度、大旨十六口也、仍如此）
聖增法印（讃摩壇）　宗宴律師
明眞〻〻　良兼〻〻
成惠〻〻（十二天壇）　禪惠〻〻（夜叉壇）
快豪〻〻（聖天壇）　尊家〻〻
重尊灌頂（神供）　仙圓阿〻〻
覺雅阿〻〻　聽賢阿〻〻（唱禮）
有快阿〻〻　（山）睿圓大德
（山）祐乘大德　（山）嚴慶〻〻
行事僧大法師增遍（鈍色裝束、開白許裝束會）
承仕（定玄、珍慶、正觀、定興、皆練裝束、布衣、開白結願修中如此）
道場（寢殿圖在別）雖依增益法、任御所便宜向北修之
本尊・御經・神幡（大小）・大壇・古摩・小壇等、皆被用古物
諸壇半疊被新調之（大壇讃摩壇大文、小壇三帖小文）
御經箱・案・並天蓋・輪燈、新調也、麁荒無極

御佛三尺立像。假佛壇高一尺
寬喜三年尊性親王被修之時御本尊
也云々

大幡
或人云。此幡寸法二丈三尺餘也。非二
丈四尺。又非四丈九尺。今寸法所依何
文畢可尋之云々
寬喜三年主上降誕之時。當座主尊性
親王被修此法之時被新調云々或說
建保承圓僧正新調之云々
首（赤色）青（一）黃（二）赤（三）白（四）黑（五）自上次第至于下壺
也。左右白手色各同壺色。最下手又白
色也。首手向色。足五色。次第又如壺
或人云。此幡色聖行房說被用之云々
別是康平三年梨本座主現行歟。然今
幡異件記。於壺色者自上至于下雖同
被記。足色次第則白赤黃青黑也。首白
色。最下手不付之云々此等皆以異今
幡哉。重可決之歟

小幡
貞永良快僧正被新調也。長五尺。自首
至于足加壺三。五色也。以足爲地（黃色）次
水（白）火（赤）風（黑）青（空）三角首也。手皆黃
色也。緣皆黑色也

大幡足卷之。儲瓔珞。近打數置之（打數長三尺廣二尺）
（四寸在緣如座具天井ニ貞永ノ臂金于今有之仍卯懸了）

小幡迴幕內四方。幔代懸之
正面南四間十五流。東西各九流。佛後
十六流懸之。但此懸樣頗不被甘心。恩
意所存。正面四間十七流可懸之。四間
之內東端間廣之故五流懸之。西三間
其間狹故間別四流可懸之。仍十七流
也。東西各八流。佛後十六流。都合四十
九流。如此可懸之由所存也。且建永貞
永現行如此也。而今輔佐人々臨時之
違失歟。以之不可爲例者也

大壇護摩壇同自西北角引糸。是則爲增
益法可向東方故。迴方引之也。兩壇同立
標木。大壇中瓶入中堂香水。其水其口插
樒房花。壇下置五寶

小壇三面依無道場便宜。古摩壇東間三
面共並立之（小文也如何）

大阿闍梨座依無行道之路。疊半。幕內半
幕外也

伴僧座（皆小文也）（經机燈臺等如例）　樂人著階下（衣冠）
或雖者云。大壇線西北引之。是則任本
方迴方々々心歟。若爾十二天位同可
迴之。何故以東方今爲帝釋哉。此雖一
端可然歟。但所存雖迴方々々於天位
者不迴之。是一說也。若約台金可有差
別歟。可專其故也

大幕四帖不足之間。當座承仕四人淨衣
幕一帖縫成之引滿之相觸奉行人了。自
今以後尤可爲五帖也
不斷香盤今度伴僧前座西端机上置之。
前々大旨幕內歟。今度大阿闍梨座西方
北寄置之幕外也
開白諸僧著淨衣平袈裟

施主兼在出御。助修少々遲參。催具之後
先承仕打時金。次妓樂發聲（藏人樂所）于時褰
內陣幕（禪惠律師）卽衆僧起立座上誦四智讚
三反（聽賢）阿々々鐃鉢如常（鐃鉢有快賢聽賢下內陣幕爲先垂下阿闍梨之後行道之間於之行道幕）
次行道三匝如例（內不著法服之時著草鞋。但是結願之時事也）
重尊灌頂雖云。先誦讚臨行道之時可
發樂音也云々此雖尤非也。經云。鼓樂
歌讚右繞佛像云々別如所雖者歌讚
鼓樂可說哉

次助修出幕外。次第立本座上。立整之後
同時著座。阿闍梨登禮版。先方便之間止
樂。次總禮。啓白。發願等（如例）助修念誦讀
經。次振鈴之後奏樂（慶雲樂）古摩壇等著座
古摩了歸本座之時止樂。頗早速也。後供
養了可止之也
次阿闍梨下座。於道場有後加持。御聽聞
所遠故。禪惠取大壇禮版半帖。御簾際敷
之。阿々々著座也。十二神將呪（初重一反　三重五反）次
諸僧出堂。不斷經如例（以子爲初）
後夜日中二時相續中間參後加持所。
（常御所東向中門內也。開白結願於道場有之。其中間皆參此所）
結線同二十二日在之

【裏書】
什賢記云。結線裹紙。如常護紙捻緒令
付之。其上又以紙裹之居折敷。香水中
瓶。香水別瓶入分。瓶口插樒房花。本瓶
如本安壇。今瓶結線副同折敷居加散
杖。折敷上橫置之。以維長朝臣被進了

日中時了。諸僧退下。至于午刻阿闍梨上
堂。助修兩三參會。聖增。宗宴。禪惠也。快豪
推參
先未縒糸以前修行法也。先經糸（長一丈五尺）
其後裹紙置脇机。次阿闍梨就大壇行法
灑淨之時灑之
念誦之後取糸置前。先發五大願。次辨事
明加持之（二十一反結印）次十二神將呪加持之
（四十九反。先結根本印。十二神呪後ニ取數也）（印）次以糸薰香烟也。次
賜助修令縒之。縒之間呪聲不絕云々。此
間阿々々下座乍念誦媒介之。縒了後歸
著禮版
先結根本印誦十二神將呪押糸（四十九反。但糸ヲ入合掌之內）
次一呪一結。四十九結了更祈願
（頂戴祈願也）次後入三摩地五供養等（如例）
先師御現行度々見之。先縒糸之後被
修行法。但未縒糸以前修行法事也。本
說也。恐奉面受之。仍初度許故用此儀
也
結願。同二十五日在之
先後夜時如例。了不參後加持諸僧退下
次午刻許有御受戒。奉授十重禁。日來被
受十戒故也
阿闍梨著香染例裝束甲袈裟（座具三衣等不持之
著法服可持物具歟。但存略故也）
戒鉢了下座之時賜御布施（水精念珠置檜扇上）
右少辨高嗣取之。今日奉行也
今日被行赦云々。日來放生淀桂大津
等每日各四十九頭付注文於壇所

次諸僧上堂（著法服平袈裟）樂人參會。出御之後
結願時始之
先打時金。次奏樂（萬歲樂）次諸僧起立誦四
智讚（三反）次行道三匝。如開白義。不著草
鞋也
次阿闍梨登禮版之後止樂。次總禮在之
次初鈴之後奏供養樂（慶雲樂）
古摩了。大壇後五供養普供養之時止
樂。次四智讚振鈴以下結願作法如例
次奉送之後破壇作法。此時漸發樂音（太平
樂破）
次兩壇同時下座。大阿闍梨禮佛（三反）了
後。助修等起座誦讚入幕內
古摩壇下座之後不歸本座。立禮版前
（此時承仕等撤伴僧座經机）
行道一匝。爲先阿々々
次諸僧著座。次上庇簾（五位諸大夫衣冠）
次上內陣幕（皇后宮大進惟忠擧之。四位家司云々）
次公卿著座（權中納言爲家。參議賴資。左大辨宰相爲經）
次後加持。先取居箱置阿闍梨座左（有快）
居箱。置座事。行道了。阿々々著座。郎可
置之歟。後行道了。助修等出幕外之時。
其役人出。可置之也。便宜尤可然歟
次能陀羅尼等參阿闍梨之後（不著御簾際於本座有後加持）
發願了出呪（初重三反二重五反）
次被引布施。阿闍梨一重（宰相爲經）裹物（右馬頭能忠取）
之助修各一裹（諸大夫取之）
被引御馬。隨身二人引之。於中門邊從僧
請取之

次助修取阿々々布施。賜從僧（覺業。[illegible]實）
先各取我自分布施。於中門邊賜從僧
之後。歸參道場取阿々々布施。於渡殿
邊賜從僧了。此儀違先規歟。取阿々々
布施之後持自分布施。諸僧共可退出
也
次助修等各自持御布施出堂。於中門邊
賜從僧了
次阿々々退下（有快持居箱從後。於中門賜從僧了。各々分散）
次大阿々々歸入宿所。脫去借衣放歸雇
從者爲上物哉。草菴了如夢如幻々々々
々

嘉禎三年三月二十九日。於草庵之
紙窓記之。草案也。後日欲再治。餘命
不定。爲之如何々々。慈愍法也

聖增僧正記云
唱禮
三身佛眼（如常）
曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光佛
日光月光々々
五大明王々々
大小自在々々
金毘羅縛日羅々々
三部界會々々
九方便等如常
令法久住々々（摩訶毘盧遮那藥師瑠璃光佛）
神分
金輪々々藥師瑠璃光佛
仰承乞々々

南無摩訶毘盧遮那〻〻
南無釋迦牟尼佛
南〻藥師瑠璃光佛
南〻日光月光
南〻十二神將
南〻四大八大
南〻三部界會〻〻〻
南無外金剛部〻〻
南〻叡山三寶
南〻一切三寶
三台百寮〻〻〻 摩訶毘盧遮那 藥師瑠璃光佛
無邊法界平等利益爲 觀世音菩薩
爲法成就大聖〻〻 金剛手〻〻 不動 佛眼佛部
行法悉地 祕深用之 成不動等有之
發願詞
至心發願 唯願大日 本尊界會
十二上願 藥師如來 日光月光
十二神將 四大八大 〻〻〻〻
護持施主 〻〻〻〻 實體安穩〻云
夜叉壇火自子神巡付之
不斷御讀經結番
子 宮內卿法印 有快阿闍梨
丑 治部卿律師 眘圓
寅 大納言律師 祐乘
卯 三位律師 嚴慶
辰 民部卿律師 重尊灌頂阿〻〻
巳 帥律師 仙圓阿〻〻
午 卿律師 覺雅阿〻〻
未 大貳律師 聽賢阿〻〻
申 重尊灌頂阿〻〻 有快阿〻〻
酉 仙圓阿〻〻 眘圓
戌 覺雅阿〻〻 祐乘
亥 聽賢阿〻〻 嚴慶
道場圖 以聽賢記寫之

文永二年七月二十一日、於二條殿爲皇后宮御產御祈被修七佛藥師法
奉行人右中辨資宣朝臣
大阿闍梨前權僧正成源 年八十三歟
行事僧法橋源增
伴僧二十口 凡僧綱八人 僧六人
陀羅尼伴僧六人 皆無動寺
聽賢法印
公證法印 護摩壇
寬圓大僧都 十二天壇
源宴權少僧都
良寬法眼
快圓律師 夜叉壇
印祐〻〻
最禪〻〻 聖天壇 奉行
豪宗阿闍梨
承遍阿〻〻
慶聽阿〻〻
聖祐〻〻
光源〻〻〻 錫
玄瑜〻〻〻
智源〻〻〻 唱禮鈸
覺雅〻〻〻
澄尋〻〻〻 神供
良辨
義圓
宗金
當日奉行伴僧行事僧等相具承仕雖早參、支度物等遲〻日沒以後送進之、大小

幡經箱等被用古物。大壇殊不法之間返遣之。輪燈又二重也。仍下層切棄了

戌刻許大佛師著法服平袈裟參奉居新佛。自餘支物等追〻進之。雖加催促支物遲〻之間。堂莊嚴不整將及深更

一道場

二棟御所（東西五間 奥端三間）圖樣（在別）

一堂莊嚴事

先引迴大幕（內陣幕ニハ幡幕付之。五間ニ十二有之。外陣幕ニハ無幡幕。懸代ハ內幕ハ外也）。大壇以下舁入之（大壇護摩壇已下幷壇敷布等以淨水洗之也）

御佛任例間賦。佛師奉居之。三尺皆金色。與願施無畏像也

第一佛前懸大幡

天井縁木（懸代ノ切也）切打付。其木打臂金懸之。幡足別〻內卷。以紙捻結之。下數出雲莚卷置之。莚東西數也

〔裏書〕或記云。國莚フタヘ折返。北南敷之

第二佛前置經箱居案

古佛之間天蓋無之。雖載支度。兼無沙汰（[illegible]）。難治事也（[illegible]蓋ヲ被立之云〻）

七佛經二卷。本願經一卷。裹帙簀入之。但本願經開題之後入加也

中佛宛立大壇

近來中佛天蓋有之云〻。依不可然今度不用之

第七佛宛立護摩壇

〔裏書〕或記云。閼伽一前。花瓶二。火舍一。燈臺二本立之。佛供二坏開白居之。中尊佛供大壇居之

已上各依爲新佛。立花机備香花。置佛布施（大壇內方ニ備テ置之）。但中佛布施置大壇左脇机。机左右燈臺二本各立之

每机前立輪燈。各燃七燈（光明不絕也）

佛後行道路二尺許置之。又佛壇前机輪燈次第立之。其前大壇護摩壇等アハヒ可爲承仕路之程置之。大壇前禮版脇机立之間。中間無所。仍內陣大幕端間出。別立幕柱引之。禮版前又可有行道路之故也

御經五十卷（十卷ツヽ）裹五色帙簀被送之。其內一卷爲開題置大壇左脇机。以四十九卷十前机分置之（一前ニ五卷ツヽ也。但可有一前四卷之間。六卷ト三卷トアリ置也）

四十九流幡幔代打竹釘。幕內迴懸之。正面十五流（一間各三流）佛後十八流（一間各三四流）左右各八流也

大壇立橛。標木。五色糸。壇敷等如常。自當時東北方引之

四面供具（又如常）壇中央立香水瓶（入中臺香水挿樒花）

〔裏書〕或記云。樒枝（一尺許）三本指之。前房花也云〻

立鈴置三杵（五古自元壇上置之。而阿闍梨御隨身鈴前ニ令留給也）

左脇机灑水器。三衣箱（開白時佛布施一裹置之）

右脇机香呂。塗香器。名香（開白時經一卷置之）

護摩壇。增益方爐塗之。底書三古

〔裏書〕付護摩壇之時。不禮佛。只禮版前蹲踞。如形氣色許也。本尊段座花八房。油粥以下燒供各十反。後夜日中無御加持之間。被用三摩波多戶摩。本尊段後大杓油。祈願之後嗽口之前用之也。諸尊段小杓六反。世天段後小杓六反也。是阿闍梨御隨身通用物也

四面供具等（如常）三古杵置之（有帖紙）

壇下五寶等裹紙十文字カラケテ折敷上置之

左右脇机支具等又如常（桑木乳木也）左机名香一裹置之

西北角立十二天壇（閼伽一前。灑水塗香置之。初夜時蠟燭十五坏如常。但中台一坏不插之）

〔裏書〕蠟燭供火自帝釋付之（小壇）不禮佛。只半蹲踞即著座也。拍掌彈指等各用之

東北角立聖天壇（閼伽等同十二天壇。初夜時外供一面備之）

〔裏書〕自亥神逆付之。終子神也

其西相並立藥叉壇

如十二天壇蠟燭十五坏備之。但中台三坏不插蠟燭

十二天壇藥叉壇爲付蠟燭。長脂燭大土器入油居折敷置之

已上大壇聖天壇壇數面引之。護摩壇十二天壇藥叉壇傍許引之（如常）

不斷香盤便宜所置之。藥叉壇西寄北立
机置之
御聽聞所前敷大阿闍梨座（大文東西行敷之）
幕外伴僧座敷之（小文七帖內一帖寄西橫敷之六帖寄南敷之）
又一帖寄東敷之。以御聽聞所方爲上
也
座前置經机十前。机右燈臺一本各立
之
番帳著到續紙（不立續是先例云ゝ）硯（瓦硯也居折敷墨筥加之無水入）
等伴僧座前置之
閼伽棚道場東面立之。大床手水桶一
口置之
一開白時事
子終道場漸調了。伴僧等參集（開白淨衣平袈裟中間小）
（袈裟）此間大阿闍梨早參（開白淨衣香平袈裟同裟中間白裳小袈裟也）
堂莊嚴遲ゝ事等被催促之。堂莊嚴調了。
付奉行人申案內。打時金。置香火時。金打
了。仰樂令奏（萬歲樂）
二棟御所前庭路頗雖通之間。透渡殿前
砌下敷樂人座。道場程隔之間。仰樂止樂
事奉行伴僧以承仕傳行事僧。ゝゝゝ仰
樂人也
始樂之後。大阿闍梨（但）伴僧立座四智讚
（三反）鐃鈸自序一匝突之。突了又出讚。此間
奉行伴僧內陣正面天幕擧之。取幡一流
傍懸之。爲先下臈次第行道。但鐃鈸役人
亂臈次。先行。誦四智讚之間突鈸一段（如常）
大阿闍梨行步依不容易（澄尋奉御手也）引行道一
反之後留大壇前。禮佛登禮版。自餘伴僧

三匝之後各出幕外著座（下幕奉行伴僧又勤之）此後
止樂
大阿ゝゝ前方便之後。總禮（三反）乍禮盤
上取香呂。總禮。微音一反唱。令禮給。此時
伴僧諸共起居三反禮之
次新佛灑水（三反）次唱禮師金（二丁）大阿
闍梨取香呂出開眼詞（佛眼大日眞言等如常）次表白。
次經題伴僧等四十九卷經各揚題之了
（一打金）發願。四弘。釋佛。釋經。ゝゝ了。神分。祈
願等。供養文。唱禮（其詞在別本尊句十二上願云ゝ）九方便。
發願。五大願（如常）次讚經念誦（頂上光明呪）番
僧出之。阿闍梨供養法
初鈴之後奏樂（太平樂）護摩壇阿ゝゝ立座
入幕內始護摩
小壇阿ゝゝ三人同入幕內各著當壇始
行法。小壇阿ゝゝ護摩諸尊段終程各修
了歸著本座。諸尊段程又修神供（初中後三箇度也）
護摩畢護摩壇阿ゝゝ下座之後大阿ゝ
ゝ撥念珠修後供養等。此時止樂
普供養之後奉佛布施。其作法。先取佛布
施灑水。次以杵加持。次兩手捧持大壇前
火舍內方置之（此間止樂）其後出四智讚（三反如常）
後鈴之後迴向方便。隨方迴向。三部被甲。
下座禮佛等
大阿闍梨著本座了。卽於道場有御加持。
奉行伴僧擧幕ゝ（正面西大阿座東程也）陀羅尼番僧
進參阿闍梨座邊。次御加持發願。出（開白結願）
（有五大願）五大願之後讀陀羅尼。十二神將呪
八反（初重三反二重五反）有撥念珠作法等。爲令擧重

撥之。又讚了時撥之。卽令止也
後加持了番僧著本座了。次大阿ゝゝ伴
僧各起座退出
一次ゝ御時作法如常。後夜日中被略御
加持。仍三摩波多護摩有之。初夜時御加
持每夜於道場被修之
抑唱禮之間不斷經衆二人不禮之
一不斷經一時二人任結番勤之。番帳書
樣在別
一道場燈明。大壇護摩壇輪燈。幷小壇新
佛前燈明等。皆常燈也。一燈不消之。道場
格子不下之。是等大法常習也。但初夜時
後ゝ夜時以前。格子下許立之。爲防犬也
一中堂香水內陣壇土常燈火等。舊來樂
師法之時被下之。雖有餘剩本坊留守。今
日重令沙汰進之。香水入中瓶。壇土加爐。
常燈火用燈明也
一新佛前机。開白以後每日閼伽一前備
之
一大幡下淨莚一枚同臂金等。行事僧用
意之。又階一基爲打臂金同令用意也
一每日放生結願赦免被行之。如先ゝ
一結線事
二十六日有結線作法。先縒五色糸裹紙。
被置大壇左机。糸長一丈餘也。大壇正面
閼伽一前洗米二坏備之
大阿ゝゝ修別行法。一座念誦之後。以十
二神將呪結之。一呪一結。四十九結云ゝ
御行法了如常御護摩裹之タヽメテ其上

又裹紙付緒居折數中瓶香水入分別瓶加小散杖居具折數以奉行伴僧付奉行人令進之了

一御受戒事書圓私云今度被奉授八齋戒也戒體更被製作其本一見了

二十八日結願以前有御受戒於道場奉授之於御聽聞所令受給其作法經机一前灑水加散杖塗香々呂戒體打鳴等置之火舍花瓶在大壇故引不居之不及別座卽大阿々々座前置之坐具兼數儲澄尋勤之大阿々々裝束淨衣平袈裟結願時可行定參懃也大阿々々著座之後居箱役人澄尋勤之取脇机居箱大阿々々左邊置之其後暫奉授之御戒了後卽可始時之間不起座此間扇上紅薄樣裹沙金自御簾中被押出之大阿々々下座自令取之此間机并坐具等撤之沙金自懷中之扇疊令入居箱中次取居箱如元置脇机了

一結願時事

二十七日初夜時御卷數付札結付大壇左撅讀卷數又置同左脇机

二十八日早旦伴僧座疊數改之是自正面職事參可仰勸賞故也已剋許御受戒了午剋被行結願時樂人遲參之間暫被相待之少々參會之後打時金令奏樂萬歲樂始樂之間伴僧立座四智讚四反鐃鈸自序一匝突了又出讚行道三匝下臈爲先次第如開白大阿々々一匝之後著禮版又如開白是行步不容易之故也伴僧三匝之後出幕外參著本座此後止樂前方便之後總禮三反如開白次打金二丁神分祈願乃至五悔等少長誦之如常日中時初鈴之後奏樂慶雲樂護摩壇阿々々入幕內始護摩々々了時大阿々々搯念珠後供養等此時止樂四智讚三反作法如常後鈴之後金一打大阿々々讀卷數讀了以承仕遣護摩壇阿々々爐火令燒之結願事由出日來之間等詞如常又令誦五悔等隨方迴向之後獻佛布施七佛布施如開白中佛護摩壇置大壇左脇机也奉送擲花三部被甲之後護摩壇阿々々有破壇作法其後下座阿々々爲先行道但行步難叶之間大阿々々留座了伴僧等誦四智讚行道爲先上臈一匝之後出幕外著本座次取居箱置大阿々々座左邊次卽於道場有後加持如開白發願五大願等有之御加持了陀羅尼伴僧著本座了

次撤經机御加持以前可撤也而無便宜之間御加持後撤之

次職事藏人左衛門權佐親朝入自正面內外陣大幕爲道場沙汰可擧之由奉行人兼申之御簾不擧之內陣幕陀羅尼伴僧御加持參之時幕不下之外陣幕御加持之後承仕擧之也跪大阿闍梨座前仰勸賞今度之儀依爲皇子誕生之後不及公卿著座不被引御馬是先例云々御布施等被送大阿々々宿所

仰勸賞之後職事退出之後取居箱給大阿々々從僧了次大阿々々伴僧各以退出

抑大法日記雖不可注具依爲希代事記之御受戒以後結願御時以前奉拜皇子玉體伴僧座庇間出前左槐裹御簾女房於簾中奉抱押ク丶ミ綿御身被奉抱之數剋之間鮮奉拜先規雖有程珍事也仍記之

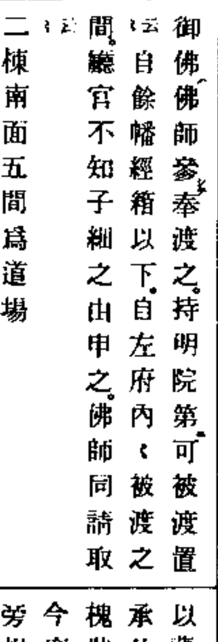
凡今度大法兼內々可參懃之由被仰下之老體難治之間難出京之由度々申之然而再三敎定難逝之間粗申領狀仍自二十一日可始修之由被定了去十日御衣木加持同十一日巳剋御產平安皇子降誕仍五壇已下御祈皆以被略之只此大法許猶可被行云々此上者彌難申子細行步依不容易卽道場傍殿上廊北間爲大阿々々宿所其傍又給五間屋爲伴僧等宿所又御所近邊屋四五宇自聽默給之無自餘御祈之間便宜殊神妙也老後出仕一事以上無失錯修中又無爲無事偏是君御運令然歟

此記依師仰書之同八月四日卽一本書進了一事不漏返々神妙之由有仰左府僧都按察僧都慈快智源阿闍梨等同書寫了又最初草本二位僧都書寫了合點勘物後日書之也

結願御卷數奉行人可府付廳官之由申置承仕退出云々而廳官不候之間內々付女房進入云々不具香水云々如何可尋之

御佛佛師參奉渡之。持明院第可被渡置〻云自餘幡經箱以下。自左府內〻被渡之間。廳官不知子細之由申之。佛師同請取〻云

二棟南面五間爲道場

樂人座透渡殿南面砌下敷之云〻道場前渡殿以北雖有小庭。樂人依難通於南庭奏之

以藏人町爲大阿闍梨宿所。以障子上爲承仕宿。又御廐上爲伴僧宿所云〻

槐狀云

今度皇子降誕之事。珍事之中珍事之由。旁相存候。凡天照大神八幡宮冥助之上。雖不可及他子細。偏又年來御懇念之至勿論事也。仍其由內〻奏內裏候了。外人不可知勿論〻〻事也。其後兩御方聊御事。不御坐。殊無爲無事。誠是天之所與也。不可說〻〻〻。抑七佛藥師猶可被修〻云是爲皇子御祈也。仍彼御祈始以後可候也。來十六日可被勘日次之間。二十一日定延引歟。覺候。御壇所能〻致沙汰候也。其上此間能〻仰奉行人可令用意。更〻不可有懈怠。猶〻公私大慶無比類候〻〻〻。又〻可申候也。敬白

七月十三日　　實雄

雖有此儀。猶爲皇后宮御祈被修之了

七佛藥師御修法七箇日支度

注進

藥師如來像七軀

本願藥師經五十卷 表五色帙寶入箱置嚴麗案上可有天蓋

大幡一流 五色長四十九搩

小幡四十九流 五色長五尺

大壇一面 方六尺高一尺

護摩壇一面 方五尺高一尺

脇机四前 長二尺高一尺廣一尺二寸

禮版二脚 方二尺五寸高七寸各可有半疊

花机七前 七佛供養料不新佛不可有之

經机十前

小壇三脚 方三尺

半疊三枚

輪燈七本 高三尺

燈臺三十八本

十四本七佛供養料 高三尺五寸不新佛不可有

八本大壇護摩壇料 高三尺

六本十二天聖天夜叉供料 高二尺三寸

十本御讀經所料 高二尺

五寶 黃金白銀眞珠瑟〻頗梨

五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻

名香 沈木白檀鬱金

淨蘇　木蜜

五色糸一丈五尺 結線料

壇敷布六段

蠟燭布一段

壇供米合二十一石四斗四升

大壇護摩壇合十六石四斗

新佛供養料一斗四升 不新佛不可有

十二天壇二石一斗

聖天壇七斗

夜叉壇二石一斗

御明油合一石四斗九合

大壇護摩壇合二斗一升

輪燈一石五升

新佛供養料一升四合 不新佛不可有

十二天壇三升五合
聖天壇三升
夜叉壇三升五合
御讀經所三升五合
芥子袋　佛供覆
大幕五帖 幔代幕革可有之
淨衣二十一領 黃色
承仕四人　駈使八人
見丁二人　淨衣 如常
人供等 如常
妓樂 開白結願可有之
放生 毎日可被行之
赦 可被行之
右大略注進如件
文永二年七月六日
行事法橋上人位信增
阿闍梨前權僧正法印
大和尚位　成源

一御支度外ノ支物等事
小桶二口 各可有杓 閼伽神供料
折敷三枚
閼伽棚一基
壇所敷設 疊十帖此內大文一帖小文九帖
供所雜具 桶三口、此內足桶一口、各可有杓
飯櫃一合
長櫃一合 入修法支具等可被送之
一結願御布施事
佛布施七裹 新佛之時開白結願共可有之
大阿闍梨御布施 被物一重、裹物一
伴僧二十口布施裹物二十 絹裹紙裹隨時不定、可隨僧綱 凡僧之員數也
一大阿闍梨以下人供事　雜掌不審申云、委細可注遣之
大法人供先例皆諸供也、常御修法一倍也

御修法所
奉開眼
藥師如來像七軀
奉供養
本願藥師經五十卷
奉讀
本願藥師經一千卷
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊眞言二千一百反
藥師如來眞言六萬三千反
日光遍照眞言二千一百反
月光遍照眞言〻〻〻〻〻
延命菩薩眞言〻〻〻〻〻
八字文殊眞言〻〻〻〻〻
三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
增益護摩眞言〻〻〻〻〻
有功成就眞言〻〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
十二夜叉供七箇度
聖歡喜天供七箇度
神供三箇度
右謹依　令旨、始自今月二十一日至于今日並一七箇日夜之間、二十一口僧綱大法師等、殊致精誠懃修上件教法、抑所修御願如法如說、四十九燈晝夜恒明、毎日放生都七百頭、續命神幡一流五色神幡四十九首、以五色縷結願神呪、奉祈皇后宮殿下御息災增寶壽由如件、仍勤行事、謹言
文永二年七月二十八日
阿闍梨前權僧正法印
大和尚位　成源

七月十日、於本房有御衣木加持、去四日請書到來、彼禮紙御衣木加持可爲來十日之由被載之、件日早旦可召給佛師之由被申了、
當日申刻許、佛師法眼院宗著法服平袈裟、小佛師一兩人相具參入、御衣木七枝入長櫃奉渡之、先奉行伴僧出逢問答、自今朝寢殿南面二間取拂、敷疊二帖大文一帖、傍東北角南北行敷之、是大阿〻座也、小文一帖傍西南角南北行又數之、佛師座也、中心程向北數半疊一枚、其前立机花瓶 花插樒 火舍花枝 代香呂 名香一裹 同含入香之丁子 梵網經一卷 紙不裹 置之、硯一面 居折敷 加墨筆 佛師座前置之、傍北障子寄東幡一流懸之、承仕一兩人爲所役被召儲之

〈香火等爲令量也〉大阿〻〻著香染裝束〈持五古〉出逢給、次院宗以小佛師御衣木奉並居之、長三尺餘許、廣五六寸許歟、木本末上下字刻入、北上東始、七支並之、敷淨莚其上安之、件薦自廳不送之間、大阿〻〻仰行事僧召淨薦令敷之〈佛師申云、今朝進支度了、雜具等持參歟者、然而御衣木外、更無之〉定大阿〻〻著半疊向北著座、作法等有之、佛師候大阿〻〻後、小佛師等候緣也、含香含之、又給戒經持之、返進經之後、硯并手斧ノミ金鎚等居折敷令持小佛師寄御衣木所〈硯臘量之佛師隨身用私硯也〉先打鐵尺以墨奉書佛像、書了、佛御頸程下斧三反、打ノミ三反、七佛次第如此、隨書了寄障子奉立之、七佛皆立並了、又有印明等歟、

事了阿闍梨令著本座給、

二十一日相構早速可奉造進之由被仰含、令歸入給、此次假佛壇爲佛所用意歟之由、奉行伴僧相尋佛師之處、不然之由申之、總御佛渡具自廳致沙汰云〻、然者自佛所奉行人許假佛壇等必可用意之由、兼可申之由仰含了、

五古阿闍梨自令持之給

嘉曆三年十一月二十七日、以故聖光院僧正自筆草本寫之、御衣木加持事書本裏書也、今在奥書〻加之了、本裏書之上、又以他記〈奥書記也〉檢得事等注加之、或記云書之是也、後人勿混亂耳、

前本覺院僧正〈源惠又號日光僧正〉

正應二年六月十八日、爲異國降伏御祈、爲本房被始行七佛藥師法〈此法去建保四年五月十二日、忠快法印於關東將軍家修之、其後今度此境此法第二度也〉

阿闍梨大僧正源惠

助修二十口

〈民部卿〉成全法印〈古摩壇〉
〈治部卿〉承宗〻〻
〈三位〉尊深大僧都〈聖天壇〉
〈播磨〉玄信律師
〈大貳〉顯位〻〻
〈助〉快尋〻〻
〈辨〉源秀〻〻
〈左衞門督〉親惠阿闍梨〈陀羅尼〉
〈三位〉宗惠阿闍梨
〈辨〉源深〻〻〻〈此本唱禮師爲之云〻〉〈四智讚陀羅尼鉢專圓〉
〈辨〉良顯〻〻〈十二天壇〉
〈二位〉實譽〻〻〈夜叉壇〉〈奉行〉
〈大夫〉宴信僧都
〈辨〉憲雅〻〻〈神供陀羅尼〉
〈大納言〉繼惠〻〻
〈二位〉重深〻〻〈唱禮陀羅尼〉
〈大夫〉最淳〻〻
〈刑部卿〉性兼内供
〈經讀〉隆昭〻〻〻

去一日御衣木加持有之、佛師康榮法眼、

二十三日結線有之、開白結願伎樂有之、

奉行大瀨左衞門尉、桑原左衞門尉

支物三萬匹、御布施〈被送之〉大阿〻〻〈重裏〉

伴僧一裹

同三年十二月一日、雷鳴御祈於將軍家被修同法

阿闍梨同人

助修二十口

〈右大臣〉承教法印〈古摩壇〉
〈治部卿〉承宗〻〻〈能讀〉
〈播磨〉玄信僧都〈能讀〉
〈大貳〉實祐〻〻
〈中納言〉房性〻〻〈陀羅尼〉
〈辨〉玄智律師
〈民部卿〉教宗〻〻〈能讀〉
〈三位〉宗惠〻〻
〈侍從〉最良〻〻
〈辨〉源信〻〻〻〈神供陀羅尼〉
〈辨〉良顯〻〻〈十二天壇〉
〈三位〉尊深〻〻〈奉行〉
〈辨〉憲雅〻〻〈夜叉壇〉
〈大納言〉繼惠〻〻〈聖天壇〉
〈大納言〉實潤法眼
〈左衞門督〉親惠〻〻〈陀羅尼〉
〈辨〉源秀〻〻
〈大夫〉最隆〻〻
〈辨〉經玄阿闍梨
〈二位〉承家〻〻〻

同六年〈改元永仁〉二月二十二日、爲異國降伏、於禁中被修同法

阿闍梨前〈法務〉大僧正源惠

助修二十口

任守法印〈古摩壇〉
房性〻〻
最譽大僧都〈夜叉壇〉
重深僧都
快爲〻〻〈陀羅尼〉
實潤〻〻〈神供〉
有慶〻〻
尊宴〻〻
昌嚴阿闍梨〈陀羅尼〉
玄智〻〻〻
尊深〻〻〈十二天壇〉
公昭〻〻
雲聖〻〻〻
隆昭〻〻〈奉行〉〈聖天壇〉
仲覺〻〻
定慶律師〈陀羅尼〉
教宗〻〻〈經〉
源深〻〻〈唱禮〉
明海〻〻〻〈陀羅尼〉
源宗〻〻〻

支度
卷數
勸賞
承仕四人
行事僧信增法印（但爲法印候大床奉行有其憚之間被仰許隆玄法眼勤之）
奉行藏人左衛門權佐定資
雜掌右大臣殿
結願同二十九日牛車御拜賀有之。綱所寺官等供奉
前駈四人（良豪 俊嚴 濟源 增惠）
里僧綱二人（信增法印 隆源法眼）
御後一人 快譽
大童子長一人

正安三年十二月二十日。爲異國降伏被修之
阿闍梨前大僧正源惠（座主）
助修二十口
明王院僧正御房（古摩壇 但臨期無御出仕）
尊信法印 經
玄智〻〻 經
重深〻〻 經
宗家〻〻 經
隆昭〻〻 聖天壇 念誦
殿法印御房 古摩壇
賴智〻〻 經
朝恭律師 經
祐尋〻〻〻
憲雅〻〻 藥叉壇 經
尊曜〻〻 念誦
源秀〻〻 十二天壇 念誦
雲聖〻〻 念誦
實潤〻〻 神供 念誦
源深僧都 念誦
定源法眼 經
信嚴阿闍梨 經 陀羅尼
秀惠〻〻〻 陀羅尼

源忠阿〻〻 唱禮 陀羅尼
源遍〻〻〻 經 陀羅尼
一條僧正御房（助修内也）同件僧御列座也。但此僧同座仁無之。供料件僧口別二石八斗八升。師供定
此外不斷經料可被加下歟。如例
今度二石八斗八升代四百十匹下行也

正和二年七月五日。廣義門院御產御祈
般若院座主僧正
七佛藥師法修之
大阿闍梨前大僧正天台座主公什
助修
兼意法印 十二天壇
圓親〻〻
定瑜大僧都 唱禮
玄圓大〻〻 奉行 夜叉壇
慈什法眼
維遍〻〻〻 陀羅尼
賢俊〻〻
行禪〻〻
祐圓阿〻〻 陀羅尼
玄祐〻〻〻 能讀
俊禪法印 古摩壇
明海大僧都 陀羅尼
嚴祐大僧都
隆深僧都 聖天壇
隆尋律師 陀羅尼
賴辨〻〻 陀羅尼
重源〻〻
俊增〻〻 神供
覺海〻〻 陀羅尼
實源〻〻〻

門葉記 七佛藥師法九

觀應元年七月三十日。爲地震御祈於仙洞（持明院殿）被始修七佛藥師法
阿闍梨天台座主二品尊圓親王
助修二十口
僧正尊什 古摩壇
法印權大僧都定眞 十二天壇
法印光勝
法印權大僧都仲玄
隆壽 奉行 聖天壇
權大僧都桓增
權少僧都境藝 陀羅尼
俊意
實快 神供
長玄
大法師維賢 陀羅尼
慈遍 唱禮
尋慶 夜叉壇
慶宗 御讀經
覺爲
有俊
實什
權律師信聽
阿闍梨桓禪
嚴詮 陀羅尼
承仕四人（明運 智禪 尋明 龍善）
奉行人左少將隆家朝臣
行事僧法眼泰深
一。勤行旨修事
去五月二十三日大地震。翌日又搖動。連〻小動頗涉日。同二十七日被下勅書。地震御祈事可被仰合。可令參仕之由〻云。大法一壇可令參勤也。又如延久例。長宴僧都於叡山勤修四天王法〻云。今度可被修此法。但御修法事。雜掌不合期。可爲護摩歟。如然子細參上之時可被仰合之趣也。

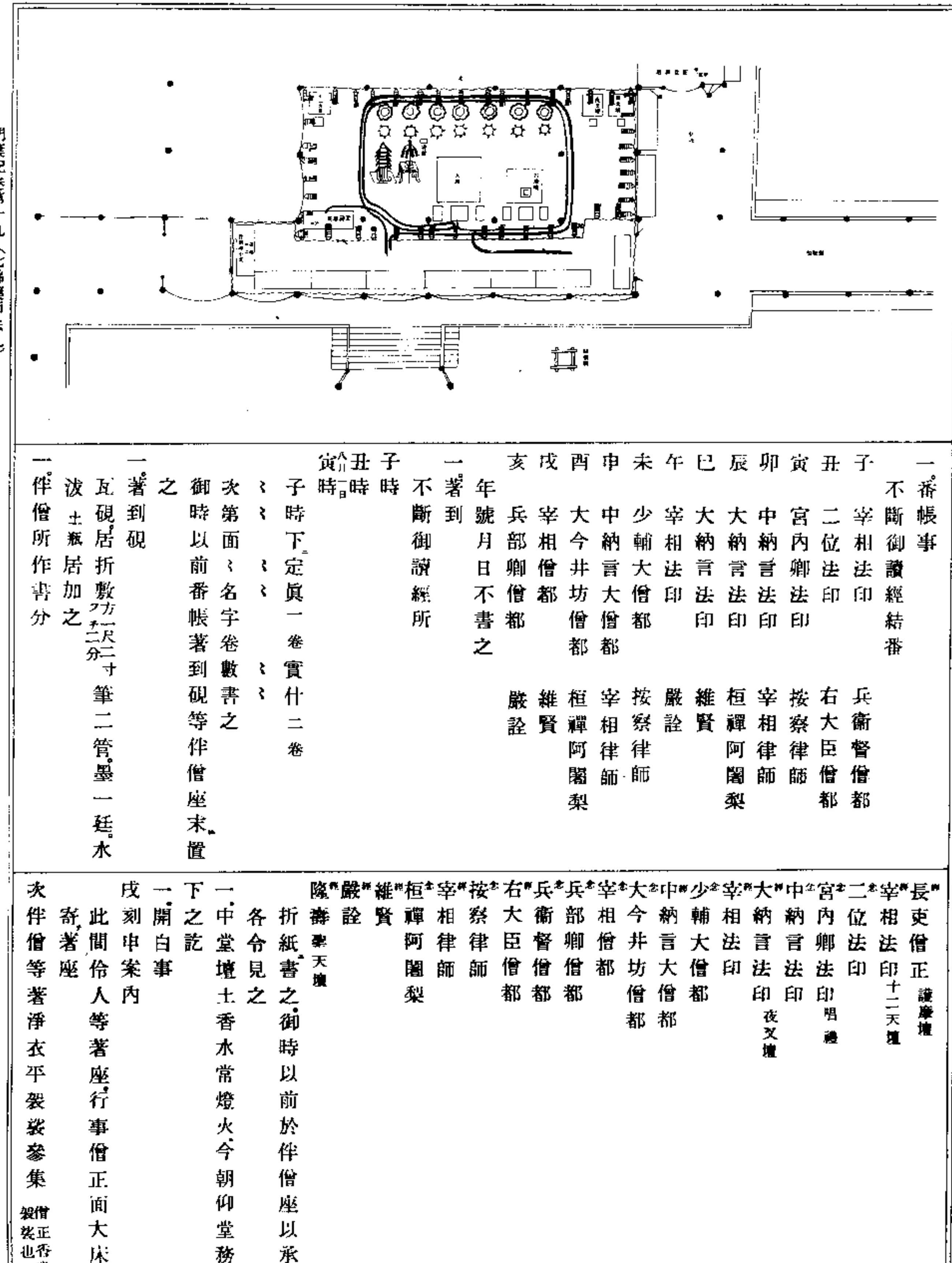
則雖有參入之志依霖雨洪水絕常篇河
洛之間已失推輪之便仍兩三日馳過了」
六月一日院參條々蒙仰又令上啓愚存
了
仰云大法者可爲七佛藥師也且此法未
勤修歟頗無念今度尤可參勤哉々云則申
領狀了
又仰云四天王護摩事先日粗被仰了大
法可計會桂林院宮爲手代可有勤仕歟
之趣同被仰了近日山上々機嫌登山可
爲何樣哉云々
申云祈助親王勤仕事粗內々談話了不
可有子細道場事山上嗷々時分非無斟
酌鞍馬寺者多門天利生之靈場先々此
法勤行之勝地也旁可宜歟之由申入了
時宜尤快然也
同十六日信嚴僧正來此間仙洞祇候今
日退出申入其暇之處出御々事付被仰
下云大法事先日御參之時粗被仰了支
具聊被沙汰寄被取整可被仰下也且可
有御存知云々僧正直罷出九條坊之由
申之
十七日申入御返事其狀云
此間不申入恐欝之處昨日信嚴僧正見
來候次被仰下候大法事謹承候了早可
存知候支具等被沙汰整候者日次以下
事重可被仰下候此間鎌倉大納言病祈
普賢延命法自來二十五日於本坊可始
行之由示遣之間領狀仕候了彼是相續
之勤行可謂師跡之光華候歟委細期參
仕之次候且可令申上給
六月十七日　尊圓
卽被下勅報云
暑氣發病之時節忩劇心勞彌周章乍存
不申之處信嚴僧正便宜爲悅之間言付
申しき大法事聊沙汰寄候一兩日之間
分明治定分可申候也凡雖題沈吟絕常
篇候返々比興〳〵又大樹祈禱普賢延
命法事尤以承悅候〳〵是付候ても公
家武家大法相續くかと彌拳手候〳〵
彼修法二十五日始行候者公家のは眞
實被行候とも其以後可宜候哉何樣と
も重可申談候也不具謹言
乃剋　御判
同十九日御請書到來
爲地震御祈可被行七佛藥師法可有御
勤修者院宣如此以此旨可令申入青蓮
院二品親王給仍執達如件
六月十九日　右權少將隆家奉
謹言　大納言法印御房
追申
忩可被召進支度之由同其沙汰候也
請文云
謹請
院宣事
右爲地震御祈可令勤修七佛藥師法之
狀謹所請如件
六月十九日　尊圓請文
追申
支度忩可召進候也
四條大納言狀云
七佛藥師法事料足出來之間忩可被始
行之由其沙汰候時分可爲何比候哉內
々所存可尋日次候條々委可尋申事候
々可召賜御使候也恐々謹言
六月十九日　隆蔭
大納言法印御房
返事云
七佛藥師法御請書給了卽捧請文候條
々委細以隆壽法印可申候也謹言
六月十九日　判
同二十日又四條大納言狀到來
七佛藥師法事條々早速存知大切之間
以廳官盛氏令申候委可奉候也恐々謹
言
六月二十日　隆蔭
大納言法印御房
條々兼可承之由大納言申之爲承存盛
氏參申云々
行事僧泰深境節祇候之間申次之先注
文一紙書之此等物有無可承存之由仰
遣之目六注文云
七佛藥師法兼日可存知條々
一御本尊七體（中尊天蓋假七壇七脚）
一藥師經五十卷
一大幡一流
一小幡四十九流

一輪燈七本
一御經箱一合 在蓋机等
以上
二十一日隆壽法印自宇治上洛。召仰奉
行事了。昨日御本尊以下事相尋四條大
納言了。忩令出京可承彼左右之由仰之
支度隆壽隨身付奉行人了
注進
七佛藥師御修法七箇日支度
藥師如來像七軀
本願藥師經五十卷 裝五色帙賷入箱蒔嚴麗 染上。可有天蓋
大幡一流 五色長四十九擇
小幡四十九流 五色長五尺
大壇一面 方六尺。高一尺
護摩壇一面 方五尺。高一尺 可有爐桶口徑一尺一寸
脇机四前 長二尺。廣一尺一寸。 高一尺
禮版二脚 方二尺三寸。高六寸。 各可有半疊
花机七前 七佛供養料。 不新佛不可有之
經机十前
小壇三面 方三尺 高八寸
半疊三枚
輪燈七本 高三尺
燈臺三十八本
十四本。七佛供養料 高三尺五寸 不新佛
不可有之
八本。大壇護摩壇料 高三尺
六本。十二天聖天夜叉供料 高二尺五寸
十本。御讀經所料 高二尺
五寶 黃金。白銀。眞珠。瑟々。頗梨

五藥 赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬
五香 沈香。白檀。丁子。鬱金。龍腦
五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
名香 沈水。白檀。鬱金
淨酥 木蜜
五色糸一丈五尺 結線料
壇敷布六端 蠟燭布一端
壇供米合二十一石一斗六升
大壇護摩壇合十六石四斗
新佛供養料一斗四升 不新佛不可有
十二天壇一石八斗二升
聖天壇七斗
夜叉壇二石一斗
御明油合一石三斗五升九合
大壇護摩壇合一斗五升
輪燈一石五升
新佛供養料二升四合 不新佛不可有之
十二天壇三升五合
聖天壇三升
夜叉壇三升五合
御讀經所三升五合
芥子袋
佛供覆
大幕五帖
淨衣二十一領 黃色
承仕四人
駈使八人
見丁二人
淨衣 如常

人供等 如常
伎樂 開白結願可有之
放生 每日可被行之
右大略注進如件 敎 可被行之
觀應元年六月　日
行事法眼和尚位泰深
阿闍梨二品尊圓親王
七佛藥師法御支度外雜具事 折紙二書之
閼伽棚一基 桶五口 此內足桶二口 各可有杓
幔代五十本 懸革三枚
五寸釘三連 折敷五枚
長櫃一合
疊
阿闍梨御座一枚 大文
伴僧座十枚 小文
結願御布施
佛布施七裹
阿闍梨御布施 被物一重。裹物一
伴僧二十口布施 裹物二十 紙裹可隨凡僧員數
已上
二十二日隆壽歸參申賜院宣。罷向西園
寺。尋申御本尊事之處。無相違奉安置五
大堂云々。卽開之奉見知之。寬元月輪僧
正勤修之時御本尊也。中尊御足下佛師
隆圓云々叶舊記畢。七體會無破損。中尊天
蓋有之。假佛壇者無之。御經五十卷同有
之。納帙賷五結也。大小幡無之。後醍醐院
御代被召出紛失了云々。今日伴僧等催之
自來三十日於仙洞可被始行七佛藥師

法助修可令參勤給者依座主二品親王
御氣色執達如件
七月二十二日　權大僧都隆壽
謹言　大納言法印御房
追申
夜叉壇可令勤修給開白結願可爲淨
衣平袈裟之由同所候也
古摩壇事以隆壽法印仰遣尊什僧正（橫川長吏）加思案可申入散狀云〻
二十六日尊什僧正狀云（先是轉正內申之間不可有子細令可啓進書狀之由返答了仍申之）
被仰下之旨巨細跪承候了今度參勤事
旁雖本望畏存候每事難題之時分周章
非一候殊可構試候曾不存等閑之儀候
且可被察下候哉抑轉正所望事度〻雖
歎申入候于今沈淪之條不便事候依不
屑雖達微望之條勿論候可預御執奏之
由畏存候一通進上之候殊令添御詞御
候之樣可令披露給候哉恐〻謹言
六月二十六日　尊什
二十七日內擧
二十九日僧事　尊什轉正了
二十七日大小幡新調事隆壽法印案內
者存知之間加問答功程等注進之
小幡四十九流（代二千四百五十疋一流別五十疋定）
大幡一流（代五百疋）
都合二千九百五十疋
如此申之間以二千五百疋可調進之由
重加問答了料足下行之日十五箇日可
沙汰出之由申之云〻
已上注進如此
七月二十日補座主（第三度還補也）
同二十一日御修法支具萬疋滿足今度
料足曾不合期以別儀可勵修之由內〻
御沙汰之間得其意仰含行事僧了
同二十九日夜御〻院參近日依濃州反
逆人事世上物忩仍先忩可參住之由御
氣色之間自今夜祗候翌朝（三十日）四條大
納言來日野大納言（不依所勞出仕）以保光令音信
一堂莊嚴事
當日午刻奉行伴僧隆壽法印參仕仰承
仕等令洗淨道場仙洞（持明院殿）寢殿東寄而
六箇間奧三間道場也（內陣者五間也伴僧座依狹庭一間被拵入之故也）
西二箇間爲御聽聞所也
先大幕五帖打幔代自西北角引始之迴
方樣也
次御本尊（藥師等身立像七體皆金色與願施無畏像也）
中三間寄北奉立之佛師奉仕之佛後
置行道之路七體內二體御光月輪十
三有之（無種子）自餘五體無月輪有月輪
御佛二體兩方端奉立之此御本尊今
朝召遣佛所於西園寺爲院廳奉行以
長櫃被渡之七體御佛各奉居假佛壇（今度新造行事僧用意）
次一〻佛前立輪燈（先例兩樣不同今度用燈械）
次大幡第一佛前懸之（今度新調也足向內卷之置淨進上天井フチニ打臂金懸之也幡寸法樣文永樣）
次經臺第二佛前安置之（蓋書用淵頂之紫蓋御經箱机等自御所被出之御經三卷裹帙箋納之）
次大壇第四佛前立之（輪燈與壇之際三尺許也四面供如常瀧）
水器香呂置壇上中瓶（神用花給三杵有之）
次古摩壇第七佛前立之（方壇無壁顛四面供等如常乳木栗也粳米置中）
已上兩壇五色糸水引等自西北角引
之
次十二天壇（西北角立之）
次夜叉壇　聖天壇（東北角並立之已上三壇水引任本夜叉壇西聖天壇東）方（自東北）被引之
次香盤第二三佛之間置之自御所被
出之御堂流通物歟
次經机十前燈臺等伴僧座前置之古經
五十卷每机各五卷置之但古摩壇座前
三卷最末助修座前六卷也
次大阿闍梨座幕內（東行西）敷之（小文八帖也）
次伴僧座西上鵜敷之（古摩壇座西折敷之下鵜座東折敷之）
次小幡四十九流（四方間賦懸之）
此幡雖可令新調支具不足仍用常雜
色幡了是又先例也幡寸法頗長之間
足結上懸之懸樣如圖二流柱左右寄
懸之其間一流懸之一間各三流也幔
代打釘懸之
閼伽棚
伴僧座末之程立之
樂所
日隱間前庭上敷打板其上紫緣疊三
帖東西行置之後引幔置樂器
道場圖（持明院殿寢殿）

一番帳事
不斷御讀經結番
子　宰相法印　兵衛督僧都
丑　二位法印　右大臣僧都
寅　宮內卿法印　按察律師
卯　中納言法印　宰相律師
辰　大納言法印　桓禪阿闍梨
巳　大納言法印　維賢
午　宰相法印　嚴詮
未　少輔大僧都　按察律師
申　中納言大僧都　宰相律師
酉　大今井坊僧都　桓禪阿闍梨
戌　宰相僧都　維賢
亥　兵部卿僧都　嚴詮
年號月日不書之
一著到
不斷御讀經所
子時
丑時
寅時（八月二日）
子時下ニ定眞一卷　實什二卷
〃〃〃〃　〃〃
〃〃〃　〃〃
次第面〃名字卷數書之
御時以前番帳著到硯等伴僧座末ニ置之
一著到硯
瓦硯居折敷（方一尺二寸二分）筆二管、墨一廷、水波（土瓶）居加之
一伴僧所作書分

長吏僧正（護摩壇）
宰相法印（十二天壇）
二位法印
宮內卿法印（唱禮）
中納言法印
大納言法印（夜叉壇）
宰相法印
少輔大僧都
中納言大僧都
大今井坊僧都
宰相僧都
兵部卿僧都
兵衛督僧都
右大臣僧都
按察律師
宰相律師
桓禪阿闍梨
維賢
嚴詮
隆壽（聖天壇）
折紙書之、御時以前於伴僧座以承仕各令見之
一中堂壇土香水常燈火、今朝仰堂務執下之訖
一開白事
戌刻申案內
此間伶人等著座、行事僧正面大床東ニ寄著座
次伴僧等著淨衣平袈裟參集（僧正香染袈裟也）

次阿闍梨參堂（著白袈裟物不袈裟 持淨織）
脂燭殿上人八人玄快僧都扈從（大御幕騎）等役之
內陣幕奉行助修隆壽法印褰之
次時金　次行事僧仰樂（其詞云、樂奏シ候ヘ云々）先吹
調子（平調）
次阿闍梨助修各立本座上之後唱禮師
出四智讚自第二句同音之時發音樂（萬歲樂）
讚三反乍立座上誦之後鉢一雙（有序）
次又出讚（分略）（唵）行道始之爲先下萠桓禪
爲京都助修最末雖可爲鉢役未練之間
信聽律師勤之鐃可爲上首之間實快僧
都役之列立之間者立本座至行道之時
立下最末行道此時奉行人內陣幕褰之
中間小幡取之東幡之上懸重之爲行道
之路伴僧立廻之後阿闍梨到佛前取香
呂低頭氣色禮之後立加于列三匝此間
僧正不下幕之間奉行人二匝之時下之
行道三匝了後最末上幕出外陣各立本
座上僧正此時下幕懸直幡各到本座著
座讚之間鈸如曼陀羅供等之時樂人猶
奏樂今夜無伶人之行道依御所便宜遼
遠被略了首尾在樂屋奏樂
次阿闍梨止佛前禮佛登禮版
次前方便
自灑水之程奉行人以承仕可止樂之
由示遺行事僧行事僧仰樂所（樂止候ヘ云々）
光澤印明之程自然止之了
次總禮助修同起居禮次金二次表白神

分祈願等
次唱禮
三身佛眼
曼荼羅主七種界會藥師瑠璃光佛
日光月光遍照菩薩摩訶薩
五大明王胃地薩埵婆耶々々々
大小自在々々々
金毘羅縛日羅等十二藥叉々々
三部界會々々々
次發願（至心々々唯願々々本尊々々藥師々々日光月光々々十二神將々々四大々々大願）五
大願
次助修念誦讀經（頂上光明呪 本願藥師經）
次供養法乃至振鈴次仰樂（樂慶雲）次古摩
師小壇等立座入幕內各修之
小壇者古摩諸尊段之終修了復座
古摩世天段之程修神供（外陣）
古摩壇阿闍梨修了復座
次阿闍梨磨念珠助修唱成就明
次後五供養此時止樂（自入三摩地之程仰之宜歟）
次四智讚（如三例反）次振鈴次迴向方便次隨
方迴向次後加持折妻戶二間爲其所
後加持所狹少之間助修多候廣廂也
陀羅尼伴僧以下四五人在內于二神
將呪（初重三反二重五反）
桓增大僧都依堪能相加陀羅尼了
後夜後加持（初重一反二重三反也）
自第二日後夜後加持於道場被行之
八月一日辰一點高二位雅仲卿來濃州

凶徒沒落之由大樹邊實說得之仍最前
爲申入御所令參上之間御修法中珍重
之子細故參申云々當朔日殊祝著無極
其後方々申之兩院殿下御带天下早速
靜謐併法驗之由也可謂眉目乎
二日隆壽法印申結願公卿事諸人故障
右府近衛就被相催被尋先例執柄家人
著座所沙汰大切之由四條大納言申之
云々仍撿舊記
建永二年二月二十日賀陽院殿七佛
藥師法（阿闍梨慈鎭和尚）結願著座公卿（內大臣通親卿 經泰卿 信清卿 公經卿 親能卿 經仲卿 隆保卿）
建保五年七月二十三日於同御所被
行同法（阿闍梨同人）結願公卿（右大臣道家 九條大納言良平 中宮權大夫敎家 按察光親 九條三位高通 大宮宰相中將實 治部卿定家 別當賴資 左大辨宰相宗行 右兵衛督親定 三位中將家嗣）
建保五年三月四日於一條殿被行同
法阿闍梨良快僧正結願公卿（右大臣殿道家）
（中宮大夫兼宗 中宮權大夫敎家）
建保六年十月一日於同御所被行同
法（阿闍梨同人）
結願著座公卿（右大臣殿九條大納言 中宮權大夫忠定 左大辨宰相定高）
乾元二年閏四月十九日於今出川殿
被修同法（阿闍梨道玄僧正）結願公卿關白（光明照院）
左大臣（冬平）右大臣（後照念院）內大臣一條
權大納言經長良宗實泰通重公顯權
中納言師重具俊定家雅孝宰相中將
實躬左大辨宰相經繼
已上此等例勘遣之門餘大法結願定濟

〻歟、然而不及引勘、今法日記許隨身之
間、當座所見如此、今日自未一點至于酉
斜、御前祗候、兩仙洞龍樓三所參仕、窮屈
無極

一結線事
四日修中第五日今日吉日也、結線事行之
午刻奉行人參堂、於內陣縫五色糸、仲玄
法印同相共被沙汰、俊意僧都就細工令
助成、隆壽法印云〻、以糸結付柱、次第縫
之、七折、其折目紙捻、付、裹紙、置脇机
次尊什僧正於大壇修行法念誦之間結
之云〻
行法手代事、今朝以奉行人仰遣僧正了、
作法了奉行助修取之、如護調之、以紙捻
付緒進之
先香水居折櫃方一尺ノブチ高一寸云〻加散杖、其傍結
線裹紙、居加之、令持承仕、奉行人令進御
前了
抑結線行法時分、可申案內之由被仰下
之間、中入之處、出御〻聽聞之由、隆壽法
印語之、慇懃叡信也
五日初夜時以前、右衞門督忠季卿短册題
五首持來、和漢可兼作之由自春宮被仰
之、以次雜談了
御時了參、廣義門院退出之後、及深更詩
歌進之
秋天象
秋動物
戀天象
夜深碧落片雲靄
秋老青天明月寒
コシチヨリ秋ヲ契テマコトアル
世ノコトワサニカリハキニケリ
カハリユク人ノ心ノアサツクヒ
ヨモニウツロフカケハミエツ□
雜地儀
雜動物
心垢洗來鷹下水
眼塵隔得屋頭山
山人ノカシラノ雪ヤマカフラム
芝トル谷ノ鶴ノ毛衣
卒爾不可說〻〻

一御受戒事
六日御受戒也、隆壽法印早參、令奉行之
御所御仕府之承以折妻戶內二間爲道場當時後加持所也
先御本尊釋迦三尊北御簾之上奉懸之、其前
一前机立之、二面閼伽供等備之、其前立
禮版、敷半疊、左邊立脇机一脚、右邊立磬
臺、此等御道具女院新御所御持佛堂具
被渡之云〻、阿闍梨座大文敷南妻戶東
西行敷之、東南二間御簾皆上之、西障子
上懸御簾爲御聽聞所
申刻阿闍梨著香法服同甲袈裟持杵著草鞋參
戒場、桓禪阿闍梨著鈍色、持居箱相從、隆
壽法印著同裝束屆從
先和上著座此間桓禪置居箱於左脇机
次置香火兼但出之御時分云〻次登禮版、次三禮已
下作法如例、十善戒奉授之、次事終和上復座
次御布施錦被、松打枝懸自簾中被押出之、于時
今出川三位中將公直卿直衣下括取御布施
置和上前退下
次隆壽法印參進撤御布施、次桓禪取居
箱、次和上退下、有職持居箱、僧綱兼御布
施、兩人同相從歸入境前畢
公卿無著座之儀、徘徊于便宜所、隆壽
法印依示刻限參進、從所役、說戒之間
僧綱有職候于閑所
御受戒道場圖

北
御本尊懸之
公卿入自此間
和上參堂路

御受戒用意條々
御受戒有無伺申之處、可有其儀之由、於御前承定了、仍用意條々仰含奉行人了、爲後聊記之
御本尊（三釋尊迦）　花机一前
香爐一枝　閼伽器一前
灑水器　塗香器
花瓶二　佛供二坏
燈臺二本　磬臺（或打鳴）
脇机一脚（居灑水・塗香、置之。）
禮版一脚（疊在半）　戒師座疊一枚
已上堂莊嚴具也
和上方用意
裝束（香法服　同甲袈裟）
持杵　皆水精念珠
檜扇　草鞋
居箱（衣在三）　戒體（幷表白可入居箱、坐具香呂箱今度略之）
色衆
和上方役人
扈從僧綱一人（御布施役）　有職一人（居箱役、已上各著鈍色）
本所役人
公卿一人（御布施取料、先例多分可然之仁也）
今夜初夜時了、依召參御前、徽安門院藥師經御傳受、今度大法事女房有靈夢、旁御仰信無極、仍修中御精進、三時共御聽聞、被凝叡信之由有勅語、退出之後帥卿（公秀）來數刻雜談了
御修法所
奉讀

本願藥師經一千卷
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
藥師如來眞言六萬三千遍
日光遍照眞言二千一百遍
月光遍照眞言二千一百遍
延命菩薩眞言二千一百遍
八字文殊眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
當壇護摩眞言二千一百遍
有功成就眞言二千一百遍
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
十二夜叉供七箇度
聖歡喜天供七箇度
神供三箇度
右謹依院宣、始自七月三十日至于今日、幷一七箇日夜之間、二十一口僧綱大法師等、特致精誠、勤修上件教法、抑所修御願如法如說、四十九燈晝夜恒明、每日放生都々々頭續命神幡一流、五色神幡四十九首、以五色縷結願神呪、奉祈太上天皇御息災增寶壽之由如件、仍勒行事謹言
觀應元年八月七日

一結願事　阿闍梨座主二品尊圓親王
同七日、今日結願也、佛布施七裹、假佛壇上置之、但中尊分置大壇左脇机
讀卷數同置此机、御卷數、去夜初夜時立之、（如例在机、七佛藥師御修法云々）件僧座疊正面間一帖撤之、座末（二）敷加之（爲御布施取通道也）、又爲本所奉行沙汰、陛下小文四帖敷之（一帖正面ヨリ西、三帖東ニ敷之）、爲公卿著座也、樂人座如開白儲之、御布施入長櫃渡廳宮畢（行事僧沙汰送之）
未刻申案內、此間行事僧樂人等堂上地下著座如開白
次助修著淨衣半袈裟參集
次阿闍梨參堂（裝束如開白。但香裳也、其儀如開白）　隆壽法印扈從、
次時金、次仰樂
次阿闍梨幷助修列立誦讚三反（鉢一雙）
次奏樂（萬歲樂）其後又出讚行道、始之、爲先下臈三匝、法則如開白、但今日樂人行道有之、打鼓奚婁、總御所迴之間、經時刻、相計其程、內陣行道、閑匝（二）合之、內外行道三匝、無參差同時匝了、各復座
次阿闍梨止佛前禮佛登禮版、次先方便（此間止樂、如開白）次總禮（三反）次略神分、所願、次五悔（小博士也）次五大願、次念誦讀經發音
次振鈴之時、古摩壇阿闍梨入幕內始行法（小壇皆不修之）次々行法（如例）乃至後鈴
次金一打、次阿闍梨讀卷數（此間承仕禪明參進）
讀了右脇机置之、承仕（禪明）取之渡古摩壇阿闍梨僧正、取之入爐中、其作法

如例。凡頓斷洗杓等古摩結願之儀皆
用之
次阿闍梨事由佛號等了。又五悔（切音）誦
之。次隨方迴向。次佛布施奉之
次解界奉送（此間古樂破壇）。次三部被甲。次下
座禮佛（古時下座師同）。次仰樂（太平樂）次內外行道
幕奉懸行事人（幡婆）為先阿闍梨（持香呂）次第行道（一廻）
匝匝了。阿闍梨置香呂於脇机。著本座。僧
正以下助修次第出幕外各著座（此間如先讚鈸等）
最末助修不下幕之間。以承仕令下之了。
此時止樂伶人退下
兼最末助修。可下幕之由可仰含也。此
次幡。不可直之由同可命之。雲客上幕
之時幡。沙汰不可有之。可為御布施取
之路故也
次五位雲客二人外。陣六箇間御簾大幕
上之
次四位雲客一人內。陣幕二間（正面阿闍梨後幷）上
之。次公卿著座。四條大納言（隆蔭）新大納
言（實繼）堀川宰相（定宗等也）次後加持（能陀羅尼參進）
（桓增大僧都同參進讚陀羅尼故也）發願五大願等如常。陀羅
尼。初重三反。二重五反（如初夜）次藏人右衛
門權佐時光參進。仰勸賞
次御布施　阿闍梨布施被物。隆蔭卿取
之。裹物四位雲客取之。此間御馬（黑毛糟）被
引之。少將隆家朝臣御隨身引之。引向正
面之後。引出透渡殿前邊之時。坊官泰能
（鈍色下結著裳袈裟）請取之。先上手。次下手。次引入中
門下召大童子（松壽丸渡之）次助修布施（裹物）

公卿殿上人次第取之
次撤御布施　先隆壽法印取出自分布
施歸參。取阿闍梨前被物。於中門內切妻
渡坊官泰垣（椙綱堂上蹲踞坊官庭上立）。次實快僧都撤自
分布施之後。阿闍梨裹物撤之。同渡坊官。
其作法同隆壽法印
次桓禪阿闍梨取居箱蹲踞。次助修等各
持自分布施。自最末次第退出。到透渡殿
前邊賜僮僕了
次阿闍梨起座退出。桓禪捧居箱相從。隆
壽法印扈從。於中門外有職賜居箱於大
童子長了退出。鼻荒役隆壽法印勤之。（取次泰垣）
次於門前乘輿
隆壽法印。泰深法眼。泰能。泰垣等連車後
車四兩也。大童子長一人（松壽丸）列四人力
者恪勤等也。最略行粧所役之要人許召
具之。自總門邊秉松明。於路次降雨
一。放生事
先々院廳奉行歟。而今度被仰承延寺長
老誠蓮（云々）。為慇勤歟。是新儀也。注文等
奉行人送之
放生三箇日分。注文一紙進上之候。可得
御意候哉。誠蓮恐惶謹言
八月三日　誠蓮（状）
放生事
初日分（七月晦日）
山雀二口（千本）鮒四十二（烏羽）鯰五（烏羽）
第二日分（八月一日）

山雀一（北山）鮒三十九（烏羽）鯰五。波須魚二十三
第三日分（同二日）
鯉十三（淀河）鮎三十一（同）鮒五。鯰八。此
外雜々少魚一桶（不知其數）
觀應元年八月二日。放生使（沙門見忍判 沙門貞蓮判）
放生事誠蓮上人狀（副注文）如此候。恐々謹
言
八月六日　隆家
大納言法印御房
放生事。具注進仕候。明日分重可言上候。
可得御意候哉。誠蓮恐惶謹言
八月六日　誠蓮（状）
放生事
第四日分（八月三日）近衛河原
鯰四十九頭。外濟々放之
第五日分（同四日）四條河原
鮎三百六十。鮒二十三。鯰等濟々放之
第六日分（同五日）竹田川原幷淀河
淀繫鯉三。鮎三十四。鮒十。鯰七。鱣三。波
須魚十六。鯰濟々
第七日分（同六日）錦少路川原幷淀
淀繫鯉一。鮎六十二。鯰濟々
觀應元年八月六日。沙門蓮融判
沙門見心判
沙門觀蓮判
放生事
結願分（八月七日）野口
山雀三十四。十柄一。古柄一。鯰十七。小
鮒等小魚濟々不知其數（川原）

右注進如件
觀應元年八月七日
沙門見良判
沙門見心判
沙門蓮融判

一赦事
結願日免者事上卿四條大納言職事藏
人次官俊藤參陣行之云〻逢赦者三人
云〻
一今度支具事就廳官注進奉行人與行
事僧問答子細有之爲後日記之
七佛藥（某殿今日可著沙汰候由申候無相違候）師法廳可被沙汰條〻如此注進
候可爲何樣候哉料足萬匹内相分可調
進候歟內〻可承存候恐〻謹言
七月九日　隆蔭
右大臣僧都御房
七佛藥師法用途（廳方沙汰）
一結願
佛布施七（絹白裹小）代三百五十文（十一匹別五）
御布施
大阿闍梨
織物被物一重（代五百匹）
絹裹一（精好納布三端代三百匹）
伴僧二十口
僧綱口別絹裹一（納布代二百匹）
凡僧口別紙裹一（納布代六十匹）
二十口悉爲僧綱裹物總代四千匹
長櫃一合（皆具代百二十匹）
退紅裝束（借物）

已上五千二百七十匹
一放生事
正和五年七月青蓮院宮於仙洞令行藥
師法給之時結願日淀渡邊粟津（近江）於
三箇所被行放生廳官召使下向之爲高
三位家御奉行用途九百匹被下之今度
每日可有沙汰者料足事兼可有御沙汰
哉
一藥所酒肴事
有申入旨者追可言上之
一御加持所常燈并夜〻脂燭事可被付
料足哉就之行事僧申云廳官調進事者
不及子細歟但今萬匹內可被分遣者兩
方沙汰定可爲難治歟只一具任支度旨
廳官注進可宜哉云〻此問答數日往復
詮要在斯矣
七佛藥師法支度事奉行廳官盛氏狀如
何可爲何樣候哉以此旨可被申入給候
恐〻謹言
七月十九日　隆家
刑部卿法眼御房
七佛藥師法御支度事任御注文廳可調
進之由畏奉了條〻委細被召下寸法可
被沙汰候或又臨期可申下本樣候以此
旨內〻可有洩御披露候哉盛氏恐惶謹
言
七月十九日　盛氏
淡路新左衞門尉殿
七佛藥師法支物事廳官盛氏狀加一見

了寸法等事被載支度候上者不可有御
不審候歟不可限木具佛供燈明淨衣人
供已下被載支度分悉可被調下候定得
御意候歟恐惶謹言
七月十九日　泰深
支度之外雜具並結願御布施悉可爲
萬匹內候也放生事者可爲此外之由
仰含廳了
大法支具以下事廳官可調進之由雖令
申候臨期違亂非無怖畏候爲行事僧沙
汰每事調進可宜候歟可令得其意給候
莫澄沙汰殘事召進請取候恐可被遣請
使候歟二十五日相搆不可被延引之由
其沙汰候也恐〻謹言
七月二十一日　隆家
刑部卿法眼御房
此返狀以後行事僧一圓奉行治定支
物殘請取之了於半分者最初雖請取
之此事不落居之間大幡者日數可入
之間則用意其外未具以下不及用意
可爲廳官調進者半分支物料足猶可
被返渡之由行事僧存知之間徒送日
數了今日如此令落居行事僧一向沙
汰進了
一日次事
最初可爲七月二十五日之由有沙汰然
而不事整之間延引可爲三十日之由重
被仰下了
藥師法日次被相尋之處可爲來二十五

日之由中候可有御存知之旨內〻被仰
下候也以此旨可被申入給恐〻謹言
七月十七日　隆蔭
大納言法印御房
昨日參會殊爲悅候大法日次事在實朝
臣請文如此候此上不可有子細候哉世
上事以外御逝候武州進發治定候哉不
審候事〻止了恐〻謹言
七月二十六日　隆蔭
七佛藥師法日次事來三十日癸未旁雖
不宜候可爲急事候者可被宥用候哉在
實誠恐頓首謹言
七月二十五日　在實上
一今度大法隆蔭卿奉行隆壽法印道場
方事申沙汰殊自愛歟之間結願翌日故
示遣大納言之處返報快然尤可然乎雖
非至要聊備實錄矣
被仰下之間畏承候了今度大法之儀冥
感揭焉天下安寧偏歸御法驗候萬人悅
緖不能左右候道場事隆壽法印奉行隆
蔭院中事申沙汰候先蹤頗稀候歟又相
似傍若無人候可謂累家之餘慶候哉故
蒙仰彌添氣味候新御所御祈始可爲近
日候歟御請書事重可仰下候此條〻可
參仕其上之處夜前兒者上卿闕如俄參
陣窮屈失度候遲〻恐入候處被仰下之
間殊畏入候以此旨可令披露給
隆蔭上

門葉記　普賢延命法一

青蓮院
保延五年二月二十二日　白河院御祈東殿
天養元年五月十六日　禁中
久安二年二月十七日
久安五年六月二十八日　白川押小路殿院御祈
久安六年十二月十四日

普賢延命法代〻現行記上
青蓮院和尙五箇度
保延五年未歲二月二十二日酉於白河
東殿寢殿被修如法普賢延命法院御祈
也
阿闍梨座主權僧正行　依無便宜南
向被修之
番僧二十人
長心阿闍梨東方天　相惠阿闍梨南方天
延範阿〻〻西方天　明雅阿〻〻北方天
良快〻〻〻聖天　良修〻〻〻
實豪阿〻〻護摩壇　仁兼〻〻〻
教仁內供奉十二天壇　遍仁大德唱禮
道源〻〻　全玄〻〻已上大衆
舜曜中堂衆　賢與無動寺　覺順中〻
應襞中〻〻　睿舜中〻〻　睿秀無〻
定實釋迦〻〻　義惠中〻〻已上堂衆
臈次第座先有職九人〻臈〻次遍仁道源
少〻從有職雖上臈依非職下臈有職

之下座又堂衆等從有職共雖上臈依
堂衆全玄公下堂衆等臈次座
堂莊嚴四方柱繫錦幡雜色三十五流閇數大壇古摩壇
四天王壇十二天壇聖天壇有之七層輪
燈在之四十九燈光明不絕大壇繫普賢延命曼荼羅
壇前本尊院所定護摩壇後机上立火舍立四天王
壇各〻尊形一鋪懸之十二天聖天壇無
尊形開白時香大〻火舍盛燒之只香也番僧前經
机二十前立經十卷許置之燈臺十本經
机交立之但所依狹經机少〻燈臺少〻
札去了大壇角之燈臺立然四本也護摩
壇如此又大壇中瓶火舍後方六寸許塗
箱置有蓋中入八種香藥谷裹紙大壇下
欝金折櫃入置之結願日二十一小壇塗
料也五瓶立之四瓶角立之樒花挿一瓶
中央立之黃垂帶角瓶大也入五寶各紙
裹口挿黃色花歟冬也瓶中央雖立少佛
前立又古摩壇立五瓶四瓶壇角立之樒
花挿一中央立之爐後入五寶紙裹口黃
色花歟冬
四天王各〻中央二瓶有之一十二葉樹
花挿各一枝一瓶乳入東方天南方酪入
西方蘇北方沙糖入乳瓶十二葉樹花瓶
左方也十二葉樹前供養方乳瓶等後供
養方閼伽器前火舍佛供二坏汁菓子餠
各二坏蠟燭立之灑水有散杖十二天壇
花瓶二樒挿十三坏佛供居之閼伽器一
前火舍有灑水器有散杖
聖天壇花瓶二插樒佛供汁菓子餠各二

坏閼伽一前火舍灑水有散杖
初夜時起曼荼羅四天壽命經等新仍開
眼開題有之仍佛供二坏土器盛之大壇
阿ゝゝ前閼伽邊左右置之後ゝ初夜時
二坏佛供無之御布施右脇机上置之又
香呂置又經一卷置之時了伴僧取置經
机上了左脇机端三衣筥輿塗香器香器
置之灑水有之
四天王壇各佛布施有之但開眼之由無
之其故大阿闍梨總被開眼之故也云ゝ
行法金剛界五悔後發願五大願在之但
後夜日中五大願許次初夜時發願有之
唱禮金剛界五佛本拉ハサラユ遊習地サタゝゝゝ三反十六天菩薩ゝゝゝ八大供養菩薩ゝゝゝ四攝智ゝ菩薩ゝゝ大小自在ゝゝ一切佛菩薩等
四天王壇幷聖天壇十二天壇初夜許行
之
念珠初嚩時護摩壇阿闍梨幷四天王壇
十二天壇聖天壇共各寄之
四天王壇等打鳴許無之各ゝ從本持杵
置加持幷念誦時用之立時杵取之
抑四天王等行法修終事護摩諸尊段終
世天段初也小壇阿闍梨相議之護摩之
程見念珠モミ待其時聞相共可後供養
等了一如本旋相起之著本座
初夜迴向等了大阿闍梨五大願出之次
壽命經大陀羅尼出之香加持二十一反
番僧相共滿八種香事也但禮版不下也
後夜日中發願無之只大阿闍梨大陀羅
尼出聞番僧共滿之次如時有之御加持禮版下後

加持座寄發願五大願有之次唵ハサラ
ユセイソハカ呪滿之高聲番僧相共後
ゝ後夜日中發願五大願無之只大阿闍
梨唵ハサラユセイ眞言出聞番僧共滿
之但後ゝ初夜御加持發願有之五大願
無之不斷經有之一時二人宛之
御結願作法第七日晝大壇下置鬱金香
取出二十一小壇塗之大阿闍梨御房全
玄公教仁相共塗之各著衣等著之教仁
淨衣裳著然間院壇所方出御雖然御簾
之內見出御歸御又不慮外事也
次第八日後夜時了
已上教仁僧都記之
雙林寺座主記云
第七日ゝ中時被立二十一小壇日來不
被立之但自初日被立之義可有尤可吉
事也如來壇火舍瓶燈臺等以揷木揷之
置予置之
香藥事如來壇盛龍腦沈水自餘二十一
小壇隨一盛之四天王壇盛安悉香○壓私
樣圖有之今略之
大火舍結願之時御所前御簾際立經机
其上居火舍無間斷以扇ゝ之烟御所內
扇入已上香藥事予沙汰之居御所前同扇之
結願時四天王壇阿闍梨如初夜時修之
於十二天聖天壇先不被修之四天王壇
佛供淨所捨之四十九燈幷大壇護摩壇
四天王壇十二天壇聖天壇等燈臺無間
斷燃之　已上以前同篇事略之

私云。此圖桂林座主本歟。康樂寺抄中
有之（聖増加之云々）
抑如教仁記云。向南修之云々。此圖向
北歟。相違如何。更撿。重案。教仁記意。南
向道場云也。増益本方。非之間。依無便
宜云歟

天養元年五月十六日。爲公家御祈於禁
中昭陽舍（春宮御所。云々）被修普賢延命法
阿闍梨座主法務僧正
一起首時分（初夜依増益法）
一指圖（在別）
一行法事（金界成身會）
一新寫壽命經一千卷
一曼荼羅一楨
一四天王像各一楨
一大壇護摩壇（如常）各立中瓶。挿黃花。有
垂帶
一香箱大壇鈴杵奥方置之。每時供養法
了。誦經陀羅尼加持少時許（四十九反若二十一反）
一七層輪燈燃四十九燈。曼荼羅前立之
如圖
一道場每柱懸幡（如常）
堂莊嚴先達八色幡懸之。於今異之
一伴僧
暹覺法眼（護摩壇）　教仁律師（東方天）
長心阿闍梨（南方天）　慈源〃〃〃（西方天）
寛晢〃〃〃（北方天）　重瑜〃〃〃（十二天）
忠寛〃〃〃（聖天壇）　有實〃〃〃

俊玄大德　全玄阿〃〃
延勝〃〃〃（以下中堂衆等）（中堂執行）　覺增〃〃〃〃（中）
延賀〃〃〃（中）　智眞〃〃〃〃（無動寺）
道應〃〃〃（中）　連覺〃〃〃〃（中）
俊清〃〃〃（西塔）　用源〃〃〃〃（中）
辨實〃〃〃（西〃）　俊秀（無動寺）
一二十人伴僧等結番不斷經
一後加持（用降三世呪）
一滿二七日同月三十日〃中時結願了。
後夜時之後大壇上立二十一小壇。如來
壇燃十支燈。金剛王壇燃一支燈。取日來
加持香。二十一火舍捻。如來壇金剛王壇
等置之。二十一花瓶挿黃花。同置壇上之。
四天王壇十二種花樹。瓶一口。蘇蜜沙糖
瓶一口。相雙壇中立之。花樹瓶垂帶了。其
如圖
一大火舍香燃。令獻御殿。帝不會結願時。
御坐也。重瑜阿闍梨自道場取出之。御使
章仁與之。章仁請取承仕令持。於殿上口
奉進之云々
日中時重供四天王壇（如常）飲食菓子等
供之。日來只初夜許供之
結願之後二十人伴僧脫淨衣著法眼。於
清涼殿御帳前坐一行。令更加持了。伴僧
起座之時。左近中將公通取被物置大阿
闍梨前。大阿〃〃起座。手自取之令出給。
年中行事障子邊給。從僧於同所藏人持
絹裹自殿上步出與從僧。伴僧布施等出
納於弓場殿引之

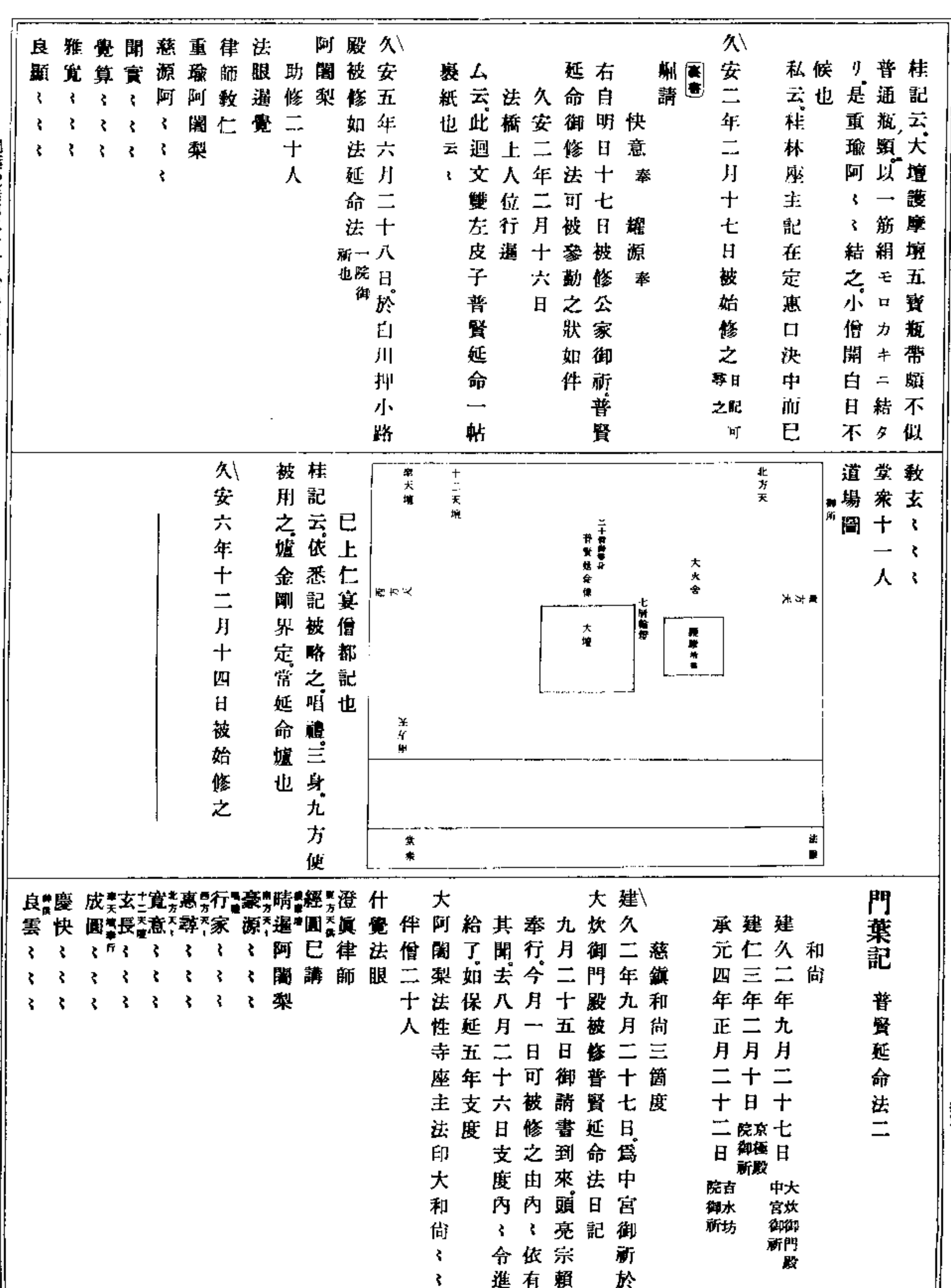
勘解由次官光房爲行事。年中行事築立
障子內立。行事。
如日中時飲食汁菓子餅等供之。至于聖
天壇十二天不供之
已上記主可尋之。教仁僧都歟
大阿闍梨御記云。天養元年五月　日奉
八口伴侶可勤修普賢延命法。支度可獻
番僧員數且可計申之由有綸旨（光房奉行）番
僧員數事。經請三七比丘清淨僧轉讀此
經云々。以此由奏了。同日自來十六日奉
二十口伴侶可勤修者
十六日午正爲堂莊嚴參內。御壇所爲東
宮御所之方也。延命曼荼羅（唐本前院）東壁奉
懸之。四天王像各方奉懸之
大壇閼伽等（如常）但寶瓶挿黃色造花一
枝。壇奥方奇立之。有黃色垂帶
箱。廣六寸。長八寸許（桂記云。竪八寸。高四寸。廣六寸）。黑漆。結十文字壇端
方置之。入香顆。古摩壇塗延命爐閼伽如
常。但五寶瓶如大壇立之（桂記云。用芝根一百八莖）四天
王壇。東方天大壇北副東壁立之。南方天
副南立之。西方天副西立之。北方天副北
立之
聖天壇南方天西並立之。壇所依狹隨便
立之
已上五壇閼伽一前。灑水器。佛供二坏。
汁菓子等如常
十二天壇東方天北置立之。閼伽灑水器
（如前）但十五坏蠟燭供辨備之
輪燈大壇奥。本尊御前立之。挑四十九燈。

大火舍燒香居經机。古摩壇奥立之。雜色
幡如常每柱二流懸之。幕内許也。隨便宜也
初夜之時開白率有行曼荼羅四天王像。壽
命經一千卷開眼供養。行法依私記以上
入念誦之時。古摩壇四天王十二天聖天
壇阿〻〻。各就座供養法。結願至于第八
日三十日庚辰後夜時了。取去大壇供物等。壇
上立二十一小壇。此小壇昨日塗欝金。當
日書種子等。如來壇中心立之。二十金剛
王壇寄端方迴立之。如來壇上中心十支
燈。其奥日來所立寶瓶立之。十枝燈。端火
舍置之。二十小壇各中心立一枝燈。其奥
立小瓶。一枝燈端方。置火舍。四角小壇向
角立之。小壇外四面閼伽飲食汁菓子等
備之。四天王壇供物等如前〻。但各立寶
瓶。十二種菓樹花各一枝挿之。又立瓶以
黄色造花塞口。乳酪酥沙糖如次入之
日來加持之香二分之。一分。諸壇燒之。其
中以沈水龍腦燒如來壇火舍。白檀丁子
迦矩羅等燒其餘壇。以安悉四天王壇燒
之。一分燒大火舍獻御前。散香以麝香龍
腦白檀欝金紫壇散如來壇。自餘諸壇隨
取一香散之桂記云。如來壇以上散之手不及之故也
辰時許始日中時結願了。引率二十口番
僧。著法服過南殿後參御殿桂記云清凉殿後加持。於其
座賜被物。於裹物者於殿上口賜從僧。番
僧布施於小戸外賜之。結願之時間阿〻
〻番僧淨衣著平袈裟
經机阿〻〻前立之。置經一卷

白檀沈水龍腦丁子迦矩羅安悉等五種
香入箱置壇。自開白時每時至于結願前。
時伴僧相共以壽命經陀羅尼加持之。結
願之時件香分二。一分。二十一小壇火舍。
盛之如來壇火舍沈水龍腦香盛之。自餘
二十一小壇火舍各一香隨取盛之一分。
五種香皆大火舍盛之。其樣可問之。盛了
居經机。施主御前立之時。間其香御前扇
入。以人令扇也。是用意也。四天王壇迦矩
羅香燒之。麝香龍腦欝白檀金紫檀末。如來壇
散之。自餘壇一香各別散之。又四面閼伽
之中。塗香件香等少〻入之。若散水塗爲
供養。經文桂記云。已上香藥小僧沙汰之。全他人不來見云〻四天王
壇。十二種花樹沙糖等瓶。十二種。花瓶行
者。右沙糖等瓶行者左置壇中立之也
日來四天王壇十二天聖天壇初夜時。行
之結願時四天王壇尚行之。十二天聖天。
結願時不行之。後加持用延命呪桂林記云後加持被用降三世。私云相違如何
唱禮　三身　佛眼
南無曼荼羅主金剛壽命菩薩〻〻〻
〻〻轉日羅蘇婆儞冐地〻〻〻〻
〻〻諸大明王冐地〻〻〻
〻〻護世四王十二宮天諸宿曜等〻
〻〻
〻〻五部海會〻〻〻〻
康樂寺奥書
已上是青蓮院大和尚御記也。御筆
本在篆御皮子。現行次第已是口決

也。仍乍恐奉寫之。備龜鏡也。香類分
配以之可爲證驗歟。但先師大和尚
仰云。大火舍天蓋五種也。保延八種
也。而以保延之例所現用也云〻。自
餘散香以下兩度一同也。先規尤馥
故加私用心次第。納箱底也
末學慈慼法師記之

道場圖明陽舍
在康樂寺座主抄中數仁僧都圖之云〻

桂記云。大壇護摩壇五寶瓶帶頸不似普通瓶。頸以一筋絹モロカキニ結タリ。是重瑜阿〻〻結之。小僧開白日不候也

私云。桂林座主記在定惠口決中而已

久〻安二年二月十七日被始修之日記可尋之

〔奉書〕

䑓請

快意 奉

耀源 奉

右自明日十七日被修公家御祈。普賢延命御修法可被參勤之狀如件

久安二年二月十六日

法橋上人位行遍

ム云。此迴文雙左皮子普賢延命一帖裹紙也云〻

久〻安五年六月二十八日。於白川押小路殿被修如法延命法一院御祈也

阿闍梨

助修二十人

法眼暹覺

律師教仁

重瑜阿闍梨

慈源阿〻〻

聞實〻〻〻

覺算〻〻〻

雅寛〻〻〻

良顯〻〻〻

教玄〻〻〻

堂衆十一人

道場圖御所

已上仁寛僧都記也

桂記云。依悉記被略之。唱禮。三身。九方使被用之。爐金剛界定。常延命爐也

久〻安六年十二月十四日被始修之

門葉記　普賢延命法二

和尚

建久二年九月二十七日大炊御門殿中宮御祈

建仁三年二月十日京極殿院御祈

承元四年正月二十二日吉水坊院御祈

慈鎭和尚三箇度

建〻久二年九月二十七日。爲中宮御祈於大炊御門殿被修普賢延命法日記

九月二十五日御請書到來。頭亮宗頼奉行。今月一日可被修之由內〻依有其聞。去八月二十六日支度內〻令進給了。如保延五年支度

大阿闍梨法性寺座主法印大和尚〻〻

伴僧二十人

什覺法眼

澄眞律師

經圓已講

晴暹阿闍梨

豪源〻〻

行家〻〻

惠尋〻〻

寛意〻〻

玄長〻〻

成圓〻〻

慶快〻〻

良雲〻〻

定賞（權少）
良曉（中）
永秀（內）
延寛（中）
昌嚴（中）
慶耀（中）
應尊（中）
良猷（內）已上八人堂衆
當日未刻行事僧覺命寺主相共爲（私云、增圖本名也）七二日十
堂莊嚴成圓早參卽堂莊嚴
一道場圖（在別）大旨如青蓮院御房保延
五年圖
大壇四面供具如常中奧立五寶瓶挿黃
花（造花冬歟）四瓶同挿之中瓶垂帶在之五寶
瓶前置香箱（結之十文字）四角立橛引糸立標
木殿下御自筆金泥壽命經一卷置右机
三衣箱等置左机
一曼荼羅（前唐院本賴成法橋圖也）對大壇中心奉懸之
一輪燈事
曼荼羅前雖立之依無所且任保延例大
壇護摩壇中間立之光明不絕燃之
一護摩壇事
四面供具大旨如大壇延命爐塗之如大
壇立五寶瓶立鈴置三種杵此條不可然
之由雖有其仰護摩壇阿闍梨晴暹依被
中行被置之（晴暹阿闍梨云）
故七宮七佛藥師法之時杵只五古杵置
之云〻
乳木用栗木諸餘段五木骨婁草一斤八

枚被燒之
一大火舍護摩壇奧方立机居之結願時
捻香令進御所御（其作法在別）
一四天王壇事
四壇立樣見道場圖乳酪蘇砂糖如次自
東方天壇入新瓶〻口黃花挿之壇中立
之十二葉樹花各一瓶立之各〻天壇立
之此瓶用垂帶十二葉樹花見支度仍不
注之二瓶壇中奧並立之也十二葉樹瓶
右乳等左也各閼伽灑水等居之
初夜時許外供居之但結願時日中居之
被修之四天王像各隨方懸之同是賴成
法橋所圖也
一十二天壇事
大壇西北角立之閼伽一前灑水等居之
蠟燭供十五坏居之（其樣在別）此外〻供居之
無先例之由人〻傾之但准餘壇被居之
由其仰有之又寬意闍梨有申旨但其僻
覺歟如何
一聖天壇事
閼伽灑水外供等如四天王壇
一幡事
雜色幡如圖每柱懸之但中柱不懸之今
度柱三十一流懸之
一經事
壽命經一千卷一卷各十卷復百卷調經
机一前五卷置之開白開題了卽令結番
不斷經在之一時二人也
亥刻堂莊嚴了中案內二十人伴僧參

會其後打時鐘大阿闍梨御入堂成圓
持上大幕令入御了
一御行法事
金剛界成身會也（且是保延例云〻）
金剛持大印之後總禮三反阿闍梨伴僧
諸共起居三反禮之其後啓白次揚經題
發願次釋佛說經了神分祈願了唱禮（在別）
次五悔發願等了伴僧上﨟十人念誦（ハサ）
（ラ明イ也ヤ）下﨟十人讀經也但護摩壇小壇
阿闍梨等行法間堂衆一和上念誦也次
振鈴後護摩壇小壇阿闍梨等六人起座
入幕內各著座修行法護摩壇世天壇初
之程小壇阿〻〻等行法了立去了各著
本座次世天壇初程神供良雲阿〻〻勤
之護摩壇阿〻〻著本座了後大阿闍梨
後入三摩地復供養等如常
一加持香事
行法了每時大阿闍梨伴僧等諸共加持
之用經大陀羅尼二十一反許以杵加持
之但結願此作法無之云〻加持了禮佛
一御加持事
道場西御加持座也仍時了卽令參御座
狹故堂衆八人許參大衆伴僧等在本座
御加持呪降三世明也
一不斷經結番事
戌時　慶快阿闍梨　應尊
亥時　良雲〻〻〻　慶耀
子時　定實　昌嚴
丑時　良曉　良猷

寅時　永秀　　應尊
卯時　延覺　　慶耀
辰時　大納言法眼　惠尋阿ゝゝ
巳時　三位律師　寛意阿ゝゝ
午時　經圓灌頂阿ゝゝ　玄長ゝゝゝゝ
未時　晴暹阿ゝゝ　成圓ゝゝゝ
申時　豪源阿ゝゝ　慶快ゝゝゝ
酉時　行家ゝゝゝ　良雲ゝゝゝ

建久二年九月二十七日

一後。夜日中時事

如法寅時令修之給。次第作法如常。日中時如法午一點令修之給。其作法又如常。御惱依無御減三七日被修之間。十五日御減了。滿三七日十九日ゝ中結願在之。先十八日ゝ中時之後。伴僧等退出之後。大阿闍梨召留成圓一人。鬱金香和水二十一小壇等塗之。如來壇大阿闍梨自令塗御。二十金剛王壇成圓塗之。如來壇金剛王壇塗之間誦眞言 更問

次十九日後夜時了。成圓一人留道場。金剛王壇二十花瓶垂帶結之。花瓶黃菊立之。四天王壇瓶并五寶瓶等皆立改之。次以二十一小壇立大壇上。中心如來壇。四方迴二十小壇立之。圖樣 在別 如來壇上中央十支燈。與方立花瓶。前方居火舍。金剛王壇三種居樣如ゝ來壇。但一支燈也。火舍各捻香。此事此法祕事也。仍別注之。次大火舍捻香又祕事也。仍別注之。捻了以別紙捻結之。敢餘人不見之。暫間大壇十二天壇中間安之。臨結願時令進御所御也。如來壇金剛王壇書種子 更問 散香事 更問

次結願時事

十九日午一點各著座。大阿闍梨御座幕內十二天壇南方敷小文高麗緣疊上敷茵。臨申一點日中時被始之。是勸賞事依有其沙汰也云ゝ。晴暹阿闍梨於堂座令補權律師了。卽上座席賜絹裹希代未曾有事也

結願時總禮如開白時。時次第如常日中時。四天王壇修之。十二天聖天壇不修之。護摩壇阿ゝゝ燒卷數了後起座。結願時了。大阿闍梨令著本座給了。卽乍本座御加持能陀羅尼等進參

御加持作法 如常發願 御加持了卽仰勸賞

次公卿等取御布施

先左大將殿 [illegible] 令取之給。公卿八人。殿上人十人許歟

御布施了。御馬被曳之。右馬助國基隨身忠武引之。覺命寺主請取之

次自簾中御纏頭御衣被押出 青菊裹黃中 宮權大夫三位中將家房 御乳息殿 令取之給。大阿闍梨御前令置給也。成圓取之與從僧。玄長阿ゝゝ取被物。裹物良雲阿ゝゝ取之

伴僧各布施自取之。從僧有庭賜之了。其後各出堂了

御卷數以大夫進兼時令進之御

修中奉行之間忩ゝ。仍後日隨覺悟記之。定僻事有之歟。雖然大旨記之

成圓

結願二十一小壇立圖

瓶
十支燈
火舍
瓶一支燈火舍
火舍鈴

建仁三年二月十日。爲一院御祈被修普賢延命法（御壇所京極殿）
大阿闍梨前座主前權僧正慈－
助修二十口
公圓法眼（古摩壇）　圓長僧都（東方天）
公修僧都（南方天）　豪圓法眼（西方天）
良雲律師（北方天　奉行）　忠快律師（十二天壇）
承信律師（聖天）　靜快灌頂
豪源阿闍梨　快智阿々々
全兼々々々（無動寺）　慈賢（唱禮　神供）
定實（中堂）　良曉（中堂）　承秀（西塔）　賴尊（中々）
昌嚴（中堂）　應尊（中々）　睿仁（中々）　嚴然（横川）
承仕六人（賴慶。珍增。賴與。良嚴。珍嚴。）

御支度　正月二十九日被注進之
大略青蓮院三箇度例也（保延。天養。久安。但少々取捨在之）
延命曼荼羅一幀（圖樣可召仰佛師。今度被加此注也。若木像）
脇机四前（今度被止寸法。本在注）
禮版一基（今度不被注寸法）
花瓶二十四口（可有黃色垂帶。今度在此注）
寶瓶二口（可有黃色垂帶。今被加此注）
欝金二十一兩（已上香可在箱）
黃色花少々（三十餘枝。歟冬歟）
已上注等今度書樣如此。自餘事如舊。
先自殿下依被尋申。御支度之條兼日被進覽之。件本年號、奧。閼伽棚一基。桶二口。折敷二枚（閼伽神供料）杓二枝（閼伽神供料）此等注加之
正月九日奉行人參議親經卿參白川御房。賜御支度。件本不被載閼伽棚以下。已上御修法用途等可爲殿下御沙汰云々
長兼朝臣奉行也。壇以下燈臺等自攝政殿被進材木。仍於阿々々御房被造儲之。寶瓶火舍等爲大阿々々沙汰被借用舊物。但四天王壇新瓶四口自殿下可被調進之
御本尊（新圖）延命曼荼羅（三幅曼荼羅前唐院也）
四天王像（新圖二鋪座像）形像依白蓮花經說（是建久二年例也）
二月五日佛師法橋賴成隨身御衣絹等。參大阿々々御房。可有御加持云々。依仰慈賢奉加持之。正下筆之時以散杖當本尊御胸奉書種子（以散杖書之）延命許也。

四天王像、不書之。而後佛師退出。於私房可奉圖畫之云々
道場（圖在別。莊嚴大旨如保延二年）
雜色幡迴壇場四面懸之。中柱等不懸之。幡不足故也。助修座後同懸之
先日和上仰云。雜色幡花鬘等幕內許懸之云々。然而今助修座被懸之。其儀隨時不定歟。幕內許懸幡事。見天養元年御記也
大壇塗紫檀末事。今度無之。只被引壇敷。兩壇同立中瓶。共入五寶（加水）瓶口挿山吹花一枝。中瓶并十二葉樹瓶等。自閼白可有垂帶也。而今度料絹不被送之間。閼白時無垂帶。次日被進料絹。仍任例結垂帶。結瓶帶樣。如雙林寺御記。但和上被仰云。片カキニ結。左右垂。取兩方同ナカサニ。兩方二筋垂之ツレハ頗見ニクキ也。一筋長垂之。一筋短不垂之也云々
四天王壇置乳酪等瓶事。始自東方終北方（是保延并建久例也。乳南酪西蘇北砂也東）天養元年。北方乳南酪東蘇西砂糖也
凡立四天次第。或時始自東方終于北方。或北南東西也。此次第經文相應哉。而保延建久何違本說哉。瓶口各塞樒房花。
十二天壇外供今度不被居之。延久被居之。但向後不可居之由思定也云々。蠟燭圖位等如常。十五位也
聖天壇外供如常
大壇供具（如例）香箱入八種香。置火舍奧。

護摩壇（乳木栗七木九把五部等料也骨婁草千枚置之）
大火舍居机（置護摩壇奥方）
天養記云、大火舍燒香居經机、古摩壇
奥立之云〻、應德二年一乘房現行圖、
大火舍置古摩壇奥、
香烟置之付此等說、私案之、徒安火舍、
自開白燒雜香、於堂內薰不斷香事可
宜歟、若又自開白不送之者、勿論可依
其便宜也
本尊御前立七層輪燈（四十九燈如例）總輪燈以
下諸壇御明等皆悉常燈也
伴僧座立經机二十前、壽命經一千卷分
置之（以二十卷復一軸調五十卷也）壇場莊嚴大概如此、和
上自有御沙汰、故奉行人大略見證許也、
此間召慈賢被仰云、香類之中、沈白壇紫
檀鬱金安悉等各少〻是分取、爲名香可
置脇机云〻、安悉紫檀、可捻四天王壇、依
仰慈賢被沙汰了、四天王壇名香每夜密
〻捻之了
堂莊嚴了、阿闍梨伴僧等各著淨衣平袈
裟參會、但堂衆等著小袈裟、是兼無其用
意故也云〻、別無子細云〻、出御之後被
御時始之、先承仕打時金、行法（依金界）總禮
如例、啓白了、揚經題、發願四弘等
次佛經釋一千卷、開題良久、御願之旨趣
尤妙也、快智闍梨侍助修座、感淚甚貴〻、
開題了、發願在之、音曲如顯宗作法、五悔
之後又御時發願、五大願（如例）次伴僧助
修等念誦讀經（如例）

堂衆上﨟四人念誦、下﨟四人讀經、大
衆中撰能讀人爲讀經衆、公修、靜快、快
智等也、此外雖非能讀、依爲下﨟全兼
慈賢等讀經、此外又豪源闍梨讀經、堂
衆下﨟四人讀經、已上十人讀經衆也、
十人念誦也
振鈴之後、諸壇入幕內、此之時念誦人數
依減之故、豪源闍梨又誦呪、依之念誦六
人、讀經八人也
古摩壇作法（如常）
前方便等拍掌彈指除之、其餘去垢淸
淨光澤等皆被用之、是則阿〻〻仰也
諸尊段（燒供七約五部三反恒伽河沙諸佛三反轍金剛一反也花香等反數同之）
古摩了後、阿〻〻結八供養印、次捧事
供物、普供養之、次奉獻佛布施隨方迴
向四禮等了、有香加持在之（不下禮版）其作
法事體伺見之、先於袈裟下令結印給、
則是三部護身歟、次合掌發五大願、次
結根本印、大陀羅尼一反令誦給歟見、
次取杵轉、被加持之、助修等同誦呪事
如例
次加持了下座、禮佛於道場、在後加持、堂
衆等參、阿〻〻後、餘僧在本所發願（如例）
四大八大句上、降伏三世忿怒明王云〻
次〻（如常）五大願之後出白聲（降三世呪也初重五反二）
（重反）七事了、各退下、卽始不斷經、有結番、以
子時爲始也、以二人爲一番（建久二八戌爲始云〻）以次
〻後夜時等作法（如常）日中時、後夜、次夜
中行之、兩時之間有後加持

結願作法事、先第五日〻中時了、後於道
場二十口、小瓶結垂帶、各瓶口可挿山吹
花之由、承仕仰含了
次第七日〻中時了、卽於道場二十一小
壇塗鬱金香、先開香箱、取鬱金香、但一兩
許殘之也、如本置其箱於壇上、次所取出
鬱金香二十兩許入水（以閼伽桶入水用之）諸僧退出
之後、於幕內全兼慈賢相共塗之、如來壇、
阿〻〻自令塗給之由、建久二年記見之、
由雖申上、不然、依阿〻〻仰、慈賢塗之了、
眞言如面受說、諸壇塗之了、護摩壇、奥火
舍北並置之
次第八日後夜時了、後大壇上立二十一
小壇、立樣如圖、但自壇之畔端一尺五寸
許入之、金剛王壇立之、是外供幷閼伽器
等如常二重可被居之故也、如先以外供
閼伽次相續可被居歟之由所申上、仰云、
壇面セハクハサモシテム、此壇面廣無
煩、不可然之由被仰下也、瓶等立樣如面
受
如來壇、十枝燈、高二尺五寸也、土居十字
クミテ莖高、二尺五寸也、燈一重三打之、
三重作之、最頂上中心一打之、松木體被
綵色也
金剛王壇、小燈臺、皆蓮花被作之、諸壇燈
皆向外挑御明火、是和上仰也
次大壇、古摩壇、花瓶口立替山吹花、又四
天王壇新瓶同挿山吹花、次二十一小壇
以水書種子（木筆）諸壇同中心、可立瓶所

書之也。金剛王壇自東北角順迴書之。但如來壇大壇面廣中心難及故。未立之以前先書種子。次立之也。或口決云。瓶是尊位也云々。仍尊位書之也

金剛壽院座主承暦四年六月十八日記云。大和上仰云。經中雖無花瓶文。花瓶是尊位也。故安之云々。次開香箱諸壇火舍捻名香。取香事如面受。兩壇次四面火舍捻之。閼伽器等入名香了。次大火舍香捻之。先以抹香マロ廻可捻。形灰面和尚自捻廻之給。其跡先捻廻其上五種香捻之。各一段々々。五種二カヘリ捻。仰云。同三反捻カシトソアリシカトモ捻了後ナレハ。サテヤミニキ。次以紙捻十文字結之。暫十二天壇南方置之。次爲散香大壇灑水器蓋五種香別々入儲之（加匙大壇下指入儲之）

次四天王壇火舍捻名香。其後各名香餘殘等（沈白檀紫檀等）脇机名香箱入之。次佛布施讀卷數等置之。諸壇外供等如例可備之由仰含承仕等。慈賢退出了

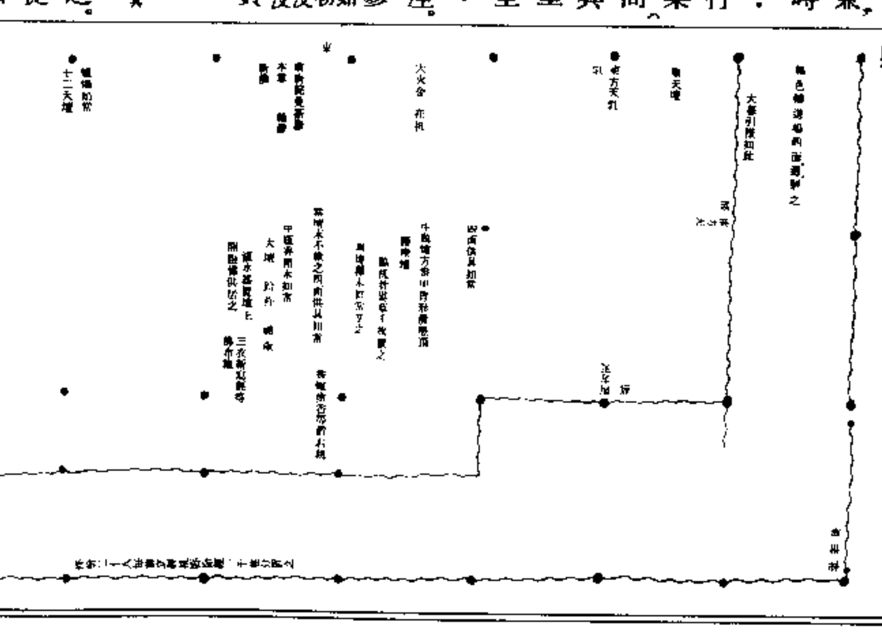
次午刻許阿闍梨以下著法服平袈裟參集道場。即有出御。先取大火舍置御簾前。慈賢以紙燭置火。解結緒開蓋付火之後如元結之。和尚向火舍加持之給。聊有其氣色。諸壇火舍火承仕等置也。同打時金。大火舍香火於御前置之事。爲其役人以外大事也。解結緒又結之事。甚以煩多也。只於小壇邊置火可持參御前歟。又阿々々加持事。乍居火舍於御前加持之不可然。先居阿々々前閑加持之。次可進御前歟。後々尤可有議定事也。次阿々々登禮版。此時慈賢入幕内（阿々々名香程也）散香。先左手持香器（以前所儲置灑水器蓋也）右手取匙（此匙ノ體尋常方寸ノ匙ノ體也。柄長三尺許也。以柳作之也）先如來壇散之（五反七種各別散之）次金剛王壇自東北角右迴散之（隨一ニ一反ツヽ散之）此散香自五色糸上乍立可投散之由兼有仰。仍其定散了。誦眞言事如面受。于時忠快律師參御前扇大火舍（阿々々下座之時可退下之由）（兼被仰聞了）振鈴之後護摩壇四天王壇等行法始之。次結願作法等如例了後。阿闍梨著本座。被奏申云。於火舍者香烟薫之間被置御前。殊可被薫玉體也。薫此香於其身人除短命得長壽。本經之說也。即上皇自取火舍入御了。次參南殿在後加持。至兼持三衣莒慈賢持草座各從大阿々々後。次助修等引卒先數草座。次和上著座。次置三衣箱。助修等同著座。堂衆等進參阿々々後。公卿著南階。次阿々々發願（如初）（夜時）五大願之後。助修出降三世呪（初重三反二重五反）加持了。堂衆等著助修座末。次被仰勸賞頭辨長房仰之

次御布施（如例）一重（按察使通卿取之）一裹（殿上人取之）

次助修等各一裹（如例）。御馬被引之（殿上兵衛佐具）（兼武側）人隨身引之。於東中門邊從僧實祐請取之。

次全兼慈賢等先取阿々々御布施賜從僧。次取出御物具同給了。即歸本座持私布施於中門邊給從僧了。于時助修等同退下了

次阿々々御退出了。勸賞被轉大僧正云々自前權僧正不經正僧正直任。先規未曾有云々。今日和上御斷食也。是本經數也。次日大火舍自院被返遣之。於御所香烟薫紙寫延命像給人々云々。是信仰之剩歟

已上記并圖在薄草紙之中而已

承元四年正月二十二日於(古本)熾法院熾盛光堂爲院御祈被修普賢延命法
奉行權辨宗行朝臣
大阿闍梨前大僧正慈—
伴僧二十人
法印成圓　公修　大僧都豪圓　小僧都仁宴　全快　承信(南方天)　法眼顯聖　律師聖圓　全兼　覺修　成源(西方天)　阿闍梨(北方天)　快雅　全宗　晴尋　昌忠　慈賢(十二天)　祐—
眞定(聖天)圓　聖增　宗宴　大德
承仕六人(珍慶　慶勝　順教　智聖　俊覺　嚴教)　行事僧增圓ミミ
御支度同正月十六日被進之大略如前ミ但少ミ有異護摩壇(方五尺)別壇六面(方三尺)
(高三尺八寸　廣一尺二寸)燈臺三十本(二十本　尺方)脇机四前(長三尺　三二方)
禮版二基(方二尺　高二尺六寸)佛供覆閼伽棚一基桶二口(閼伽神供料　各可有杓折敷)香類處紫檀注
已上各三兩云ミ
仰云爲名香分取故一兩不足也仍三兩可注也云ミ此等之外事如前ミ又今度假名注文依取女房中諸内ミ被注遣之
御本尊　建仁三年被修之時本尊也曼荼羅并四天王像今在熾法院寶藏壽命經一千卷(新寫以十卷復一軸被調百卷也)
道場　熾盛光堂
四種護摩壇本佛之後北庇移之本佛之大床上立佛臺向南懸曼荼羅大壇以下諸壇立樣如圖在別雜色幡花幔等自本御堂被渡之雖爲增益法依道場便宜向南也諸壇皆被新造自奉行人ミ許被進材木仍於御房被造儲之但大壇禮版腋机等被用古物開白當日以紫檀末被塗諸壇但此事先ミ不被用之今度在之閼伽桶入淨水紫檀末二兩許入之以薫ハケ塗之大壇古摩壇并四天王十二天聖天壇等同被塗之壇敷下塗之和上御房豪圓全兼祐眞慈賢等塗之仰云皆誦延命眞言可塗之也云ミ
抑今度古摩壇小壇等被塗紫檀末事如何先例不然之上文心思之以栴檀末作壇段廣七肘云ミ今文大壇事也餘壇不可塗之歟就中於四天王壇者結願之作法也今開白立此檀事非本說只人師意樂也若爾塗栴檀末事已其文開白也於此壇不可塗之哉如何其上祖師御現行等無此義歟廣可撿之
次諸壇皆塗了各引壇敷大壇莊嚴供具等如例(立標木引系準等如例　但五色系任本方引之)立中瓶入五寶加水瓶口插山吹花垂帶在之前方火舍内置香箱今度香箱不被出寸法之間頗違先例甚以長大也新寫經一卷置左腋机爲開題也七層輪燈大壇奥立之燃四十九燈　如例　護摩壇(延命壇頂置爐)立中瓶(不入五寶)(垂帶在之)五寶壇下置之但於護摩壇者不可置五寶哉只置大壇下云ミ是院照阿ミミ說也又他人說之中總非地壇者不可置五寶說在之歟如此異說尤多可決之歟但天養元年日記云古摩壇五寶瓶如大壇立之云ミ腋机骨婁草一千枚積置之乳木栗七木九把三十六木三把積之
四天王壇乳酪等各自東方次第入之保延并建久建仁等例也但天養元年以北方爲始各瓶口插樒房花
十二葉樹瓶御堂本佛花瓶等被借渡之
新瓶四口(乳料等也)被作送之兩壇中瓶并十二葉樹瓶等垂帶於道場成源快雅祐眞慈賢等帖之結之黃色生絹也曼荼羅并四天王像等以佛臺奉懸之
八種香中沈白檀丁子欝金紫檀安悉等已上六種各小分許取分之安悉紫檀和之四天王壇每日捻之是建仁三年被修之時所蒙仰也隱密捻之
其餘白檀等大壇護摩壇爲名香置腋机入名香箱了二十一小壇小燈臺大火舍等未出來就中大火舍來二十七日可作出云ミ伴僧座經机十前立之各御經十卷分置之切燈臺六本立之古物借用也御衣被渡之造花(款冬　黃菊)合二十餘枝被造之依有不足山吹十餘枝重可被造進之由重被仰遣奉行人了
開白御時大阿闍梨著淨衣平袈裟助修著小袈裟諸僧參會之間打時金如例次阿ミミ登禮版前方便等如常總禮在之御行法依悉地歟金界作法四禮等無之次啓白次擧經題次開題了次發願四弘佛名教化經釋無之次令法久注詞神分祈願如常
次唱禮師供養文　如例　三身佛眼曼荼羅

主(梵字)(梵字)逝冐地〻〻〻縛日羅ソハニ
諸大明王護世四王十二宮天諸宿曜等
〻〻〻五部界會〻〻
已上唱禮天養例歟但彼時本尊句金
剛壽命菩薩摩訶薩等云〻今度被用
梵號也其外無異耳
次驚覺次助修誦金界五悔唱禮師不待
驚覺眞言無左右出五悔了是未練之所
致歟後〻時改其義了尤宜
次發願五大願等如例次助修念誦讀經
讀經衆　成圓公修承信覺修成源晴尋
祐眞定圓聖増（已上九人讀經）其餘皆念誦也
次振鈴之後諸壇著座如例
古摩本尊段骨婁草千枚燒之間頗遲
〻此間和上正念誦反數畢壽命經令
轉讀給也
次御時了後香加持如例
五大願之聲不聞幕外但念珠スリテ
加持香演給于時助修等聞之念誦（如例）
後〻時每度如此加持之間阿〻〻取
杵歟粗伺見之加持了後又念珠磨此
時助修等止念誦了加持之間人〻念
誦頗高聲也和上內〻被仰云香加持
之念誦微音ナニトモ不聞樣ゴソ勵
聲念誦無故實事也云〻
次御時了始不斷經以二人爲一番（自子剋始之）
後加持開白夜無之去二十日水無瀨殿
有御幸依爲留守也
次〻日如例後夜日中兩時相續行之

諸壇御時輪燈以下皆悉常燈也
御修法之間熾盛定堂行法於大法大壇
修之歟曼荼羅箱并舍利塔御經箱等本
佛座上安之
同二十六七日兩日在後加持去二十五
日自水無瀨殿還御仍參賀陽院也後加持
呪延命呪無念誦也
結願之具二十一小壇等建仁三年所被
用壇等也但少〻散失仍被造加之大阿
〻〻御沙汰也小燈臺等（作蓮花形）同二十八
日被調送之十枝燈臺松木形被綵色之
也大火舍同二十六日被送之口徑八寸
之由雖被載支度付舊本樣九寸餘可鑄
作之由直被召仰細工了
同二十七日二十口花瓶垂帶口插山吹
花（花莖長九寸許也）又小火舍等調置之大旨無動
寺大乘院御佛具也
二十八日〻中時了二十一小壇塗欝金
香
閼伽桶入淨水次開香箱欝金香二十
兩許入水攪解以紙并藁八ケ塗之
先如來壇和上自令塗之給此時被仰云
塗香之間誦(梵字)字加持結五古印誦延命
眞言
金剛王壇塗時誦(梵字)字加持結三古印可
誦吽〻〻シキソハカ也云〻此仰先日
所奉受頗異也然而倩案之今說尤有其
謂哉(梵字)字諸佛總種子也於如來壇塗作
之時尤可念誦歟又是地輪義也方壇也

金剛座義也其色黃色也今以欝金香塗
此(梵字)字方壇塗之是金剛不壞色也(梵字)字
色也是延命義也尤作如來壇時可誦此
字也加持之時誦延命呪事又所奉請昔
於恒河側異口同音說延命陀羅尼給諸
如來也今日爲轉非命業開壇場奉請彼
如來之時以所說神呪加持其壇是驚本
誓意也宜祈願心歟金剛王壇誦(梵字)字爲
總金剛部被種子又其眞言也
加持之時用吽〻シキノ呪上可加延命
句哉不空軌心然歟是等義私案也不能
披露惡氣也
二十一小壇悉塗香了於加持者明日正
欲立之時可有之由被仰仍只一所塗置
了
建仁三年塗香後卽加持之今度不然也
壇ソハ并足同可塗之由被仰也豪圓成
源祐眞慈賢等相共塗之此間和尙座於
道場念誦延命呪歟聞給也加持助護歟
尤可然云〻
已上諸壇皆塗了大壇西邊西方天壇
南暫積置之
御結願同二十九日寅剋後夜之時如例
被修之時了後二十一小壇等大壇上立
之
先如來壇中心置之和上自加持之給次
書種子給（以檜枝作筆形大土器入水許之）次被立之次金
剛王壇祐眞慈賢等加持之置立之自大
壇畔一尺四寸許引入之並立之二十壇

スキマモナクヒシト並立悉並立後迴
四方書其種子了
次如來壇十支燈立之先於壇外居油器
以夾木ハサシテ居之此燈臺井二十小
壇燈器等依仰輪燈舊油器以水洗拭用
之新土器油早速盡時中間サシ油ナト
スル有煩事也舊油器油久不盡宜也〻云
次各花瓶火舍等置之
此等之間成圓聖圓等大壇護摩壇等花
瓶立替黃花（黃菊也）乳酪等瓶口山吹居花
指之
十二天聖天壇等瓶同立黃菊山吹度〻
例也黃菊建久例也今度被造兩花也世
私所存山吹世俗聊有所憚歟黃菊宜哉
山吹必枝スヱニカカル也依之忌之〻云
次餘入出堂後祇眞慈賢等捻諸壇名香
等先如來壇火舍捻之如面受說龍腦沈
水和之誦[illegible]字次金剛王壇火舍捻之白
檀丁子和之誦[illegible]字又二十小壇燈油器
同名香捻入之十枝燈油器之料承仕之
所持手瓶油入名香是香油心也次此等
名香殘取合十二天聖天壇等火舍同捻
之次四天王壇火舍捻名香（安悉）各誦天
王眞言經呪也次爲散香五種香調之（麝香）
（龍腦白檀欝金業槇蓉也）
灑水器蓋別入儲之 如此入之也
今度散香自兩方二人可散之由被仰仍
散香兩方同時散之先〻不爾建久阿〻
〻自散之建仁助修一人勤之而今現行

爲兩人所作仍其香兩方儲之御所方（西也）
（阿〻〻左也豪圓僧都散之　東也阿〻〻右ハ慈賢散之）如來壇豪圓僧都
可散之仍五種香各別入左脇机儲之右
五種和之塗香器蓋入之大壇東北角壇
下置之方寸匙各加之左方可散如來壇
故其匙柄頗長作之（二尺許也）右方只可散
金剛王壇故匙柄不長（一尺許也）餘件匙各大壇
西南角東北角キタミナミサマニ壇端
面上ハタソヘテ安之二十本燈明等皆
向外挑之十枝燈同之但最上一燈向御
所方挑之次大火舍香捻之今度香事異
先〻現行先日蒙仰也但先日面說五種
可捻之由雖承之今度正可捻八種云〻
於閑所被沙汰之處祇眞阿〻〻不慮來
臨但件人爲同學上和上御身又大略付
法之人也仍不能隱密自餘輩不及見聞
覺知耳和上數誡重〻也仰云此捻樣穴
賢〻〻不可有披露努力〻〻云〻
○尊圖私云此所有圖有其憚之間略
之了
次以紙捻十文字結之阿〻〻御座前立
机其上置之此間承仕諸壇供具等辨備
之佛布施幷讚卷數等置之（如例）伴僧座
之後明障子取去之大幕許引之也
次辰剋許諸僧上堂各著淨衣平袈裟于
時權右中辨宗行朝臣爲奉行人早參廳
官等同相具御布施參會
次巳一點有御幸（密儀也）女院御同車云〻
公卿著大床（大納言定輔卿參議光親卿　宰相中將有雅卿以北爲上）殿上

人七八人許東大床著座也
次被始御時先承仕打時金于時和上自
幕內召慈賢依仰關御前大火舍蓋置火
如元結之次和上自取之居御簾前此間
承仕等諸壇火舍香置火
次阿闍梨居御前向大火舍收兩手於袖
中被祈念加持之氣色也經小時之後起
去直登禮版也
次阿〻〻登禮版（用心如例）
灑淨之時豪圓慈賢等入幕內散香勤
之作法如建仁三年乍立自五色糸上
散之也
豪圓僧都自正面西間參入慈賢入自
東間豪公先立大壇西散如來壇各別
五度散之了次自大（壇也）阿〻〻前方西壇
始之順迴北方西壇畢已上十箇壇也
慈賢又始自東北角壇順迴阿〻〻前
方中東壇散之次還北方中東壇幷其
次二壇東散之已上十箇壇也各一反
散之此次第且和上仰也如來壇散了
後五種香攪合金剛王壇一反可被散
之由僧都申了
次散香了慈賢出幕外了豪圓參御前扇
大火舍香
次前方便（但無總禮）振鈴之時古摩壇四天王
壇等始之
骨婁草如乳木一度投之
御時半程豪圓僧都出幕內歸本座是火
舍御所之內被召入之故也和上乍居禮

版被奏申云。先例火舍被召御所內事在之云々。仍上皇自令取入之御云々。後和上被仰云。助修御簾之際數刻祗候。不叶叡慮歟之由推量。仍奏先例。如案未言了以前被取入了。扇香壇事。近世之時儀隨人依時可有斟酌也云々

次阿闍梨召慈賢被仰云。二十壇火舍一々可撿知也。香火若有消事者可付火々云見之一兩火消了。仍香火御明等挑之

後和上仰云。此二十一小壇火舍火以作僧可令置火カリケリ。以承仕令付火事ワロカリケリ。後々可爲伴僧役也云

次結願作法等如常。了。後鈴之後承仕等牒助修座經机等

次阿々々下座了。聖增阿々々擧內陣大幕。全兼律師取居箱置御座。次助修等各起本座參幕下。大阿々々後也

次後加持。發願五大願等如常。助修等出延命呪。無念誦也

次後加持了。六位二人擧伴僧座後大幕

次阿々々御布施　如例　一重　權大納言定輔取之　一裹

前少將忠行取之

次助修等各一裹　如例

次被引御馬。殿上人御隨身。助修布施中間也。於庭上從僧隆慶請取之。次全兼覺修取出阿々々御布施。於大床邊賜從僧了。次助修等各加持御布施退下了

法事了後上皇御所入御。大火舍越中內侍持之參御所云々。卽以御使被仰云。火舍開之可有御覽。如何。ユカシク思食也云々。御返事云。僧祕事候。於叡覽者不能子細候云々

又以尊長僧都被召伴僧交名。仍和上自令注進給。次大火舍火消。後其跡灰不見樣可被攪亂之由和上令申上給了。捻樣祕藏故也。未刻許還御了火舍火燃畢後也

次慈賢承仕等相共牒道場了

可有勸賞之由雖被仰下。再三御辭退。內々殊有叡感云々

結願日和上御斷食。建久建仁幷今度共斷食。被守本文也。尤貴々々

快雅僧正記

十二菓樹花各四支高一尺許　歟冬三支　十菊十支許。

巳上東大寺定範僧都。興福寺玄信僧都造進之云々。八種香各紙裹。並隨身參了。

御經百卷。紫表紙。赤木軸。摺共

如來壇

瓶

羽十支燈火舍

十支燈

高二尺四寸許也。松枝二𦅘色ノ枝。九枝中心一燈也。支ハ一所ニ三支ツヽ有ル樣也

瓶

火舍

輪香印用之

如此也。先擣香ヲ鋪ヲ其上ニ名香ヲ捻也

一支燈

サラハ蓮花。土居ハ葉形也

散香匙樣

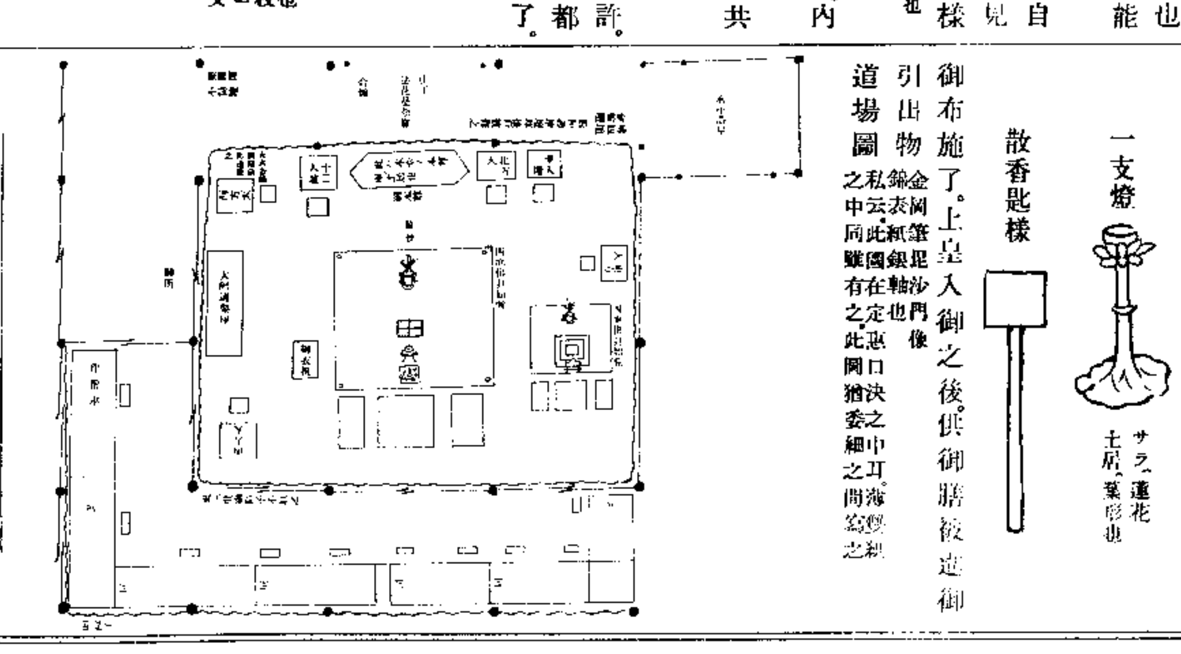
御布施了。上皇入御之後。供御膳被迹御

引出物

金剛筆。毘沙門像。錦表紙銀軸也

道場圖

私云。此圖在定惠口決之中耳。灌[illegible]之記。之中同雖有之。此闍猶委細之間寫之

飯室

貞應二年四月十九日（一條殿爲法皇御殿祈）

寛喜三年二月六日（一條殿中宮御產御祈）

普賢延命法

飯室二箇度

貞應二年四月十九日（辛卯）於一條殿爲法皇御祈被始修普賢延命法

自今月十六日可被始修定城興寺宮僧正雖被進御支度依所勞儀被辭申之間十四日御請書到來則付御使被進御支度了而雜掌付宮僧正御支度御本尊以下支物等悉調儲之處御本尊像并壇寸法等相違之間付今御支度令改直云々

仍日數迫之故被延十六日自十九日被修之也

奉行人前修理權大夫宗宣朝臣

行事僧法橋奉承

大阿闍梨法性寺座主權僧正良快

［裏書］御出八葉車前駈七人扈從承快僧都成眞法眼

伴僧二十口

慈賢（護摩壇）前大僧都

印圓（東方天壇）權少僧都

承快（南方天壇）々々々

成源（[illegible]）々々々

成眞（西方天壇）法眼

惠圓（十二天壇）權律師

承性々々々

祐眞（北方天壇）々々々

聖增々々々　已上僧綱

光圓阿闍梨

什圓々々々

宗宴々々々

慈胤（神供）々々々

成惠々々々

聖乘々々々

最祐々々々

光覺（[illegible]）々々々

覺隆々々々

禪惠々々々

快豪々々々　已上有職

當日十九日午一點爲堂莊嚴成源直早參則又雜掌（相模守時房）送進御修法支物奉行人又本自參御所而自大阿闍梨御本房（法性寺）令參會之間行事僧承仕等頗遲參仍支物等不請取暫令相待及申刻承仕行事僧等參會之後則任御支度御本尊以下支物等請取了令堂莊嚴也奉行人申云於此道場大法連々被修之間被洗淨了重不可及洗歟云々仍以淨巾布令拭之雜香少々散之卽打幔代令曳廻大幕大壇以下諸壇皆先以淨水令洗之取入道場了抑相具支物所送雜色幡七佛藥師法四十九流小幡也仍雖懸用此幡之由雖申奉行人臨期難渡他幡之由申之間令申子細於吉水御房之處常雜色幡二十流付御使令沙汰送御之間無相違懸了

一道場（南殿圖樣在別）

大旨如保延并建久等圖但隨當時御所便宜聊有潤色

一御本尊事

延命曼荼羅一幀（二鋪有佛褰前唐院曼荼羅也）

四天王像各一鋪（立像同等身歟各有佛菩）

四天像城興寺僧正仰佛師令圖給像也強不可相違之間被用之云々於御本尊一尊像被圖之云々仍仰佛師被圖前唐院曼荼羅也御本尊曼荼羅大壇奧立佛臺奉懸也四天王像任當方自東方天次第立佛臺奉懸之

一幡事

雜色幡（三十流　借物）幕內每柱如常二流懸之懸樣見圖樣所詮隨道場間數依幡員數可斗懸事也

一大壇事

今度一丈三寸也御所爲一丈一尺間之間柱內ノリ寸法取被斗定寸法也二面指指合用之（此壇廣大ナル故ニ古法也）先標木橛等穴アケテ大壇立定也

次塗香末事（更問）

次令曳壇敷次立橛標木等引五色糸壇寸法廣大ヨリテ以糸二筋續引之

也。此又此法古質也。五色糸大幕並壇

々、壇敷等皆任今法本方引之了

次四面供具並立鈴置三杵事 如常

次壇中奧立中瓶事

正裏五寶入之 加水 挿黃花 款冬造花也 黃

色瓶帶結之

次置香箱事

八種香作裏取重結合、箱中入之、箱上

以紙捻結之。寶瓶前火舍內方橫置之

左脇机 灑水器・塗香器・名香・三衣箱居之

右脇机 香呂・新寫經一卷

開白時開眼料佛供二杯大壇居之。佛

布施一裹脇机置之

一輪燈事

七層輪燈。每層各七燈。合四十九燈。光

明不絕燃之。大壇奧方曼荼羅前立之

一護摩壇事

大壇右方 行者右方也 立之 如常

延命爐塗之。方形爐置首頸緣。上書甲冑

形。呂底書三古。書了雜香爐上散之

爐土等先加持之。又五寶藥香穀等同

加持之。取重置折敷壇下置之 如常

次引壇敷。立橛標木等引糸。排備四面供

具事 如常

香呂并三古一枚置之 不立鈴也

次立中瓶事 爐奧方立之。入五寶、挿黃花。瓶帶等、大壇中瓶ニ同之

左右脇机支具 如常 但左脇机骨婁草每

時一千八十莖 百八莖爲一把。十把ニ束結之 乳木傍積置

之

諸尊段乳木五把置之

一四天王壇事 四壇立樣見道場圖樣

各引壇敷。閼伽一前 但此四壇ニハ不立花瓶 燈明二燈。

灑水器塗香器等置之 如常 壇中心各二

瓶並立之。所謂十二葉樹花瓶 尊左立之。十二種花各一枝ッ、每瓶十二枝立之。加水。黃色瓶帶結之。此瓶ハ非新、仍不被出支度。阿闍梨御佛具ノ中ニ可有御用意也

乳木瓶、尊右立之。此瓶、新瓶必用之。乳東

酪南 蘇西 沙糖北 如次一種、新瓶入。自東

方天壇次第十二葉樹花瓶對、各一瓶立

之。此瓶口挿黃花云々、或槒二三房挿之

歟。今度黃花不足之間槒挿之也

此四天王壇各初夜一面外供居之 如常

但結願日中時外供同居之令供之也。此

供、散捨淨處。不用人用云々。仍仰含其旨

於承仕駈使等了

一十二天壇聖天壇事

各壇立樣見圖樣。各閼伽一前。灑水塗香

器等 如常

十二天壇、壇面不引壇敷。初夜蠟燭供十

五杯居之 如常 外供不居之。聖天壇一面

外供初夜居之 如常

一大火舍事

護摩壇奧方立机置之。入儲灰置許也。不

燒香也

一經事

壽命經一千卷。一卷各十卷、復百卷調卷。

經机十前伴僧座立之。十卷置之。開白開

題了卽令結番不斷經在之。一時二人也

結番次第在別 經所燈臺十本伴僧座前同立之

堂莊嚴次第大概如此

輪燈以下諸壇燈明自開白時至于結願

光明不絕也

結願時料二十一小壇十枝燈并小燈臺

花瓶火舍黃花等道場內便宜所取置了

大阿闍梨戌刻先令入御宿所 文殿 御

裝束香染。御共僧綱二人 承仕成興 前駈七人。

御後一人。御童子等。伴僧各著淨衣平袈

裟參集。雖堂莊嚴了、御佛供等頗遲々之

間、亥終開白御時被始之

□道場莊嚴調了後。大阿闍梨、御宿所中

案內。此時御紙燭役六位參向中門令著

御淨衣香染御平袈裟同裳。御伴僧 承仕成興

二人御共參候。前駈等中門參候。卽令入

道場給了。以奉行人被申案內之後被始

御時也。先承仕打御時金。打了打鳴唱禮

師前置之也

一御行法事 悉地

先禮佛登禮版前方便等 如常

光澤之後總禮 三反 大阿闍梨伴僧諸共

起居禮之。其作法又如常

次唱禮師金二打。次開眼 先開眼灑水在之歟 次啓白

次經題伴僧同千卷經題悉揚之了後發

願。四弘。次釋佛釋經。次神分。祈願等。次唱

禮 共詞在別 次驚覺。次金界五悔。次時發願。次

五大願

五大願了、金一打之後、二十口伴僧、十

口讀經、十口念誦 延命呪 念誦讀經、必不

寄麟次、以能讀人爲誦經也
次初鈴之後、護摩壇小壇阿闍梨等同時
立座入幕內各始行法、小壇阿闍梨護摩
諸尊段終程行法了、各起座著本座了、護
摩了後、護摩壇阿〻〻又著本座了、此時
大阿闍梨後入三摩地後五供養等（此間助修）
（成就明微音ニ唱之云〻）次四智讚同音三反如常
次後鈴、次迴向方便（金界）次迴向方便了
（金丁）一次隨方迴向了後又金一打、次令獻
佛布施給、次〻作法（如常）
次加持香事
大阿闍梨不立座乍居禮盤微音ニ五大願、
令唱給、取杵以壽命經陀羅尼所置壇香、
令加持給也、伴僧同音ニ加持之、二十一反
許歟（其音由微音念誦也）每時此作法在之也、加持
了下座禮佛等（如常）結願用ニ諸香了、仍此
加持作法無之也
一、御加持事
御時了後卒伴僧令參御加持所給、常御
所東面向御囊（敷歟）二間所也、仍伴僧如員數
難參入之間、少〻御緣邊參候也
御加持呪（延命小呪念誦加持也）用之、
開白結願、發願五大願之後、伴僧御加持
呪發音、中間初夜、發願許也、五大願無之、
後夜時、又發願無之、只令唱念珠給、闕伴
僧出御加持也、如此作法皆以雖爲常事、
以事次爲散不審委記置之也、開白御時
以後結願以前、御時作法（如常）今度後夜
日中御時續被修之、仍日中御時、夜明始
程、相計、後夜御時、案內、申也
一、不斷經結番事
定御不斷經結番
子　大夫僧都　慈胤阿〻〻
丑　帥僧都　成惠〻〻〻
寅　宮內卿僧都　聖乘〻〻〻
卯　宰相僧都　最祐〻〻〻
辰　左衛門督法眼　光覺〻〻〻
巳　宰相律師　覺隆〻〻〻
午　宰相律師　禪惠〻〻〻
未　備前律師　快豪〻〻〻
申　宮內卿律師　光覺〻〻〻
酉　光圓〻〻〻　覺隆〻〻〻
戌　什圓〻〻〻　禪惠〻〻〻
亥　宗宴〻〻〻　快豪〻〻〻
貞應二年四月十九日
抑今度御惱、日來數月御惱之上、自去七
日相加御溫氣別御惱之由云〻、頗及御
大事之由風聞說、每人驚存之體歟、而御
修法被始之後、自二十日比聊御減之由
風聞、二十二日被召御髮事外御減氣之
由有其聞、頗法驗之由內〻有其沙汰云〻
二十四日、二十一小壇等先仰承仕以淨
水令洗儲之道場內、如本令取置了、二十
五日〻中時了後、伴僧等退出之後、大阿
〻〻猶令留道場給、成源并慈賢祐眞等
參入幕內、二十一小壇幷金香令塗、如來
壇大阿〻〻自令塗給金剛王壇等、各塗
之了、其作法香箱所入置幷金香取出結
願時料、取分、其殘、閼伽桶入淨水、入和ツ
ツエテ、紙ハケ幷藁ハケ等四五許造儲、
令塗之也、壇面傍足ホムラモナク如法
黃色ニ塗迴也、塗間誦眞言在之（更問）塗了
如本取重置之了、其後大阿〻〻令歸入
御宿所御了、各又退出了
二十花瓶結瓶帶、各挿黃花、二十一火舍
令入灰、同相具置了
一、結願堂莊嚴事
先二十六日後夜時了、大阿〻〻令參御
加持給了、即又令歸入道場御、成源、慈賢、
祐眞、聖增等、道場殘留、諸共調之了
先大壇四面供幷中瓶香箱等令取去之、
二十一小壇立也、先書種子、如來壇種子
慈賢僧都書之、則大壇上置、加持之後壇
中輿立之了、二十金剛王壇東方、巡迴間
賦立之、立了即加持之、各書種子、如來壇
中央十枝燈立之、先油器、居後、以挿木立
之也、燈輿方立瓶（日來大壇中瓶也）
燈前居火舍、二十金剛王壇中各一枝燈
（遠花燈臺也）輿花瓶前火舍居、次第皆如此、四
角、角居之委如圖樣（同建久圖）
書種子事、大土器入淨水、樒枝筆樣削書
之也、種子頭向內方書之、花瓶與燈間程
書之、四角小壇種子角書之也（一種子並二十小壇加持）
（之印明等更問）
捻香間事、殊此法祕事也、仍幕內取閑處
小壇半疊等取敷、先香箱取寄開之、慈賢
僧都相共捻之也、八種香各先二分分大

火舍料殘餘壇〻香幷散香等分取也捻之樣先地體常樒香盛二十一火舍幷四天王壇火舍等捻之也大壇護摩壇等四面火舍沈白檀等如常捻之

一大火舍香捻之間事

殊又其習可異他兼吉水御房聊有蒙仰尤爲悉仍堂莊嚴人〻退散之後猶成源與慈賢僧都殘留一向彼僧都令捻之了餘人所不見也令捻之了御佛具帳入納封結結道場閑處密置之御時始之時置火舍上結大阿闍梨御封申付被進入御所內也其間沙汰慈賢僧都一人令勤之御時了被出自御所之時結緒解香跡攪亂也此次第皆成源計申定也如此法一大事知人雖知之持成之日如此樣カマシケレハ外相心惡敎本意有其驗歟如此事奉行人氣色我一人每事可沙汰之由每人存知歟此條人上猶以惡氣事也況出來涯分哉仍以吉水御房御氣色之趣結願堂莊嚴幷香之間事不亂彼御意趣之首尾慈賢僧都等諸共勤奉行畢如此之次第不得其心之人定奉行人有若亡之由成疑殆招傍難歟全不痛其儀只以不背眞佛意存本意許也

凡諸壇香幷大火舍香等捻用之間事委可聞口傳輙不可記之

一結願御時事

二十六日午一點伴僧各著淨衣平袈裟參集御布施取公卿殿上人等參集之後大阿〻〻自御宿所令入道場給其儀式大旨如開白御淨衣著香御平袈裟御御共承快成眞兩人參候入道場之後則仰奉行人被始御時先打御時金

此時慈賢僧都入幕內大火舍香置火火舍上カラケテ付大阿闍梨御封居机先持參大阿〻〻御座前卽令加持之給之後御所御簾キハ火舍机立相待被召入卽御簾內指入女房請取持參御所歟被取入御簾內了後慈賢僧都自幕內出著本座了其後被始御時也

先大阿〻〻登禮版此時散香役人(慈賢)(成源)入幕內大壇左右立迴散之也其樣先所儲置散香器幷匙取上臈大壇西御所方立先如來壇五六反許散香指スクヒテ散之次大壇前金剛王壇西南角三配壇始巡右迴大壇奧方西北角三配小壇爲限十散之下臈大壇東立迴所儲置散香器同貝取大壇東北角金剛王壇始右迴大壇前東南角三配小壇散之仍兩方分十壇散之也金剛王壇二三反散之散香器五種香ムラムラ捻置散時ガキ合散之也散香器左方大壇下西南角置之貝大壇端壇敷引ツヘテ置之右方大壇下東北角置之貝同大壇端儲置之散了各散香器置本所各出幕內著本座了

則先方便總禮三反如開白次〻作法又如常日中時初鈴之後護摩壇幷四天王壇阿〻〻等各入幕內修行法小壇護摩諸尊段終行法了著本座事(如常)護摩壇阿〻〻雖護摩了不立座燒讀卷數破壇等作法了後下座也後鈴之後金一打之後大阿〻〻令讀卷數給諸了護摩壇阿〻〻賜之承仕賜之護摩壇阿〻〻傳之傳給爐火燒之(如常)則大阿〻〻補闕之由寶號神分祈願等如常

次五悔金界次隨方迴向

次令獻佛布施給其作法如常歟

次解界奉送下禮盤令投花給

次三部被甲下座禮佛等(如常)

次護摩壇阿〻〻壞壇作法了大阿〻〻同時又下座(如常)

次大阿〻〻御座令著御了後召承仕先撤經机伴僧座中大幕柱キハ押寄了大壇禮版左右脇机等道場內便宜所護摩壇東邊取去了此時御三衣箱役人(成眞法眼)取之大阿〻〻御座留之了其後成源依大阿〻〻仰奉行人告御時了之由卽御加持可作之由中須先召儲役人殿上人令上御簾外陣幕可令上之處御時未終結願作法之間役人殿上人等進參令上御簾卽欲上幕之間御時未終暫可被相待歟之由成源申之間役人殿上人等不上幕退下了然者御時了被告仰之時進役人殿上人等令上外陣大幕又可上內

陣大幕之役人進參上之後。公卿各著座。可被始御加持之處。總奉行人被告仰之後無此沙汰。仍公卿著座遲々。間被始御加持了。此時奉行人又迷進退。以承仕申送之樣。役人殿上人等退出了。外陣幕自道場可被上歟。將又役人追可召歟云々此子細凡可違亂之間。外陣幕。伴僧各自內打上了。而間無公卿著座。御加持了。其後四位殿上人（卽奉行宗宣朝臣也）參進。內陣大幕一間（大阿々々御座間也）上之了。此時公卿一座內府（經師）著座。公一人道場東廣廂所敷儲公卿座著座。其後藏人兵部權大輔賴隆。先跪上卿前承勸賞了後。卽大阿々々御座後邊進寄。跪仰勸賞（今度賞追可申之由被申了。仍仰其由也）兼其後先大阿々々御布施被物一重內府取之。裹物宰相中將具實取之。次々公卿伴僧裹物一一次第各曳之。此間同時則御馬一匹被引之。御隨身二人（久賴久濟）引之。御所西面南庭引出。南庭經於東中門內邊令請取之。奉龍上座取之。前駈裝束腰者不著裳袈裟也。卽伴僧裹物悉引之了後。先大阿々々御布施。伴僧中凡僧二人立座。被物（成惠）裹物（豐隆）取出之。於中門御後賜之。其後伴僧各裹物自取。退出了。役人有職歸參自分裹物取之退出了其後大阿々々御退出。御三衣箱成眞法眼御共持出了。於中門前駈賜之歟。則令歸人御宿所給。自御宿所有出御也。前駈六人。御後一人。僧綱二人（承快成眞）大旨如開

白夜歟

成源猶留道場。令奉卷御本尊幷四天王像等。大壇上莊嚴等少々撤之。取御卷數賜行事僧。付奉行人可被進入之由申置退出了。承仕等各撤道場。行事僧又暫留。可返送廳之物等。憶令請取廳官歟被借渡幡經机等之外。御本尊幷御經付奉行人被奉返送。其上猶大壇幷輪燈十枝燈等。同可被送置廳之由奉行人申云々凡今度奉行人無沙汰之間。結願御加持以前公卿著座之儀無之。但道場之樣公卿座便宜總以不宜。東西格子幷妻戶等閉之。令覆御簾不上之。仍東廣廂所儲公卿座頗似無便宜。付中又結願御時無出御公卿無著座。御加持了後一座許著座。仰勸賞之樣爲本自之儀者。態其儀相叶歟。仍外見強不爲違亂歟

御布施取公卿

內大臣（公師經）大納言雅親。右大將實氏。中納言實親。中納言家嗣。中納言公氏。前中納言顯俊。中納言定高。宰相中將具實。三位中將實基。左兵衞督公雅。三位公長。左大辨宰相資經

殿上人

範宗。信實等總二十人許。憶不知交名

今度道場御所母屋間狹之間。依難立大壇。庇間立大壇。南面廣庇敷假板。敷打簾代覆御簾。爲伴僧座之間。伴僧座前狹。護摩壇小壇阿々々出入道無便宜。仍中爲上﨟コマトリ。著座也。結願時爲西上﨟（如常）一行著座也。如此之間。結願御布施取了。公卿殿上人道總以難治之間。幕柱幔代キハ切上。打放上。格子絕間。橫幕柱切渡。其幕柱上打付ツリウカラカシテ。結願御時以後。柱キハ押寄。伴僧座前道儲也。此事後日可爲意樂之故記置也。又大幕四帖令道場頗不足。而今度雜掌所送進大幕五帖縫之。仍申行事僧四帖大幕各一了。取令一帖令縫成。伴僧座後令引滿畢

結願日以前一兩日兼令下知承仕可令用意事

十枝燈幷小燈臺等油器事

一柄三尺餘。手瓶幷長紙燭カキアケ木等事（如來壇料也）

一挿木事（如來壇花瓶十枝燈等置之料也）

一散香具事

一輪燈以下諸壇油器可替事

一御卷數枝前日初夜時以前可儲事

一四天王壇外供各如例初夜時結願時可用意事

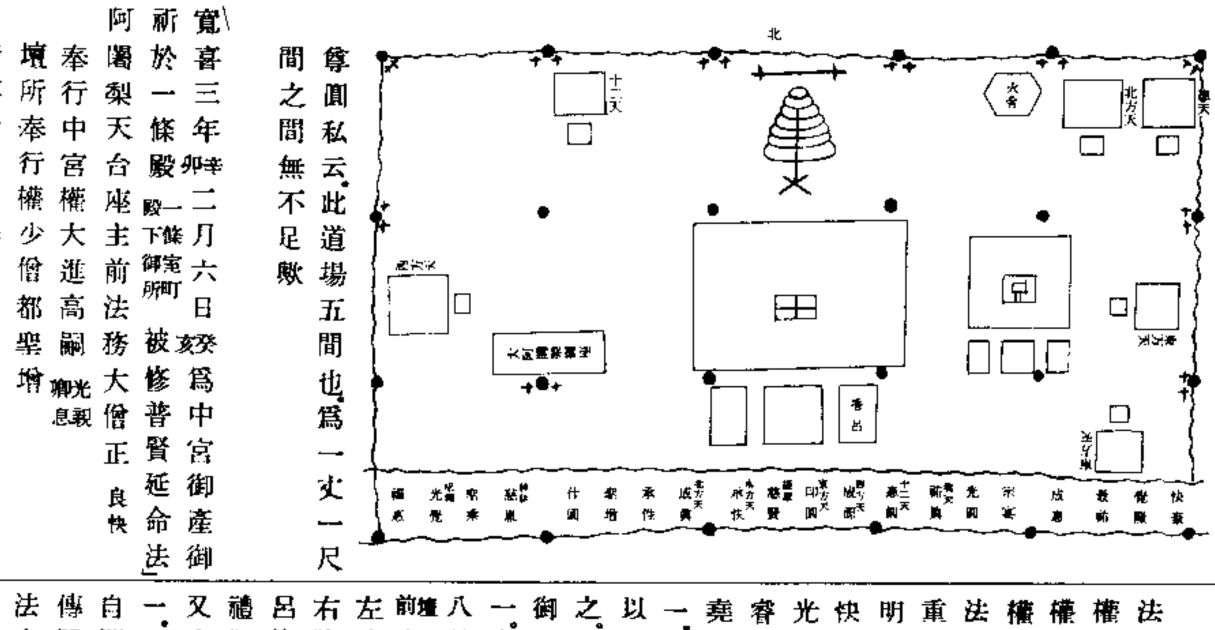
已上各令仰含承仕了

一大火舍結緒事

爲行事僧之沙汰今度黃色絹切ワリテミツヨリニシテ被儲之。長七尺許也

一結願佛布施幷御布施闇事

相合雜掌行事僧每被仰聞畢云々

尊圓私云、此道場五間也、爲一丈一尺間之間無不足歟

寛喜三年（辛卯）二月六日（癸亥）爲中宮御產御祈、於一條殿（一條殿下御室町御所）被修普賢延命法
阿闍梨天台座主前法務大僧正（良快）
奉行中宮權大進高嗣（光親卿息）
壇所奉行權少僧都聖增
行事僧法眼泰承

助修二十人
法印前權大僧都快雅（護摩壇）
權少僧都隆玄（東方天）
權少僧都聖增（南方天）
權少僧都成眞（西方天）
法眼公源（北方天）　權律師成經（十二天壇）
重尊灌頂阿闍梨（聖天壇）　光圓阿闍梨
明親阿闍梨　仁兼阿闍梨（唱禮）
快豪阿闍梨（神供）　經照阿闍梨
光基阿闍梨　隆惠阿闍梨
睿圓　弁舜　維豪
堯宴　明海　覺勝（已上六人無動寺能陀羅尼也）

一、道場莊嚴事
以寢殿南面爲道場、大床幷階隱間捺入之、道場狹少之故也、以道場西北間被擬御局、具如左圖之

一、大壇事
八供等（如常）二十一小壇外備之、中央（如來）
（壇前）置香筥（黑漆）以組十文字結之
左脇机、三衣匣・灑水・名香等置之
右脇机、壽命經一卷（復卷）十置之、塗香器・香呂等同置此机
禮版上敷大文高麗端半疊（小壇等皆鋪小文高麗端、又無禮版）
又立標引五色糸如常

一、二十一小壇事
自開白時立之（立樣如圖）
傳聞、故前大僧正（慈鎭）仰云、爲產祈修此法之時、二十一小壇自開白日必可立也
聊有所存云々、而彼御時依宣旨雖修此法、未有產御祈、今適奉皇子降誕之綸旨、幸被遂先師素懷規模事也云々
如來壇置十支燈、々奧立中瓶（有垂帶黃色）插造花（歟）（冬）燈前置火舍
金剛王壇置一支燈（形遂）花火舍花瓶等置之、如々來壇（花瓶垂帶也、常小瓶皆有之）置杵事無之、書[illegible]字事不分明見之、壇縱廣假令一尺四寸許歟云々、高三寸許也、拔足也、壇厚一寸許、足長二寸許歟、立樣者如大原圖
一樣（同圖之融圖）又壇香塗之歟、其色黃也、散香事結願時許有之、每時無之

一、護摩壇事
大壇之東立之、爐者增益呂之上書甲冑形歟、甲冑形不見之、只常增益方爐也、其上書金剛甲冑云々、首頂置之、其形方也、非丁字歟、其上置火舍供具、如大壇中瓶立之、垂帶等如々來壇中瓶支物如常、但骨婁草一千枚左脇机置之、每時燒之、或時火滅不燃、或人云、骨婁草多投之時火消也、吉水大僧正令修此法給之時、慈賢法印爲護摩壇阿闍梨、修護摩、其時火消不燃、大阿闍梨見遣云、積木セヨ云々
立標引五色事如常、但其糸隨標纏之、又自西北角始引之、旋方角之意歟、又古摩壇三古一枚置之、爲加持、又鈴等無之

一、四天王壇事
壇方三尺許也、高八寸許歟、壇敷布在之、半疊一枚鋪之（無禮版）安置方角如圖、隨便宜歟、香花等供（如常）飲食供初夜時許供

之一面灑水一口（加杖散）置之、香呂打鳴鈴
杵等不置之、又立二花瓶（一口腹太　一口尻細）入乳酪
沙糖等、挿十二葉樹等云々
十二葉樹瓶有垂帶、沙糖瓶無垂帶歟
一十二天聖天兩壇事
二壇共二瓶無之、十二天壇蠟燭供有之、
二壇共本尊不懸之
已上六壇自開白時立之、每日初夜供
之、仍供具等初夜時備之
一幡事
雜色幡某流（舊物也）阿闍梨儲之
一壇敷事
如常白布用之、非黃色
一四十九燈事
大壇奧本尊御前立七層輪燈、挑四十九
燈、不斷燃之
一本尊事
三幅曼荼羅新圖之、唐院本歟、當座不分
明覺悟、後日可勘見也、三象並立、其上安
本尊、非世流布之一身三頭象也、大旨前
唐院一本也
四天王像二幅圖之、等身坐像、印相等不
能委舊記
已上五軀本尊各以赤地錦爲表紙、道
場ヒキナル故、中央曼荼羅表紙際折
返、奉懸之
一經事
壽命經一千卷新寫之、番僧座前經机（舊物）
也、十前立之、每机十卷（每卷一複之十卷）安置之机
傍、各燈臺一本立之
一大火舍事
修中七箇日間、便宜處置之、結願日捻香
被進之
一御撫物事
生單一領（置御衣筥　舊入平裹）机上置之、護摩之時行
者左方置之、古摩訖便宜所立之
道場莊嚴大概如此、權大僧都成源開白（大阿闍梨）
日依仰莊嚴之、奉行人聖增爲河臨
（慈實）伴僧行向淀河之故也、聖增歸參之後
雖云小壇立樣不宜、北方天南方天之間
一壇西方可立之、如當時者、東南兩方并
聖天壇等連接立之故、阿闍梨出入不輙、
又有煩于禮拜云々、成經有其座披陣云、
西北者施主御局也、西南者大阿闍梨御
座也、以北方天等移西事、便宜甚不可然
者哉云々、兩人存知爲之如何
一行法事
依增益法、淨衣皆用黃色
起首時從初夜時（戌刻）被始行之、殿下令
逢時給矣
行法付金剛界、用五悔等、初夜供養文唱
禮有之、五悔有音曲、後夜日中供養唱禮
等略之、五悔切音誦之、神分略、神分也（一切
神分般若心經）打初夜發願有之、後夜日中五大
願許也、發願之後、伴僧等或念誦或讀經（袈裟）
（不云薦夫撰能讀也）至振鈴之時、諸壇阿闍梨護身
（下ニテ如形護身スル也）振鈴了後、各著其座、護摩壇阿
闍梨先進其前、著座之時不禮拜、如形蹲
踞也、小壇阿闍梨大旨同之（但或人五體投地三反禮之、不審々々）
々、凡古摩壇已下小壇等作法不委見之、
但小壇阿闍梨皆彈指拍掌、（逢日來所存故記之）十二
天壇蠟燭供有之、蠟燭長一尺五六寸許
也、五供養之後、承仕付火、阿闍梨以散杖
示其座位、隨示承仕次第付火（長杖ニ指燭ヲ捕テ付之）
諸壇阿闍梨各護摩世天段已前修同時
起座、此常作法也、而公源重尊頗遲々、至
世天段之後起座、若是越度歟、將又故實
歟、兩人共快雅法印付法也、戶末壇阿闍
梨定有所示歟、如何
呪香事
行法了後、未下座禮盤之時、阿闍梨以杵
加持所置壇上香、伴僧同誦經陀羅尼加
持之、每日三時皆有此作法
伴僧呪事、常延命小呪用之
後加持呪、降三世大呪用之
一開白作法
大阿闍梨并二十口番僧各著淨衣（黃色）
平袈裟、助修參集之間、阿闍梨先令入御
局給、關白殿令會時給之故也、殿下御直
衣冠也、予依爲御脂燭役人候座主御共、
粗見之、番僧皆參之後、阿闍梨入堂、承仕
先打時金、其後阿闍梨著座、前方便之次
有總禮、助修共三反禮之、但不唱總禮、只
取香呂於禮盤上禮拜也、次開眼灑水（灑水）
（作法顧非懸存）次取香呂（至於下座打之、唱禮師役也）
開眼其詞云、新被開眼圖繪給普賢延命
大願薩埵并護世四天王形像云々、如常

佛眼大日眞言助修同結誦之
次表白。次結題(一千卷經助修各舉自題) 次佛經釋幷御
願之旨趣如形有之。次神分祈願等(如常)
但靈分無之。御願息災之故歟。最可爲故
實
次行法(如常) 不遑委記
一。後加持事
初夜時了後。引率二十口伴僧令參中宮
御方給。奉行人權大進高嗣。於中門邊儲
御脂燭引導。後加持所其處南殿西面也。
以二間被擬後加持所。奧者並戶也(北一間開)
之(懸御簾)端者格子也(南方一間上之) 中央懸燈爐。御
簾際設阿闍梨座。南間舖番僧座。著座之
後護身發願等有之。能陀羅尼六人(皆無動寺)
(伴僧内也) 各著黃色衣。讀白聲陀羅尼。發願之
間六人居繞作地。發願之後勵聲讀之。大
阿闍梨磨念珠之時。擧全第二度賁臥讀
了也。後加持了後速疾起座。其體頗物忩
也。是又存故實歟
開白作法大略如此。今日聖增不參。仍南
方天快豪修之了。依聖增訴也云々
一。第二(七日甲午)日(天晴)
後夜時聊遲々。卯終被修之。護摩壇阿闍
梨快雅依爲五壇法降三世阿闍梨遲參
故也。唱禮供養文等略之。發願幷令法久
住等之詞同略之。略神分用之。發願處五
大願許有之。五悔切聲誦之。又無歸命頂
禮等詞(初夜ニモ無之)四天王壇已下小壇不修之。
護摩壇許修之。時已後參御加持所。儀式

如開白。但被發願故陀羅尼作地事無之。
自始勵聲讀之。後加持已後卽還道場被
修日中時。作法如後夜時。後夜時了日中
時未被始之間。番僧等或參後加持所或
留道場不參之輩四五人也。除當番不斷
經衆之外。或存宿老之由。或憚世諦之威
儀云々其外輩大旨參阿闍梨御共也。又
夜時旣訖東雲漸曙之刻。承仕來番僧座
取却切燈臺。油杯至初夜時又置之。最叶
時儀故記之
一。自第三日(八日)至第六日(十一日) 天氣快然
也。修中三時作法大概如先記之
一。第七日(十二日)己巳 天晴
今日自寅刻中宮御產氣出來。諸壇阿闍
梨各引率伴僧皆參
七佛藥師(綾小路二品親王)
普賢延命
五壇法(中壇良尊僧正。降三世快雅。軍荼利嚴縁。大威德行聖。金剛夜叉行嚴)
大佛頂(上乘院)
六字河臨
冥道供
施餓鬼(已上慈賢法印。五内々修變成男子法云々)
金輪(覺嚴僧正)
北斗(賢海)
不空羂索(良瑜法印)
烏樞沙摩(成源大僧都)
轉法輪(眞忠僧正)
金剛童子(良尊僧正)
佛眼寶珠(北御室。於禁裡被修有先例云々)

如意輪(行聖)
准胝(行嚴)
尊勝
七星供
不動(二品親王)
同法(定豪僧正)
不空羂索御讀經(興福寺權別當圓憲權僧正)
等也。此内御驗者二人綾小路親王(御所望云々)
寺僧正(良尊)各有副驗者云々 凡十餘壇
阿闍梨。百餘口伴僧。面々念誦祈請。當壇
番僧皆念誦延命眞言。而大阿闍梨仰云。
能陀羅尼六人可用後加持呪也。仍自中
間唱修降三世明。自餘番僧猶持延命眞
言。其外々法御祈諸社御誦經等不可以
筆記。不可以口宣。眞俗儀式實以嚴重也。
如此之間空送半日之時分。既至巳始雖
有難產之御煩。更無平安之氣色。其間内
外御祈各可抽懇念之由。關白殿以下諸
卿頻被勸申之間。御驗者以下諸僧面々
拭汗。陰陽師等相續獻大麻(役送五位殿上人。陪膳四位役也)
又右將軍持御願書奉當壇阿闍梨。卽召
寄打鳴等聊有啓白之由。經時刻後簾下
又被中返御願書。座主起座自被進之。其
後及巳終。皇子降誕。御產又平安也。僧徒
悉傾渴仰之首。俗人皆開喜悅之眉。凡貴
賤萬人莫不垂感淚。誠是天下之大慶也。
又是僧中之高名也。御產事了後。聖增著
白色衣從六字道場參。成經著赤色淨衣
從烏樞沙摩道場參。各顯兼參之前日歟。

聖增者爲慈賢法印之使參也。即中座主御房云。普賢延命法者以七日爲期限。此則諸佛集會經之正說也。御修法開白之後今日相當七箇日。御願既滿了。今日中有御結願者最可宜之由。法印計申歟。阿闍梨以事由被申殿下。殿仰云。今日被結願之條有何條事哉云々。仍以日中時即可有御結願之由。仰含聖增了。聖增爲儲結願之作法。遮參道場了。右大將申云。大阿闍梨暫不可有御退出。可被率御馬也云々〈引御馬從式不見之後聞諸大夫御隨身引之坊官詳取之云々〉其後御退出了。予持居箱候阿闍梨御共。自餘伴僧大旨有之。各還壇所片時休息。抑御產時至之間。成員僧都俄逃去了。憚觸穢禁忌故也云々。甚不叶時儀之由。頗被傍輩之誹謗了

一結願作法

未刻承仕巾時結願案內助修幷大阿闍梨。如修中淨衣五帖袈裟著之。番僧參集之後行法未始之時。聖增取日來所呪香捻，大火舍以黃色細繩十文字結之〈付封歟〉以行事僧奉承被進中宮御方。火舍承仕持之。其後行法被始之。行法始後聖增以五種香散二十一小壇。其作法。小土器，香入，以匙散之。其匙白散スクフ匙似，長二尺許。以之先三反散如來壇次自東北角二十一小壇順散之。五悔如初夜時誦之。又四天王壇各修之。如日來之初夜時。但公源修西方天。成經修北方天。依成員不參也。又十二天壇聖天壇等修之。又奧迴向方便所至五悔共誦之

次結願作法〈如常〉此外無指作法歟

抑於後夜時令略不修之。以當時々被結願之義也

一結願之後加持事

結願時了後。阿闍梨番僧各著法服平袈裟〈但阿闍梨東香染也〉裝助修暫徘徊御壇所邊。其間髮阿上座數舜爲御使來伴僧座云。今日後加持之次。於上達部座可被引御布施云々而前大僧正御時有度々例。或時僧綱二人取阿闍梨御布施有職一人勸御居箱役。或時僧綱置居箱。有職取御布施。今度任先々例。大納言法眼〈公源〉民部卿律師〈成經〉兩人可被取御布施。御居箱幷鼻荒役隆惠可勸之云々。而公源聊申子細歟。人未得其意。或人內々語云。公源者花族也。成經者凡人也。而彼相對取御布施事難堪之由。公源申之歟。存知之趣雖有其謂。中々事新云々。依公源如此申。重被定仰云。成經律師可爲御居箱役。予幷按察阿闍梨經昭可取御布施。於鼻荒等役者。如本隆惠可勸之云々。及晚陰令參中宮御所給〈日中間依被行七佛藥師法結願也〉自南殿西南角登。經南面簀子〈通著座公卿之前〉自公卿座東妻戶入。大阿闍梨先令著座上給〈西之横座也〉其後快雅法印以下自綱維至有職次第著座。但依座席狹少。末座輩殆至御局前。便宜最不宜。予依爲其座殘臈正當項背於御簾御簀中有俗聲。若是殿下御局歟。然者以西二間爲中宮御所。以東一間爲殿御局。又自階隱間東大床有公卿著座〈以西爲上〉右大臣〈數實〉右大將〈實氏〉大納言〈定通〉中納言〈經通 通方〉權中納言〈高實〉等也。此外權中納言定高。別當隆親。辨頭亮資賴。御產奉行等徘徊中門邊。僧衆著座之後。能陀羅尼伴僧六人進阿闍梨前。發願之間閑居作地。後加持了後被取御布施。右大將起座先取大阿闍梨布施。其次第至中門東邊〈今二棟廊歟七佛藥師道場忌也〉取御布施〈綾被物〉經東南簀子自公卿座西間入。置阿闍梨前。其後還著本座。次定通卿如前取阿闍梨布施〈絹裹〉次通方。經通。高實。定高。隆親等。如次第取僧綱六人布施。其外凡僧等布施。四位殿上人取之。作法皆如先。但定高卿直自東妻戶入至公源前。便宜相叶。其後大理已下殿上人等皆如此事了後。成經起座取御居箱。予並經昭取御布施。從大床上賜御童子了。役人三人。又還來取自分裹物。自餘番僧等各自取其布施退出了

一勸賞等事

法印成源。權律師快豪〈已上二人當壇賞也〉

大僧正良尊〈五壇法中壇賞〉

權僧正實豪〈二品尊性法親王御驗者賞讓〉

權大僧都經圓〈權僧正圓玄不空羂索御讀經賞〉

公賢〈七佛藥師法賞讓〉

良算〈御勸文符同賞〉

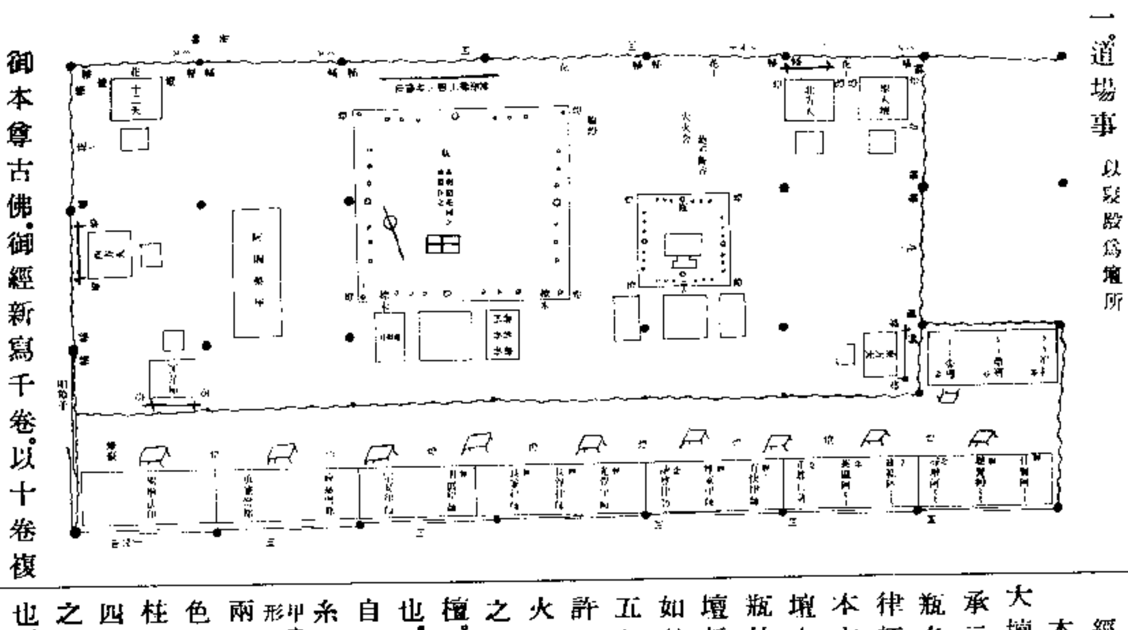
權少僧都俊玄〈七佛藥師法賞讓〉

定嚴 五壇法軍荼利賞嚴海讓
權律師經昭 同降三世法賞
法印行聖 同大威德法賞
行嚴 同金剛夜叉法賞
公勝 御產御祈僧正良尋賞讓
覺紹 愛染王法賞
良祐 賞讓
法眼最兼 七佛藥師法功
法橋慶順 中宮御祈御壇所功
眞忠僧正
中宮御產御祈賞以阿闍梨二口申寄
金剛幢院
慈賢法印
藥師法賞追可申請
已上勸賞二月二十五日被行之

門葉記 普賢延命法四

康樂寺僧正
延應元年三月十一日 法性寺新第禪閤御祈
康樂寺座主一箇度
延應元年三月十一日、爲禪定殿下御祈、
於法性寺新御所被普賢延命法行之
一支度事
依內ゝ仰、兼日先注案文了
一人供事
奉行人美乃前司維長內ゝ依不審申、
注遣之、但大法之師供事、本式所受習
之師說當世無現下、依之任近來所下
注之也
大阿ゝゝ四石八斗
日別官米五斗也、減能米定日別三斗
也、而師供官米日別一石也、是則能米
六斗也、初旬八箇日分四石八斗也
伴僧一口
二石八斗八升官米三斗供也、而師供六
六斗也、是則日別能米三斗六升也、八
箇日分二石八斗八升也
承仕六人
人別二斗八升八合官米六升供也
駈使八人
人別一斗九升二合官米四升供也
見丁二人
人別一斗九升二合官米四升供也
已上初旬八箇日分能米六十六口
四升八合云ゝ
舊記多行事僧并諸使等分注之、然
而今度不注進之
同八日權右中辨高嗣爲奉行、御請書到
來、被召支度、仍任例注進了
一僧名事
大阿闍梨法性寺座主僧正慈賢
助修二十口 僧綱十一人 凡僧九人
聖增法印 護摩
承兼大僧都 東方天
禪惠少僧都 南方天
律師宗宴
明眞
長譽
良兼
光覺
靜尊 西方天
尊家 北方天
有快 十二天
重尊灌頂 聖天
諄增阿ゝ
聽賢ゝゝ 唱禮
什賢ゝゝ 神供
賢快ゝゝ 已上十六口京都
睿圓ゝゝ
維範ゝゝ
嚴慶大德

嚴榮々々（已上四人無動寺）
一道場事（以寢殿爲壇所）

御本尊古佛。御經新寫千卷。以十卷複
一軸。百卷也。但爲大阿闍梨開題。一卷
別軸置大壇脇机。其殘以九卷加十軸

以十九卷爲一軸。經一卷在之。伴僧座
經机十前立之。各十卷經置之。燈臺十
本立之
大壇古摩壇幷小壇六面同塗紫檀末。是
承元例也（法印禪惠宗宴等同塗也）四天王壇十二菓樹
瓶各立花。結垂帶。兩壇中瓶結垂帶。宗宴
律師禪惠僧都等相共調之。垂帶兼日自
本方調儲之。大壇中瓶入五寶（加水）古摩
壇中瓶不入五寶。但瓶口挿黃花。兩壇中
瓶幷小壇花瓶等皆同挿造花（黃菊）四天王
壇新瓶等同挿黃菊房花。自開白造花等
如數被送之。仍諸壇之花瓶皆立之。大壇
五色糸續常糸二筋引之。標木自檝二尺
許相去立之。糸不繞之直擧之。中心立瓶。
火舍與香鏥入八種香。以紙捻十文字結
之封結之。八種香內沈。白檀。丁子。欝金。紫
檀。安悉。已上六種各少分取分之爲名香
也。其內安悉紫檀和之。爲四天王壇名香。
自餘和之。爲大壇古摩壇名香。兩壇五色
糸任增益方自西北角引之。古摩壇（方爐置竪頂畫）
（甲胄形）乳木　果　骨呂千枚燒之
兩壇中間立輪燈。小壇六面立樣如圖。雜
色幡花幔等懸之。佛後幷左右柱懸之。中
柱不懸之。且幡不足故歟
四天王壇乳酪蘇砂糖自東方天次第入
之（是保延建久之例也）天養承元北（乳）南（酪）東（蘇）西（砂糖）
也。所受師說可用天養例云々。而今度臨時
失念。用保延例了。今度乳酪共替用木密
了。實乳尤不淨。酪又難得之故。依先德說

替用之。十二菓樹瓶相並壇中心立之。二十
（花佛左乳木佛右也）
私云。十二花瓶結垂帶。乳等瓶無垂帶。
其心案之。金剛壽院等舊現行記。乳酪
等未必入瓶。只用土器等歟。依之舊例
不用垂帶哉。而近來爲流例。乳等入瓶。
何不用垂帶哉。仍今度欲用之由相觸
人。然而憑棟梁翫頗守杭不受今義。仍
雖不本意。不用垂帶。向後可有評定歟。
又任近來現用。以乳等可入瓶者。支度
尤可載之歟。而今所注進師々支度。御
花瓶二十四口（四口高五寸云々）末學以此四口。
瓶存是乳等瓶也。此事頗以不審也。若
爾何故不載十二花瓶於支度哉。付之
案之。今所載四口瓶。是十二花瓶也。於
乳等者。舊作法不入瓶。故彼料瓶不注
支度歟。但近世之現行。以乳等入瓶事。
自他門之流例也。若爾高五寸瓶八口
可出支度也。後學尤可存知事也

【裏書】經文以十二菓樹瓶別不說之。只乳
等瓶口可挿十二花之由見之。仍今
支度。乳等菓樹可兼一瓶心歟。然而
先師祖師現行每度被用乳等菓樹
各別瓶。但池上支度案之。新瓦瓶八
口云々。若是花乳各別料歟。可決也
十二天壇（十五位如常）建久二年被居外供。但
後々現行不然。仍不用之
大火舍居經机。古摩壇與置之。燒不斷香。

天養記見此旨故也。最勝金剛壽院本佛
火舍被借用之
一御本尊等事
曼荼羅幷四天王故佛也。曼荼羅三鋪也。
唐院本也。不用佛臺。打付天井之緣也。四
天王等身座像。白蓮花經說也。各奉懸佛
代。
二十一小壇幷十枝燈等入長櫃。承仕預
置之
一開白時事
阿闍梨以下諸僧各著淨衣平袈裟。諸僧
參會
出御之後。阿闍梨上堂。依所勞頗遲參也。
次承仕打時金
次始行法 依金界 金剛持大印之後總禮如
常
次啓白。次學經題。發願四弘等如常。次經
釋如形 尼切蛸 次神分。祈願等如例。次唱禮 金界
金界 五悔 金界
次發願五大願之後。助修念誦讀經 如例
振鈴之後。古摩壇以下著座小壇等先方
便。拍掌彈指或用之或不用之。各所學不
同歟

【裏書】念誦反數事
普賢延命經別持是陀羅尼滿十萬反
即獲壽命云〻
金剛壽命念誦法云。受持念誦日別三
時〻別千反云〻

用心云。阿〻〻三時各滿眞言千反。初
夜時可讀經一卷也云〻。用心引池上
記云。日〻時〻七〻反。呪。此說香云〻
行法了。香加持如例。下座之後。於道場在
後加持。用降三世呪。能陀羅尼助修參進
阿闍梨之後。餘衆在本座。五大願之後白
聲 初重三反 二重五反
一不斷經事 以子時爲始也
定御不斷經結番
子 宰相律師 嚴慶
丑 全尊灌頂阿闍梨 嚴榮
寅 長吏法印 英嚴阿闍梨
卯 院主僧都 維範阿闍梨
辰 帥僧都 尋增阿闍梨
巳 治部卿律師 聽賢阿闍梨
午 大納言律師 仕賢阿闍梨
未 三位律師 實快阿闍梨
申 宰相律師 嚴慶
酉 大夫律師 嚴榮
戌 二位律師 仕賢阿〻〻
亥 大貳律師 賢快〻〻〻
延應元年三月十一日 番帳書樣承元貞應兩度例 延久二年以戌時爲初云〻也
後〻日後夜日中兩時相續行之。後夜之
時了。後參後加持所。
一結願事
同十七日後夜時了。諸僧退出之後。二十
一小壇塗鬱金香。聖增法印開香箱分取
鬱金香塗之。如來壇阿闍梨自塗之。金剛

王壇法印禪惠等塗之
於大壇。西方阿闍梨座之邊。經營之。于時
宗宴律師二十口小瓶結垂帶挿造花 菊黃
承仕二十一口火舍入灰調之。小壇等於
西方天壇之北方大幕際。重置之。其後各
〻出堂了
十八日後夜時了。二十一小壇立之。先如
來壇書種子 大阿〻〻書之
次大壇中心立之 用夾木
次立十枝燈 先出壇外居燈器加燈松。次夾木立之
次立中瓶
次金剛王壇立之 自大壇端一尺五寸許入之。次第立之
次書種子 法印禪惠兩人書之
次燈臺花瓶火舍等立之
次開香箱。諸壇火舍捻香燈油同入之
次如來壇火舍置之。不用夾木。取去大壇
禮版。自其跡直禪惠置之 舒右肘及置之了。火舍蓋不覆之。傍置之
蓋上以紙捻付網成輪形 如器蓋。灑水是則香
火之後。以長木指入網。輪中可覆之料
也
次十枝燈以下油器入油 柄長手瓶承仕用意之。兼
次金剛王壇火舍置之 兼儲覆蓋
次散香料五種香調之 加匙。大壇東北方端置之。匙柄長一尺五寸作之

【裏書】此等之間。伴僧前大幕押入之。四天王
壇內東南西方三壇引入內方。立直之。
結願以前立改壇事不可然之由加難
人〻在之云〻。其難頗似守株歟
次大火舍香事。法印申置□阿闍梨退出。

且斷食之間心身窮屈之故也
未刻許上堂。諸僧著淨衣平袈裟
出御之後打時金。于時承仕等諸壇置香
火各出幕外了
次禪惠僧都入幕內。二十一小壇火舍置
火
于時聖增法印持火舍入幕內。阿闍梨前
机上。兼於閑所置火結之。餘人不能見聞
覺知
次阿闍梨向火舍加持之。自捧之進入御
簾之內。同以中入子細了
次登禮版。金剛持大之後總禮在之
初鈴之後古摩壇四天王壇等著座如例。
後鈴之間。承仕等牒助修座經机等。結願
作法了下座之後。依所勞事阿闍梨不著
本座。片時退出於閑所。其間助修座後。覆
簾同大幕等。自堂內以承仕令舉之。此儀
先例不然。但今道場以大床爲伴僧座。被
續借庇之間。其外不敷緣板。仍自外方可
被舉覆簾無其便故。自堂內以承仕令舉
之也
次大阿〻〻歸參著本座之後。被舉內陣
幕（家司殿上人獻）
次公卿著座（卿相三人著東廣庇）
次置三衣箱（有快律師）
次後加持。發願五大願如例（初重三反 二重五反）
次御布施被引
大阿闍梨被物（大納言伊平）裹物（前左馬頭宗明）
助修各一裹（卿相雲客諸大夫等取之）

此間被引御馬（隨身二人引之）於中門邊從僧
請取之。御馬則進日吉社了
次諸僧自持御布施出堂。於中門邊賜從
童等。但上臈一兩召從僧於壓後庭上賜
之。次阿闍梨布施取出（聽賢阿〻〻被物裹物一度取之）
次大火舍返給。阿闍梨自取之。即與法印。
阿闍梨退下。有快律師取居箱從後。於中
門邊給從僧了

門葉記　普賢延命法五

十樂院准后
建治二年十月十二日（新陽明門院御產御祈）
日光僧正
正應三年七月十七日（關東將軍家天變御祈）

（御〻法印記）准后
建治二年十月十二日。爲新陽明門院御
產御祈。於近衞室町南殿被修普賢延命
法
大阿闍梨法性寺座主前僧正道玄
伴僧二十口
禪惠法印（御手代）　聽賢〻〻（古摩壇）
良覺〻〻　源雅〻〻（東方天壇）
尊超僧都（南方天壇）　教源〻〻（西方天壇）
公尋（北方天壇奉行）　印基（十二天壇）
仁淵律師　任守〻〻（聖天壇）
增宣〻〻（唱禮）　經惠〻〻
最譽〻〻（神供）　顯玄已講
良辨（無動寺）阿〻〻（陀羅尼）　承遍（同）阿〻〻（陀羅尼）
義圓（同）阿〻〻（陀羅尼）　定超（同）阿〻〻（陀羅尼）
有慶（同）阿〻〻（陀羅尼）　行快〻〻
已上
行事僧（玄增法眼）
承仕六人
一開白御時事
伴僧皆參之後。公尋僧都念誦讀經衆交

名折紙書分了以承仕面々令見之其後
事調之後大阿闍梨中案內
一堂莊嚴事
開白前日（廿一日）奉行公尋僧都幷良覺法
印任守律師等相共致其沙汰云々
一二十一小壇事
今度自開白時被立之
一欝金香塗諸香被書種子等事
開白以前沙汰云々
一小壇事
四天王十二天聖天以上六壇初夜時修
之後夜日中不修之於結願時者四天王
壇被修之云々
一大阿闍梨御行粧事
綱所等被召具之
一開白御時事
大阿闍梨御著座之後可被始御時歟之
由以奉行人被申案內奉行人歸參早可
被始之由申之（公尋申次之）此時公尋著本座
召承仕仰時金一人承仕御時金打之此
間五人承仕等入內陣大壇已下諸壇火
舍火置之如來壇燈明等者長木末插脂
燭付火又於輪燈指油者承仕用意草頭
蹈之入加油云々
時金打畢金置唱禮師公剛承仕退出此
時大阿闍梨御登禮版前方便次總禮次
開眼灑水之後金二打次佛眼印明（打金一）
大日印明（打金一）次表白佛經讚嘆等作法
次令法久住神分祈願供養文

唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主縛日羅ユセイ冒地薩
埵婆耶々々々々（三反）
南無ハサラソハニ冒地薩埵婆耶々
々々
南々諸大明王冒地々々々々
南々護世四天王十二宮天諸宿曜等
一切權現天等
南々五部界會一切佛菩薩等
次金五悔次發願次五大願（此時念誦讀經發音念誦唵ハ）
（サラユセイソハカ）
次御行法乃至振鈴之後古摩壇已下四
天王十二天聖天壇等入內陣各修行法
（小壇阿闍梨各持金剛開白時以後ハ壇下儲土器幷作）
次古摩世天壇以前小壇阿闍梨各修了
於外陣著本座念誦讀經如元古摩世天
段之時神供師修神供如例
次古摩畢大壇阿闍梨令搯念珠給此時
止念誦讀經之音
一字呪唱之
次普供養之後佛布施被供之
次四智讚三反次振鈴
次懺悔隨喜々々々
次隨方迴向已下如例
次香藥加持大阿闍梨御行法畢後取香
呂五大願（如法微音）
次搯念珠給此時件僧誦壽命經始陀羅
尼（微音）二十一反後大阿闍梨搯念珠給

次下座禮佛御著座
次後加持（後加持所寢殿也）
降三世呪（地三反白聲五反）
次御退出
公尋僧都留道場所置脇机經可置大
阿闍梨御座前經机之由下知承仕件
經机自開白御時以前阿闍梨御座前
置之云々
或人不審申之云々
一後夜日中時事
禪惠法印爲御手代修之（良覺源雅不參於良覺者令參五壇脇壇之故不參云々）
後夜日中兩時共後加持無之
一後加持事（降三世呪也）
於後加持所有之但有御聽聞之時於道
場有之其作法如例大阿闍梨下禮版後
御著座此時奉行僧大阿闍梨御後了
大幕幔代打上之此時能陀羅尼五人大
阿闍梨御後了板數令進參著座此時大
阿闍梨作法後令出發願給發願之後於
開白時者五大願有之次陀羅尼出之地
三反白聲五反而御退出
一不斷經番帳事
御不斷經結番（定）
子　大夫律師　有慶阿闍梨
丑　二位律師　行快阿闍梨
寅　輔法印　三位律師
卯　佐法印　顯玄已講
辰　二位法印　良辨阿闍梨

巳 兵衛督法印 承遍阿〻〻
午 大貳僧都 義圓阿〻〻
未 大貳僧都 定超阿〻〻
申 兵衛督僧都 有慶阿〻〻
酉 按察僧都 行快阿〻〻
戌 少輔律師 義圓阿〻〻
亥 大夫律師 定超阿〻〻

建治二年十月十二日

一不斷經著到事

御不斷經所

子 增宣〻〻十卷 有慶〻〻卷
丑 經惠〻〻卷 行快〻〻卷
十三日
寅 〻〻 〻〻
卯 〻〻 〻〻
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑
十四日
寅

番帳著到者置硯一所了。於硯者瓦硯也。墨一挺筆二管置之。算足折數居之。
公尋僧都座之横置之

十三日

初夜時事

自室町面如唐門御參。御輿（屋形） 坊官四人（鈍色雲袈裟、下括云〻）今時七佛藥師法可有御聽聞候。其後可被始御時之由被仰之。仍子刻被修之。後加持之後、上皇御對面有之云〻

後夜日中禪惠法印爲御手代修之。於源雅法印者、後夜日中一向不參。良覺法印五壇脇大威德阿闍梨參勤之間、以其隙時〻令參云〻。但不改青黑色淨衣、禪惠法印又烏樞沙摩法參勤之間、令著赤色淨衣云〻

十四日

初夜每事如昨夜。後夜日中時禪惠法印不參。於御手代者令訴聽賢法印云〻。仍聽賢法印大壇古摩壇兼行之。大壇念誦了下座。用起立作法。禮版上竝檜扇之上置五鈷云〻。而渡古摩壇修古摩。古摩了又歸著大壇。已下作法如例。但行法了不取香呂。摺念珠香加持了。下座禮佛如例

今度奉行人賴經相當御引修中輕服事出來（是則伯父經海僧正他界云〻）。仍右佐雅藤相替奉行之云〻

十一月十六日丑終。令申後夜時案内。仍令參道場之處、御所中以外忩〻。御產御氣分令付給云〻。而間令馳參。則御幸。令成給云〻。仍事由申入御壇所。自御所忩可令參給了。由可申大阿闍梨之由、頻被仰出。則阿闍梨御參。助修皆參之後、先被修後夜時。不被用御手代。御時心後〻加持。令參給。日來後加持所依令指合、以寢殿北向常御所傍被擬後加持所云〻。後加持地三反、白聲五反。如初後。其後又被修日中時。其後御祇心道場及數刻。然而御氣分依不興感、御退出云〻。伴僧各退出畢

十七日辰刻許、御氣分興感。阿闍梨伴僧依催於後加持所高聲念誦勵聲云〻。但杉山伴僧者降三世呪誦之。於京都助修者延命呪滿之云〻。諸壇阿闍梨伴僧於方〻後加持所高念誦無間斷。於御驗者〻心注慈救呪無間斷護身。有之終日。如此已及子刻云〻。仍御氣分強不興感者可修初夜時候哉之由、令伺給之處、可然之由御返事有之。仍被修御時。五壇法已下同略之。而御時終程至。御產已令成給。皇子降誕云〻。仍忩令參。後加持所給。諸壇同前。凡攝政殿已下諸卿令馳參。畢。於公尋僧都者、不參。後加持所留道場結願御時事。奉行之御卷數并讀卷數佛布施等用意之。於御卷數者、於道場令書之〻云

助修皆參之後、申案內。仍大阿闍梨入御道場。於古摩壇前召良覺法印。大火舍念捻香給。而御著座大阿闍梨座。其後良法印結大火舍。法印自持參大火舍令置大阿闍梨御前經机上。而後以奉行人雅藤欲被進御所之處、雅藤相違之間、以行長（女院判官代）被（之七也）進大火舍。良覺法印取出之令吏替行

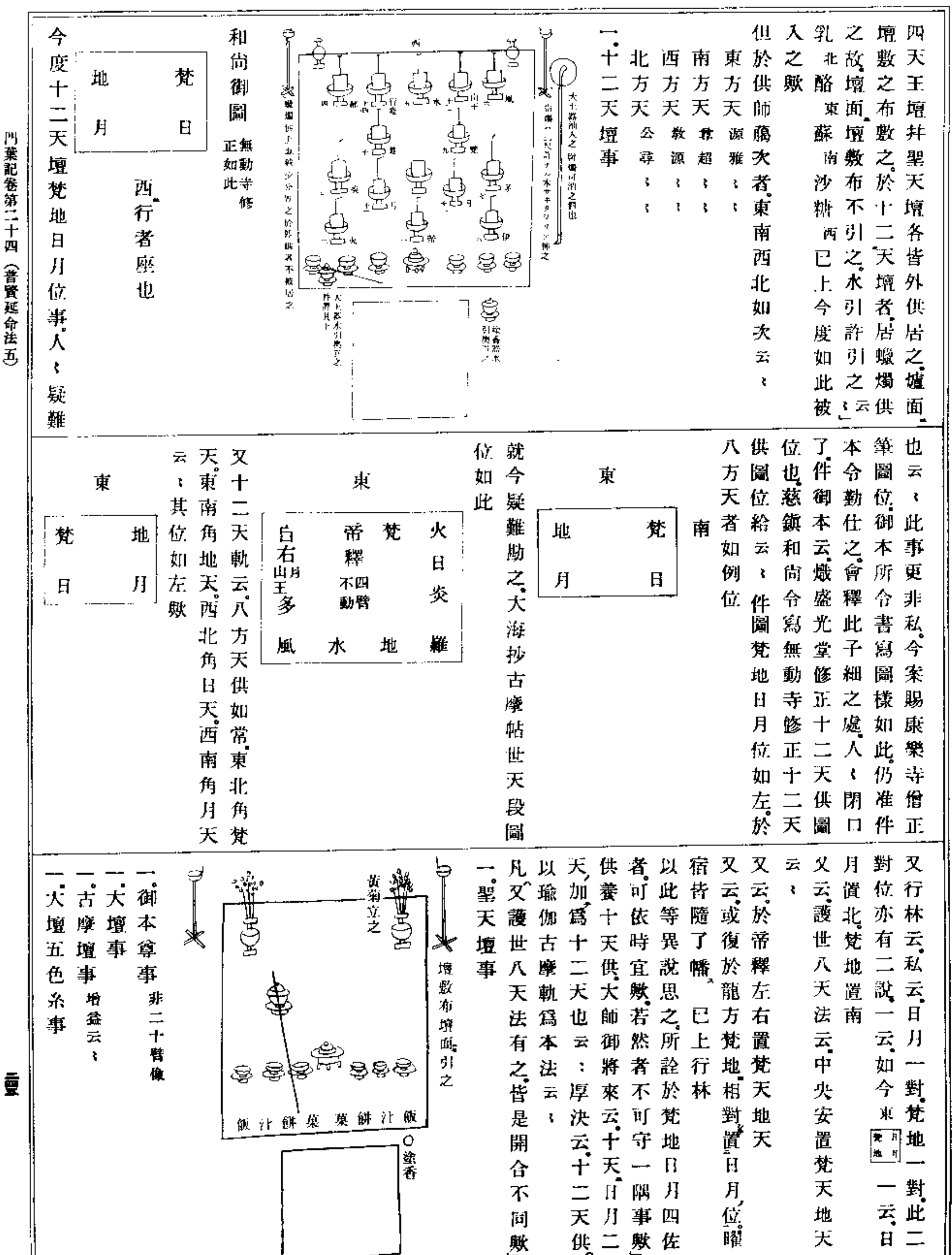
長其後法印取御前經机如日來令置古
摩壇奧方而著伴僧座經暫時之後以行
長被返出大火舍良覺法印又請取之令
置古摩壇奧經机此後召承仕令打御時
金御登禮版灑水之程公尋僧都入幕內
自西北角巡二十一小壇大火舍散香三
尺許匙以乍立令散之迴壇事一通如此
散香了於外陣著本座
御登禮版之後今度可被略總禮之由
大阿闍梨召承仕被仰聞唱禮師
一結願御時事（大阿闍梨二小袈裟被用之伴僧淨衣）
前方便如例總禮今度被略之
灑水之時至公尋僧都二十一小壇散香
初鈴之後古摩壇幷四天王壇阿闍梨各
入內陣勤仕之於十二天聖天兩壇者不
勤仕之
古摩壇供外供以嗽口水洗酌作法如例
後鈴之後金一打之令讀卷數之後以承
仕遣古摩壇古摩阿闍梨請取之燒呂火
用壞壇下座著本座此時大壇阿闍梨結
願事之由金剛輪陀羅尼佛眼滅罪等印
明各一反前〻二十一反被滿之今度不
然念〻故歟
次寶號如例次神分其詞不被略之次祈
願如例但殊仰承乞段至被述今御產御
祈之旨趣次〻如例
次五悔次隨方迴向次佛布施被供之次
〻作法如例
次大阿闍梨御退出伴僧各退出改淨衣

著法服平袈裟歸參云〻平鞋同用之今
度結願後加持爲夜中者可用淨衣平袈
裟之由有其沙汰之處御室如法愛染王
法結願後加持先可被行之由令申請給
其後〻加持有之云〻仍夜已曙了之間
臨期俄可用法服之由有其沙汰伴僧改
淨衣令著法服平袈裟歸參云〻
一結願御加持事
御加持所爲寢殿印基御居箱役勤仕之
御馬殿上人引之如開白綱所被召具之
委日記引失了
一祈願句事
令法久住利益人天護持仙院御願圓滿
及如法界衆世平等利益爲
南無摩訶毘盧遮那如來
南〻延命菩薩
金輪聖王天長地久御願圓滿御爲
藥師瑠璃光如來
太上天皇玉體安穩御願圓滿御爲
〻〻摩訶毘盧遮那如來
〻〻延命菩薩
仰承乞〻〻〻〻
南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻釋迦牟尼如來
〻〻藥師瑠璃光如來
〻〻本尊聖者延命菩薩
〻〻降三世明王
〻〻四大八大諸大忿怒
〻〻三部五部諸尊聖衆

〻〻外金剛部金剛天等
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
宮內安穩諸人快樂爲
〻〻摩訶毘盧遮那如來
〻〻延命菩薩
乃至法界平等利益爲
觀世音菩薩
法成就爲
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一四天王壇事

十二葉樹花
黃菊
半帖

壇樣供物等四壇皆如此
塗香器水引奧置之
又大土器一攢之各持金剛置之云〻
壇敷有之壇面令引之云〻
四天像壇奧各奉懸之以續紙本尊下懸之

四天王壇幷聖天壇各皆外供居之。爐面壇敷之布敷之。於十二天壇者居蠟燭供之故。壇面。壇敷布不引之。水引許引之云々

乳北 酪東 蘇南 沙糖西 已上今度如此被入之歟

但於供師隨次者。東南西北如次云々

東方天 源雅々々

南方天 尊超々々

西方天 教源々々

北方天 公尋々々

一。十二天壇事

和尚御圖 無動寺修正如此

梵	日
地	月

西 行者座也

今度十二天壇梵地日月位事。人々疑難也云々此事更非私。今案賜康樂寺僧正筆圖位。御本所令書寫圖樣如此。仍准件本令勤仕之。會釋此子細之處。人々閉口了。件御本云。熾盛光堂修正十二天供圖位也。慈鎮和尚令寫無動寺修正十二天供圖位給云々件圖梵地日月位如左。於八方天者如例位

南

梵	日
地	月

東

就今疑難勘之。大海抄古摩帖世天段圖位如此

火 日 炎 羅
梵 帝釋 四臂不動 地
白右 月山王 多 水
風

東

又十二天軌云。八方天供如常。東北角梵天。東南角地天。西北角日天。西南角月天云々其位如左歟

東

地	月
梵	日

又行林云。私云。日月一對。梵地一對。此二對位亦有二說。一云。如今 東 月日梵地 一云。日月置北。梵地置南

又云。護世八天法云。中央安置梵天地天云々

又云。於帝釋左右置梵天地天

又云。或復於龍方梵地相對。置日月位。曜宿皆隨了幡。已上行林

以此等異說思之。所詮於梵地日月四佐者。可依時宜歟。若然者不可守一隅事歟

供養十天供。大師御將來云。十天。日月二天。加爲十二天也云々厚決云。十二天供以瑜伽古摩軌爲本法云々

凡。又護世八天法有之。皆是開合不同歟

一。聖天壇事

一。御本尊事 非二十臂像

一。大壇事

一。古摩壇事 増益云々

一。大壇五色糸事

兼日被綫之。此法大壇廣之故。普通五色糸短之故也

一道場指圖事

一支度事

雜色幡花鬘等被懸之

注進

如法延命御修法七箇日支度

一御佛

延命曼荼羅一鋪

護世四天王像各一鋪 御等身

已上御佛等圖樣可仰佛師

一御經

金剛壽命經一千卷 但多少隨時

一道場具

大壇一面 方一尺五寸 高一尺

護摩壇一面 方五尺高一尺可有 口徑一尺五寸爐桶

小壇二十一面 一面方二尺高三寸 二十面方一尺高三寸

別壇六面 方三尺高八寸

七層輪燈一本 高五尺

十枝燈臺一本 高二尺五寸

小燈臺二十本 高一尺

燈臺三十本 八本三尺五寸十二本 三尺十本二尺五寸

脇机四前 長二尺三寸廣一 尺二寸高一尺

禮版二基 方二尺三寸高六寸

半疊八枚 方二尺三寸

經机二十一前

火舍二十一口 一口徑五寸 二十口徑三寸五分

大火舍一口 口徑八寸 可在机

花瓶二十四口 四口高五寸 二十口高三寸五分

寶瓶二口 高七寸 已上二十六口瓶頸帶料黃色絹五尺許

雜色幡花鬘 隨道場間數可被懸之

五寶 黃金白銀眞珠瑟々頗梨

五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻

一相應物

黑沈。白檀。丁子。龍腦。安悉。麝香。紫檀 已上各三兩

鬱金二十一兩

已上香可有黑漆箱。長寸廣六寸深四寸。蓋可有之

乳。酪。蘇。砂糖。石蜜。木蜜 各少々

一十二種菓樹花各四枝

梅花。李花。桃花。梨花。柘榴花。花柑子

花橘。柿花。枇杷花。棗花。松花。柏花

黃色花五十枝 黃菊

已上造花各長一尺許

一壇供

能米二十七石五斗

大壇八石　護摩壇八石五斗

四天王壇六石　十二天壇三石

聖天壇二石

一御明淨油二十一石五斗七升

大壇幷輪燈一石一斗四升三合

護摩壇一斗五合

四天王壇十二天壇聖天壇二斗五升

六合

不斷經七升

一壇敷　布十二端

一蠟燭布三丈

一大幕四帖

一芥子袋　佛供覆

一閼伽棚一基　桶二口 閼伽神供料 各可在杓

一淨衣二十一領 黃色

承仕六人　駈使八人

見丁二人　淨衣如常

一人供等

右依　仰旨大略注進如件

建治二年九月十八日
行事法眼和尚位玄增
阿闍梨前僧正法印
大和尚位　道ー玄
已上印基法印記以正本寫之

本覺院僧正（源惠又號日光僧正）
正應三年七月十七日。於關東將軍家。爲
天變御祈被始修普賢延命法
阿闍梨大僧正源惠
助修二十口（小壇不見之可尋）
良顯法印（六摩壇）　　承宗ゝゝ（治部卿）經
實譽ゝゝ奉行　　尊深ゝゝ（三位）經
宴信僧都（大夫）　　玄信ゝゝ（兵部卿）經
憲雅ゝゝ　　繼惠ゝゝ（大納言）
實潤法眼（大納言）　　玄智律師（宰相）經
親惠ゝゝ陀羅尼　　尊曜ゝゝ（助）
安忠ゝゝ（大貳）經　　性兼（刑部卿）陀羅尼
宗惠ゝゝ（三位）　　隆昭ゝゝ（兵衛督）神供
最良ゝゝ（侍從）　　良位ゝゝ（大進）
大法師源深陀羅尼　　大法師源朝（三位）陀羅尼
今度御祈事。自仙洞被申之云ゝ
支物三萬五千疋
奉行佐ゝ木能登守
御布施。阿闍梨一裹重　御馬被引之

門葉記　普賢延命法六

青龍院二品親王
嘉元三年八月十九日（龜山殿法皇御不豫御祈）

青龍院二品親王
嘉元三年乙巳八月十九日癸巳於龜山仙洞。（玄守僧正記）
爲法皇不豫御祈被始修普賢延命法
奉行兵部大輔賴俊
阿闍梨法性寺無品親王慈ー
一助修二十口
法印經慧護摩壇
玄意東方天
仲覺南方天
玄勝西方天
快助北方天奉行
權大僧都玄智
覺守十二天
玄守聖天壇唱禮
隆勝
權少僧都圓兼
隆淵神供
權律師明海陀羅尼
親潤
睿尋
光惠
阿闍梨尊能
叙俊

大法師維暹陀羅尼
覺海同
明算同
一承仕六人
樂禪　直勝　禪多
勝多　勇勤　蓮智
一駈使八人　見丁二人
一行事僧　玄忠法印
一請書請文事
自來十六日可被始行普賢延命法。可有
御參修之由御氣色所也。以此旨可被申
入十樂院宮給。仍執達如件
八月五日　賴俊奉
三位法印御房
追申
支度任例忩可召給歟。同可得御意候
謹請
院宣一枚
右自來十六日可被始行普賢延命法。可
令參修者謹所請如件
八月五日　慈ー請文
追申
支度召進之
一支度事（載三紙書之）
注進
如法延命御修法七箇日支度
一御佛
延命曼荼羅一鋪
護世四天王像各一鋪（御等身）

已上御佛等圖樣可仰佛師

一御經
　金剛壽命經一千卷 但多少隨時
一壇場共
大壇一面 方一丈五寸。高一尺
護摩壇一面 方五尺。高一尺。可有口徑一尺五寸爐桶
小壇二十一面 一面方二尺高二寸 二十面方一尺二寸高三寸
別壇六面 方三尺。高八寸
七層輪燈一本 高五尺
十枚燈臺一本 高二尺五寸
小燈臺二十本 高一尺
燈臺三十本 八本三尺五寸。十二本三尺。十本二尺五寸
脇机四前 長三尺。廣一尺二寸。高一尺
禮版二基 方二尺三寸。高六寸
半疊八枚 方二尺三寸
經机二十一前
火舍二十一口 一口徑五寸 二十口徑三寸五分
大火舍一口 口徑八寸。可在机
花瓶二十四口 四口高五寸 二十口高三寸五分
寶瓶二口 高七寸
　已上二十六口瓶垂帶料黄色絹五尺
許
雜色幡花鬘 隨道場間數可被懸之
五寶〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻
五藥〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻
五香〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻
五穀〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻
一相應物
黑沈。白檀。丁子。龍腦。安悉。麝香。紫檀 已上各一兩

欝金 二十一兩
　已上香可有黑漆筥。長八寸。廣六寸。深
三寸。蓋可有之
乳。酪。蘇。砂糖。石蜜。木蜜 各少〻
一十二種菓樹花各四枚
梅花。杏花。桃花。梨花。柘榴花。花柑子。
花橘。柿花。枇杷花。棠花。松花。梢花
黄色花五十枝 黄菊
　已上造花各長一尺許
一壇供
能米二十七石五斗 大壇八石。護摩壇八石五斗。四天王壇六石。十二天壇三石聖天壇二石
一御明
淨油一石五斗七升 大壇并輪燈一石一斗四升三合。護摩壇一斗五合。四天王壇。十二天壇。聖天壇二斗五升二合。不斷御所七升
一壇敷布十二端
一蠟燭布 三丈
一大幕四帖 可有幔代釘懸革等
一芥子袋　佛供覆
一閼伽棚一基　桶二口 閼伽神供料。各可在杓
一淨衣二十一領 黄色
承仕六人　駈使八人　見丁二人
淨衣 如常
一人供等如常
右依院宣大略注進如件
　嘉元三年八月五日
　　行事法印大和尚位玄忠
　　　阿闍梨慈〻親王
私云。下行米點了

一雜具注文事
　如法延命法御支度外雜具事
佛布施一裹 不新佛者不可有之
桶三口 在各杓 此内足桶二口
折敷十枚　長櫃二合
道場疊 大文一枚。小文十枚
　私云。已上一紙也
一人供事
　如法延命法人供事
大阿闍梨御供米　四石八斗
伴僧二十口供米　五十七石六斗
承仕六人日食　一石七斗一升八合
駈使八人日食　一石五斗三升六合
見丁二人日食　三斗八升四合
　已上六十六石四升八合 能米宜旨斗定
　已上一紙也
一御勤行旨趣事
去五月之比。右御耳腫御〻云。同七月上旬
御再發。依之始七壇北斗五壇等三流大
法。祕法雖被盡數。逐日御增氣。然間普賢
延命法勤行事。豫義出來。其故。法皇勅定
云。相待法驗者。暫存命時事也。心神既疲
勞。餘算在旦暮。然則爲人有煩。爲法無益
歟〻云。仍被延引之由。有其聞。御意趣一端
雖然。爭可被被閣御祈禱哉之由。有沙汰。興
行之。其時奉行重進請書了。左記之。但一
箇修法兩度請書不可然。只可爲催促之
狀。賴俊朝臣無案內哉。抑座主宮 發覺親王 法
被中云。某親王云相傳云。器用雖足精撰

年戒共淺臈也我爲上衆之上殊蒙承普
賢延命已證如何可渡前哉云云此條甚無
謂先座主已七佛藥師法花大法准大法
兩座勤修之間於法不可有不足歟常流
者山門之正嫡也他人不可指點且先師准
后與澄覺親王相論熾盛光法之時都鄙
有沙汰所被下院宣是末代之龜鏡門跡
之眉目也世以無隱哉如此子細不遑勝
斗具欲申宣道理御惱最中兄弟御相剋
尤不宜也顧謗難欲閣勤行法流之滅亡
當有此時之故進退惟谷然而以大概密
々御奏聞之處偏被棄破無理之邪執畢
孫弟阿薫不在之故祖師欝念彌難散哉

一重請書請文事

自來十九日可被始行普賢延命法嘯二
十口伴僧可有御參修之由御氣色所也
以此旨可被洩申入法性寺座主宮候仍
執達如件

八月十四日　　賴俊奉

三位法印御房

逐申

召預支度可存知候

自來十九日可被始行普賢延命法嘯二
十口伴僧可令參修給之由謹所請如件

八月十四日　　慈—

追申　支度先度注進云々

支度內條々事

一延命曼陀羅幷四天王像事

建治召佛不能記闕様

一壽命經事

新寫三百卷也一卷復十卷了道場莊嚴
不調及曉更御表白等一向可爲略定之
故開白以前於御持佛堂覺守僧都令開
題了

一大壇事　兩壇作之横取合立之

一二尺三寸小壇事　端ハミ有之自餘
二十壇端ハミ無之

一別壇事　常小壇也

一七層輪燈事

綵色幷端カワモ無之白木板厚五分許
切目中程燈械有之八春日二重居板面
平等體也其姿　如此也一輪間賦各
七打之合四十九燈也燈械皆以鐵作之
金色也

一十支燈臺事

彩色無之地盤十文字キリクミテ端少
分造次圓瓶柱立之太七寸許歟最頂圓
高作急不切也其頂燈械一打之是無風
流直也　如此也次九燈械三層打之
一重同トヲリ打了

一小燈臺事

彩色無之土居聊コウモリテ蓮葉形刻
付上蓮花如常

一經机事

古物借渡之日數近々新造難終功故也

一二十一火舍事

爲承仕眞勝沙汰新物借渡之取集故寸
法少々不具也

一大火舍事

故准后被施入西山自然成佛院仰院主
取出了建治御現行等古物歟

一二十四口花瓶事

於二十口者新物也火舍一具借渡之於
四天王壇四口者自開白立之故新物無
用意歟可謂無念已令盛新瓶四口文雖
日來所用物ヲシミカキテ新可被作成哉

一寶瓶二口事

自東陽已來門跡御相傳灌頂五瓶之內
二口准后御施入賀茂社也仰供僧一和
尚澄譽法印借渡了

一垂帶絹事

黃色絹如例瓶帶調之ソクヒニテ隨了
寶瓶料八分許小瓶料三分許也長面々
相應之程也

一雜色幡花鬘事

自大多勝院幷無量壽命院渡之了內陣
十六本柱可爲三十二流也而東方天西
方天後不懸之隱本尊不可見故歟其上
繼紙コウモリ可懸現用幡三十流花鬘

十六也。長押高下不平等故幡等又不同也。幕内外四方悉可懸之由治定了。然而幡等不足之間。外陣略之了。又此幡事爲頼俊朝臣沙汰。黄色幡四十九流渡之。此條不可然。支度文爲雜色幡之上。有何子細乎。早可有改沙汰之由相觸。頼俊渡別幡了。但雖非所庶幾。及闕如者用一色幡。有何條事哉。懸諸幡。叢云。不指其色。故。先規或黄色或八色或雜色不同也。就中延命是屬增益。隨黄色淨衣著用之。同色幡非難義歟。又後日傳聞。或見聞大衆加難云。代々現行未懸花鬘不審々云。此事道理與先例未必相違。管見之至可謂不便哉

一相應物事

沈白檀等自遊義門院被進之。黒漆箱事阿闍梨御用意之。仰檜物師如寸法作之令黒了。乳餠等行事僧如形沙汰進之

一十二種花事

仲覺玄智等作進之。珍花。仰繪師令畫。本樣寫得云々。後日委細相尋別紙記之

松花也。黄白クテ花ノ體ホレ〳〵トシタリ

栢花也ヲモテヘカヽミタル葉ノウラニサケリ

一壇供事

行事僧正下行未尋之。近來陵遲推察可足乎

一御明事

面々宿所油承仕不出之。下行不足故々云

一壇數事

一反引了後。布短。大壇不引滿之。中引ノケ〳〵引直了。於員數者如舊。何如此哉。布寸法短ナルニヤ

一大幕事

四帖以外不足也。内陣西北兩方更不引之。見苦次第也。行事僧用意支物之上。今一帖可被加出哉

一淨衣事

代物七十匹下行了。更仕駈仕分不知之

一人供事

出本法短冊。先下行七十匹。有未下之由。行事僧令申云々

追可下行定也

已上支物條々如此

一支度外雜具事

無殊事。佛布施紙裹也。不慮次第也。其故。先行事僧請取代物。調儲僧布施等。當日入長櫃送遣。頼俊朝臣許。頼俊令交替廳官了。其後承仕於中門下。對廳官可請取佛布施之由中之。答云。諸僧布施許送之。於佛布施者不請取云々。假闕如之間用紙裹了。去々年七佛藥師法臨結願之時。佛布施事催促之。答云。不能用意。注文云。佛布施一裹〔不可有之不新佛者〕今度古佛之間存略々云。及闕如之故。略六佛。中尊許紙裹獻之。兩度及珍事之上。無越度之樣。向後自初入雜具注文可有其沙汰哉

一雜掌事

如支度可致本法沙汰者。雜掌難得歟。今則取略定。大分一萬五千匹之由被定了。其内五千匹可爲阿闍梨御沙汰。爲御訪一向可被沙汰進故云々。五千匹仙洞御分。尚淸法印所進也。殘五千匹遊義門院御分。經繼卿奉云々。行事僧云。於五千匹者雖可爲阿闍梨御沙汰。計會境節定難治歟。只以一萬匹如形可分配也云々。行事僧正所進支物見及分少々雖載右。不分明。仍爲向後才學重注之

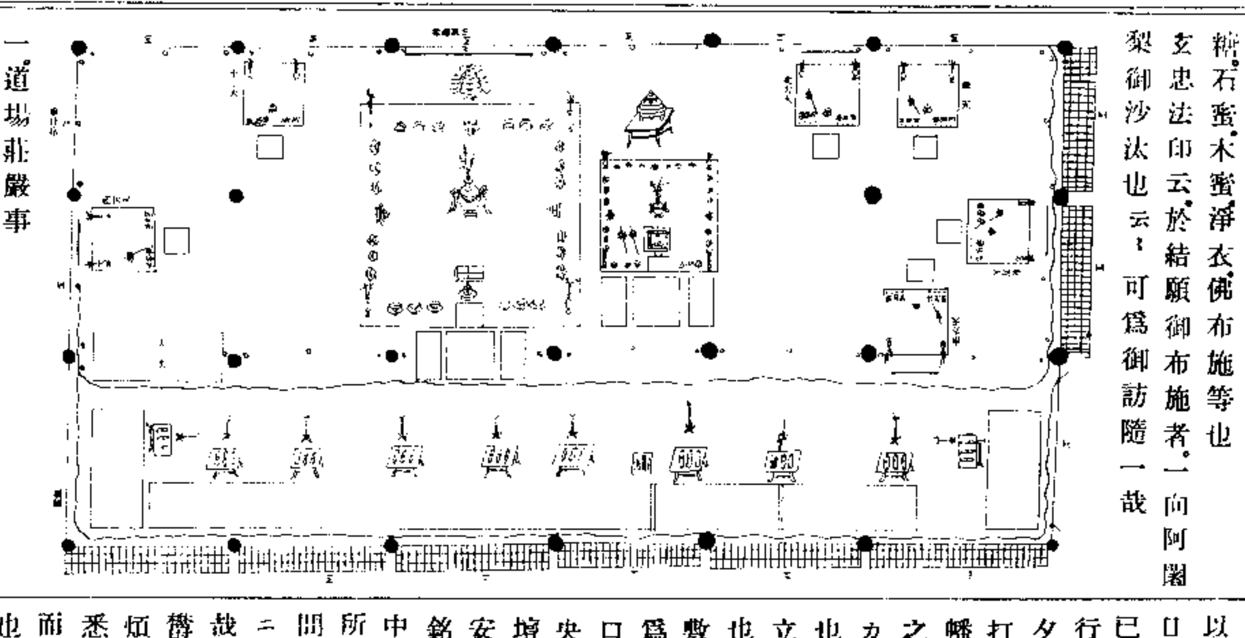
壽命經三百卷 調卷三十卷

大壇以下木具 但經机十一前除之

壇敷。大幕。釘。懸革。蠟燭。布。半帖。佛供。燈明。五寶。五藥。五香。五穀。瓶。帶絹。乳。酪。蘇。砂

糖石蜜木蜜淨衣佛布施等也

玄忠法印云於結願御布施者一向阿闍梨御沙汰也云々可爲御訪隨一哉

一 道場莊嚴事

以寢殿爲道場兼請取御所洗淨之自前日漸可拵之由問答奉行之處尊星王法已後未觸穢立籠了當日可渡也云々奉行人存異義之上支物未到之間自當日夕拵了先以拭布重巾淨板敷散雜香次打幔代引大幕次雜色幡花鬘懸之正面幡紙置結付柱了中央六間自元臂金有之懸緣了本尊上花鬘事爲堂莊嚴之上カミ長押懸之故遙トヲノキテ不吉體也次日隱間懸曼荼羅用繼之紙本尊前輪燈立之四十九燈光明無斷絕自餘皆常燈也次輪燈前立大壇不塗紫梳末直引壇敷了支物遲々莊嚴難調以早速略定可爲事云々次寶瓶事申入香水幷五寶揷口於造花也黃菊垂帶結之以夾木大壇中央玄勝法印置之次香箱事抹八種香大壇古摩壇名香料沈白檀丁子欝金紫檀安悉各少分取分之自餘香各々裹之書銘入箱以紙捻十文字緘之封結之結樣說樣如圖中瓶前火舍與殿之了問云欝金香餘何所被置之哉玄勝答云此箱中同入了云々問云其用如何答云カトシヲキタラムニ可無苦故云々向後サナクトシ可有哉案香於壇上事爲重加持之薰修也而欝金其用無益也結願以前取出事有其煩歟但此程事トモカクモ可有歟次安悉紫檀四天王壇名香料可取分云々然而現行不分明之間略之了結願時別事也修中可存慇懃者仰含承仕盛雜香次

可捻之哉小壇阿闍梨名香所用珍故也次四面閼伽如常用鈴三杵置之金剛盤例疊紙也或人云置三杵之時正カネノ用金剛盤也今度被用紙若御意樂歟云々此事不可一准置三杵者可用金々剛盤云事未必分明歟置五古疊紙上加兩杵之條義分不相雜先規有無不可恐哉次灑水器大壇置之次左脇机居箱名香右机香呂塗香器等如常

次護摩壇大壇右方立之爐甲冑塗之底三古畫之爐奧寶瓶在之遣花瓶帶等莊嚴如大壇瓶三古置之四面閼伽等如常以松爲乳木七木九把置之骨芟草事任天養建久等例可爲百八莖之由被治定了而奉行法印仰承仕一千八十莖置之雖爲越度或一千八十莖本說憖上不可被奇怪哉而閑白古摩中以外久無骨故自後夜時被成百八枚了此事定有謗難歟古摩設雖久々就一說始行上不可改歟但又滿座懺亂無術不了寧故歟次大火舍事古摩壇奧立机古物安之可通用不斷經香盤之由雖仰含承仕香烟大略斷絕不如法香印等兼日可有沙汰哉次四天王壇事四方如指圖繼紙上懸本尊前立壇閼伽各一面灑水塗香外供壇敷布等如聖天壇次花瓶各一口入香水結垂帶次菓樹花十二本取集之以紙捻緘本揷瓶口本尊左方立之次新瓶各一口是垂帶無之乳酪蘇砂糖白束方如次

入之口遣花挿之（黄菊房花也）對以前瓶本尊
右方立之問云此瓶入香水事何用哉奉
行云舊記可入之由見及之洗淨乳等意
歟云々此事由緒如何又尋云依天養記
乳酪等北方爲始於供師者東方可爲上
臈之由被定了如何奉行云兩説（之）無苦云々
太郎風情無念歟凡任建治之例被付副
奉行仍守御次第一往所存問答之爲總
管領仁之上者再三非可相諍歟但不守
御次第者可背御意歟如何々々次四壇
外供悉散大井河邊淨所了
次十二天聖天壇事如前々無殊事
次石蜜木蜜事和蘇被灑諸物哉奉行云
最少分有之中々存略了云々
次大阿闍梨御座前經机事御讀經時分
不審也仍舊記雖然止之了
次番僧座前十脚机立之每机壽命經三
卷置之机前切燈臺立之
次番帳事
　定御不斷經結番
子　大納言僧都　　覺海
丑　薩摩律師　　明算
寅　中納言法印　　民部卿律師
卯　宰相法印　　二位律師
辰　兵部卿法印　　中納言律師
巳　右衞門督法印　　尊能阿闍梨
午　宰相法印　　叡俊阿々々
未　二位大僧都　　維暹
申　大納言大僧都　　覺海
酉　大夫大僧都　　明算
戌　刑部卿大僧都　　叡俊阿々々
亥　宰相僧都　　維暹
　嘉元三年八月十九日
　以椙原一枚立紙書之自子始之自上
　衆可書之由被定了而以寅爲上衆無
　正體事歟
次著到事料紙（椙原）一卷置之
　御不斷經著到
子
丑
　已上二行如此書之置之依深更々始
　行過方時人讀入經附著到了
次硯事瓦也筆一兩墨水入也（貝也）
折敷居之相副著到番帳々々番僧座末樣
置之
次經念誦注文事
中（念）納言法印（古摩）　宰（念）相法印（東方天）
兵（念）部卿法印（南方天）　宰（念）相法印（北方天）
二（念）位大僧都　大（讀）納言大僧都（十二天）
大（念）夫大僧都（聖天唱禮）　刑（讀）部卿大僧都
宰（念）相僧都　大（讀）納言僧都（神供）
薩（經）摩律師（陀羅尼）　民（念）部卿律師
二（讀）位律師　中（念）納言律師
尊（念）能阿闍梨　叡（讀）俊阿闍梨
維（咒）暹（陀羅尼）　覺（讀）海
明（經）算　玄（念）勝（西方天）
　以椙原折紙書之番僧著座之後阿闍
梨御參以前以承仕次第自上衆令迴
見之
一開白事
道場莊嚴了退出了著淨衣平袈裟參堂
大阿闍梨自御念誦堂御參脂燭殿上人
少々參向扈從仲覺法印也御裝束淨衣
白浮織物平袈裟同色生裝御著用主作
皆參之後申入案内始御時
先時金打之（具勝）次登禮版前方便光澤
之後總禮次金二次表白次令法久住云々
（南無摩訶毘盧舍那如來南無延命菩薩）次神分（文言如常但炳魔火天五道大神云々）
次長祈願佛號云
　南無摩訶毘盧舍那如來
　々々釋迦牟尼佛
　々々藥師瑠璃光佛
　々々御本尊聖者延命菩薩
　々々降伏三世忿怒明王
　々々四大八大々々
次供養文次唱禮
五佛（如金剛界）
南無曼荼羅主一縛一日一羅一瑜一逝冒地々々
　々（三反）
　々々十六大菩薩々々々々
　々々八供養菩薩々々々々
　々々四攝智菩薩々々々々
　々々大小自在々々々々
　々々提頭賴吒等四大提婆摩訶提婆
　々々五部界會々々々

次驚覺。次五悔〈金界〉次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
普賢延命　大願薩埵　大樂不空
金剛薩埵　四大八大　〻〻〻〻
次五大願。次供養法
于時助修念誦〈唵縛日羅ユセイソワカ〉讀經〈經誦命〉乃
至振鈴了
護摩小壇等阿闍梨六人起座。入幕內
修行法
次神供。世天段。修之。行法等了。各歸本座。
次大阿闍梨止念誦。五供養等了。四智讚
三反。次後鈴。次發願出之。次金一。次隨方
迴向〈打〉次三部被甲等了。阿闍梨對伴僧
座〈西上也〉〈梁方〉宣云。香加持。次三部被甲。次五
大願〈微音〉〈微音印〉次摩念珠。助修聞之。大陀羅尼
〈微音修之〉次阿闍梨結根本印。大陀羅尼一反
誦之。次取杵加持二十一反了。又磨念珠。
此時助修止念誦。次阿闍梨塗香器蓋覆
之等。作法了。下座禮佛著御本座了
一後加持事
開白時了。承番僧御參寢殿北常御所東
二間。陀羅尼番僧并助修上衆少〻參阿
闍梨御後。自餘輩大旨候廣庇邊。御加持
作法如常。初重三反。自聲五反降三世呪
也。事了各退散。但後夜時可令相續給之
由仰含承仕了。大阿闍梨爲被改御裝束
御退出。伴僧又然也。而不撤平袈裟卽歸
參道場輩少〻有之
一後夜時事

阿闍梨白五帖御袈裟御著用之御時金
以下無殊事。香加持事三時共有之作法
同前。後加持事御時相續卽又御參事繁
故今時被略之。日中時了有之。加持陀羅
尼五反也。後〻御加持於道場有之
一護摩事
六段如常。本尊段二房花。諸尊段五杓也。
日中外供、汁、菓子之後供之。如〻記等問
云。常儀飯汁、供之歟。經惠云。聊有所存〻云
一四天王壇事
拍掌彈指等有無面〻所用不同也。護摩
壇灑水有違亂。暫抑之。此時自餘小壇、相
待古摩壇現行之處。北方天壇阿闍梨一
人先灑畢。其後仰天氣色有之。無案內之
至哉。結願時事。未練之輩每事可守略儀
之由有沙汰。被略之而供養法一座無差
煩。其上滿于七日至十五日〇作四小壇
名四天王壇云。本法可爲結願所用。故可
修之由重被仰含了
一十二天壇事　蠟燭火自帝釋付之
一聖天壇并神供事　無殊事
一修中條〻悉無爲無事也。當第五日法
皇御灸有之。醫師行長朝臣申行之。殊爲
彼御祈賴藤卿申沙汰之。一日內信讀大
般若經有之。爲始諸壇御祈僧便宜之顯
密僧六十餘人歟。被召之。率面〻伴侶ト
各〻所居。但搢常御所釣御持佛堂南面
疊三帖數之。長吏宮〈助順〉此御所宮僧正〈[illegible]〉
一帖二人如次御坐也。仍主伴各別也。抑

法親王等御參。大般若轉讀之御事先例
雖有歟。然而可被守上衆座主宮御進退
云〻而座主兼日領狀。臨期故障。仮依御
風氣出來。召寄經一帙於御壇所棧敷殿
云〻自餘宮〻改御參上者無力止。
普賢延命法主作共黃色淨衣也。則於大
法道場可轉讀之由。奉行人相觸之。雖然
相並壽命經奉讀事。可爲輕忽之故。申請
別一搨了。本所□法師兩三人徘徊令分
經了。開白未明。御導師覺守也。結願未刻
許。御導師憲基法印也
一第七日初夜時立卷數事如常御加持、
發願聊有其沙汰被用了
結願條〻
一二十一小壇事。洗淨了。次磨麝金香藁、
ハケニテ壇面誦明塗之。如來壇阿闍梨
自令塗之給。二十壇、玄勝玄守塗之。香前
日入水了
所用意了。香悉入水了。而若干餘了。向
後可得其意也。二十一小壇許半分。不
可有歟。大ナルシラチ、ハチ入ポトハ
カシテ後ズリタテ、ヌル也
一二十口小瓶事
入香水結垂帶。立黃菊〈造枝〉畢
一二十一火舍事
洗淨了入灰覆蓋置之。如來壇火舍蓋ニ以
紙捻ヒルフサヲ付了。以上前日〈二十五日〉
用意也
當日條〻

一如來壇事
以散杖爲筆、柴灑水器水、阿闍梨書種子、〻〻加持給、次玄勝以夾木大壇之中心立之、但少寄南置火舍之時、相計可手及之程了、次以夾木五寶瓶所書種子上置之、次十支燈臺取輪燈等、古油土器拭之。二ツヽ居之、浮炷用意之
（裏書）
浮炷者取一錢、爲沈炷、長三寸許、太十斗許、錢中ネチ入、立之、器油入ヌレハサキマテシメリアカル也、焰器巾央ミユル也、或記云、炷向外挑之云〻、是非浮燈心事歟、又手瓶事今度用冶茶了
以夾木小壇之中央置之、坡頂燈械向本尊立之、次以長柄手瓶（入沈腦）入油（承仕入之、奉行等無）（骨敍故）次火舍下、雜香令承仕盛上、名香（沈腦）（加持和之、定之敍）奉行捻之、然後取去大壇之禮版。自其跡近寄、十支燈前置之、取火舍蓋傍置之
一散香料五種用意事
麝香 龍腦 白檀 欝金 紫檀末 名香小箱蓋入之、阿闍梨左方大壇西南角西端閼伽後隱置了、方寸匙柄二三尺許、一同柄一尺許、已上二、長脂燭（如十二一、天壇）此三種大壇西方隱置之、次護摩壇灑水器蓋平如前和五種香入之、大壇東南角東端置之、壇下柄一尺匙置之、次諸壇閼伽器等名香捻了
一二十小壇事
自大壇端一尺餘許引入並立之、四方各四脚、四角各一脚、都合二十壇也、立了、次以水書種子加持之、此字上可立瓶、故相計其所了、此等事一向兩人致沙汰、承仕所不綺也、次立小瓶、次立小燈臺、居土器入油（名香入之）炷、皆向中央挑之、次火舍盛雜香、捻名香（白檀丁子）居之
一四天王壇事
閼伽井外供等辨備、如日來、但火舍名香事各誦常天明捻安悉香了
一大火舍香事
五種被用之、經惠法印申云、捻名香事、准后令授慈順〻〻授經惠了、相承次第如此、被召加今度、御現行之條、可爲生前之面目云〻、平所望之間、被召、彼所了
其次第、先玄守大火舍并机撤之、次取大壇半帖、護摩壇奧机跡敷之、次大阿闍梨南方、後御簾御著座、次玄守出幕外可參之由相觸經惠了、次經惠入幕內御座之傍東面祇候、次〻御沙汰所不能見聞、覺知事了、任貞應之例、入唐櫃（火舍蓋撤之）、御封一紙并經惠所懷中紙捻同入加之、辨櫃道場乾角簾中承仕□置之了、次所用事
御次第云、番僧皆參、阿闍梨御著座之後時、金以前經惠參幕內、取西方天傍所置之机、阿闍梨前置之、次取出火舍置机上以脂燭置火、以紙捻十文字結之付封了次阿闍梨可有加持〻〻了、經惠法印持火舍、於東南角內陣幕際可賜承仕眞勝。〻〻於幕外請取之、出自妻戶、於道場之東面可轉行事僧玄忠法印〻〻取之令交替本所奉行人、御前敷纖紙可被置之、机等高可無骨故也、香烟止了、忩可被申出之由、能〻可諷諫也云〻
而正御現行不必然、先經惠（僧于時正）著座之後入內陣置火舍火覆蓋、付封阿闍梨御座前立机置火舍了、次件僧持參之由令申御壇所、此時阿闍梨始自御出立已來御著座道場、正送半時、此條雖違御所存、既置儲之上者、御著座之後速令加持給了、次召僧正〻〻參幕內、持火舍承仕禪夕賜之、兼日無用意、禪夕請取之出東妻戶持向玄忠法印所著座正面日隱之間見聞大衆定驚耳目歟、次玄忠起座相共禪夕行向透渡殿邊、諭本所奉行人申事由、次賴俊召六位一人令請取之、玄忠取火舍傳六位了、賴俊召具六位令參當御所了、次經惠無沙汰之間、召玄勝被撤机了云〻、先一大事名香若御參以前燒盡。俄爭奈、設雖相殘令薰香烟於玉體給事定不幾歟、可謂珍事至極哉、是非僧正之不存知、若不吉之先瑞歟
後日仰云、御著座之後、可置香火之由經惠遮令申云〻、此事玄忠著座、可爲火舍沙汰已後哉、眞勝經廻其邊、有用心者無案內法師無持出正面非歟、賴俊直可請取之由作心狀、常座相違、自他未練之至無力哉、僧正入幕內之時只今可置火云

事都不思寄非境界故不能口入見知道場莊嚴歟之由遣心了後日御沙汰之時始思合了

一大壇灑水器事

左机奥方置之佛布施同居箱奥置之

一番僧座燈臺幷硯等事撤之了

一外陣大幕幷幔代事撤之了故准后去年熾盛光法結願之時始被撤之歟此條理不可然時儀尤殊勝也其上外護之結界者灌頂之大儀幷修法義式全無之也准彼等內陣無相違者強不可有苦哉而今度七佛藥師被用此儀前有先規事歟將又此意樂歟又被模去年始行歟旁以不審〻〻

一伴僧座疊事

末座橫疊撤之上四帖引下之日隱一間不敷之爲通道也而就此敷樣難勢出來云一列座爲中間於通道事先例不審道理不相叶然而役人出入便宜之由有沙汰被治定了

一閼伽棚事

花水等辨備之後令撤之了

已上後夜御時了助修退散之時少〻留道場調日中結願時儀式條〻也卯時經衆玄意眘尋祇候外陣了明海律師猶相殘見物之早可退出之由仰含了

一經惠法印任僧正事

今度御祈內以尊星王法勸賞結願同聖護院良圓任權僧正了爰經惠自身公請之勞竹園之御推擧旁有其募年來所〻望之上同時御祈中下﨟超越之條不便之由依被歎申有勅約第七日夜〈二十五日〉被行僧事內裏遂遠之間聞書未到來仍翌朝內〻被尋申院御方之處且被出小折紙已任了云〻依之雖著香染實僧事延引結願夜被行之了抑案自他門准據之例尤以普賢延命賞雖可被募申御惱平減以前諸僧面〻申其賞可爲何樣哉之由上皇御惱之時故准后有被仰旨故以去年仙洞五壇法中壇賞御讓補了追案之先師仰金言也諸僧之勸賞皆可謂詿惑哉

一明海律師轉任事

經惠同時被擧申了而圓兼降淵兩僧都申云修中爲下﨟結日加座上之條過分之次第也各可失面日云〻仰云明海年戒上﨟也日來則所沈淪也而適相叶同官之條非難義哉又雖爲佳侶任戒﨟從官位著座其證在當座不珍然者甚鬱陶無詮云〻明海申云設雖昇進於今度者尚可著本座云〻

兩人云非內〻宣下等乍見嚴重聞書聽如僧事之條有其恐云〻兩人所存雖相似無理依古篇目強衍出來難治之最中幸明海名字漏小折紙云仍著座如元須加入聞書之由被下院宣了尤神妙〻〻

一正修事

未刻助修皆參〈著法服 平袈裟〉大阿闍梨〈紫袍白 平袈裟〉自御念誦堂經打橋御參屆從仲覺法印也雲客月卿少〻中門下邊參向了自日隱間入道場御著座了

次玄勝可始御時之由申入案內次被進大火舍次時金打之次阿闍梨御登禮盤于時〈左方玄勝 右方玄守〉兩人爲散香參幕內玄勝寄大壇際取長柄匙五種香各一反散如來壇了散樣無別子細自五色糸上灑迴體也次以長脂燭移取大壇御明十支燈火付之次同火舍火置之以大壇散杖覆蓋了次五種香和合之以柄短匙自阿闍梨左方至本尊右方已上十前金剛王壇散之又燈明火事雖不一順大旨同時付之體也

次玄守左方同時取香幷匙自東北角至阿闍梨右方八箇小壇散之次自本尊左方所殘二壇散之誦明了始自東北至東北角順散之也香器如元置了次燈明火一反次香火一反都合三匝勤了而後兩人自退出之程漸前方便被始之後日仰云總禮可有同時之故相待役人之歸座。被始加持香水等了云〻次總禮三反次神分等了驚覺次五悔切音如先〻次〻如常乃至振鈴了次古壓壇四天王壇等阿闍梨進參事如例次以承仕召玄守參幕內金剛王壇火舍火大略消了可置之云〻取大壇邊所用意之交香捻之置火覆蓋了

次小壇四人行法了歸本座次護摩頓斷

等了。次乃至四智讚三反。振鈴。次金一次
卷數以下如常。補闕分佛號云。本尊延命
降伏三世〻〻〻四天大王云〻　次略神
分以下如常。乃至迴向方便。隨方迴向。次
佛布施如元。置机了。次解界奉送。次護摩
壇壞壇作法了。次阿闍梨下座禮佛。僧正
同時下座著本座了。次光惠律師起座入
幕內取御居箱。阿闍梨御坐左方疊上置
之了。而僧正以下番僧上衆少〻仰天氣
色有之。其意云。御簾并大幕等上迴テカ
クト令見人可置也云〻　其要何事哉。阿
闍梨御隨身物。卽時置之條尤本望歟。但
道理與舊記可勘之也
次玄勝法印出道場相尋奉行人。外陣御
簾令上之。次內陣大幕四位院司右中辨
經世褰之。正面間并西脇間等也。而大壇
莊嚴爲歷〻儀式。令見物之條有其憚歟
之間。奉行伴僧起座。正面大幕下之。脇間
阿闍梨御後等如元也。次公卿著座
東宮大夫通重
權大納言師信
中宮權大夫公茂
大炊御門中納言冬氏
三條前中納言實躬
西園寺中納言兼季
近衞宰相中將實香
左大辨宰相經繼
右大辨宰相定資
新宰相實任

次陀羅尼番僧留草鞋於本座。參候阿闍
梨御後幕際。次後加持。發願。五大願。初重
三反。白聲五反。作法了陀羅尼番僧著本
座。次仰勸賞
職事（惟輔朝臣一裹）上卿春宮權大夫一重追可
被申云〻　次御布施被引之。次御馬被引
之。上手左衞門佐藤經宣下手御隨身秦
〻〻。祐淳寺主請取之
次番僧布施各一裹。次第引之了。次玄勝
光惠隆淵。先取自分布施。自東妻戶退出。
於中門東殿上前邊給一裹於從僧歸參。
留進道場東面相待諸僧退散。次自末座
取布施一人ツヽ步出自容尋律師程諸
僧同時起座引列退下自中門與妻戶各
退下了。抑諸僧退散次第兼日於御前有
其沙汰。玄勝云。同時取布施立。役人歸參
遲〻也。通道物忩見目惡也。先役人許起
座。次諸僧一人ツヽ步出善也云〻　玄守
申云。此條不可然。後加持已後速雖可退
出。爲拜領御布施猶著座。而其用畢無所
期。故急起立習也。就中不引列一人ツヽ
步出事未見聞之哉。爲奉行中沙汰之上。
以玄勝法印才學被始定之。仰合役人等
了。然而正兩義取合被用了。初玄勝等如
所存先退出。次下臈一人ツヽ步出。爲體
時刻推移。其體□之間。後上衆見カネテ
同時起立了。此等文言雖無益。管見之至
迷是非了。向後有用捨如現行悉之。外見
有其恐〱

次玄勝取一重。於東中門中登橋邊傳祐
淳。次隆淵取一裹與玄永都維那了。手長
役嚴俊寺主也。次光惠持御居箱奉從阿
〻〻自正面可有御退出之處。公卿猶不
立座之間。如番僧自東妻戶令出給了。可
有御對面之由被申之間。則御參法皇御
方。其間光惠律師乍持居箱徘徊廣御所
東面了。大法無爲珍重之由被感申云〻
次令歸御念誦堂給了。仰覺法印御共也。
抑如例直可有御退出歟。而不擇善惡爲
奸行粧。聖護院座主宮。先歸壇所。以密儀
被退出了。當世風儀不可有傍難歟。閣筆
朝（二十七日）還御河東高辻子御坊畢
一卷數事
札云。普賢延命御修法
御修法所
奉供養
金剛壽命經三百卷
奉讀
金剛壽命經三千卷
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衞本尊〻〻〻〻〻〻〻
普賢延命〻〻五十六萬二千反
文殊八字〻〻二千一百反
降三世明王〻〻〻〻〻〻〻
三部諸尊〻〻〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻〻〻
延命護摩〻〻〻〻〻〻〻

四天王〻〻〻各八千反
十二天〻〻〻各七百反
聖歡喜天〻〻〻〻七千反

奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
四天王供各八箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度

右謹依院宣始自今月十九日至于今日并一七箇日夜之間二十一口僧綱大法師等殊被精誠勤修上件教法奉祈太上法皇御息災安穩增寶壽之由如件仍勒行事謹言

嘉元三年八月二十六日

阿闍梨慈ー親王

申云經部數以外乏少三時間部數者勸載之歟仰云奉行法印成敗不審云〻
又申云奉供養壽命經三百卷〻云新寫之供養雖非虛誕當座之聽聞與後日之披見可有疑貽哉
仰云聊雖有遲速之不同新寫供養依爲實事卷數載之有何條事哉云〻

一勅書事

結願日及晚頭自上皇御方被進之
大法無爲結願嚴重之儀殊珍重候爲法流尤神妙懇念之至又冥感定不空候歟勸賞事兼可申談之由思給之處又無被中旨之間先追可被申之由被仰候歟明日退出候哉今夕每事面可申候也
隨（增云）分智行仁之跡不如所存事等候は〻故准后智行兼備之道流甲斐〳〵しく相承て如本意候條今更感悅之餘相催悲淚候

仰云吾宗公驗一流重寶也早入錦袋宜納箱底哉云〻誠以珍重〻〻而法皇及御大事之間御稱歎無正體法力相似空但唐國三藏僅以七日之延壽尙爲古賢之佛德況罩末代之流勤行之後保御寶算十九日不恥往躅者歟凡四十餘壇御祈內前後無限或數旬延行或晝夜不斷面〻摧肝膽各〻抽懇祈然而過現緣淺定業不轉之條至非捨諸尊悲願不可稱一法之不覺矣

嘉元第四天蘂之賓中旬比於善峯成身院般若房學窓隨思出粗記之日月移兩年春秋改一迴專疲病氣之苦勞閑筆徒依世上之忩忙默止了然而愁顧恐筆之廢亡併集疎毫之訛謬者歟治定之後可淸書之

衆德金剛玄守

一御祈目六

七壇北斗 長吏宮（御修法）十樂院（御本房）公澄（本房）觀源 公尋實超觀昭六壇護摩也
藥師法 十樂院
普賢延命古摩 了遍
七佛藥師 座主宮
如法尊勝 嚴家
五壇法 十樂院親源慈順實超觀昭
法花法 座主宮
尊勝古摩 十樂院
佛眼〻〻 親源
金輪〻〻 隆禪
仁王經〻〻 慈淳
金剛童子 觀昭
尊星王法 聖護院宮
不動古摩 良園
尊星王〻〻 長吏宮
愛染王〻〻 了遍
延命法 禪助
金輪法 宮僧正
六字法 座主宮
如意輪古摩 公什
冥道供 同
普賢延命法 十樂院
炎摩天供 座主宮長吏宮親源賢寛榮昭觀昭顯[illegible]
五壇古摩 親源雲助賢寛親昭顯[illegible]

門葉記　普賢延命法七

大乘院二品親王

觀應元年六月二十五日（本坊 將軍病祈）

觀應元年六月二十五日爲征夷大將軍
前大納言（尊氏卿）病祈。於十樂院本坊被始
修普賢延命法
大阿闍梨前天台座主二品尊圓親王
助修二十口
權僧正桓豪（護摩壇）　法印實鑒（東方天壇）
光勝　法印權大僧都仲玄（南方天壇）
澄經（西方天壇）　尋慶（北方天壇）
定煕（十二天壇）　慈靜（兼行聖天壇）
權大僧都尋惠　覺爲（神供）
顯澄　權少僧都澄實（御讀經）
良俊　有俊　教祐
法眼實快（二十九日僧事任權少僧都。法臈巡次之間不上座）
尊玄　權律師顯惠
公禪（明禮）　長玄
承仕六人
蓮智　明性　法乘
禪法　善智　龍善
行事僧法眼泰深
本所奉行須賀壹岐守清秀
一、勸行旨趣事
先六月十三日。壹岐守清秀爲將軍使節
參申云。近日天變地妖相續。陰陽勘文以
外之次第也。且此間依所勞祈禱事有相
勸之輩。總而天下御祈。別又爲私病事祈。
於御本坊普賢延命法歟冥道供歟之間。
可有計御勸行之由被申之。日次事同可
被計下云々。返答（申次有俊僧都）云。御祈事委細
承之。殊可凝精誠。兩箇法宜在御意歟。然
而於大法者彌可爲嚴重儀歟。日次事被
尋陰陽師可承存哉。但可爲大法者。有餘
日之樣可有御計歟之由可申之由仰之。
清秀申云。普賢延命法可宜之由。武衞禪
門（直義卿也）被計申之定可爲此法歟云々
翌日（十四日）清秀代官參申云。日次事陰陽
師注進如此。供料事萬匹内。且三千匹隨
到來沙汰遣。行事僧云々返答云。御祈事
條々猶以行事僧自是可申之也。供料事
且可請取之由被仰含行事代了云々
同十五日以行事僧泰深法眼申遣云。兩
箇法間事。先日大法猶可宜歟之由雖申
之。此法不似常途大法。新調支具等可送
日數之間。如陰陽撰進日次。三箇日皆以
急速更不可事行。所詮祈禱可被念者。可
爲冥道供。若又日數延引不可有苦者。可
始行普賢延命法歟。兩樣宜隨御意之由
申之。返答（申次清秀）云。所勞聊雖屈減地震以
下天下總別祈禱大切也。勞依有存旨可
爲大法之由所存也。延引之條不可有子
細云々
同十六日清秀代官日次事陰陽師泰尚
注進狀持參。支具殘七千疋同到來了
一、請書事
今度不及此沙汰。只以使者申之
一、支度事
同無沙汰。使者參之時。供料事可爲萬匹
之由申之。以外不足。然而近日計會難治
之子細宜説之上者。不及全問答。爲法不
可然事歟。如此事依時隨事無力次第也」
一、日次事
兩度陰陽師注進狀每度到來。其狀云

可被行普賢延命法日
今月十四日丁酉
十五日戊戌
十六日己亥
六月十四日　陰陽助安倍泰尚

可被行普賢延命法日
今月二十二日乙巳
二十五日戊申
六月十五日　陰陽助安倍泰尚

一、伴僧請定事（今度不召陀羅尼伴僧。念誦加持之故也）
自來二十五日。爲將軍御祈禱。於御本坊
可被始行普賢延命法。助修可令參勤給
之由
青蓮院二品親王御氣色所也。仍執達如
件
六月十一日　權大僧都尋慶
謹上　右衞門督法印御房
追申
東方天壇可令勤仕給。附自結願可
爲淨衣平袈裟之由同所候也

（御文）自來二十五日。爲將軍御祈禱。於御本坊可被始行普賢延命法。助修可令參勤之由謹承候了。早可存其旨之由可得御意候哉。恐々謹言

六月二十三日　法印實鑒

追申

東方天壇可參勤之由可存知候。開白結願可爲淨衣平袈裟之由同可存其旨候

自餘請文大略同前云々

一。堂莊嚴事

十樂院寢殿南七箇間奥三箇間爲道場（圖樣在別）

但大壇廣大之故不被立正面間於西寄

四間所立之

大幕五帖自東北角引迴之。猶不足之間。本佛（熾盛光）前二間許不引之（雖須迴方幕不足之間。當座如此。依本方引之）

雜色幡二十二流。內陣幕內每柱二流懸之。於花鬘者不懸之

御本尊前唐院本（如常）以佛臺懸之

四天王像等身坐像。如白蓮華經所說。各向本方懸佛臺

壽命經一千卷（複十卷爲一卷。都合百卷）漆軸。香表紙。織紐也

經机十前（廣一尺。長一尺五寸。高九寸）　燈臺十本（長二尺五寸）

每机御經各十卷置之

大壇

方一丈五寸也。廣大有其煩之間。壇二面（各長一丈五寸。廣五尺二寸五分）造之。橫並立之。今度紫檀抹不塗之

標木（長四尺五寸）大壇大床之間。自檝二尺寄中立之。左右各二尺也。仍標木之中間常六尺。壇同寸法也。延應圖如此。今度任彼例也

五色糸二筋。自西北角引之（迴方定）繼目宛檝結繼之

中瓶（長五寸古。物在瓶帶）造花三枝（黃菊）立之

五寶同入之

香箱（長八寸。廣六寸。高四寸。黑漆。納八種香）仰檜物師作之。打覆蓋（覆キヲ蓋ニ立テ作テ）以紙捻十文字結之。結目前カト當片カキ結ニ之。橫上左アテ、橫中瓶與火舍之間置之

香事

黑沈。白檀。丁子。龍腦。安悉。麝香。紫檀。鬱金。

已上八種各一兩。各々擣篩。以薄樣四方裹。各書銘入之。鬱金香總二十一兩也。其內一兩納之。殘二十兩入折櫃置壇下。結願之時爲塗二十一小壇也

四面供具如例

但開白之時。爲新佛之間。開眼佛供二坏。大壇前方居之

鈴杵（在紙帖）但不置三杵。五古許也

五寶藥香穀等。小土器蓋覆十文字結之。置大壇下

左脇机（灑水塗香）佛布施（爲新佛之間開白結願置之）居箱

右脇机（香呂）壽命經一卷（開題料）

護摩壇（方五尺）延命爐（坍盆爐上有甲冑。形密顯高盤之）

水引五色糸自西北角引之（迴方定也）

中瓶（長七寸。在黃色瓶帶。造花黃菊三枝立之。入五寶。壇中央立之。如大壇）

四面供具檝標木等如例

不立鈴。三古一枚置帖紙上

左脇机（房花。散杖。乳木■諸尊段七木五把。骨要。草千八莖。以百八莖爲一把。乳木傍置之）

（香器螺香。器名香）

右脇机（燒供投物等如例。但以粳米置中）

四天王壇（方三尺）

壇敷各面傍自東北角引迴之（本方定）於四角各向本方立之。閼伽一前。火舍。外供一面（初夜時許。飯汁餅菓）灑水。塗香（壇下）

十二葉樹瓶（長五寸六分。在瓶帶。黃色。古物。灌頂五瓶等之類也）

十二種花開扇之樣。末廣取合。本結立之

梅花（白梅）李花。桃花。梨花。柘榴花。花柑子（花實並作）花橘（同）柿花。枇杷花。棠花。松花。栢花（各四本。高一尺）

新瓶（長五寸。新調物也）無瓶帶。黃菊房花挿口

東瓶（乳）南々（酪）西々（酥）北々（砂糖）四味如次入之了

已上二瓶十二葉樹者右（行者）四味左並立之

四味事

乳酪酥各別本法物當時無之上者。以酥乳酪可被通用歟之由。勘本草文定清朝臣申之

木蜜事同前。定清朝臣注進云

本草云。木蜜味甘平無毒。止渴除煩潤五藏。利大小便。去膈上熱。功用如蜜。樹生南

方。枝葉俱可散ゝゝ。木蜜子名枳椇。味甘。
枳椇和名ワタヽヒ又云ニケム
一名木蜜
本草云。牛乳微寒。補虛羸。止渴。乳成酪。ゝ
成醍醐。色黃白
十二天壇 方三尺
大壇西立之。西方天壇南向北並立之。壇數之面不引之。水引自東北角引之。十五位如例。外供不居之。一面閼伽。火舍。花瓶。
灑水。塗香 如壇下例
聖天壇 方三尺
古摩壇東。北方天壇東向北立之。壇數面傍自東北角引之。一面閼伽。火舍。灑水。塗香 壇下 花瓶。一面外供等如例
四天王壇以下小壇下土器一各置之。
供師爲置持許也
七層輪燈 大壇古摩壇之間寄奧立之
長五尺 加土居定 下輪徑二尺三寸。最頂輪徑一尺二寸
中間輪ゝ二寸ヲトリ上セハ作之歟
下輪二重輪アハヒ六寸五分。中間輪ゝアハヒ五分許次第ヲトリ上ミシカ也
土居十文字切クミタリ。土居高六寸五分
土居上下輪下一尺二寸。輪下十文字木彫拔板モタセタリ
自岡崎所召渡之輪燈寸法。大概如此。
今一尺許長ヒキヽ樣面ゝ有其沙汰也

燈械四十九。輪ゝ七同トヲリ打之 ◯ 其形如此
大火舍
徑一尺八分。入淨灰居机 不置香 古摩壇奧置之。机普通脇机也
大阿闍梨座 大文半帖
幕內數之。大壇古摩壇間也。依所狹用半帖了
伴僧座 小文八帖
西上臈 東行 西 一帖南北行折之。爲僧正座
御衣 大壇左居机置之
當日行事僧內ゝ以狀。可被渡御衣之由。仰遣須賀許之處。重仰遣命鶴之間。付遞李進之。而又自典廐御衣御時最中被送之。使節伊勢八郎光重云ゝ行事僧於二棟後妻戶前請取之。兩人撫物被並置之條。依無先規當座不置之。然而武家之儀爲別段儀之間。遂置加之了
一番帳事 杉原一枚書之
定御不斷經結番
子 右衞門督法印 宰相僧都
丑 二位法印 二位僧都
寅 中納言法印 右大臣法眼
卯 大納言法印 左大臣法眼
辰 尋慶 治部卿律師
巳 右大臣法印 二位律師
午 左大臣法印 宰相律師
未 左衞門督大僧都 右大臣法眼

申 中納言大僧都 左大臣法眼
酉 二位大僧都 治部卿律師
戌 大貳僧都 二位律師
亥 大夫僧都 宰相律師
觀應元年六月二十五日
一著到 杉原十枚續之
御不斷經所
子
丑
寅 二十六日
端作二三行如此書之置之。次第面ゝ書繼之也
子下實鑒 十卷 有俊 二十卷
丑下光勝 十卷 教祐 二十卷
次第面ゝ如此著到之
著到硯 瓦硯居折敷
瓦硯。水滴 土器也 筆二管。墨一廷 以取紙所裏之 折敷 方一尺二寸高五分
已上番帳著到硯等。伴僧座末置之
一念誦讀經書分事
奉行人折紙書之令懷中。開白御時以前。助修皆參之時。以承仕次第令見之
岡崎僧正 護摩壇
右衞門督法印 東方天壇
二位法印
中納言法印 南方天壇
大納言法印 西方天壇
右大臣法印 十二天壇
左大臣法印 聖天壇

左衛門督大僧都
中納言大僧都神供
二位大僧都
大貳僧都
大夫僧都
宰相僧都
二位僧都
右大臣法眼
左大臣法眼
治部卿律師
二位律師唱禮
宰相律師
尋慶北方天壇
一開白事
先堂莊嚴了。戌初刻申案內。助修各著淨
衣平袈裟皆參
次阿闍梨著淨衣平袈裟參堂。慈靜法印
扈從。長玄律師候脂燭役。御簾外陣幕扈
從役之。內陣幕奉行人役之
次御時金。次登禮版。次前方便。次總禮。次
開眼灑水。次金二。次開眼詞。次表白
次開題
助修各揚題名。一千卷悉揚之。繆懸〻
〻開之。以紐引纒之置之。如尊勝陀羅
尼供養題名之儀
次發願四弘。次佛經釋。次神分祈願
次唱禮三身佛眼如常
南〻曼荼羅主ハサラユセイ冐地薩
埵婆耶摩訶薩埵婆耶三反
〻〻ハサラソハニ冐地薩埵婆耶摩
訶〻〻〻
〻〻諸大明王冐地〻〻〻〻
〻〻護世四王十二宮天諸宿曜等一
切〻〻
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次驚覺。次五悔金界。次發願五大願
助修念誦讀經各始之。本尊呪小呪
次供養法悉地。次振鈴等次第如例
次入古摩此時御衣渡置古摩壇左邊御承仕役之
護摩壇阿闍梨於武家五壇法勤仕。明
曉可爲結願。仍今夜一夜依計會不參。
仍大阿闍梨令兼行。念誦反數了。不磨
數珠合掌頂戴。即下座。移古摩壇。兩所
共不禮拜。只氣色禮也。於古摩壇塗香
不用之。即始護摩。〻〻訖下座。又歸大
壇。可用塗香之由兼存念。但依失念不
用之。小念誦了磨數珠。此時助修唱成
就明
四天王十二天聖天壇等。古摩壇登禮
版同時。供師等各起座。著半疊修行法。
四天王壇供師開眼之義。讓大壇不用
之
古摩諸尊段之間。小壇行法各〻修了
複本座
次五供養。次普供養。次佛布施新佛料
次四智讚
初反同音。二反闕伽。三反振鈴如常
次振鈴。次迴向方便。次隨方迴向
次香加持
隨方迴向之後不置香呂。五大願
了取杵。左手取念珠誦本尊呪大十微如
加持之。件僧乍居本座同念誦成微香一呪法
阿闍梨磨念珠之時。助修止呪。每時作就明如反二音
法如此
次三部被甲。次下座禮佛
一後加持無之。護摩壇三摩波多用之
一後夜日中如例五悔用小博士
四天王壇以下小壇皆不修之
但結願之時四天王壇許修之
一結願前日用意條〻事
七月一日。二十一小壇仰承仕令洗淨之
後。塗鬱金香。如來壇方二尺。高三寸。板下ニ算ヲ打ヲ付足。其足面ヲ取ヲ角ニ作之。寛喜ニハ撥足也。今就容易依嘉元例如此作之了
奉行人就申案內。著淨衣入堂致沙汰了。
金剛王壇二十面方一尺二寸。高三寸。足同如來壇
奉行人令塗之。誦吽字云〻。面傍足等能〻塗之
其作法。先大壇下。所儲置之鬱金香八種今度香之外此分別而畳之取出之入閼伽桶和淨水。加藥
筆阿闍梨前置之。阿闍梨向南塗之。其後
奉行人數小壇半帖向西塗之畢。道場之
外便宜之淨所。取置之了
二十小瓶〻帶結之。造花一本各立置之
十支燈臺一本長二尺五寸
土居十文字切組。末ホソ。柱ヲ側ヲ立之
燈械十打之。最頂燈械如此作之。
自餘九枚如此作之。三支。三
所三方向打之也。柱井土居松木色綵

色也、燈械鐵也
一支燈臺二十本 高一尺
蓮花形也、上蓋蓮花開形也、土居蓮葉
莖蓮根之體也、皆青色綵色也
二十花瓶 長三寸二分、古物取集之、支度云、瓶二十口、三寸五分云々
如來壇火舍 徑五寸、如支度
金剛王壇火舍二十口 口徑二寸五六分、或二寸七八分、取集之、古物
也、支度云、徑三寸五分云々
散香器 灑水器蓋二用之
同匙二 左方匙柄三尺、右方匙柄一尺五寸 其形如此
十支燈一支燈油器、八春日、重入置水了
小冶丁 柄三尺許ニシテ儲之、十支燈油可入料也
夾木立 如來壇瓶之料也
長搽立木一 十支燈料也、又如來壇火舍可覆蓋料也
大火舍緒 九尺、黄色糸、三クリニシタリ
以上物共皆自前日取置閑所了
一、御卷數 自前日初夜時立之、左標木結付之
御修法所 付札云、普賢延命御修法
愚云、常如法延命云々、而嘉元普賢延命云々、此名目於今者爲常途、用古說者、如武家欲不審歟、仍用通例了
奉供養
普賢延命曼荼羅一幀
四天王像各一鋪
金剛壽命經一千卷
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
普賢延命眞言五十六萬二千遍
文殊八字眞言二千一百遍

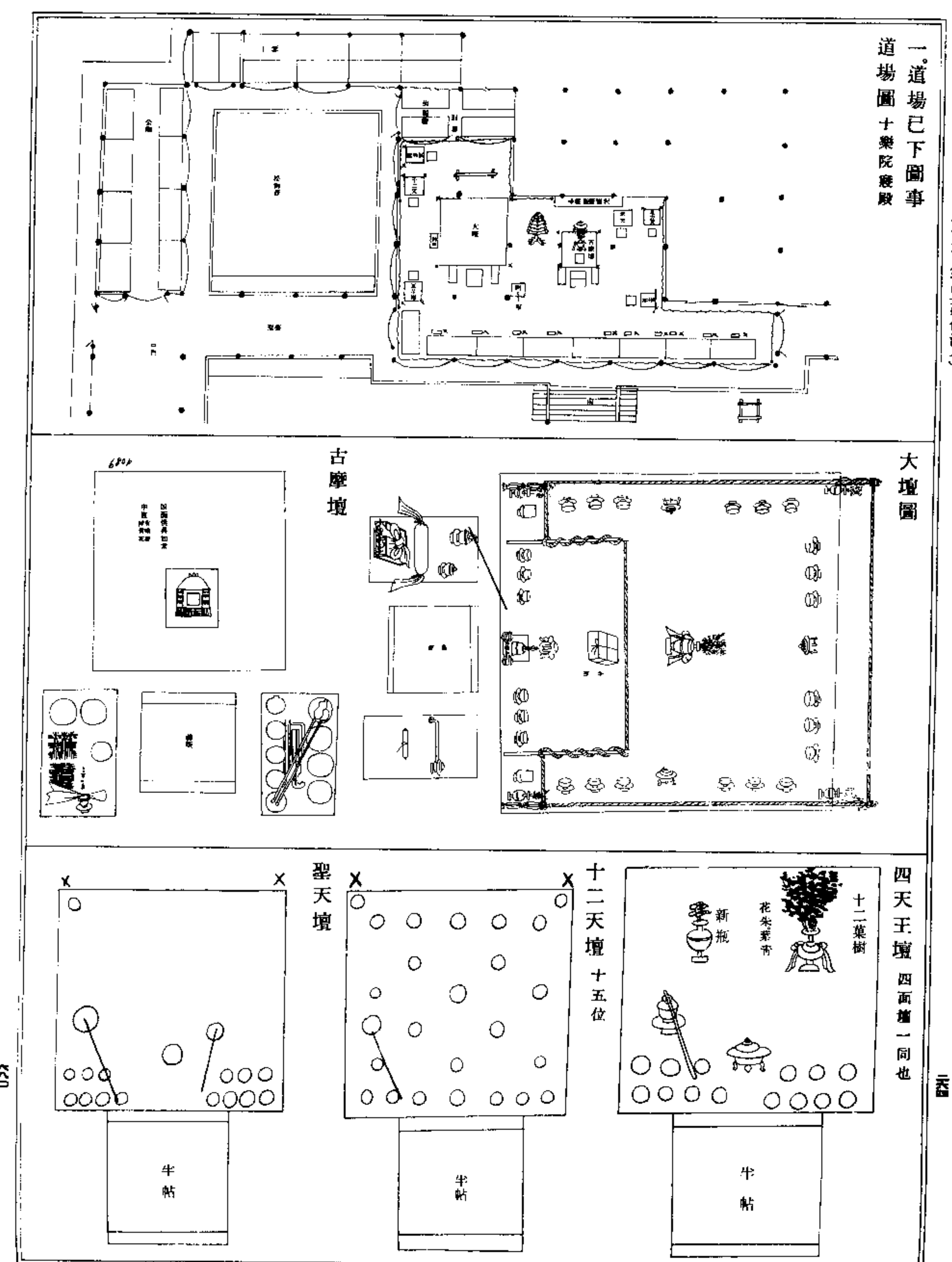
降三世明王眞言二千一百遍
五部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
當壇護摩眞言二千一百遍
四天大王眞言各八千遍
十二大天眞言各七百遍
聖歡喜天眞言七千遍
奉供
大壇供二十一箇度 愚云、依流例二十一箇度數之、猶可思之歟
護摩供二十一箇度
四天王供各八箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
右始自六月二十五日至于今月今日幷
一七箇日夜之間、二十一口僧綱等特致
精誠勤修上件數法、奉祈 大樹殿下御
息災延命御願成就、由如件、仍勤行事謹
言
觀應元年七月二日
阿闍梨二品尊圓親王
一、結願堂莊嚴事
同二日後夜時畢、助修退散之後、阿闍梨
幷岡崎僧正奉行人留道場、先大火舍香
捻之
僧正召承仕取寄大火舍、持參阿闍梨座
前 大壇奧本尊後、爲其所、阿闍梨總開所離外壁上坐 次奉行入開大壇
香箱、八種香二分分之、以一分渡于僧正、
々々持參阿闍梨座前之後、奉行人退出

于幕外畢、次々沙汰者次第不能委記之、
具所任口決也、僧正之外餘人所不見、唯
佛與佛之境界也、事訖後入佛具唐櫃結
緒付對 大阿闍梨封也 之後僧正退出
次奉行人入幕內召承仕、大壇中瓶閼伽
以下皆取去之
次以如來壇置大壇端、阿闍梨乍立取散
杖、以灑水器水書種子 [illegible]、卽令加持之
次奉行人以此壇立大壇中央了、其上大
壇之中瓶立之、其前十支燈各居油器入
燈心、以夾木置之畢、悉入油 散香雖加入之 次五
寸火舍其前置也、蓋以紙捻ヒルフサ樣
ツナ付置之、火置之後、又爲覆蓋也、此ヒ
ルフサ長櫃立木差入覆蓋也
次二十小壇四方立廻之後、奉行人乍立
取散杖、以灑水器水自東方順書廻種子
[illegible]、四角壇角チカヘ書之、各花瓶燈臺ア
ヒタ相計書之、其後結三古印誦吽々シ
キ明加持之
次花瓶一支燈火舍如々來壇次第立廻
之、四角壇角チカヘ置之、二十一火舍香
火、御時案內之後置之、火舍蓋覆之
十支燈以下燈明各向外挑之
又次奉行人捻諸壇香
如來壇火舍、沈龍腦和之捻之 誦[illegible]字
金剛王壇火舍、白檀丁子和之捻之 誦[illegible]字
四天王壇、安悉香捻之 誦經各々呪
各奉行人捻之、不用別加持、捻之時誦
呪卽加持之義也云々、依一說歟

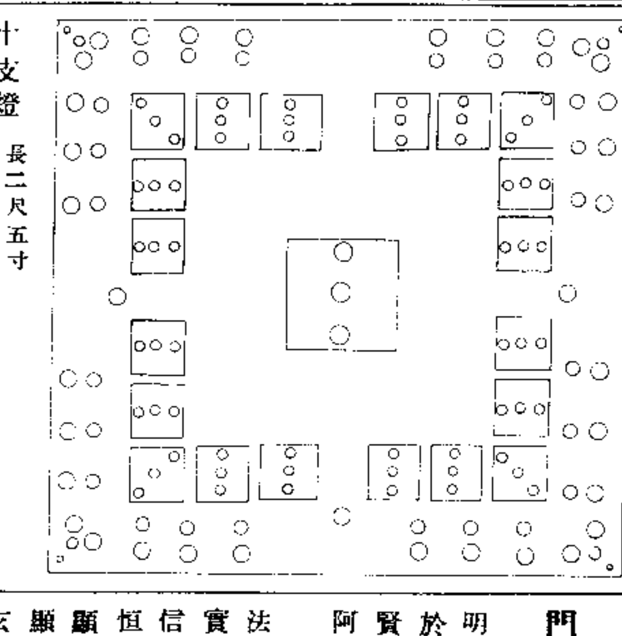
大壇古摩壇小壇以下。沈白檀和之捻
之了。諸壇油器等入之香油義也
散香五種（白檀龍腦麝香紫檀鬱金）先左方分灑水器蓋
之內五所村々置之⊕（白檀中龍腦已下次第ニ右ニ廻テ五村ニ捻之）
其次第自然如此。沙汰了。五所次第舊記
未勘出之
左方器西南角壇下置之。右方器五種香
攪合一所置之。東北角壇下置之
同匙二。左方分大壇上西南角壇端南北
行南方置之長柄也。右方分大壇上東北
角壇端南北行北首置之短匙也
大壇古摩壇外供備之
四天王壇外供如初夜時居之
大壇左脇机佛布施諸卷數置之
大壇西邊儲別牛帖爲御加持座（阿闍梨座御鑰）
（闕所送之故也）
一結願正時作法
七月二日結願也。雖爲日中時。爲將軍代
官典廐可入來之由示送之間。相待之處。
及戌半刻來臨。著布衣下括。乘八葉車。雜
色三人召具也。武藏守師直以下諸大名
供奉。命鶴慶音兩人垂髮參會。於唐門前
下車。入屏中門。令入二棟北面妻戸。岡崎
僧正引導于聽聞所。予於此所對面。師直
候于二棟。以命鶴召出限路。謁了即入堂。
扈從脂燭役人等同開白
先時金。次登禮版。塗香灑淨以下先方便
了
此時散香役人左方尋慶法印起座迴大

壇西。先五種香攪合之。先如來壇五反（諷誦）
自五色糸上乍立散之。次金剛王壇阿闍
梨左脇壇三反。巡散之（誦ム）奥方三壇十
壇散了。香器匙等西北角壇下置之。歸本
座
右方役人慈靜法印同時起座迴大壇東。
東北角奥壇巡三反。同散之。阿闍梨右脇
壇十壇散了。香器匙等東南角壇下指入
同時著本座了。已上散香作法了
抑右方役人常途之儀者。自東北角壇至
阿闍梨右方壇八壇散之了。更又奥二壇
散之歟。又散了匙置本所歟。而今度隨宜
如此可用之由。兼仰役人畢
次總禮。略神分。五悔（切音）五大願（此後助修念誦）
（讀經如例）
次行法乃至振鈴（于時古摩壇四天王壇修之。十二天壇不修之）
以下作法如例。但無香加持後五悔（用小博士）
次後加持
阿闍梨下座之後。著大壇左邊半帖（居箱不及）
取渡之
次奉行人內陣幕撥之（阿闍梨後二間許）次助修（念誦）
衆十人許參進候于幕外
次加持作法（如常）本尊小呪垂念誦也
次事訖各退下
次典廐還歸
于時馬一匹（毛鴾雀）置白鞍懸網鞦引之
太刀一柄送之。命鶴媒介。役人等無用意
之間。龍蹄內々行事僧以下請取之云々
於太刀者命鶴渡行事僧了

次大火舍香送遣將軍亭。岡崎僧正令隨
身。以黃色三緣綱十文字結之。付封納于
檜物櫃（如白散櫃）其上白布フタツワリ覆之
十文字結之。居廣折敷。入長櫃。退紅仕丁
二人舁之。承仕一人（龍譽）相副之。取大壇
右方燈明火。布フトク縒付此火入竹筒
隨身之。至于將軍門前。岡崎僧正於車中
開火舍蓋。所用意之火置之。居火舍於廣
折敷。自身捧持向將軍前。畢後日僧正如
語申者。施主仰信無極。先起座禮拜三反
了。令薰香烟於其身了。即語云。自身之外
令結緣之條如何。僧正不可有子細之由
申之。即將軍手自持之入內方。女中等爲
結緣歟。須臾持歸返渡僧正云々
抑此香事。於今法尤爲肝要之間。兼日亦
合施主如此令治定了。以如奉行人問答
可爲荒涼之間。內々以狀仰遣。命鶴丸彼
狀將軍具披見。於典廐者。爲代官令逢後
加持。至于大火舍者。故爲自身結緣可送
給之由返答之間。如此所相斗也
次撤道場
御本尊。御經。大火舍。新瓶。瓶帶。輪燈以下。
自岡崎召渡之。故座主僧正建武年中爲
修此法。雖調置之。不遂其節之間。新調之
物也。仍今度用之。此等色々返渡岡崎了
結願布施不及其沙汰。支物不足之故也
今度之儀。以承元貞應兩度之例隨宜依
用了。施主所勞中次第減氣。七月十一日
及沐浴。向後可稱佳例歟

一。道場已下圖事
道場圖 十樂院寢殿
大壇圖
古摩壇
四天王壇 四面壇一同也
十二葉樹
花朱薪香
新瓶
十二天壇 十五位
聖天壇
半帖
半帖
半帖

十支燈　長二尺五寸

門葉記

普賢延命法八

明德四年四月二十七日（壬寅鬼宿土曜三寶吉）天陰。於十樂院寢殿。爲室町殿御願。被始修普賢延命法

阿闍梨前座主入道二品親王

助修二十口

法性寺座主前大僧正　護摩

實什（兵衞督）法印權大僧都　東方天壇

信聽（按察）法印權大僧都　唱禮

恒爲（民部卿）法印權大僧都　南方天壇

顯悲（兵部卿）法印權大僧都　西方天壇

顯圓（二位）法印權大僧都

玄能（大納言功德院）法印權大僧都　北方天壇

隆惠（右衞門督眞俗院）法印權大僧都　十二天壇

圓什聖天壇　奉行

玄譽（宰相）權大僧都　神供

忠慶（内大臣寶池院）權大僧都

宣尋（按察）權少僧都

嚴證（左衞門督）權少僧都

忠賀（兵部卿）權少僧都

兼祐（中納言）權少僧都

心能（大納言）權少僧都

長尊（大納言）權少僧都

長尋（左衞門督）權律師

澄基（左衞門督）權律師

玄什（右衞門督阿闍梨）大法師

行事僧法眼泰村

承仕

善境　法仰　善教

明勝　善壽　淨善

一。御請書事

不及其沙汰。萬里小路大納言以內々書狀施主仰旨申入之云々。其趣近曾有異。施主御愼也。御延壽御祈可被行之由。安三位有世卿勸申故云々

一。支度事

同不及注進之沙汰。且是近年公家武家之通規歟。支物准下用途三萬匹被下行云々。仍每物行事僧用意也。此法用途下行例。正應三年源惠僧正爲天變御祈。於關東勤修（仙洞御顯云々）時。三萬五千匹之由舊記。今度五千匹減少歟。然而至結願。御布施行事僧沙汰進之云々

一。本尊事

普賢延命曼荼羅一鋪（前唐院本一身三頭象如例）

三幅也。四方錦緣。釣軸（黑漆在金物）

四天像名一鋪（白蓮花釋說也。多門天寶塔寶棒。建久例各施主御等身如例）

二幅也。調樣加曼荼羅

彼是五鋪。畫師法眼光圓圖之（下行用途都盧千八百匹）

今度調樣。不付裏絹。打紙裏。尋常可龍品本尊體也。不可然歟。然而日數切逼之間。當日午刻許奉送入之。改調無日。仍行事僧無力請取之云々

一。摺寫壽命經事

以十卷複一卷。調卷百卷。都盧千卷。新寫如例。香表紙。黑漆。軸折紙也。任觀應例。經

師調進之。下行用途五百疋云々
一。金銅具事
大火舍一口（徑一尺八分。觀應例）瓶四口（各高六寸）被調之
於瓶者。每度必新調。先規也。仍號新瓶。爲
納四味也。此瓶長五寸。先例歟。然而以此
瓶始終爲被成灌頂
五瓶今一寸餘長大被鑄之云々
下行用途都盧千二十匹（火舍七百疋。瓶一口別八十匹）
一。造花事
十二葉樹花（白梅。李。桃。梨。柘榴。花柑子。花橘。枇杷。柿。棗。松花。柏花）
已上各四本。長一尺二三寸也
黃菊花
三十八本（大壇護摩壇八本。十二天聖天壇四本。兩寶瓶六本。各三本也。結願小壇瓶二本也）十
房花四。新瓶口插料
造花。南都栂尾等調進之云々
一。檜物櫃事
香箱一（長八寸。廣六寸。高四寸。入蓋打覆蓋。兩立互也。此箱黑漆蒔之。先例也）
又櫃一（如花箱。但聊短也。蓋覆之。此箱僻。金抹雜名香等修中爲助之置也）
一。道場莊嚴事
綾殿南面（東西七間。南北三間）爲其所。前日洗淨之
當日打內外陣幕（三段內陣。二段外陣。自當時東北角引始之）
熾盛光帳垂錦帳。其前引融之。但自幕
上彼錦帳顯然也
雜色幡每內陣柱各二流懸之（雜外今度略之）
於花鬘不懸之。流例歟。觀應則如此
但嘉元懸之。如何
大壇。高一尺。方一丈（先規一丈五寸也。今度五寸縮之。廣一丈。長五尺。增二面）（造之樣。押合之）

紫檀末不塗之。近例也（觀應例也）
壇奧迫北幕立佛臺。奉懸曼荼羅
壇上四角打橛標木（長四尺五寸）自前橛二尺
斗寄中立之（左右同）仍兩標木之中間六尺
也。是又近例也
五色糸自常時東北角引始之。上標木斗
今度如例纏上之（於此法者直上之例在之）
依壇廣。糸二筋結繼之引之（繼目當橛之樣用之）
引壇數。壇傍分自東北方引之
觀應度。壇數五色糸等迴方自西北引
之云々。於大幕者。自當時東北引之。兩
條相違不得其意。仍今度每事偏用本
方定也
壇中央立寶瓶（在瓶帶。黃色以二筋結之。納寶藥。香穀造花三枝立之。五寶等物結）（付此枝。如灌頂之時）
其前置香箱（今度以黃色紙結十文字結之。先々捻也）納八種香（白沈。檀。丁子。龍腦。安悉。麝香。紫檀。欝金）
此香各々擣篩細々裹之。書銘納之
各可爲一兩也。今度減少。香少々在之
四面閼伽火舍。四角花瓶（插造花黃菊）等批之
鈴杵（五古斗）金剛盤等如例
開眼佛供備之（前方斗二坏。如例）
壇上寄左置灑水器（加散杖）
此器觀應立左脇机。今度任建仁例了
壇下（增敷中）置蓋覆小櫃（納鐃金末料十二三兩。入奧了。結之願之也）
壇四角立燈臺（前方二本。標木邊也）
左脇机（新寫經一卷。開眼佛布施一裹。名香沈一裹。御居箱。但御入道場之時。仲僧持之置此机）
右脇机（香呂。塗香器）
兩机排批樣又違觀應了。依建仁等也

護摩壇。高一尺。方五尺（觀應定。承元等如此）
橛標木等如例。五色糸自常時東北方
引之（如大壇）
延命爐（方爐上書甲胄形頸項。置之底異字三古書之）
爐奧置寶瓶（瓶帶。五寶。立花等。如大壇）
四面具如例。花瓶（造花立）四角燈臺等（具如大壇）
香爐三古杵（在金剛盤）如例
乳木（栗諸段五把）骨裹草（今度每時百八莖也）
名香一裹如大壇
四天王壇。高八寸。方三尺
向各方立之（東南北三壇。護摩壇東方立之。西一壇。大壇西方寄南。內陣幕際立之）
東方壇奧奉懸持國天像（不用佛臺懸押。仍用次紙長）
南方壇奧奉懸增長天像（用佛臺）
西方壇奧奉懸廣目天像（懸長押。用次紙）
北方壇奧奉懸多聞天像（用佛臺）
四壇々數（面向引之）各自當時東北角引始之
閼伽一前。火舍。外供（飯汁餅菓）備之。燈明（燈臺二本）
（例如）
瓶一口。左（御本尊）方壇奧立之（勢分六寸餘。五瓶之類渡用之）
垂黃色瓶帶（以二筋結之）十二種花立之
又一口。右（御本尊）方壇奧立之（勢分六寸）是新調瓶也
納四味。不用瓶帶（此帶可用歟事。樂師抄載之。然而未能現用也。仍今度又略之）
東壇（蘇納之）
南壇（酪納之。但任口決替蜜用之）
西壇（白砂糖納之）
北壇（乳納之。此物自元阿闍梨所持之。和國物云々）
四瓶各造花（黃菊）一房插口
四味配四方之樣。今度違觀應御現行。

彼時者乳（東）酪（南）酥（西）砂糖（北）如次也。貞應等例如此。而樂師決意以今度之樣猶爲師傳云〻。隨而延應建治等如此。仍兩樣伺申之處。宜在所爲云〻。仍用此說了

灑水器（加散杖）安壇上（如例）
塗香器（立壇下）壇數中

此四壇各可置開眼佛布施一裹於壇奥歟。爲先規之由師命在之。而觀應無此事。只可略之由阿闍梨仰之。仍不置之者也

十二天壇寸法同前。向北立之（護摩壇東方）
壇數傍斗也。如例
閼伽。火舍。花瓶（造花立之）燈明（燈臺二本）灑水器（壇端）
塗香器（壇下）等如常。外供不居之（近例大略如此）
蠟燭十五位如常

聖天壇寸法同前。向北立之（艮角也）
壇數面傍共同之。如四天壇
閼伽。火舍。花瓶（造花）燈明（二本）外供（飯汁餅菓）如常
灑水器壇上。塗香器壇下也

七層輪燈（一層各七燈）一本（大壇護摩壇之中間立之）
四十九燈光明不絕也
大火舍（入淨灰）一口（居机護摩壇與臺之）
盛光燒之。香烟不斷也

阿闍梨御座（大文）一枚。幕內迫西〻方壇北方數之。南北行
伴僧座（小文）八枚。幕外數連之
一枚迫南西幕南北行數之。爲護摩師座
六枚東西行迫南數連之（但階東間程聊引放而數之。爲承仕之通道）
又一枚（末）南北行數之
伴座前燈臺十本立之（裝者可撤之也）經机十前
立之（各新寫經十卷置之。爲揚經題也）
此机先規大略二十前也。觀應例十前也。任彼例也

指圖

一。開白事
先戌半剋道場整了。申案內（御撫物今夕至來了）
次伴僧（各著黃色淨衣平袈裟）皆參
次護摩阿闍梨相伴長尊僧都參
次賜念誦讀經書分折紙。於承仕令覽伴僧
次參阿闍梨御前。申入皆參之由
次出御（黃色御淨衣白生御裝 白浮線綾物御平袈裟）
玄什阿闍梨秉脂燭前行。長尋律師持御居箱候御後。予奉屈從御簾并外陣幕撥之。御入道場之後。忩參入。即撥內陣幕。入御幕內御著座（長尋律師以御居箱設大壇左脇机已下）
次御時金（此間立香火如例）
次阿闍梨御禮佛（三反）御登禮版
次前方便。次總禮三反（主伴同）
次開眼灑水（數反也。四天同被灑之歟）
次唱禮師打金二（今度此金灑水已前打之。失錯也）
次開眼詞
新被圖書開眼普賢延命祕密曼荼羅一楨。護世四天王像各一鋪。五眼具足四智三身。功德成就圓滿。御爲。佛眼眞言（打）大日眞言（打）
次御表白（觀應御所用御草加押紙被用之云〻。在奧）
次新寫經揚題名
千卷經伴僧舉題之樣。如尊勝陀羅尼供養之時。線懸〻〻開之。十卷了以紐引線之
次發願。四弘。次佛經釋等
次令法久住〻〻（佛號）神分祈願等

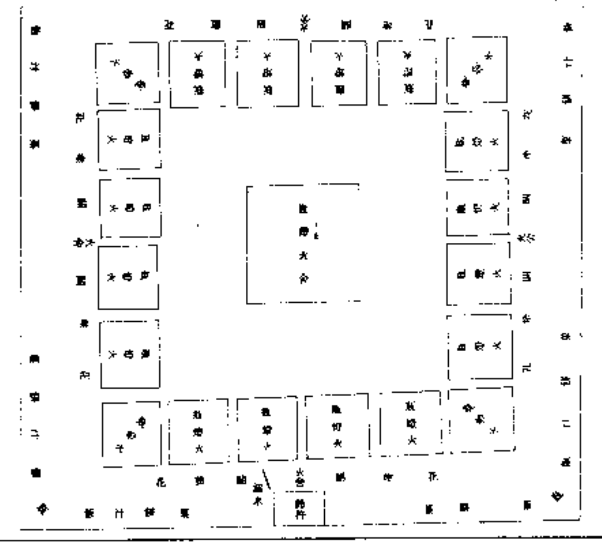
次供養文唱禮
三身　佛眼
南無曼荼羅主縛日羅喩勢冒地〻〻
〻〻（三反）
南〻ハサラソハ二冒地〻〻〻〻
〻〻諸大明王冒地〻〻〻〻
〻〻護世四王十二宮天諸宿曜等一
切〻〻
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次驚覺印明。次五悔（金界）
次發願（本尊〻〻普賢延命大願薩埵 大口金剛金剛薩埵四八〻〻）五大願
次供養法（依悉地被修之）
此間伴僧念誦讀經也（顯悲法印讀經揚聲）
次振鈴
次護摩阿闍梨入幕內修之（此時承仕一人無入以御撫物）
（渡置護摩壇西方）
四天王壇幷十二天聖天壇供師各到
自壇修之。實什玄能兩法印用拍掌彈
指。自餘不用之
各護摩諸尊段之間修了復本座如例。
世天段之間神供修之如例
次護摩修了於幕外著座
次御下座禮佛
後加持無之。仍護摩每時被用三摩波
多
不斷御讀經（壽命經）御時了卽始之
自子刻開白也。但寅刻伴僧一臈也
番帳著到注奥
二十八日。霽

後夜日中兩時如例。小壇不修之
初夜時又如例
此時大阿闍梨令摩念珠給（助修唱成就明如常）
次大壇行法。五供。普供。佛布施。讚等
次四智讚三反（唱禮師出之不略句誦之）如例
次振鈴。次發願（金界）
次隨方迴向。次三部被申
次灑水塗香兩器被覆蓋了
次香加持（先五大願微音被用之。次轉杵加持 此間助修誦經陀羅尼。微香。如成就明）
次加持二十一反了令摩念珠給
二十九日。雨
後夜日中兩時。前大僧正爲御手代修之
護摩予修之。大阿闍梨御計也云〻
初夜御自修如例
五月一日。晴
後夜日中御自修也
初夜如例（今夜又修神供）
二日。霽
後夜日中御手代也（如一昨日護摩勤之）
初夜如例
三日。晴
後夜日中又御手代也（護摩勤之）
二日了。大阿闍梨（御淨衣）御入道場（前大僧正留道場願）
（悲法印祗候）
二十一小壇鬱金抹被塗之（此壇兼以洗淨之）
先大壇下所儲置之鬱金末取出之。以淨
水入白瓷新器。和合彼抹聊磨立之。又以
淨水入閼伽桶。入和鬱金末置之
次如來壇（方二尺高三寸。足付樣如觀廳）白瓷鬱金相副藥

ハケ。進阿闍梨御前。自令塗之御。被誦眞
字歟
次金剛王壇（今度一尺二寸也高三寸如例横竪 今一寸縮之減大壇寸法之故也）
閼伽桶鬱金相副藥ハケ。進護摩師前。五
壇被塗之了。被誦眞字歟
其外小壇十五。予幷顯悲法印塗之了
悉塗之了。便宜所重置之了（東北方內障幕外邊）
小瓶二十。瓶帶顯悲法印結之（以一筋結之）結
了取置佛具辛櫃中了
當時御讀經衆。信聽法印兼祐僧都也。
於幕外讀經。會不及幕內助成者也
綷了阿闍梨還御。各退出了
酉一點申御時案內（今日運時願也）
初夜時（如例）御自修。小壇如例
後夜日中兩時御手代也。護予修之
次又初夜時（此時立卷數於大壇結付左標木了）御自修（發願被略之）
小壇如例。護摩如例（修神供）
戌半刻被修終了。四時相續也
四日。霽
後夜時如例（御自修也）
御時了結願事整之（阿闍梨護摩師予顯悲法印留道場沙汰之）
先仰承仕大壇上排批物悉取去之（但鈴杵計）
不撤之
禮版脇机等皆先取去便宜所了
次前大僧正取香箱分所納香。以大火舍
分殘置箱。以半分餘渡賜予（分香料先〻泰行沙汰也。今度如此）
予取香分之。其樣
散香料（白檀龍腦麝香紫檀鬱金）（先五種各別裹沉之）
如來壇料二香（沈龍腦）合置之

金剛王壇料二香（白檀丁子）合置之
大壇護摩壇料二香（沈白檀）合置之
四天王壇料二香（業檀安悉）合之
香油料三香（沈白檀龍腦）合之
但分香事。先如來壇分斗合置之。則爲捻之也。於自餘者。二十小壇立整了合之了
次以如來壇進阿闍梨御前（被書種子灑以大壇灑水浸散）
（被書之次御杖加持有之）
御加持了。大壇中央立之（四方寸法取合也不及夾木指合而立之了）
次以瓶（元ノ瓶也）中立件壇奥。用夾木
次其前立十支燈（置油器燈心塗油入之。各向外定也。用夾木立之）
次其前置火舍（盛香捻名香沈[illegible] 明不用夾木及而置之）
蓋取之傍置之
次金剛王壇二十面（自東北次第立廻之）
立了書種子（以用散杖）自東方次第書之（角壇ニハ角チ）
（カヘテ書之）
次自東方次第壇四方蹲踞一々被加持之（三古印明歟）
種子幷加持事。護摩阿闍梨被沙汰之。
先々奉行勤之歟。今度如此
此間予分香事。小瓶立花等事。勤之了
次小瓶（在瓶帯挿造花）二十次第立小壇（金剛王）
次一支燈（置油器加燈心塗油）立之
次火舍（盛香）立其前（取蓋置火舍傍了）
已上四角壇皆角チカヘテ置之如例
次二十火舍捻名香（白檀丁子合之）自東方次第
誦[illegible]捻之
次閼伽。火舍（盛香）花瓶。灑水器。如元居置

大壇上（二十小壇之外也）
次大壇護摩壇火舍捻名香（但前方隨之。阿闍梨各可令捻）
（之給故也）
次四天壇火舍捻名香
次名香（三合）入油（今度捻入承仕予瓶中了）
次散香五種入平銅器 大壇西南端
壇敷下置之。居折敷相副貝（柄長三尺）
又擲合件五種入同平器。大壇東北端壇
敷下置之。居折敷相副貝（柄長二尺三寸）

十支燈（此形也。長二尺五寸）

一支燈（此形也。高一尺）

次大火舍事御沙汰
於道場乾角立廻小屛風
大阿闍梨御聽聞所中卷上御簾而御座
前大僧正敷半疊候屛風中（持參香箱）
予以大火舍（灰能押付了々）令乍居机持參進置
御前退出了
其後之儀。餘人所不見。唯佛與佛之境
界也
事畢以黃色緒（以緋綾九尺云々）結之十文字結火
舍。入佛具唐櫃覆蓋付封（阿闍梨御封云々）置熾
盛光帳西方机。同其傍置之
天明之後予又參道場
件僧座燈臺十本令撤之
以承仕令入十支燈幷一支燈油（名香捻入之）
大壇左脇机。佛布施幷讀卷數令置之
大壇護摩壇四天壇等。外供令備之
件僧座疊自末四番目引下而付東敷之
堂外階下簀子敷著座公卿座三枚（小文）
階間爲儲通道也
自階間西次第連而數之也
及午半刻施主入御
御共。右大辨宰相（重光朝臣）永行朝臣

無會公卿。萬里少路大納言。中山中納言」
著座公卿所役殿上人等。入御已前悉參
集了
臨刻限伴僧先參集道場 施主入御以前爲用意申案內了
先阿闍梨被接入申施主御聽聞所。即片
時御對面
次御入道場 黃色御淨衣香御裳同平袈裟
予奉扈從。撥御簾幕等如例
次御時金 承仕置香火
次予入幕內 承仕退出之後也 置二十一小壇香火
先如來壇。次金剛王壇者。自東方北端
次第巡置之。手不及所。用長柄燭 以柄捅之
畢
今度小壇火舍悉兼取置蓋了。首尾不
覆之。殆是新儀也。然而尊師今案也。且
伺申入阿闍梨。如此進退了
次前大僧正入幕內 予香火未置終之程也 到燭盛光
帳西方自唐櫃中取出大火舍 封切之獻 居置
机上。置件香火 能々隱密脂燭予進之 覆蓋如元十文
字結之付封 此御封幷小刀一用意唐櫃中獻 退出
次予取大火舍 作居机 持參阿闍梨御前之
後出幕外
次御加持香烟在之
次前大僧正又參進。取件火舍居佛具唐
櫃
蓋 此蓋而用意御座北邊 指入御聽聞所御簾下。右
大辨宰相 自元候簾中 取之質施主御前了」
師後日被示語云。火舍指入之時。封付
方，可被向御前之由，術々申了云々

又進置而欲退之處。施主可有御沙汰
之樣未申之術々可申之由阿闍梨仰
有之。仍立歸而申云。以香烟可被薰貴
體。又煙御口中。被開食入樣可被思食
之由申入之退出云々
次阿闍梨御禮佛御登禮版
次御塗香塗手
次被捻名香 乃至 前方便
此時散香役二人 左方玄能法印右方予 同時入幕
內。玄能到大壇西方取香幷匙。先如來
壇五反 五種各別各一反踊躍獻
次金剛王壇 同時五種香攪合之 阿闍梨前左方自
西三番目壇。西次第巡十壇 至奧方自西三番目ヘテ
散之 各一反踊躍獻
予同時到大壇東方戶。自東北角壇阿
闍梨御前右方自西第四番目。八壇散
之。又立歸而大壇奧方自西四番目五
番目兩壇散之 各一反踊躍 左右役人散了」
銅器匙置本所。各出幕外著座
抑右方役人進退。觀應、隆阿闍梨御
諷諫之樣。殆是新儀也。依無殊欲任
舊記如此用畢
次總禮 主伴同 次略神分祈願等
次五悔 金切音 次五大願
次供養法。念誦讚經如時々
次振鈴之後。護摩師入幕內修之 三惡頓斷洗杓等如
例
四天壇同修 十二天聖天不修之如例
四人供師世天段已前修了復座

護摩師雖修畢。不下禮版 爲破壇等也
次四智讚三反。次振鈴。次金一
次令讚卷數給
次承仕參進賜卷數進護摩壇。即燒爐火
如例
次阿闍梨結願事由。補闕眞言。佛號等
神分。祈願
次五悔 切音 次隨方迴向
次被獻佛布施。次解界奉送 無投花
次護摩師破壇。次御下座 兩壇同時
次阿闍梨禮佛 此間護摩師復座
次長尋律師入幕內。取御居箱置阿闍梨
左邊退下
此間仰承仕令攪護摩灰。又伴僧座經
机悉令撤却之
次予出道場。御時事訖之由相觸奉行人」
次五位殿上人 長遠長方 參進撥御簾 繫鈎丸 幷
外陣幕上之
次四位殿上人 宗量朝臣 參進撥內陣幕 自西間五
舊間上之
次公卿著簀子座
束帶中院大納言 通民卿
衣冠大宮中納言 隆仲卿
衣冠葉室中納言 宗顯卿
衣冠新中納言 公仲卿
束帶菅宰相 秀長卿
束帶藤宰相 資俊卿
次後加持 伴僧等皆在本座
發願。五大願了。念誦加持如例

次中院大納言起座參進阿闍梨御傍仰
勸賞
次公卿各起座 爲取御布施也
次中院大納言取被物置大阿闍梨御前
一座公卿重役如何但粗勘先規者嘉
元此法之時此卿會祖父通重公著一
座勤兩役了尤叶彼例者歟
次雅緣朝臣 殿上人上首 取裹物置大阿闍梨
御前
次大宮中納言取裹物置護摩師前
次葉室中納言等四人次第取伴僧布施
公卿一反也
其後殿上人宗量朝臣長遠長方重房
等次第取之次雅緣朝臣宗量朝臣教
興朝臣以下又次第取之
殿上人三反斗歟
此間被引御馬 栗毛
上手教興朝臣
下手藤原滿宗 本庄次郎左衞門尉
房官泰圓請取之渡大童子長兆菊丸
云々
渡請取之樣去年大熾盛光法之時一
途圖狀具如彼時云々
次伴僧各持御布施退下
各於便宜所渡承仕云々
於予者前大僧正召置從僧之間賜彼
了賜了歸立爲撤被物也
次前大僧正自持布施出南面西湯間經
簀子於階間次東間程以裹物渡長尊僧
都相伴玄能法印退下
長尊於受用彌陀院前渡儲庭上從僧
玄範 純色紋 裝袈裟 袴 々々渡大童子了
次予參進取御前被物一重於簀子東方
渡坊官泰遍々々賜承仕予又歸參
次忠慶僧都參進取御前裹物於同所渡
泰遍々々又渡承仕云々忠慶退出
次長尋律師參進取御居箱蹲踞
次阿闍梨御退下
長尋持御居箱奉相從予屈從
事訖御卷數御撫物事相尋萬里小路大
納言之處可送賜宿所云々仍仰付行事
僧了
又前大僧正歸參入御聽聞所大火舍結
緒解之 聊以被沙汰事在之歟 渡予々々賜承仕了
此事師檀御對面勸杯之時分也
一御表白佛經釋等事
一念誦讀經書分事 折紙
前大僧正 護摩
兵衞督法印 東方天壇
按察法印 唱禮
民部卿法印 南方天壇
兵部卿法印 西方天壇
二位法印
大納言法印 北方天壇
右衞門督法印 十二天壇
宰相大僧都 神供
內大臣大僧都
按察僧都
右衞門督僧都
兵部卿僧都
中納言僧都
大納言僧都
大納言僧都 字治
左衞門督律師
左衞門督律師
玄什阿闍梨
圓什 聖天壇
一不斷御讀經事
番帳 以強紙書之
去年大熾盛光法之時奉行載實名此
事故尋慶僧正奉行每度如此道理誠
可謂必然歟然而舊例先規曾無此事
仍今度如古按載假名了可否用捨猶
可案之歟又今度以子時雖始不斷經
以寅時爲上首定時了是則延應建治
等例也
定
御不斷經結番

子	按察僧都	左衞門督律師
丑	右衞門督僧都	玄什阿闍梨
寅	兵衞督法印	兵部卿僧都
卯	按察法印	中納言僧都
辰	民部卿法印	大納言僧都
巳	兵部卿法印	大納言僧都 字治
午	二位法印	左衞門督律師
未	大納言法印	左衞門督律師
酉	內大臣法印	大納言僧都

戊　宰相大僧都　大（字怡）納言僧都
亥　內大臣大僧都　左衛門督律師
明德四年四月二十七日
同著到（一晝夜時刻書畫之 杉原七枚續之）
御不斷經所
子
丑
寅（二十八日）
卯
辰
巳
〻
〻
已上番帳著到相副硯（在臺水渡土瓶也 筆□）
予座邊置之也
一卷數事（觀應定也）
私云、普賢延命御修法
御修法所
奉供養
普賢延命曼荼羅一楨
四天王像各一鋪
金剛壽命經一千卷
奉念
大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言〻〻〻
普賢延命眞言五十六萬二千遍
文殊八字眞言二千一百遍
降三世明王〻〻〻〻
五部諸尊〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻
當壇護摩〻〻〻〻
四天大王〻〻各八千遍
十二大天〻〻各七百遍
聖天歡喜〻〻七千遍
奉供
大壇供二十一箇度（此度數流例也）
護摩供二十一箇度
四天王供各八箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
右始自四月二十七日至于今月今日幷一七箇日夜之間、二十一口僧綱大法師等、特致精誠勤修上件教法、奉祈准三后殿下御息延命御願成就之由如件、已下三字讀卷數不書之如例、仍勤行事、謹言

明德四年五月四日　阿闍梨二品尊ー親王

右記奉行圓什法印（當時執權也）所記也、爲暫後日之老耄寫之

隱老判

一今度護摩現行（依藥師抄用之）
先前方便如例（拍掌彈指不用之 羯磨金剛輪用之）
次三解脫門觀、次當壇觀（次根本印明 次小念誦）
次入護摩（芥子、胡麻、粳米）
次火天、曜、宿、三段（如例）
本尊段（羅摩呪[illegible] 部主大日[illegible]ソハカ）
座花、二房、兩呪

偈
我今〻〻〻　毘盧遮那佛
本尊延命尊　唯〻〻〻
燒供等六杓（本部 部主）　供房花同
投物芥百反、胡百反、米三百反
三十六木三十六反、合物百反、又三十
六木三十六反、又合物百反、又三十六
木三十六反、又合物百反（其後三〻七反）骨婁
草（八今度每百反 本時百）已上本尊呪千反如此
當壇印明（延命印呪 不轉十二所）香六反、三摩波多
七反也
諸尊段（五部諸之）
座花、散花五枚、五部呪
偈
我今〻〻〻　五部諸聖衆
恒河例諸佛　一切執金剛（私案如此用之）
唯〻〻〻
燒供等五杓（五部呪三杓 [illegible]一杓 ソハカ可爲[illegible]之 然ヲ只爾）
用了（[illegible]）
供房花（同前）
乳木三把五部呪二把[illegible]
投物（五部呪百反、[illegible]五十反、[illegible]〻〻〻五十反 藥意[illegible]文八觀音不動降三世藥師等各）一二十反
世天段（四天請加之）
偈
我今〻〻〻　四臂不動尊
十二大天等　護世四天王
十方無世天（私案）
合供

不動三匂十二天十二天各三匂此內四天各三
匂東者羅ゝゝゝ者ラリ南摩登摩尼ゝゝゝ北斗西者臨八ゝゝゝ北始帝尼怛ソ利ゝゝ
一九曜一匂二十八宿一匂諸天二匂
歡喜天一匂大黑一匂功德天一匂
太山一匂冥官一匂滿山護法一匂
伊勢。八幡。賀茂。望赤山。祇園。北野各一
匂一切神祇一匂一切靈等一匂火
天三匂
後小杓油六反諸天火天
法施具用之歸緣度三戒慈識心經尊勝陀羅尼三ゝゝゝ五如來名號等也
六段了掃地。入掃集物於爐中火天咒先用加持一反
次塗香塗手。次灑淨。次輪壇金剛輪二印明不聞
次小聲念誦了。如形磨念珠程也下座了」
一。行法現行御手代之時用此次第依悉地
三部被甲 內外五輪觀
五相觀用一印是重普印
瑜祇成身法普愛王三四接壞二乘大勝加專行位薩埵佛眼心地八字無所三悉普賢三摩耶件ゝゝ破宿曜成就一切讙摩灌頂焰口心地五大ゝゝゝ七曜
金剛輪 地結 金墻 蘇六 定印
行位曼 薩埵五古 本尊古去五 四曼
三力 普供 輪壇 如拳 治路
成ゝゝ羅迦 振鈴 車輅 迎請
大鉤 四字 除魔 示三昧 金網
火院 閼伽斗 花座 偈 重結界
八供 五供 事供 普供 讚四智三身五色
本尊供偈 私六心地入定
古降三世迦羅燒業煩惱苦頂大口 法 普智拳白甘呂行
位心上薩埵 甲冑佛眼 八字 無所
三悉 普賢 三摩耶伶杵 延命 用十二轉 正念誦

後入定五字輪 無所四匂 三悉 普賢兩
延命不動一乘一道 八字布字旋轉五匂 心經
八供 五供 事供 普供 讚本尊三身四智
閼伽 振鈴 發願 隨方 三部被
甲
香加持事
一。犬火舍事
岡崎祕藏樣也。但觀應御現行猶有少異。
今度又聊違觀應。師傳之樣聊申出之。阿
闍梨如法御甘心。其分又被加之。又今度
愚老年來料簡支度事在之。依申入之。其
支度又被用之了。此事古來更不虽筆端。
只收第六識耳
今度樣珍重ゝゝ。所傳將來之法器。備
當流之眼目者也
金剛佛子村賢法師記之
加一校直誤分也

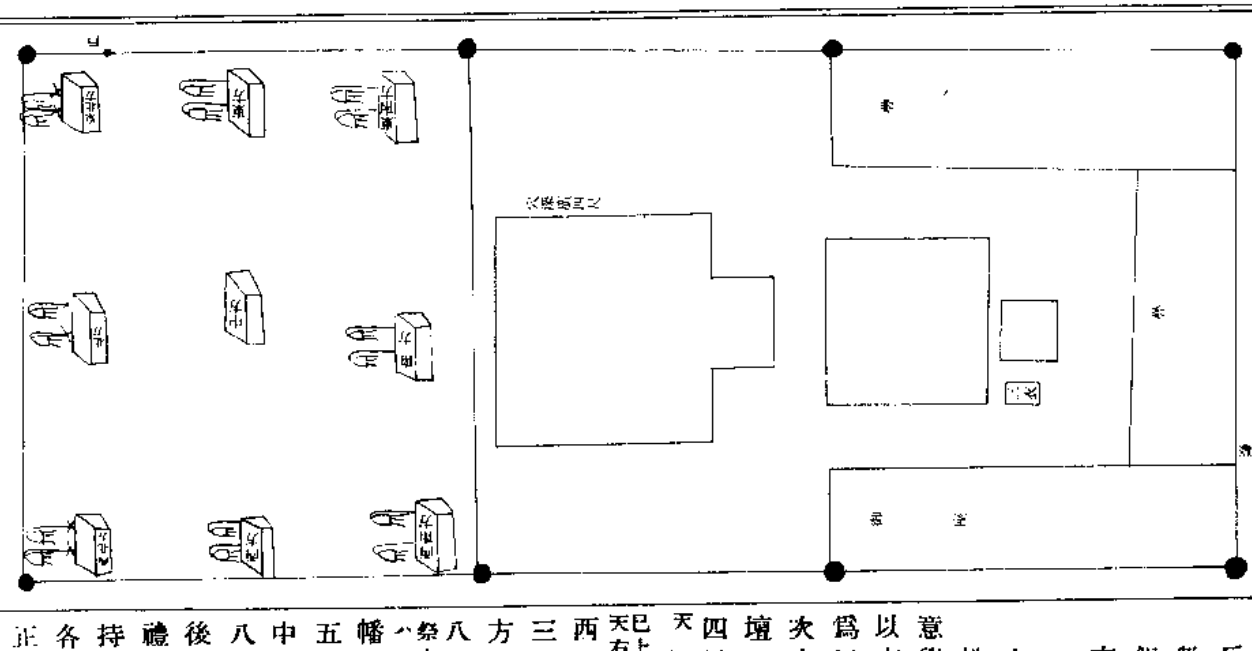
門葉記 安鎭法一

青蓮院
保延六年十月二十三日 土御門内裏
康治二年三月十六日 白川押小路皇后宮御所

安鎭國家法現行記
青蓮院二箇度
保延六年十月二十三日甲午於土御門大
裏被始修安鎭法 行事朝隆辨
大將座主權僧正法務所
助修二十人 僧綱二人有職九人大衆一人中堂衆八人
相源律師 相實法橋
仁祐阿闍梨 意覺ミミ
延範ミミ 良尋ミミ
實豪ミミ 暹覺内供 已上八鎭
仁兼ミミ 實寛ミミ
全玄ミミ 俊快大德
快朝ミミ 良仙ミミ
延晴ミミ 鎭源
覺順 已上五人中堂
賢譽 無動寺 定兼 西塔 ミミ 横川
於南殿被修之。清涼仁壽等殿作事不及
牛。仍於此殿被修之。但大將阿闍梨尤有
此殿自相叶彼御心歟。開白亥時。護摩相
實依大將仰修三摩波多。仍無後加持。火
天本尊二段修之
十二天仁祐。聖天意覺。件僧發願後五字。
振鈴後慈救。行法胎藏 如常 唱禮 八葉。但不動三反除

大小自在句加證世 第五日正鎭 二十七日戊戌房宿日曜是云大陽直日
午後點定八方鎭取令作借舍。予聊有故
障。其時不參。至於申時八鎭阿闍梨各於
鎭所皆修受地。宛如中方等無有異。其供
物等大將辨備各分與之
初夜護摩如常五段修之。不修左供。大將
起座。八鎭阿ミミ及餘伴僧同共起座。此
間承仕依例取東方二幡。與東方鎭阿闍
梨 相源律師 持不動幡纓幢横持之。是依大將
仰也。餘方皆然
餘伴僧 快阿ミミ持天王幡後　東南方 法橋相實 良仙大德
南方 仁祐阿ミミ　西南方 意覺阿ミミ
西方 延勝 延範阿ミミ 實與　東北方 鎭源 暹覺内供 覺順
次大將
已上各出道場入中方借舍。各以所持幡
所數儲絹上。隨本方皆南面立之。鎭支横
皆置其前。以小壇立其前。加持供養鎭支
物。但八方鎭支皆出此所。大將一度總加
持之。加持後大將起立令讀祭文。此間奏
音樂 舞 先天地久 鎭萬歲樂 其八闍梨取隨方幡等
行道 如常出自左近陣右一匝了。至第二匝各入方ミ借舍。如常修鎭 鎭了各還
參中方。事訖共還入壇所。修中夜護摩。予
修之。左供奉送了下座。大將在大壇修左
供□了。此間向奏音樂。大將下座。即承仕
後夜行法料香花等備之 如常 予依頭風
此二時不會退出。頗如在也 已上後記之粗爲
抑結願後以曼荼羅於南殿隨方鎭安置
之。予依頭痛又不會結願時。仍後日相尋
俊快大德之處。如此示了

十六流幡等開眼祈曼荼羅。左右立之。
初夜時之後任本方幕内。面ノ内ニシテ
立之。幡之様開白幷後ミ時合圖

戸。但此雖不開不可悪。自南方入。無煩
歟
假屋八尺間三間張一丈一尺高九尺。
南方無垣。四方引大幕也。委事在日記
云〻
右圖等在定惠口決之中。全玄圖之。觀
性寫之云〻
意覺記云
以南殿四間爲壇所。依半作如形切懸許
爲垣。中心間大壇。次東間護摩壇（阿闍梨相實）
次東間聖天壇（阿闍梨意覺）大壇西間十二天
壇（阿闍梨仁祐） 曼陀羅中臺二臂不動。次八方
四臂不動。次八方天幡十六流（白色八流不動八色八流天）
開白時曼荼羅東北方。東北。東方。東南
（已上八流立之不動左。天右行者之左右也）曼荼羅西。西北方。西方。
西南方。南方（已上八流立也）大阿闍梨禮盤前寄
三度禮拜。次淨三業。懺悔偈。次登禮盤。前
方便。次總禮（立居三度。伴僧共禮也）次開眼曼荼羅并
八方不動天。次事由乃至行法（供養會所爲後唱禮前讃）
（祭文後夜日中八五悔前讃之）開白時了後。八方不動幡天
幡隨方立之。第三日依坎日無鎮加行。第
五日始起。即日（戊戌房宿日曜蜜）安鎮九方有借屋。
中方七尺間三間經九尺。八方借屋各方
八尺（借室共頗狹少） 四角借屋各向角。初夜時了
後供養以前。大阿闍梨護摩壇阿闍梨下
禮版。八鎮阿闍梨皆持不動幡。伴僧八人
持八方幡。各〻阿闍梨後有之。鎮支具櫃
各從僧持之。東方爲始。大阿闍梨爲後。日
正面間下東迴自南方入中方借屋。各〻
隨方蹲踞。幡皆悉向南立之。各前置鎮支
櫃。大阿闍梨灑水加持。次立讃祭文。而後
如本居口了。次大行道。八鎮所內。成行道
一匝之後。東方阿闍梨入鎮所。次東南方
入鎮所。如是入了。各修鎮兩幡向外鎮了。
各如常不動幡阿闍梨。天幡伴僧持之。還
中方借屋。大阿闍梨共入壇所修中夜護
摩。音樂開白時鎮夜在舞（延舞地久萬歳樂）結願之
時在之。結願之後曼荼羅中方八方幡各
〻方梁上打付之了
保延六年十一月一日記之　意覺

康治二年三月十六日（癸酉）皇后宮門御所（敎仁僧都記）
白川押小路殿安鎮御修法記
〔裏書〕
御請書案。被院宣云。自來十六日於押
小路御所。率二十口伴侶勤修安鎮法。
不改千秋之號。可爲萬年之御之由。殊
可令祈請給之由。宜遣仰者院宣如此。
悉之。謹言
三月十二日　民部卿顯頼　奉
謹上　天台座主御房
追啓
支度早〻可之獻上給。抑鎮日相應
日口歟。只七箇日之間取撰吉日歟
如何。謹言
堂莊嚴
五間寢殿中心間立大壇。次東間護摩壇。
次東間丑寅角聖天壇立。大壇西間無物。

次西間。戊亥角十二天壇立。件間南方北
南疊一帖敷（高麗端）大阿闍梨御座也
大壇之傍未申立案置御箱。故屋四面大
幕引迴。大壇北方三鋪曼荼羅懸。中心二
臂金色不動明王。兩眼開光。迦樓羅炎金
色。須彌山上八輻輪數坐給。八方四面四
臂紺青色不動尊。七寶盤石上八輻輪數
坐。迦樓羅炎。次八方天坐給。
開白初夜時。曼荼羅左右十六流幡相分
立。曼荼羅東方脇。不動幡。次北方天幡。次
不動幡。次東北方天幡。次不動幡。次東方
天幡。次不動幡。次東南方天幡
次曼荼羅西脇。西北方天幡。次不動幡。次
西方天幡。次不動幡。次西南方天幡。次不
動幡。次南方天幡。次不動幡。次時始。登禮
版總禮三反曼荼羅等供養在之
前後供養護摩間音樂奏。火天曜宿段間
番僧大日五字眞言滿。本尊段始。不動慈
救呪。時了不動幡天王幡等立樣。彼供養
准知之。幡サヲ只サヲ定也。紙捻。結之
二十三日。〻中時了。番僧達退出。大阿闍
梨令留給。輪等有供養。辰刻也。大壇西小
壇立。供養左右如常。佛供二坏。御明。灑水
器。鈴五古有之。大壇物具也。輪九枚壇中
心重置。輪西厥ツカネ結置。輪東鎚ツカ
ネ結置之。件小壇大壇脇〻机一。護摩壇
脇机一。取。長サマ。並立。半疊。大壇半疊被
敷之。打鳴有之。行法有別。西北向行之
輪等供養了箱入。曼荼羅前置。九合箱名
書被之

東南方	東方	東北方	北方	中方	西北方	西方	西南方	南方

置樣如此

二十三日。早朝大阿闍梨朱并牛玉磨。紙
切。帖眞言書給。厥腰卷付。眞言書方外ナ
シテマキツク。上紙マク。箱被入之。次不
動天王幡。彼牛玉スリタル以朱梵字書
給。幡西ハシ。次第八方。如本立之了。敎仁
全玄件等役勤之
行事甲斐大進顯遠
番僧二十人（大衆十二人 中堂八人）
相實法眼　遍覺法眼
相源律師　仁祐阿闍梨
意覺阿〻〻　相惠阿〻〻
慈源〻〻〻　實豪〻〻〻
內供奉敎仁　實覺〻〻〻
全玄〻〻〻　俊快大德（大衆 已上）
延勝阿〻〻（中堂 執行）　永增（西塔）
行遍　鎭源　安源　延賀（東塔 已上）
長俊（橫川）　智眞（不動堂）
護摩壇相實法眼雖可懃仕。少故障遍覺
法眼懃之
（裏書）相實記云。正鎭之日拂曉。日中時了受
地事有之。机上敷茅草。閼伽一前。蠟燭
一坏。委作法（在別）鎭了。中夜護摩之後。夜
日中如常。助修退出了。大將獨留被納
本尊云〻。本體如此。助修念誦間供養
法本尊壇大日。其後不動
十二天壇　仁祐阿闍梨
聖天壇　意覺阿闍梨
唱禮師　俊快
二十二日辰刻。九方鎭所點之。大阿闍梨
方所巡檢。先中方クヒ四方打繩引。東北
方角クヒ打始繩引事如是。次東方。次東
南方。次〻准知之。東北方註マカセテ借
屋立。中方寢殿。日カクシ。間當一丈許置
子午借屋立。八尺間三間スヤハリ一丈
一尺許。タケ內ノリ九尺。北西東カコヒ
タリ。東北方小戶アケタリ（但東面也）東方借
屋片ヒサシ。屋築地犬走。七八尺ノケテ
屋立。方九尺高九尺。但ツイチ方（東）ヒキ
、也。七八尺許。西方九尺。西北南カコヒ
籠タリ。東カコハス。出入料也。次東南角
屋此定被作タリ

（圖）借屋　東ツイチ

三方カコヒコメタリ。今
一方。出入料カコハス

次南方借屋。九尺（方）高（九尺。中方借屋ニムカヒタリ）然寢
殿中心當カタヒサシ。築地方七八尺許。

屋三方カコヒコメタリ。北西東也。南方築地方也。出入料也。カコハス。築地借屋間。大行道料道筵。他方共借屋。此等准知之。借屋アクルトイカニモ〳〵ツイチ方西南角借屋御堂方ツイチツラ角作之。但大行道料道有之。西方借屋御堂ツイチツラ作之。但東方諸屋スチニアテラル。次西北方借屋西南方借舍定也。次借屋大略凝殿當作之。進物所。西北中門東スコシ引入作之。其故諸人アリク道亡不淨氣有ナムトテ引入作之也。次東北方借舍東南角定准作之

二十三日（庚辰金開蜜）大歲後天恩殺[ ]亡大陽直日也。仍正鎭有之（被相待日曜直日故被延今一日耳）天晴。

辰剋八方物共送之。沙汰全玄阿闍梨皆〻承仕共請取之

壇一面。燈臺二本。半疊一枚。大幕一帖。御明竹筒入。茅草一束。松十把。シルシ箱送之。呂子。物具共入壇敷布

佛供	菓子	火舍御明土器燈心入	菓子	佛供
阿 塗花重 蜜				阿 塗花重 蜜

入樣如是。折敷散供散米等體呂子上置之送之

中方借屋大幕二帖引廻。東カキツラ當中間小壇立。茅草半疊敷。佛供御明閼伽等置之

大阿闍梨行法面東向行之。行法了穴ホル作法。件中心間中心方四五尺許穴ホル。二重。北方深南方アサシ。半疊數料也。委不注之。八方穴或二重或一重。西剋中方。借屋北間。西東サマニ薦數之。其上莚數之。其上布數之。其上絹數之。件間方數滿之。穴前南小壇立物共被置樣有別紙

又八方鎭物入送呂子返送之。又物具入送之（委別紙有之）樂前供養幷護摩間不斷有之。中方南方北西ヨセテ絹屋有之。樂所也。初夜護摩後供養之前。大阿闍梨護摩阿闍梨皆從座下。次大幕外皆立

先全玄阿闍梨東方不動幡取之。東方阿闍梨相實法眼持之。次東方幡尸迦天幡取之。中堂衆上藕延勝阿闍梨持之。次東南方不動幡取之。暹覺法眼持之。次東南天幡取之。延勝次堂衆持之。餘方次第准之知也。南方鎭阿闍梨相源律師。西南方（仁祐阿闍梨〻〻慈源〻〻）西方（意覺阿闍梨實豪〻〻）西北方（相實〻〻）北方〻〻東北方〻〻不動幡持人不動呪誦。天幡持人天明滿也。若法號。又鎭支橛皆共人取之。箱內先紙一枚敷之。其上輪橛鎚五色絹幣帛錢一筋白紙銀錢帛一筋五色散供五寶五穀等裹紙置之。其上又紙一枚覆之。次蓋覆。次凝殿中心間八方阿闍梨出。次大阿闍梨出給。日隱間也。中方借舍東方。南方。口。次出入。彼絹等數。北間本方シタカヒテ八方幡幷不動幡立之。壇所立ツルカ[ ]。但幡面皆南向之立也。鎭支橛各幡本體之。八方鎭阿闍梨等或幡ツキテ居。或南間大阿闍梨御邊疊數兩三帖居幡持堂衆出屋外立也。大阿闍梨面向北壇向支物等灑淨加持委在別

（裏書）相玄法印記云。意覺相惠慈源等各幡下白氈上居。未得大將御心也

居幡下又著座二說也。意覺等ウルハシク座付說不知之歟

次亂聲。次鎭舞。次萬歲樂。次地久舞之。次大行道間樂聲不斷。八方阿闍梨達各幡如先持大行道。先東方不動幡東方阿闍梨持。次東方天堂衆持之。但持隱樣行道。鎭支箱具足。大阿闍梨在後行道一匝了。次大阿闍梨中方入御。次匝各〻方留東方者留入。次東南方留入。如此北方留入。最後北方入。仍東方一匝入。次〻方一匝。餘東北方慥二匝入也。到了各行者面向內。修鎭中方正鎭。次方〻阿闍梨到付闍之修御。面北向行之。御作法別紙有之。神供俊快大德。借屋外令行之

諸方各如本持幡令歸參。中方鎭了大阿闍梨又八方阿闍梨等共如本壇所歸入。幡如本立之。然中夜護摩令修了。後供養了。其間樂聲不斷。然樂止了

二十四日日中時結願了。結願時前後供

蓋井護摩間音樂在之。次曼荼羅入櫃。寢殿梁上置。以釘打付。次十六幡各入櫃。本方梁上置之。以釘打付。明王當天幡一櫃入合置也。幡タヽミテ入櫃。幡ツホ一。足四。手八也。幡ヲタテヽノホリテ件櫃打付。抑祭文初夜時前振鈴後讀之一度。他時不讀。又彼正鎮所讀之。又初夜許三摩波多護摩修之。仍御衣被渡護摩壇左脇机邊置之。時了如本大壇片置之

愚見取及大略注之。定僻事共有歟。見苦〳〵

三鋪曼荼羅

中尊二臂金色不動。盤石居。石金色也

次院四臂不動紺青色

次八天

幡壺一。手八。足四。不動幡。天幡。墨書。於不動四臂不動也。光八輻輪有。又光焔有。石居。幡八大幕內立。

帝釋　右手獨古左手押腰象乘

火天　四臂右手カセ杖次手念珠。左上手施無畏。次手寶瓶羊乘

焰摩天　右手人頭幢左手押腰白牛乘

羅刹天　右手刀左手押腰師子乘

水天　右手〔図〕左手押腰龜乘

風天　右手取幡〔図〕左手押腰鹿乘

多聞　右手突棒。左手押腰二鬼乘

伊舍　右手三古。左手押腰牛乘

輪カナッチ櫃供養。御手ツカラカタワラ十二天壇阿伽器灑水取。ウツセル佛供二坏

大壇五古被取移之。打鳴有。輪等入箱傍有之

門葉記　安鎮法二

慈鎮和尚二度

建仁（新記）二年十月十一日壬午於京極新御所被修安鎮法大炊御門京極也

大阿闍梨前天台座主法務前權僧正

伴僧十六口（大家十一口 堂衆五口）

良宴法印護摩（壇）　成圓僧都（十二天壇 奉行）

公圓法眼　豪圓法眼

仁宴律師（聖天壇）　良雲〻〻

豪源阿闍梨　惠尋〻〻〻（已上八鎮）

良因〻〻〻（神供）　全兼〻〻〻

慈賢（唱禮）　定實（無動寺）

良曉（中〻）　永秀（西塔）

昌嚴（中〻）　嚴圓（横川）

御支度同八日被進之。大概康治二年例也。但少〻有取捨事。曼荼羅二幅。護摩壇方五尺。淨衣十七領（白色）。承仕六人。又爲懸本尊佛臺可有用意之由。奉行辨許被仰遣了。九方鎮具。禮版九脚（半疊可有）。今度違康治例事已上五箇條也。此外無相違也

凡此法可被修之由。日來無其沙汰。俄今月六日內〻有仰云〻。而御移徙來十九日也。御渡以前十七日雖爲大陽直日坎日也。任本文第五日當大陽日可修鎮歟。而來十五日非日曜。又第七日之鎮雖有先例。依日次不宜不可用。此外日次無之歟之由被申入了。而之間以陰陽頭在宣

爲御使。日次書雖不爲日曜、隨宜可計申之由被仰遣。仍召在宣於御前評定在之。阿〻〻仰云。此法所習本說擇日次書不問陰陽家、只阿〻〻擇申事也。近則後白川院六條殿安鎭法、先師雙林寺大僧正被修之時、同日次被擇申了。而今度所欲斗申本文云、三日午前起五日午後戌中夜後護摩大陽安鎭畢云〻、付此文開白以後當第五日得日曜直日、修正鎭也。然而又一師說云、雖爲日曜支干不宜者可去也云〻、又第七日常大陽修鎭雖有先例、於今度者、來十七日坎日也。來十一日依爲吉日開白之、付五日午後戌之文、當第五日欲修鎭非日曜、又依先例第七日得大陽欲修鎭坎日也。次第難治、爲之如何〻〻（鎭決云、安鎭法正鎭之日不必直大陽、唯隨宜修之云〻）

在宣申云、本說所指第五日非日曜、第七日支干不吉、次第實難治歟。然今度只任陰陽之擇、可被用支干吉日歟。來十一日壬午上吉日、開白尤可然、第五日（同十五日丙戌）惡日也。假令雖爲日曜可去之。第四日（十四日乙酉）吉日也。第四日鎭如何〻〻

仰云、正鎭不用第五日者舊例多也。又取支干吉日不用日曜先例也。但不常日曜第四日鎭頗無其例歟

在宣申云、長和年中飯室僧正（慈忍）被修第三日正鎭云〻。然者第四日依爲吉日、今被修鎭在何事哉

仰云、今此次第雖非所阿〻〻傳受、於今度者必可修此法之由思食。其上御渡以前日次連〻如此。可用陰陽之擇之由令申御了

私云、第四日鎭師〻所許也。但長和例頗不審歟。彼記云、第三第五夜依雨無地鎭、第七夜被鎭云〻。長和四年也。只所詮隨宜可計申歟

同八日、主典代（久近）參御所（北斗法御壇所也）御支度之內書等尋申。自去六日於二條殿被修七壇北斗法、中壇御參勤之間、於二條萬里小路御宿所參也。行事僧法眼增圓慈賢等子細具仰含了。曼荼羅幷輪等圖樣爲被仰聞可召進佛師細工等云〻

次酉剋許佛師法橋勝雅、銅細工（貞仲）被召進之。先曼荼羅幷十六幡之形像等子細仰含佛師了。且曼荼羅賜圖樣。其上重令仰知御衣絹二輪也。三重曼荼羅也。中臺黃色不動二臂坐金盤石、身長八指云〻。仍居タケ五寸六分歟。火焰中多有伽樓羅形云〻。第二重紺青色四臂不動、八輻輪如先立背坐瑟〻盤石。第三重八方天等各乘獸座

私云、中尊身量八指云〻、一指者世所習七分也。然八指五寸六分歟。今像座像也。然者八指半分歟。二寸八分居タケ歟。但無下短少故、只身長八指文居タケ八指書之、頗無謂哉。如何〻〻

次十六幡形像、白色幡八流可圖四臂不動、如曼荼羅。但墨書也。八色八流八方天形像可畫之。所謂白色帝釋、黃色火天、黑焰魔、燧色羅刹、赤色水天、青色風天、黃色多聞天、綠色伊舍那（註折紙賜之）。但坐立事幷墨書綵色事、明日可被下云〻

次日（九日）以御敎書、天幡形像可加綵色、座立如常可圖之由、遣全兼阿〻〻奉書

大將內〻仰云、天幡綵色、近六條殿鎭時已被加綵色。又康和二年五月二十四日、一乘房座主於大內修鎭日記云、幡十六流、明王幡八流、白色素像、天王幡八流八色如軌綵色像云〻。彼度山門明德等多以爲助修所爲定有故實歟。其上軌文可心得分處聊在之歟。但鎭決文頗雖殘不審。於今度者天幡可加綵色也云〻。坐立事、如曼荼羅可圖也。而曼荼羅八方天皆坐像也。但如水天龜背起立不可惡歟。仍少〻立像相交有何事哉。思食之間、爲任佛師計如常可圖之由仰遣也云〻

次召細工輪等繪樣賜之。子細具仰含了。樓子九合可爲行事僧用意之由同下知了

同十一日（酉刻）奉行伴僧（成圓）幷行事僧（增圓）承仕等參新御所、請取壇所支物等。行事辨（左中辨長房）奉行、主典代（久近）等同參會。鎭具等今夜不被送之、成圓僧都七壇北斗法參勤之間、大法道場事大概仰含承仕等。及日沒參御所了

次戌刻許、北斗法初夜時了、直向彼道場新御所御參。近習伴僧等兩三御共。京極

殿入自四足（京極面）經南庭到寢殿日隱間。
登自階入道場。兼於庭中作樂屋立大鼓。
行事辨於階下參向大將被仰云。今夜不
可及樂屋。只樂人等儲階下邊可奏樂也
云々
道場大略承仕等揜之。于時慈賢入幕內
致莊嚴（大體如圖）十六幡送之。各所撿知形
像等。明王幡無相違。天幡形像皆立像圖
之。又無獸座。而之間俄召佛師座下。如形
方々獸座被畫之。如曼荼羅。佛師（勝雅）申
云。先日所被下御教書狀。如常可圖之由
被仰下之間。世常所知形像所奉圖也云々
仰云。如常者曼荼羅定所被仰也云々而
八天悉起立。此樣存外。何況不書獸座條
勿論次第也。然而場莊嚴之間無程書加
獸座了。於皆悉起立之形者。臨時不能改
之。仍今度八天皆立獸背。甚不可然歟
和上內々歎息宣給。如此事自今以後
取手可教也。如曼荼羅皆居獸座。少々
如水天龜セナカ起立シナントシタ
ラム有何事哉。思如常被仰程已似失
尺末代人心無術事也
曼荼羅形像無相違。道場（指圖在別）
次壇場莊嚴了。大將以下著淨衣平袈裟
各參集
次承仕打時金。次奏樂（萬歲樂）
次大將登禮版前方便了。止樂。總禮在之。
次新佛灑水開眼。啓白。釋佛祈願。祭文。次
唱禮發聲

慈賢唱禮之間有違失。祈願。次無左右
出供養文。滿座動。衆驚。止聲。祭文後董
出之。是習他法則未練今法故也。見聞
之輩驚耳者歟。爲法大違亂也。後人必
可習之也
次發願。後助修出念誦（五字眞言也）
至心發願　唯願大日　本尊界會
大聖不動　大悲明王　八方鎭護
護世八天　四大八大（次々如常）
御行法（台界）振鈴之後奏樂（太平樂破）
五供養之時可奏樂也。但臨時仰之者
時刻遲々。仍近來鈴後仰之例也
于時護摩以下諸壇著座。承仕取御衣置
戸摩壇左護摩壇寄禮版下時召仰云。三
摩波多必可被修云々是先年六條殿鎭
時。此人同勤戸摩壇彼時不修三摩波多
之由。兼聞食故也。仍修之。但諸尊段修之。
凡戸摩壇作法大略行法修之□也。五供
養等捧之。結根本印。至于尊段初助修誦
慈救呪。戸摩了下座。五供養時止樂
普供了。次奉佛布施。隨方迴向之後出樂
千秋樂
私云。此樂六條殿鎭之時被用此樂。雖
爲先例。盤涉調樂不用說所云々是在
滅音故。僧中如此沙汰無之。如何々々
大將下座。即止樂。次二條御宿所還御。是
北斗法後夜之御時令行料也
次成圓僧都慈賢入幕內。十六幡各立本
方角。幡向隅立之（假令乾方辰巳方向等也）後夜時御手

代也。大壇良宴。護摩仁宴。北斗法後夜時
同和上依窮屈御手代也。中壇成圓。慈賢
行成圓僧都。壇是依和上仰自中壇被遣
也。北斗法兼行助修等。成圓。良因。全兼。慈
賢。良曉。昌嚴。已上六人不參
大法之後夜時。豪圓法眼依爲如法經加
行中不參。惠尋闍梨不食所勞之間開白
正鎭許可參會云々西塔衆又北斗法
爲成圓僧都助修兼行之間不參會。仍後
夜時無人過法云々同十三日北斗法結
願後夜時。即實快僧都房（大炊御門京極也）在御
渡
同十三日召承仕。明日（廿四）正鎭之間用
意等注文給之。子細具仰含了
小土器閼伽十九前（火舍加之。九方受地幷鎭料也。中方總加持等料也）
但中方總加持正鎭等料可用銅器者。
土器十七前歟。可隨體也。今度被用銅
器了
茅草九束
白佛供二十九坏（此內二坏大土器。殘二十七坏小土器也。九方正鎭行法幷九種物之中料。大土器二坏中方總加持料也）
五穀飯十八坏（小土器）
汁菓子餅各十八具（皆小土器。九方受地正鎭料）
菓子九坏（小土器。九種物料）
閼伽九前（火舍加之。小土器。九種物料）
白佛供二坏（小土器。輪據供養料）
已上小土器四百許。大土器十餘也
散杖九枚（九方料）
折敷二十枚（定十八枚）

幣帛七十二捧（九方神供料）
一尺三寸串三十六本（九方受地幷五色白色等幣一方四本定以檜木可作也）
銀錢二十七貫（九方受地幷正鎭白色幣料一方三貫也）
散供二十七裹（之內五色切紙九裹加白切紙十八裹九方受地幷正鎭神供等料方別三裹也）
竹筒九切（各可入油二合許。九方御明料。但於中方者可爲壇所之用意者筒八切也）
燈心九把（九方各一把）
油器四十五（八春日器也九方御明幷九種物料）
紙捻九十筋許（鎭支箱結料一合別十筋料）
已上雜物等明日辰剋可調儲之由仰含了
次申剋許送鎭支物於壇所。慈賢承仕等請取之。每物麁荒。就中七寶五香五色絹紙等。九方壇數御本尊櫃等。殊不法無極云々之間。申事由返之。明日早旦調改可進云々
私云。今日（十三日）開白以後第三日也。依三日午前起之文者。可在地點歟。而明日（十四日正鎭當日也）可在地點云々。此條如何。正鎭已非五日午後。然者三日午前強不守文歟。就中日來土用明日土用開後可有之趣歟。但於安鎭法者不去土用云々。然而豪覺阿々々云。世間憚事可去也云々。思之破便宜用捨之條可有□共難歟。得事次守之者又不可背正意哉
同十四日在地點事。後夜時了。大將幷助修等聽官相共九方地點之。打杭引繩（承仕等引之）

先中方地點之。借屋南殿日隱前子午可立之。南北丈間三間張一丈二尺柱長九尺。東北角東面開小戶。乃至三方切懸二重立之。不可在隙之由仰含奉行廳官了
但中方借屋先例八尺間三間張一丈一尺也。而今度依別仰丈間三間張一丈二尺作之。屋廣事彌大切歟
次至于東方點之。方一丈也。同打杭引繩借屋作樣。內方高築地方低也。三方切懸外方無墻。出入道也。次々次第點之。至東北方了。今日午剋以前九方同可作出之由仰含了
中方借屋南樂舍可在之由同下知了
今度地點事。第四日正鎭當日也。當日地點事。保延六年故御房土御門殿鎭例云々。但彼日記頗不審歟。記云。御修法起首之後。第三四日々次不宜之間。正鎭日造借屋云々。事體當日地點歟。次地點了大將退出了。慈賢入道場鎭支物等調之。鎭宅眞言書之卷付橛了
牛黃淨珠等入小土器磨之。用新筆書之。先以淨水輪橛等洗之
次橛帖眞言ソクヒ卷付之。紙タカサ二寸許切。書眞言。橛入輪臍所。雖可卷之輪穴ホソクシテ卷紙後難入故。一半以上獨古形所卷付之
次大壇西北邊小壇輪等供養壇辨備之
此壇中方正鎭料机借用也

燈臺
鍵ハヨコサマニ置之
橛ハタテサマニ置之
燈臺
橛
輪
鍵
依仰閼伽器水多入之
塗香器ニモ香多入之
鈴杵
香呂
塗香
打鳴
此壇燈臺半疊閼伽鈴杵等皆中方正鎭料暫借用之也

次九方受地正鎭具等調之（樓子九合入之）道場南庇置之（仲借座前也）受地正鎭具兩度送之事。時剋遲怠可惡之間。今度一合調入之也
樓子一合納物
閼伽二前（小土器受地正鎭料）（耳カハラケシリニカサネタリ八春日器用之）
火舍（小土器加香一裹入灰覆蓋）
灑水器（大土器加散杖）
白佛供二杯（正鎭料小土器）
五穀佛供二杯（受地料小土器）
汁餠菓子各二具（已上小土器受地正鎭料）
塗香器（小土器入香）
油一筒（加燈心幷燈器料小土器四口）
散供二折敷（但裹紙加折敷一枚二裹也受地幷正鎭神供料）
幣帛二捧（懸銀錢受地料）
茅草一把（受地料）
蘇蜜各一裹
名香一裹（八方安悉香中方沈水）

幣帛八本 不懸銀錢神供料
九種物一折敷

花	燈	菓
塗	白飯	蘇
閼	燒	蜜

盛小土器
居折敷
居樣如此

已上納物如此是受地正鎭兩度行法
料一度送之也
八方皆同。但中方聊異之。正鎭行法閼
伽具被用銅具。仍土器閼伽一前也。受
地料許也。總加持料。白佛供二坏大土器
可副之。名香香用沈此等外無異。方々一
同也
壇一面 加壇敷一段 禮版一脚 加半疊
燈臺二本 大幕十一帖 但中方二帖也
鋤鍬鑁各一柄 續松十把
已上同調儲之。加呂子置南庇幕下
私云。各方行法具等入呂子。事舊例歟。
但近代作法世俗皆不似昔。於事過差
也。正鎭行法。古人不作借屋。只引幕。然
而近世如此也。而鎭夜自他門徒爲見
聞成群。所入呂子自壇所取出義頗凡
卑也。麁品。長櫃九合爲行事僧用意儲
之入供具事無煩歟。就中呂子一合二
箇度供物入之物多器小。尤有煩也。長
櫃九合雖被載支度。又何事在之哉。後
々必可存此旨歟
次鎭支箭入支物 但輪橛等供養以後可入也

其外物等兼入之。本尊右方積置之 机經三前置立其上積之 蓋上方々銘書之。結緒料紙捻
同儲之
平石各一枚。於各方借屋内可置儲之
由。奉行廳官下知了
次壇所用意了。輪等供養後。於彼壇者辨
備供具取加祭文可儲一所之由承仕下
知了。是可爲總加持料故也
次慈賢參御宿所。壇所用心了。兼鎭宅。眞
言帖樣經御覽了。仰了。獨古形所卷付事
無謂歟。然而輪臍不可入者。此樣在何事
哉。成圓僧都申云。故雙林寺御房入輪穴
處可卷トソ被仰云々。私一半以下可卷
事尤可然歟。但於今度上卷之。後々下可
卷歟。假令輪穴ホソクトモ薄樣書眞言
卷之定。立樣無失難歟。但又案所詮已上
共何事在之哉。可隨便歟
抑各方借屋作樣。內方高外方低可作之
由下知了。間。仁宴律師申送云。使々良因借
屋作樣見之。內高外下也。內方平可作歟。
仍隨見及於西方者外方可高之由直之
也。餘方早々可被改直云々。此事六條殿
鎭之時被存此趣之由在沙汰云々。今又
同前歟。仍爲別仰之由返答間。其後無音。
依異敵鎭。可向外。舊說在之。又金剛壽院
座主鎭日記粗在見書歟。然而今不用事
也
次申刻許大將御參在之。淨衣小袈裟著
之。從僧五六人助修兩三御共。正鎭日可

著平袈裟歟。六條殿鎭時大將以下著平
袈裟云々。但不分明歟。仰云。外儀不專之。
小袈裟何事在之哉。但時天台座主等修
此法時。召具寺官等可專威儀歟云々
次大將入道場。輪橛等供養作法在之。行
法悉地歟。此之間召各方承仕等。受地正
鎭具賜之
先一方承仕所給物等
樓子一合 納物如右法 壇一面 加壇敷布一段
禮盤一脚 加半疊 大幕一帖 加懸革等
燈臺二本 鋤鍬鑁各一柄
神供桶一口 加入粥杓 續松十把
已上壇所前召各方承仕等分給之。行
法二箇度料也。以壇所承仕賜之。石一
枚各借屋内可置儲之由。奉行廳官下
知之由。同以令仰知了
次輪等供養了。大將自十六旗幡令書眞
言。牛黃淨硃磨之書之
成圓。良因。全兼等取幡次第奉之
十六幡同形像。頂上程書之。硃砂ウスウ
ストシテ如水書之。仍不見之也。明王幡二
三身眞言書之。天幡三寶梵號書之。抑天
幡書之事不用之由。先日所承也。然而六
條殿鎭之時同被書之云々
成圓僧都云。故僧正此眞言幡裏形像中ニ
書タルカナニトモ不見。形繪像マキレ
テ不見也被仰云々
抑云。此義ナラハ白幡表見之。梵字左サ
マニ可成也。只面可宜也云々

三身三寶作二並十六幡共書說在之但
今度各別被書畢
此間結鎭支箱入輪等了但未書畢也此
等間慈賢行中方借屋受地供具排備之
先借屋內總引迴大幕次中間當聰穴上
數地上茅草其上備閼伽等皆土器具也
圖如左（此借屋東西張一丈二尺南北一丈間也三方切懸立之南方無垣幕許引之也）

北方大幕二帖不足之間不引之

私云中方借屋先例南方口無垣無戶
只大幕許引之也而度々見現行樂屋
邊雜人見入借屋內御明挑之大將作
法分明也此事尤不宜雖無例南方扉
可立歟兩方押開樣立也正鎭時引開
可宜歟可有義事也
次大將幡書了入中方借舍受地行法在之
于時以承仕中方受地被始之由各方
告遣之
行法了在散供茅草上火舍奧方被散之
次慈賢取鋤奉之大將起立半疊上取鋤
火舍與散供所茅草上三反掘之然給鋤
郎召承仕等牒供物次以鐵尺指地面穴
廣掘樣畫之次召駈使法師令掘深廣四
尺五寸也御座所間可掘加之由仰含了
此間承仕等穴北間薦莚等可敷儲之由
被仰下了於布絹者掘穴後可敷之所掘
土穴西可上置也餘方不可散置之由等
大將自御下知在之
次慈賢參道場輪橛七寶等入箱了七寶
五香等不法無極依之自院別金銀眞珠
等被遣之又奉行辨私龍腦一裹令進仍
是等全兼慈賢等裹加之卽入箱十文字
結之曼荼羅前積置之（大壇奧也）
經机三前並立之其上一前三合品文
字積之下二合並上置一合中方箱中
央置之各蓋上書銘也
如此之間已入夜慈賢參借屋見穴三尺
餘許掘之大將又渡御其地堅固不得掘
之間時剋及遲々仍穴中心地面頗拂平
駈使等退出了
次穴南間立壇辨總加持供具北間敷莚
上布絹等（但布不足之間荒々敷之）
圖如左

借屋莊嚴大略如此。疊三帖自壇所渡之
（助修座疊紫縁）
閼伽具正鎭料所儲銅具也。鈴腋机置之
此腋机不被出支度。私用意也。仍用舊
經机。其上祭文鈴塗香三衣箱等置之
北間絹上爲立幡可打儲杭之由。成圓僧
都被存。然而依仰不打之。初夜時了十字
臺渡之
此間自南方借屋公圓法眼參。申大將曰。
借舍內狹之間。如本說掘穴其前立壇置
禮版幕外爲出爲之如何
仰云。穴座所上可立壇。而鎭時暫可取去
壇也云々
成圓僧都申云。我穴方三尺掘シカモ不
掘加座所直下穴底可鎭支度也云々大
將頗無甘心氣色也
次借屋用意了。大將還入壇所被始初夜
時。打時金後大將登禮版（發樂音）前方便畢
止樂。振鈴之後奏樂（太平樂破）而之間御念誦
之程樂音自然止了。仍加勘發卽又發聲。
此事樂人等失見也
次護摩畢。大將下座（此時止樂）于時慈賢入幕
內取鎭支箱遣日隱間（以承仕遣之）全兼阿々
々今夜次第等別給折紙。奉行有正而遣
彼人許遣之。隨銘各方承仕等可給之由
示之了。各方承仕兼御時之間召儲之
次中方鎭支箱。承仕（慶尊）持之
賦箱之間全闍梨聊有違失事歟。卽取
直了云々

蓋上有銘。何違之義
各九方承仕持一合箱。中方借屋小戶前
列立（此由兼令仰知了）
次成圓慈賢相共取各方幡傳八鎭闍梨
明王幡也
次當方天旗同傳彼方助修
帝釋爲始。伊舍那爲後。先壇所之內列
立。各當天加明王。明王幡爲前。天幡爲
後。次第交立也
此次以承仕十文字臺遣借屋。自小戶
可入之由兼仰含了
次列立調後各出壇場
私云。此時慈賢持南方天幡。大將被仰
云。持幡事有故實也。幡足竿マキテ龍
頭左方向。竿右腋ハサミテイタクヨ
コサマナラス。龍頭方アクル樣持之
也云々
公圓法眼龍頭向右持左竿。卽被直了。
向左可持右云々
大將在最後下南階。經借屋東面入自南
口。次第立幡（明王幡西天幡東並立之。幡面皆向南方也）任本方立
之。卽各取鎭支箱置我幡下（自小戶取入之）箱上
有銘。以西爲上。持箱承仕等總加持之間
小戶邊祗候也。天幡助修等立幡後。自小
戶退出。借屋外徘徊也
次八鎭阿々々著座（南間疊上著居也。幡下人不見之）
次大將直登禮版卽始加持。
眞言等助修同音事。今度不被用之。此
事向後不然可有事歟。便宜不可然體

也
此間慈賢召借屋承仕。行道之間正鎭料
辨備供具立鈴居外供。并九種物取出之
後。神供等可儲之由仰含了。又戶摩壇可
調儲之由等仰了。十字臺如本可置儲壇
所之由同下知了
次大將總加持了。印呪袖中結之。眞言不
聞外
打金自禮版下。起立讀祭文。音曲聞借屋
外。如冥道供等祭文
次祭文了後。大將登禮版。此時仰鎭舞
先左樂屋發亂聲。振鉾。次右方同之
次左右同時亂聲振鉾。次左右舞在之。左
方萬歲樂。右方地久。如形舞之。此之間打
上大幕
大將種々念誦祈願等。舞間了。舞了卽出
樂（賀殿破）
次天幡助修等入自小戶取當方天旗。此
之時八幡阿々々等取鎭支箱給承仕等。
遣各方鎭所了。於小戶口給之
次八鎭阿闍梨各如先持明王幡引列。出
借舍（當天幡各加明王之次）向東行至于東方借屋。始
大行道（東方借屋東北角也）一匝（八方借屋外匝之。人々旗幡持樣各々不同也。或棒天或横腰。如大刀也）行道之間各方鎭所少々伺見
之。人々意樂各異也。或御明挑之明々也。
仍正鎭之用意穴堀樣自幕外顯露也。或
御明不燃爲暗々。豪源闍梨鎭所穴上敷
板。其上立壇。惠尋闍梨借屋御明火暫置
壇下。此事不惡歟。燈明々挑之。內外明徹

所存不心惡。又燈明不挑暗〻アレハ。臨時可有煩。而置地面ツレハ。在燈然而不明了。尤宜也。行道之間念誦人〻不思入體也。尤不便〻〻

【裏書】
成圓法印記。前〻八鎭阿闍梨各令燃火。各〻所從中交之。今度不然。十六幡之間不交雜人。但各從僧一兩傍立。同行道。雜人等別在之。十六幡之次大將令行道。給御共。增圓法眼以下坊官大童子等多〻在之。行道間持幡。助修皆誦明如先儀。行道正鎭等之間。奉行左中辨長房借屋西方庭上著座

次行道一匝了。次第八方阿〻〻入借屋

【裏書】
成法印記云。各方鎭阿闍梨各〻借屋入了

次大將自東方借屋南面向西入中方借屋。此間慈賢爲南方天助修。仍迴至于南方借屋立幡。後參中方。了入自小戶

【裏書】
□□所持件僧。鎭之間。各借屋邊徘徊。自中方正鎭法令始給由示給時令始行法

于時大將著禮版。穴東畔立假燈臺。（高一尺餘許也）燃火。此事兼不用意事也。（臨時依仰承仕構之云〻）

于時阿〻〻所置壇所名香箱可取寄之由被仰。以承仕遣之。而擯所名香也。中方可爲沈水。然而所送沈香乏少之間加被捻云〻

次取鎭支箱置壇東腋。慈賢同其邊被候

大將被仰云。中方加觀天事無之歟。中云。可觀曼荼羅云〻

又被仰云。加觀地天如何〻〻。中云。此事未一定歟

御行法啓白等如無不聞也。振鈴念誦等（如常）無程下座。此之時取禮版半疊敷穴御坐所。次大將著穴座。次開鎭支箱進之。次取灑水器進之。穴底左方被置之。鎭支箱右方被置之

次塗飾印明結之（舒左手穴ノ底ヲスル樣ニヲシ給也）

次取名香箱進之。取白檀香穴底被散之

次支物箱并穴底等灑淨在之。次取紙敷穴底（西東サマニ中心ニ敷之）穴

次紙上敷絹。絹上灑淨。次水器返給。如元置壇上。次取輪置絹上中心。次立橛於輪臍

絹紙等クシリトヲシテ被立地。私此時所存。兼此絹紙等中可開儲穴歟

次取鎚令打橛頭（反數如本說）誦呪御聲時〻在之。但文字未聞也。此間駈使等持鋤等借屋東面邊（小戶）儲之

平石兼以淨水洗之儲借屋內。借舍四方從僧等徘徊拂雜人。又四隅在立明。御帝子等勤之

抑見被下鎚體。地底心ヨク不入體也。若橛下石アルカ覺。尤此事兼可有用意歟。仍以鎚事外ツヨク被打事五六度在之。其後快然也

次下鎚事反數了。被置鎚於穴底御前方。以柄爲右方橫被安之

次取七寶散於輪上（瑚瑠　馬　金虎　眞銀）

【裏書】
敎王房記云。遍敎僧都不打散。七寶分方置之

散樣無風情。裏紙引ヒロケテ打フルヰ懸〻被散。隨散裏紙。慈賢賜之。穴東畔侍。隨樣折重置之

次五香散（如七寶）

次五穀散之

開裏紙入穀於右手散之。以七寶五香穀等皆輪上打散之。無別作法。七寶等皆各〻以紙裏之。常修法等時裏五寶定也。裏紙上皆書銘也

次取五色幣。先輪上左右轉之。次取放串五色絹各一色從方別〻置之。先東靑色。南赤色。西白色。北黑色。中心黃色（橛前南也）（如此）

（置之。皆紙上置之。方〻色是五行之色次第歟。於串ニ者返行不埋之）

次白色幣橛南方橫置之。上西置之

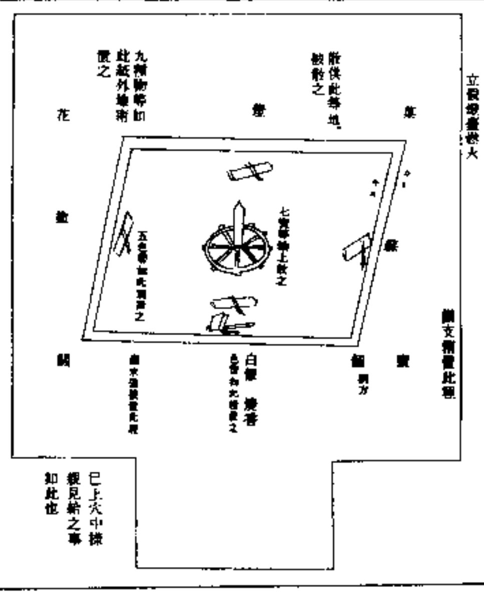
次散供（加五色切紙）先加持飮食等三印明。次穴地散之。此紙外總穴地被散之

此之間九種物折數取儲燈明付火燒香付火。次支物箱返給之

次九種物折數進之。支物箱跡被置之

次取中心白飯橛前（南方外也）（紙）居之。次取燒香飯南置之

次閼伽・塗・花・燈・菓・蘇・蜜等、如居折敷座位、穴中地上、紙外迴居之、次折敷返給之

次作法了大將起立穴座（于時取半疊、如元禮版上敷之）
被仰云、下穴土少々入之、供物等不見様
可埋隠云々
仍慈賢下御座所、取折敷・土、スクヒテ入
之、供具等埋隠後、召承仕等如本入土了、
此之間行法机南方引去之、土入之間壇
面散カヽル故也
次大將登禮版念誦在之、金剛輪陀羅尼
取之由承之
承仕駈使等埋穴之間、大將在禮版上
有御覽也
此之間八方鎭了、各阿々々等參中方

【裏書】
成々々記云、八方鎭阿々々皆參之
後、大將後供養了

次平治於穴地了、駈使等出借屋外了
次神供在之（茅草・粥桶等取儲之、此之間北間ノ莚・紙等承仕儲之）
神供事承仕仰置、慈賢參南方借舍之
間、鎭了、阿々々令持天幡於從僧、被參
中方、於庭中取天幡、相從、自幕外伺見
大將被始神供、穴上本土築固、中心置
平石、石面等與地、大將作居禮版、先持
地印在之、次下禮版、當穴上地上敷茅
草、立幣帛、粥散供等散之
次事了大將出借屋、八方如先引列歸
壇場（經借屋西面爲道）入道場、各十六幡如本立
之（各阿々々等直入幕內自立之）、次第著座了
次大將直登禮版、護摩壇同著座、修戶
摩（作法如例）

【裏書】
成々々記云、六壇如常
助修念誦出之（慈救咒）、護摩了下座（此時止樂之）

【裏書】
成々々記云、護摩了後入三摩地、後
供養四智讃等如常

音樂始自鎭舞之時至于口不斷奏之
也
次大將後供養等、隨方迴向之後又奏
樂、大將下座了（于時止樂）、中方借屋戶摩之
間、依行事僧下知駈使等破之、是存舊
例歟、但御時之間音樂、最中不可然、御
退出之後可破取之由被仰下了、御時
了奉行幷廳官等各退出、樂人等來十
九日結願後夜料、十八日夕可參儲之
由仰含了
次大將御退出、鎭後至于同十八日、無指
事、御時等如例
同十八日夕、被送御本尊樒等、以杉板作
之、麁荒無極、蓋只杉板一枚、打覆之
今日（十八日）可有結願歟、而依爲坎日被延
引也、十九日後夜被結願了、結願作法、先
十八日被書御卷數、加讀卷數賜承仕了

【裏書】
成々々記云、護摩壇阿闍梨結願之時、
相待卷數令燒之、破壇了下座

今度御卷數不被付札、被仰云、卷數付札
事、御所中修法等數壇並時事也、金壇不
並者不付札也、就中大法殊可然歟云々

【裏書】
今度結願之時、不著平袈裟、無總禮詞

次十九日後夜時如例了、次樂人等參階
下、各淨衣裝束打案體也

【裏書】
成々々記云、庚寅十八日依爲凶會日、
今度御修法八箇日（二十四時）修之、十九日
即御移徙當日也

次奏樂（萬歳樂）、登禮版、前方便等（如常）、次止
樂
總禮無之、可有祭文之由、兼雖被仰、止
不被讀之
振鈴之後奏樂（破地久）、後鈴之後（止樂）
結願作法（如常）、此之間參行事辨
次祈願寶號等之間、戶摩下座被仰了、破

壇如何。早破壊了云々
解界以前破壇頗依違歟。三惑頓斷戸
摩本尊段許修之
隨方迴向之後奏樂賀殿急此間佛布施等
解界奉送了。大將下座此時止樂。々人退出了
次大將著本座。布施一重一褁如例奉行
辨取之置御前。御布施取等遲參之間。阿
々々御布施許置之。助修等布施承仕請
取之。堂衆等布施承仕各置座前。自持之
各退下了

裏書
成々々記云。伴僧布施各大童子等。廳
官賦了

次助修等退出之後。奉卷御本尊入箱。以
釘打付蓋。八方幡等各卷之入箱。同打付
蓋了明王幷天幡同入一箱也
隨方々々如本龍頭下置之。蓋上以釘サ
キ書方々銘。此之間承仕等壇以下牒
之。以橋及立於天井。承仕尊智登天井
上。先虹梁上置中尊箱。北南置之。以釘
打付之。次自東方順迴八方箱各桁上
打付之。四隅箱各角木ハナ置之。スミ
サマ打付之了
次御衣幷祭文卷數等可進之由仰買。大
將御退出。夜中白川還御了。每事如夢如
幻不可說々々々

裏書
成々々記云。御卷數御齋文藏人被進
御所了寶積座奉結之上

賀陽院殿安鎮。快雅僧正記元久二年十一月二十二
日甲辰月曜始行造營中納言公經卿
行事右中辨光親朝臣
大將前大僧正慈ー
當座主宮大僧正眞性同術也。只同事
也。爲當職人以後人可被修之由。再三
固辭。雖然以御筆御書又再三被仰。仍
被勤仕云々
助修二十人
法印良宴護摩
權大僧都成圓
權少僧都公修
忠快
承信
豪圓
前律師仁宴
權律師靜快
良雲除靜快之外八鎭也
阿闍梨大法師快圓
尊基
最寬唱禮
聖圓
全兼十二天壇
快雅
晴尋
覺修
慈賢聖天壇
成源
祐眞神供
道場奉行。全兼。慈賢
承仕云 書記賴慶。良賢。慶尊。紹尊。長命。定玄
御支度同十六日被進之。大略如建仁二
年御支度。但今度曼荼羅三幅。鎭具中大
幕十帖九方料。中方二帖定。今度在此注也。此等外事
支度無異

同十七日輪橛鎰等様仰細工了
十九日佛師勝雅參御房、曼荼羅幷十六幡形像等仰子細了、曼荼羅如先度、幡像等、明王幡墨書（一面四臂八幡輪、如先立背、輪端在迦樓羅炎、座盤石）天幡綵色座像也、子細具仰含了
同二十日重八色幡幷八方天形像印相等注折紙遣之了、同召奉行廳官、御支度之外可有用意物等被仰含之、十六幡十文字臺事、閼伽棚事等也、御本尊佛臺事可被仰歟、然而無沙汰、仍自御房被渡舊物
道場、同二十二日申刻許、全兼慈賢幷從僧隆舜（代行事官僧也）參、御壇所承仕等同參會搆壇場、次第等如例
御所板敷瑩了間不可洗之由奉行人申、仍母屋內數滿出雲莚、其上立壇也
壇場莊嚴大角如先度（建仁二年）、但彼時助修十六口也、今度二十口也、仍伴僧座上下、敷橫座、著二十口料也
南庭儲樂屋、然而依先例召儲樂人於橋下
支物等隆舜任送文請取之、但於正鎭具者可進後日云ゝ
天幡形像等、在僻書、各方色天、形像等有相違、赤色幡圖羅刹天、青色幡畫水天、綠色畫風天、緣色伊舍那天畫之間、臨時爲大違亂、兼被召仰之上、重遣注文、佛師不覺爲法失也、但召佛師、如形書改之了、已兩度現行違亂一同也、向後可有用意歟

已上康記

道場寢殿

火天　明王　帝釋　明王　伊舍那　明王　毘沙門　明王　曼荼羅　風天　明王　水天　明王　羅刹　明王　焰魔　明王
十二天　梵天
中瓶
御衣
御時之時承仕取御衣兩壇中間安之
御座
助修一和上

一曼荼羅事
中臺金色二臂、二重四面四臂青不動八體、三重八方天乘獸也
一幡事
明王幡八流白色、墨書不動一面四臂（輪中住）
天幡八流本方色（綵色像乘獸也）
皆龍頭有之、綵色、クモテ白木用之（佛師）
（勝賀天幡像皆書壁故、其夜被召御所書改了）
鎭支櫃等今夜不被居之、未送之故也
堂莊嚴等了

開白（亥時）御時金打之
次阿闍梨著座（香染平袈裟 淨衣白色）助修（淨衣平袈裟）參著
伶人南殿階下候（衣冠）
阿闍梨登禮版、奏樂（康記無之）（春平樂萬歲樂地久）（康記無之）
康樂記云、凡今夜樂次第兼仰知從僧全舜了
總禮（音樂止了）次加持香水等（如常）次開眼、次表白、次佛功能等釋、神分、祈願（丁祭文訓）
次唱禮
三身、佛眼
南無曼荼羅主阿闍梨耶阿闍羅那吒ゝ
ゝゝゝ（三反）
南無四大明王ゝゝゝ
南無護世八天無量眷屬一切冥官天等
南無三部海會ゝゝゝ
次驚覺、次九方便、次發願（乃至）入佛法界生等（白法行也略）振鈴（奏太平樂破）
護摩、小壇阿闍梨著座（不音樂止）
承仕（康記）取御衣置戶摩壇傍
伴僧念誦（自發願至于本尊段五字呪、自本尊段後慈救也）
助修（康記云）中加唵字念誦人ゝ少ゝ有之、聖圓、晴尋、快雅、覺修等也、和上內ゝ被仰云、可加歸命句者、曩莫ゝゝゝ南イヒモシテム加唵字事不可也、先ゝ此法念誦加歸命句事、明匠達何樣被存不審也云ゝ
但私所存不可加歸命歟、二帖云鎭決云、アヒラ吽欠云ゝ

已上康記

念誦護摩了 六段如常三摩波多 入三摩地。五供了 音樂

止音樂之 四智讃。振鈴迴向方便等了。三部被甲

發音樂念 下座禮佛。著本座 止音樂之 出堂了

次慈賢阿闍梨入道場。取八方天明王幡。

幕內本方立之

中間日々行法等如常

同二十八日 庚戌 康記云 在正鎭 第七日鎭也 二十七

日。可有明日地點 二十八日鎭當日也 相共番匠一人廳官等

可參儲之由下知了。後夜日中時了。大將

自地點事 如先度 先中方打杭引繩 寸法如先度 次

東方當寢殿之正東。點之。次々如例點之。

正方借舍先々未必寢殿。正方只當中方

借屋、東西乃至隨便宜寄片方常事也。然

而今度正東西兩方借屋。南北同可作中

殿中心云々 此事故御房康治二年押小

路殿鎭記有所見歟。抑自去夜有雨氣。自

曉天雨脚頻降地點之間。雨中深泥尤甚

也。事了阿闍梨御退出。慈賢歸壇所。調正

鎭具等如例。次辨輪等供養壇如例。中方、

料、橛依仰橛サキ紙厚マキツクヘシ云々

其故下鎚時。其聲似加治丸作釘。聲外聞

頗有氣色。紙上打鎚ヲト不可鳴也云々

仍橛首大略以紙卷隱了。此條尤有謂事

也

已上康記

第七日 大陽 正鎭 自辰刻降雨但 鎭戊時刻止了

早朝阿闍梨助修奉行官人等點地。先南

方自階下一丈餘去。東西一丈南北二丈

餘 高八尺許置棟木 八風欄枚等有之 打札引繩。四方四角點

地了。但西北正北東北方。馬場殿之內築

垣邊點之。假屋外有道各造假屋

中方子午屋三間。南方開戶。東南小戶開

之 無壇引幕許也 餘閉餘方切懸也 四方屋皆戶。正方開之。

四角屋 二丈二尺片屋也 角向戶開也。中方屋前一丈餘去。

樂屋造之。樂器等安之

午刻支物調備 慈賢全兼 沙汰之。輪。橛。鎚 如常

一。七寶裹事

各白紙裹之。五香五穀同之。先紙端金書

付 九枚書之 其中。裹金銀瑠璃等七寶如此也。

香穀等同之

沙金一兩。銀二兩許。瑠璃九十 十一裹也 餘

物十粒許入也。裹樣修法。五寶等裹送

體也

一。緒綵重事

黃赤白青黑重。長五寸許。廣三寸許。切重。

挿串長一尺四五寸許。橫挿。又五色重了。

如前細一寸許絹長切。幣串間挿片方也

已上九捧也

一。幣帛事

白紙二枚。四折。橫挿。銀錢挿 施主年記帖紙體也

已上九捧

一。散供事

白米 一合許 香。花。五色紙切。散供。白紙切 如常

相供紙一枚。捻裹也 已上九裹

一。白絹事

長一尺許也 已上九切

一。白紙事

白紙一枚 已上九枚

一。鎭宅眞言事

鎭宅呪薄樣地紙方四寸許切。朱牛黃磨。

書之。梵字書之。橛ホソ卷也 已上九枚

一。幡書眞言事

幡臺三身眞言三寶名（梵號梵語）書之（已上九）
一櫃入物事
輪一枚、橛一枚、鐸一本、綃綵一本、幣帛一
捧、七寶、五香、五穀、散供、白紙一枚、白絹一
切也（已上九合入之）
一九方送物等事
壇一面、禮盤一面（半疊）燈臺二本、幕一帖
（縣革半枚、幕代二本）壇敷白布一段、鋤、鍬、鏟、九種物一
折敷（小土器盛之、如圖）
一受地料
佛供二坏、五穀汁二坏、菓子二坏、餠二坏、
閼伽、塗香、花、燒燈（已上小器盤之）灑水（火土器入之）茅一束
也、散供一折敷（紙裹之、已上九具）
一供養法供物
佛供二坏、汁二坏、菓子二坏、餠二坏、閼伽、塗、
花、燒、燈（已上土器入之、如受地時九具）
一後神供事
幣一捧、粥一桶（加杓）
散供（紙裹之、已上九具）
蜜一筒、油一筒
呂子一懸、蓋身入也（已上九）
一中方入物事
白絹八丈、白布八丈、新薦十四枚、長莚五
枚（已上一）
已上物等申刻許、各方承仕相具、駈使
法師請取之也
次申刻道具供養事
阿闍梨作僧少々參道場、供養道具大
壇與十二天壇間少机一前立之

已上供養了
此間（康記云）慈賢依仰十六幡書眞言、豪圓
僧都祐眞等居傍見之

橛　輪　鐸
灑水
燒香
香呂
花　塗　閼　飯料　閼　塗　花
打鳴

次輪橛供養了、大將入借屋受地在之、此
之間慈賢取輪等、入箱結之、曼茶羅前積
置之（次第如先度）
次參中方借屋受地作法（如先度、但持地偈出聲、有音曲、尤貴々々）
散供、折敷乍置本所、取散米等被散之。
不取於手折敷、先度左手取折敷御。
次取鋤進之、大將立半疊上、鋤作法（如例）
次召承仕、牒供具、以鐵尺地上書穴寸法、
深廣四尺五寸也、召駈使令掘之
次大將壇所歸、此之時雨脚小微也
慈賢留借屋、掘穴後、辨總加持具（如例）
仰云、今夜若雨脚不止者、於中門下可有
鎭舞云々
私云、是大乘房座主例歟、非嘉例、慈賢
盡意歎息周章、唯一心奉念本山三寶、
每奉祭和上御心中、身心無安事、不覺
淚連々不止、隨分盡念力候也
次掘穴了、初夜時始之（諸僧著平袈裟）
此時雨不降、然而陰雲覆天、衆星不現。

慈賢借舍用心事了、參壇場仰見天、當
借屋上自陰雲中星光粗顯現、押感淚
再三拜見已、是天地相應冥鑒所覺歟。
凡感悅之至不知爲方云々
已上康記
次各方授地々々了、次阿闍梨伴僧參道
場（淨衣平袈裟）行法（初夜時）
【裏書】
康記、慈賢著聚天壇、今夜事已爲山門
大遺恨也、爲法極障礙也、誠奉祈念聖
天、是障者之故也
阿闍梨登禮盤（於樂屋音樂、開白萬歲樂）如　乃至護摩、小
壇行法（如常）阿闍梨念誦之後、未入三摩
地以前下座、正面格子并幕擧、行事助修
召承仕、取鎭支櫃、某甲法印承仕等召、賜
之、各方承仕賜之、借舍側徘徊
次東方明王幡靜快取之（良寬老耄之間、依爲弟子代官也、良寬直往來東方借屋）當方天尊基（快圓老耄之間除之）東南成圓最
寬、東方公修聖圓、西南忠快快雅、西方承
信晴尋、西北豪圓覺修、北方仁宴成源、東
北良雲祐眞、全兼慈賢、中方沙汰、仍不持
幡也
先（康記）度奉行人取幡賦之、今度八鎭阿闍
梨自取之、時刻被忩義歟、即十文字臺
渡借屋了
南殿南面登橋下、中方借屋東方、東方爲
先次第列下、阿闍梨爲最後、各方幡皆向
南立之、明王幡左、當方天幡右立之、忠快
一人向本方、明王幡右立之、仍予天幡左

立了。但向南立了

御所
西
自下向上釜之巽間八尺間三間也
先饗大禮大布大綱
八鎮座
小戸五尺許
戸
南
衆屋

八鎮阿闍梨立幡了著座。持幡助修立幡了後。小戸退出。徘徊假屋邊。慈賢全兼自小戸取入各方鎮支柢。各々幡下置之退出

裏記 先度阿闍梨自置之。今度不然。二人役也

次總加持了阿闍梨禮盤下。立令讀祭文。

次還禮盤了。心經寶號等了

次鎮舞。萬歲樂。地久（舞間大阿闍梨大童子二人燃火） 舞了

猶音樂不止。次全兼等入借屋取鎮支柢。自小戸各方承仕與了。各持行各方假屋了

裏記 抑置箱取之畢。八鎮阿闍梨用心也。被打任奉行人事如何々々

次八鎮阿闍梨起座取當方幡。助修等自小戸入取當天幡。自南方戸出列立。東方阿闍梨爲首行道。々々次第。先大童子二人左右燃火（大阿闍梨童子也）。次從僧左右二人燃火（向）次東方阿闍梨。次東方天幡助修（乃至）東北阿闍梨。次大將。次全兼慈賢。次從僧等（助修等向所役）行道。々々自東中門出東方行步東方屋籠行道。次第行步。馬場殿十門入西北方正北東北方借屋籠行道。又本土門出行道。次匝初大將向中方給。次東方入假屋次第（乃至）東北方皆入了

裏書

康記。于時靜快律師入借屋。是良宴法師爲扶持老耄。欲取幡向奥間之間。俄穴中落入。衆人切腹綿。尤不便事也。次取幡出借屋之間落其幡。其身落穴。其幡落地。不可說々々々。次行道如例至于東方借家。良宴法師被止行道。仍入借屋。靜快律師替阿々々持幡行道。即非先例歟。優老耄也。靜快替師匠行道之間。一匝了不入借屋尚以行南方。此何僧都問云。一匝了過借屋行南方。此成圓料哉。答云。行道三匝可有歟云々。不足言之間。又向北歸借屋。衆人彈指也云々

次（裏記云）行道了正鎮行法如例。振鈴念誦等了。

大將下座（此時取禮版等疊敷穴御座所）

次大將被穴座。此之間開支物箱進之

次取灑水器置支物箱蓋儲之

大將取之置穴底地（左方）加持之支物

篙并穴地灑淨

次總加持支物事（如私記） 次塗餝印明

慈賢申云。支物加持以前塗餝印明可在歟。仰云。加持了後宜次第尤順也云々

次取名香白檀散穴底。次取紙敷之。次紙上敷絹。次絹上置輪。次取橛立輪臍。次取鎚打之（反數如本說）呪反了置鎚（橛南紹上ニ柄ヲ東シテ横置之）

次取七寶散輪上。五香五穀等如先度輪上打チラス

次取五色幣。橛北。紙外地立之

次白色幣。橛南地立之（五色幣南北立之）

次取散供。散之（先左手持之以右手加持飲食三印明結之）

散供裹紙仍乍裹紙開之。持左御手給也

次九種物燒燈付火。穴東畔儲置之。一種々次第取之置穴地。御次第如先度。白飯白幣北置之。幣南置燒香。燈。五色幣北置之

於九種物者。加持飲食等三印明無之。只被居之時被誦明許歟。但閼塗花燒

燈飯等皆誦五供養次第被置之歟見
給
次事記大將起座歸本座此之時慈賢取
勘穴中入土供物等埋隱之
次召承仕等如本平治地面此之間阿々
々著禮版在念誦
次地面置平石次大將來座蹲踞也石南持
地印明以印按石上兩三反
次歸本座後供養等如例此之間慈賢修
神供
先穴上御座所程地上敷茅草立幣帛
修之向東修之
次後鈴了大將下座次出借屋引列入壇
場次第如例
已上康記
各方正鎭事
公修鎭之後行法修之忠快行法之後
鎭之歟但不振鈴如何後云我振鈴用
之也但所賜御記無之故不振鈴云々
而中方被振鈴如何々々餘方不聞及
故不記之
各方正鎭之後阿闍梨助修持幡參中方
假屋邊中方行法了東方爲先入道場如
本立幡了阿闍梨入堂登禮盤念誦護摩
阿闍梨禮盤始護摩六段如常伴僧呪慈救
次護摩了下座阿闍梨入三摩地五供等
了止樂四智讚振鈴迴向三部被甲發音樂
康記云隨方迴向之後奏樂賀殿急
下座禮佛了止音樂

次康記云中方借舍破之于時衆僧退出了
二十九日後夜時了御卷數天壇西南立
之
日中行法結願淨衣五帖袈裟康記云但着裝最寛着不裂袈裟無子細歟音
樂如常
康記云總禮無之祈願之後祭文唱禮師不出
五悔之間大將自誦之振鈴之後樂地久
破下座樂賀殿急
已上康記
護摩了御卷數留禮盤下座燒阿闍梨下座御著座
御布施被取之康記云但不置御前
大將一重一襲餘殿上人取之僧綱絹裹
凡僧紙裹也
御康記云衣御卷數等付奉行右中辨光俊辨進上了
今度御卷數在札安鎭御修法云々
次伴僧等退出了
阿闍梨成圓忠快豪圓良寛聖圓快雅
全兼慈賢祐眞晴尋等留御佛等安置
沙汰之
御本尊細長櫃入釘打付又八合各方幡
二流入之承仕全光橋登南殿梁上安置
了皆打付也八合櫃又八方安置了御出
了
十二月二日御移徙也凡鎭時刻止雨感
應之至也珍重々々
元久二年十一月晦日隨思出略記之
不可指南〳〵　金剛佛子快雅記
私云此記先以快雅僧正記書之了後
又見康樂寺僧正記仍所々切入之又

非至要事等者少々裏書之了
承元三年　月　日被修安鎭法
大阿闍梨前大僧正慈鎭
二品親王
弘長二年八月　日被修安鎭法
大將大原二品親王
准后
弘長二年　月　日被修安鎭法
大將前大僧正道玄

門葉記 安鎭法三

雙輪寺座主僧正一箇度

六條殿安鎭法日記 文治四年

先十一月二十七日御請定云々

行事辨藏人頭左中辨定長書之

御齋文草權中納言兼光卿

大將以大陽直日當正鎭被撰進日。次被進支度了 大略如靑蓮院御支度云々

十二月九日庚午大將桂林院大僧正率十六口伴僧。於南殿被始修此法。伴僧十六口內

良宴法印 護摩壇 什覺法眼

圓長法眼 行智律師

仙雲律師 勝基已講 十二天壇

寬全阿闍梨 寬意々々 聖天壇

澄眞阿々々 玄長々々々

全隆々々々 成圓々々々 與寬意阿闍梨相共奉行中方

正觀手代三昧夜神供勤之

已上大衆

聖賢阿々々 中堂衆 桂泉房 定嚴々々々 川 寶經房

定實 西成房 永秀 中蓮房 已上堂衆

當日早旦。行事僧權都維那全舜參向御所。請取壇所支具等了。酉刻寬意阿々々成圓等參向。承仕相共道場莊嚴

抑今度追助修二十人。可被增加之由。行事辨許大將雖被申。已儀定畢上。鳥羽殿宗禪律師鎭之時。率十六人助修。是吉例也。仍十六人可宜之由御氣色也。此上雖申之由行事辨返參。仍以十六口尚被修之也

道場莊嚴事 圖在左

曼荼羅事

二鋪御佛。表紙軸紐等アリ

三昧和尚圖樣。中尊黃色二臂不動。第二重八方四臂一面不動 後輪 在第三院

畫八方天 圖樣如軌

十六幡事

開眼之時。曼荼羅左右如圖相分之。八流立之。不動左。天右 行者右也 左 皆向南。開白時已後寬意成圓立左右。以承仕隨方令立八方如圖。幡面皆向內。幡十文字上雖立。尙弱。結付之

已上堂莊嚴大略如此

及刻限行事辨定長令參會。令忩事戌初刻大將令入御宿所 御車宿西廊 給。堂莊嚴了申案內之時。亥刻許大將御入道場。從僧六人燃火。其後良宴法印遲參。暫時法印參會之後。承仕於幕外打時金。爲大將昇樂。樂人召昇。橋隱之上令奏樂。此間頭辨退出了。大將漸步到大壇禮盤下。禮拜等如常。奏樂申處。樂人申曰。可奏何樂。萬歲地久仰含了。而萬歲太平千秋奏之樂人於何所可奏之由申。仍予大將申合之處。可依先例云々。土御門殿例橋隱之上朝隆行事辨之時召上云々。可依其例歟申之處。追可申合行事辨云々。仍雖申合不分明。任例召上畢

大將先方便了。令出總禮之詞給之時。令止樂畢。助修各三禮

次自前五供養至于後讚之時奏樂。次大將下座之時又奏樂 自三部被甲等間奏之

行法事 大將仰云。台藏略行法除三十二般身也云々

開眼。啓白。如形。委無釋佛等歟

祈願之次雖有齋文。今夜不令讀給。仍正鎭第六第七日令讀之給

唱禮 如常不動法。但改十二宮天之句。讀世八天無量眷屬等云々

振鈴了後。護摩壇阿闍梨良宴臨禮盤修之。用五供養等 是一所擧歟。但圓長勝基等同修之。大將無甘心 振鈴之後。卽暫小壇阿闍梨二人各著座修之。十二天壇飲食供之時。召承仕蠟燭供付火。自東南歟。慥不見之

助修念誦事

自發願了至于本尊壇始之時。大日五字眞言。其後至于世天壇等。慈救明也

發願事

如常不動法。但本尊之句下八方鎭護等云々

此法。修三摩波多。故無御加持 是先例也。而良宴等不修之歟。大將思食之氣也

初夜時了。大將助修等退出。其後寬意成圓等幡各立本方。次後夜日中時等無別事。大將依御老屈令用御手代令修之給。良宴法印修之。護摩壇 圓長 勝基 日中護摩壇 次之時無別事。初夜時大將令修給

次第三日。午前起巳時許

寛意成圓相具廳之奉行人點定九方鎭所令造假屋先自東方次第打杭引繩終至中方點定畢來十三日早且以前可造立之由仰含了中方借屋左右可有樂屋之由仰含處當日以平張中方借屋左右南寄造之借屋中方八尺間三間無面張一丈八尺八方八尺間張同中方是依青蓮院御支度也中方東西北三面キリカケヲシテ南方アケタリ餘八方各方アケテ本方天向外行者向內可修定內高外短可造之由下知了

寛闍梨云教王房等記垣方高可造之由見本方天本方懸行者向外可修云々然而成圓且勸青蓮院御例且任舊記垣方短行者向內可修定可造之由下知了且大將此由申處不及沙汰云々又舞借屋御殿間可有之由寛闍梨被示成圓申云中方借舍前仍借屋北可有歟已南□口アケタリ申定此儀了

次寛阿闍梨相共調揷五色綃綵等寛闍梨磨牛黃末密々幡梵字尊裏被書之十六幡皆有書眞言事大將成圓可書之由蒙仰之處是違亂基歟申此由處尚可加事有之由其仰有仍成圓追書加之了是又師範祕所被示事也次日鎭宅眞言成聞書之了此梵字書間事故委不記之

今日正鎭日雜具等可調儲之由仰含行事僧并承仕等了

茅草九把草座一尺五寸許九枚可網之

銀錢二十七本（各六十二枚重之串帛等可有）

呂子九合（無蓋） 白飯二十九杯五穀飯十八杯

汁餅菓子等各三十六杯又菓子九杯（已上小土器用之）

小土器四百十一

大土器二十許 散杖十八筋

折敷十九枚 幣帛七十二本

綃綵串九本 閼伽九前（用小土器）

小竹筒九切（一尺三寸九寸許） 紙二十枚許

燈心少々

已上物受地鎭所行法穴等料也

今夜之時次八鎭阿闍梨正鎭日未時許可有受地（是青蓮院御例也）已時許賜承仕駈使等可下支具之由觸申了

廳奉行人御支度借屋九宇八尺間一間中方不可造三間之由再三相論對捍全尚依加下知恣造之自今以後可用意歟九方假屋頗狹之由各申或人云方丈一間吉程也云々

第五日十三日（甲戌）正鎭（大陽日也）直今日後夜日中時大將令修之給是本體日故歟日中時大將召承仕取御衣令置護摩壇西方是修三摩波多意也次々時如此

已時許予渡壇所南庇（座助修也）呂子九合調集受地具并借屋具足等召八方承仕駈使賦之

茅草座一枚 閼伽一前（小土器） 灑水器一口（大土器三枚） 五穀飯二杯（小土器）

銀錢二捧（揷幣帛紙一枚ヲ横サマニ四折テ揷之） 汁餅菓子等各二杯（小土器） 油一筒（二合許三箇度料加燈心）

小土器（油器二塗香器一） 蘇 蜜 散供一折敷（紙裹之）

已上呂子一合

大幕一帖

半疊一枚

鍬 鋤 鐮 石（已上各一々）

續松一把

壇一面

燈臺二本

壇敷布一切 三段九切賦九方

土御門殿日記壇燈臺鎭所行法料也仍後度被賦之仍雖存其旨寛闍梨人々所學不同也地神供於壇上修人有歟只此次可賦云々（仍壇等加賦了）

次五古一枚打鳴香爐各可被相具之由令下知承仕等了次調中方受地具假屋具等相具承仕予調之

大幕二帖 茅草座一枚

閼伽五穀飯汁餅菓子等各一前（小土器）

燈明二杯 幣帛二捧（懸銀錢）

五古一枚（加紙帖） 半疊一枚

塗香器（小土器） 打鳴一口（鐘木）

鍬 鋤 鐮 石（已上各一枚）

續松二十把

中方受地道場圖事

三面キリカケ四方大幕引迴之南大幕

之上切懸カコヰタリ

北

備閼伽一前五穀飯汁餠菓子等置香
呂打鳴五古等左置散供一折敷
次調了未時許申案內之時大將先出御
宿所入壇所輪橛供養大壇之西立小机
置輪橛等如此打重置之也其前備閼伽一前立
鈴置五古灑水打鳴等前敷半疊用小壇
其行法作法如師傳見ユ
輪橛等開白時被送之仍件日可有供
養歟之由雖申任先師御例可有當日
云々鎭宅眞言前日成圓所書也輪橛

等當日早旦以香水洗之橛本卷付眞
言ソクヒツケタリ
次大將入中方假屋地神供令修之給成
圓一人奉相從八鎭阿闍梨各入當方假
屋地神供餘助修不指出
大將先著座地神供作法如師傳作法之後結
鍬印取之三反令掘之給次取鋤印用同三
反又令掘始之給次召入承仕貳使等借
屋中心令掘穴大將立半疊西方疊暫座
給之後令入御宿所御休息穴四尺五寸
許掘之外南方可敷半疊程掘具之是穴
少高掘穴四尺許掘之
次成圓掘穴間歸入壇所鎭支宮九合入
鎭支具等先大折櫃九合蓋書九方銘自
東方終中方名寸法如先師御支度云々檜物櫃ノ折櫃ノ體也
先底紙一枚敷之次輪中置之上七寶右五
香下五穀左五色絹綵并銀錢加幣右橛
左鎚散供一裹白米紙切香等白絹一切六寸許方也
紙一枚也
已上入了各紙捻承仕兼シマウケサセ
テ十文字カラク次第自東方乃至中方
入之
以蓋上穴底置之時可爲東也
九合皆入了後曼荼羅大壇間敷清莚以
北爲上並置之自東方次第西但以中方
八方中置之
抑今度七寶中無珊瑚之由行事辨被申
仍赤コキクツク代可給之由雖令申給
其不叶仍クツクチリ許ツヽ入之白膠

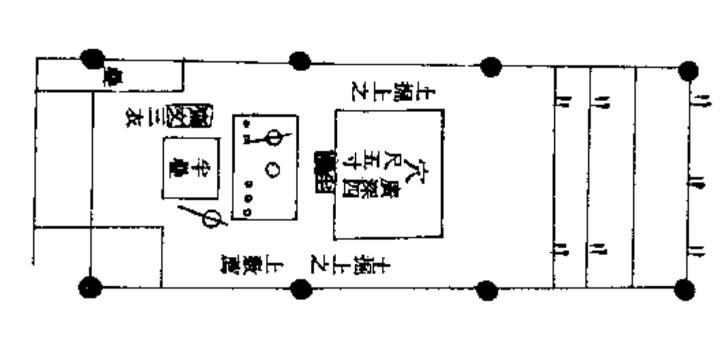
香又不及力云々大將云代用物未開師
說然者無クテコソハアラメト被仰末
代如此陵遲不便〳〵
次先所賦九合呂子并折敷九枚各取返
又於壇所南庇鎭行法穴支具後神供等
物等調之賦之土御門殿日記雖取賦藕
次時刻推遷依遲々隨承仕之參會賦之
呂子一合納
閼伽飯汁餠菓子等一前各二杯如前小土器各一杯折敷一
枚如此取之賦也
九種物一折敷
名香一裹安悉香居折敷
散供一裹
幣帛八棒神供料

蘇入油	菓	燈	花
蜜	飯	燒	塗
			閼

已上一合納
五穀粥一桶加杓
已上各八方具賦之鈴一口五古一枚
香呂打鳴等可用意之由各令下知承
仕了
次調具中方鎭供物等相具承仕令辨備
之
壇一面　燈臺二本
壇敷一切　名香一裹
閼伽二前一前總加持料一前鎭行法料
白飯四杯二杯總加持料二杯鎭行法之料不居汁等

汁餅菓子各二杯　鈴一口
五古一枚　香呂　打鳴 鐘木
大土器一 口散灑水料 灑杖一
小土器五 四油器一 塗香料一
机十六本 紙捻三十六二寸 幡ヲユイツク 筋付之。
白絹八丈　布二段 八丈
薦十四枚　長莚五枚
脇机一脚 借用大壇右机
疊三帖 大將御宿所ノヲ借申出敷之 臨時仰行事借敷之 如餘方
九種物一折敷
後神供料等 如餘方

中方借屋圖事

借屋圖大様如右。穴北間立幡處先敷薦西東横サマニ敷之。其上敷莚。土御門殿日記不用莚見。今度大將仰。雖不被載支度可用之云々。仍借屋敷之了

莚上敷布。布上敷絹。其上机一方二十六筋打之（不打入相布等 結付幡料也）穴左右掘上土上薦敷之。穴前立壇居閼伽一前白飯二杯置五鈷。總加持之時不立鈴置灑水香呂打鳴塗香等。脇机（三衣可入之）三衣齋文等置之前敷半疊。小壇左右立燈臺。壇西東南敷疊中方先辨備。總加持之具大行道之間可辨備行法供具之由仰含承仕了。口時可立鈴且此次今夜初夜護摩了。又可調儲護摩具之由同仰含了。是鎭成就護摩之料也

次及秉燭大將仰云。助修各忩加催早々可始修初夜之時。仍迴承仕催之。予八方鎭所少々粗見之。隨所學様々不同。依大將御氣色可向幡様可一准之由申迴了行智寛意穴上渡板其上立壇備行法之具。或人穴底立壇或穴二重掘上方掘底圓也云々。委細注無其要。仍不注之。後日見聞之人々鎭所兼不燃火吉様人々ノソキテ善惡評定無由故也。良宴兼不燃臨期燃之爲不令見假屋歟。尤稱可然之輩有之

次戌一點大將率從僧幷本寺維那所司三綱等追先燃火。三綱不燃火入御於道場。助修悉參會。打時金了。仰樂人令奏樂（在樂屋奏之）大將自令上禮盤給。奏之至令法久住詞止樂了。次初振鈴之時護摩壇阿々々昇禮盤之時。又奏樂。如例。此之時小壇二人阿闍梨同著座。修之。次護摩了之後。大將幷護摩壇阿闍梨同下座著本座。三部被甲以此之時止樂了

古記等於此所止樂事不分明。然而大將寛闍梨等評定於此可止樂仍止之畢

次寛闍梨立座無左右取出東方幡而成圓立座申云。先鎭支筥可取出也。幡暫押立。召九方承仕自東方次第以壇所承仕賦之。九方承仕橋隱間邊祇候歟。各以從僧令持人云々。庭上列立。調幡之間可相待之由申含了。予入幕内次第取幡不動幡令持八鎭阿闍梨。天王幡澄眞阿闍梨以下八人（大衆四人 大衆四人）令持之。予配西南方幡。仍件羅刹天幡暫立。賦餘方了。後持此幡列立。八鎭阿闍梨持明王幡唱慈救呪。八方天持幡衆誦當方天呪。明王幡天王幡相交立之。此間列立各所學不同之間有不一准事歟。幡卷横可持之由兼雖申乍卷大旨捧之。寛意成圓横サマニ始終持之了

抑土御門内裏日記。八鎭阿闍梨兼唱不動當天明持天王幡堂衆密號云々。然而今度大衆相交。故各唱當方天呪。堂衆四人時間自西方天以下呪成圓授之。各唱當天明。且是依大將御氣色行之。十六幡庭上下立。到中方假屋南面各持入借屋

內穴北間杌結付之幡面南皆向之持幡
衆結付幡事遲〻也仍成圓西南方幡暫
預從僧入借舍十六幡皆如次第結付之
了
幡向南事是大將御氣色也此間大將出
壇所令入借屋給所司三綱等御先追燃
次儀式巍〻持幡衆八鎭阿闍梨各借屋
內左右著座天幡持衆出幕外但予一人
此間有幡邊鎭支莒次第幡下以承仕令
置之自南面此莒可取入歟然而八鎭阿
闍梨著座之間無路依寛闍梨下知承仕
自丑寅角小戶持入之仍先取中方鎭支
莒置中央次取東方莒幡本置之次〻莒
次第各方幡本置之（莒八以西爲上置之〻大將仰也）次予過
八鎭阿闍梨等前借屋南邊幕內疊寛意
阿闍梨之次著座行事大將著半疊總加
持（作法如師說歟）次打金二反　大將立半疊之上
令讀御齋文給讀了如本令坐半疊給此
時予仰樂人令奏樂鎭舞（先左一人次右一人次左右各一人一度）此
（出鎭之）次左萬歲樂右地久舞之（大將上大幕御覽舞）此
後尚歸入壇所至〻修後供養奏樂且此
由仰含樂人了舞了大將神分祈願廻向
等了（如師傳）
次八鎭阿闍梨各立座出幕外列立庭次
召承仕八方鎭支之莒各方借屋送遣之
了
次予到幡邊自東方明王幡天幡始次第
本所持之人〻令持之皆賦了如先予持
西南天幡庭出大行道之由申之時以東

方（良宴法印）爲先以東北方爲終行道先自東
中門出經殿上西自東方借舍北垣築自東
屋間行道予迴東方之借屋邊之間大將借
以承仕再三有召仍以所持之幡令持大將
僧立行道予參上其後大將令立座給御從
行道如先所司三綱從僧等追御先燃火
巍〻予亦如本持西南幡列行道到西南
方角御精進舍二重垣築也仍出小門與
御精進舍第一重築地中迴之行道一匝
了之後八鎭阿闍梨爲始東方各方借屋
入東北方二匝及歟行道之間予見八方
借屋種〻隨所學不同也不能注之大將
御老耄之間依不叶行步一匝御行道歟
刻也予自西南方到中方借屋召仰承仕
等調鎭行法具等大旨如總加持之時但
今度立鈴居汁餠菓子等穴之料九種物
一折數如圖居之穴西南角上居之後神
供粥桶散供一折數幣帛八棒穴東方儲
置之次大將行道一匝了自東中門入令
入中方假屋給直令著座給令始行法給
予半疊東疊邊坐此間行事僧全舜板火
桶發火以承仕令進風頻吹故大幕之外
之南面令立屛風
大將御行法（大略如師傳等中方二六觀音讚云〻）行法之時取
寄鎭支莒置壇東邊正念誦了依大將之
仰成圓正鎭勤之此事自先用意壇所小
壇半疊一枚取寄大將向著座御念誦成
圓以承仕穴底半疊所令數件小壇之半
疊下到

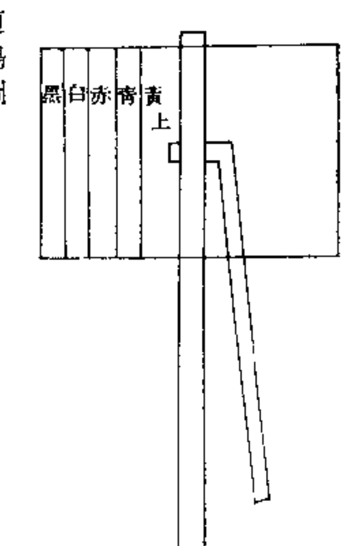
次以承仕取寄鎭支莒穴底置之（以東爲上）
次九種物穴內取入之了
次正鎭次第（如師傳）正鎭了召入承仕駈
使等忿令埋穴令堅固了後成圓當穴上
中心程結持地印印之了
次以大石上令置之此後大將後入三摩
地（乃至）後供養等了行法了後成圓穴東
邊修後神供以幣帛立地（作法如師傳）
次八方鎭阿闍梨各持幡相具天幡歸參
中方借屋前邊天幡本所持之人各持之
而成圓中方鎭等間不到西南方故行智
律師件幡令持從僧歸參十六幡皆集了
後如先以東方爲先次第明王幡天王幡
相交大將爲後自中方借屋之西令歸入
壇所了幡如本向內立本方大將護摩壇
阿闍梨各著禮盤助修各著座更又修六
壇護摩〻〻（是爲鎭成就也云不入卷數也）此間大將御念誦
助修唱慈救呪此護摩之間九方借屋各
駈使等破取之中方行事僧沙汰歟可尋
之護摩了後護摩壇阿闍梨如例下座大
將後供養至四智讚之時止樂了
次振鈴迴向方便之後又令奏樂（是大將下示也）
次大將下座了令止樂了（此時樂人結願日後夜可參之由仰含了）
次大將出壇所令歸御出所給此間所司
三綱追先儀式如先次助修等各歸宿所
暫休息丑時許事訖到卯始如例後夜日
中時無別事大壇良宴護摩壇行智勤之
第六日初夜時大將令讀齋文給是三度
可令讀也而開白日不讀之然者正鎭今

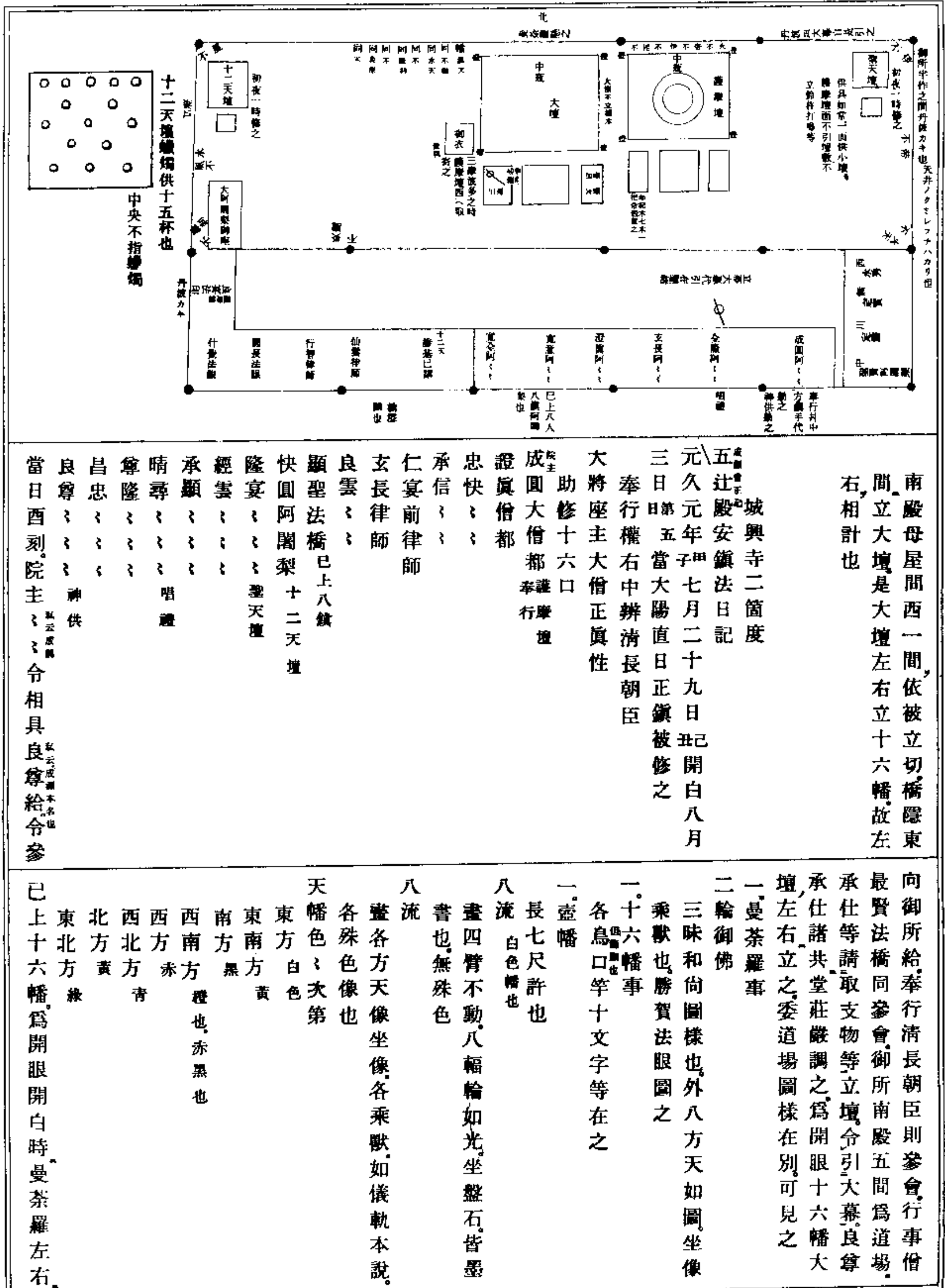
日明日合三度可讀也、有仰可讀所又何
所、雖有異說、就土御門殿日記祈願之後
唱禮之前、令讀之給、此由兼唱禮師令用
意之、第七日初夜時令讀齋文給（祈願次也）令
夜總禮詞在之、助修同禮之
自此時大壇西南、撅結付御卷數、讀卷
數置左机、
結願日事（十六日）
寅時後夜時如例、以良宴法印為御手代
修之、護摩壇勝基勤之、後夜之時終程、大
將令入壇所給、行事辨定長（後夜之時始之、時以承仕申案）
內參會之後、打時金、被始修日中時、樂人
橋隱之邊召儲、大將立本座、欲令昇禮盤、
給之時令奏樂、至于總禮詞止樂了（如開白時）
（助修同禮之）
又初振鈴之時、護摩壇阿闍梨良宴著禮
盤、至前五供養、又令奏樂、至後供養之時
不出四智讚、前止樂了、振鈴之後大將令
讀卷數給（唱禮師打金）、護摩壇阿闍梨尚在禮
盤、卷數讀了、以承仕遣護摩壇之時、爐火
燒之了、振鈴之後令奉佛布施給、令置左、
閼伽右方、令置之給、補闕分眞言寶號之
後出五悔（其後神分、又隨方迴向無之、御失念歟）解界奉送等之
間、又令奏樂、此間護摩壇阿闍梨壞壇作
法了、下座了、大將奉送之後又下座了、令
著本座給之時止樂了、樂人退出了、此時
行事辨立座（助修座北ノ大壇西間、ノ大幕ノキハニ敷之）云、令可曳
布施歟、成圓申云、可然候、其時辨緣、東南
角立、奉行、令曳布施、大將御布施（被物一重、伊豫少將取之）

絹裹一（河內守清長取之、[illegible]自身也）次自良宴法印始助修布施
次第曳之、僧綱絹裹、已講以下紙裹也、少
將至僧綱引之、凡僧布施河內守藏人一
人引之、凡僧布施一度二三引之、次全隆
阿闍梨立座入幕內、大將御布施取出之、
從僧於幕外取出之了、助修布施或令取
從僧或以承仕令取出了
引布施了後、行事辨退出了、御衣并御齋
文以藏人被進御所了、其後寬意成圓入
幕內安置曼荼羅事、致其沙汰、先卷曼荼
羅、入大納櫃打切釘、幡櫃取寄、以
承仕幡自東方次第令帖之、明王幡天幡
二流不違方入之、打釘四方各一打之（後日西師云、一方可打之云々）
安置曼荼羅了時、大將令出給
了
其後寬意成圓二人殘、令安置八方梁上
各差橋令昇、承仕隨方置之、以三寸釘令
打付之、中方曼荼羅櫃大（ナレハ）尚上令結付之、
橋自前日借儲之、鐵鎚只一之間遲々、尤
二許可用意事也、助修等各此間退出、但
圓長法眼澄眞阿闍梨等暫殘、安置曼荼
羅次第見、八方櫃皆安置了之後、寬意成
圓退出了
御卷數行事僧相具大童子可進御所之
由、大將仰、置御退出了、寬闍梨大法卷數
不付札之由雖被申、尚令之付札、是青蓮
院御時通憲奉行間、不付札、不取上、喧嘩
故、付無苦見、取付了、安鎭法許被書之、
卷數案在別

大日眞言、大將助修各千反定、不動大將
千、助修百反定、大樣如青蓮院御卷數、改
宣旨句書院宣、改宮城書仙洞、改聖主書
射山、大旨如此
文治四年十二月十七日、粗隨覺悟
成圓記之
後日西師曰、白膠香、婆羅樹汁也、又名楓
香、此朝無物也、但供家煎鹿角、云白膠、亦
白牛膠、如此法不可用歟、先師阿闍梨ヌ
ルテ、木ヤニ用、被示了
輪事
如三昧記、一股輪、六寸許、銅薄、少アツ
キ也（上圖メ金ヌリタリ）
橛事
首二寸許、下六寸許、八角也（シラミカキ也）
鎚事
三寸五分、柄一尺許也（白ミカキナリ）
已上三種皆以銅造之
五色縷綵事
任師說古記成圓挿之

道場圖

南殿母屋間西一間、依被立切橋隱東間、立大壇、是大壇左右立十六幡、故左右相計也

城興寺二箇度

五辻殿安鎮法日記（成賢僧正記）

元久元年甲子七月二十九日己丑開白八月三日第五日當大陽直日正鎮被修之

奉行權右中辨清長朝臣

大將座主大僧正眞性

助修十六口

成圓大僧都 院主 護摩壇 奉行

證眞僧都

忠快〻〻

承信〻〻

仁宴前律師

玄長律師

良雲〻〻

顯聖法橋 已上八鎮

快圓阿闍梨 十二天壇

隆宴〻〻〻 聖天壇

經雲〻〻〻

承顯〻〻〻

晴尋〻〻〻 唱禮

範隆〻〻〻

昌忠〻〻〻

良尊〻〻〻 神供

當日酉刻、院主〻〻（私云成圓）令相具良尊（私云、成圓本名也）給、令參向御所給、奉行清長朝臣則參會、行事僧最賢法橋同參會、御所南殿五間爲道場、承仕等請取支物等立壇、令引大幕、良尊承仕諸共堂莊嚴調之、爲開眼十六幡大壇左右立之、委道場圖樣在別、可見之

一曼荼羅事

二輪御佛

三昧和尚圖樣也、外八方天如圖、坐像乘獸也、勝賀法眼圖之

一、十六幡事（色幡也）

各鳥口竿十文字等在之

一、壺幡

長七尺許也

八流 白色幡也

畫四臂不動、八幅輪如光、坐盤石、皆墨書也、無殊色

八流

畫各方天像坐像、各乘獸、如儀軌本說、各殊色像也

天幡色〻次第

東方 白色

東南方 黃

南方 黑

西南方 橙也、赤黑也

西方 赤

西北方 青

北方 黃

東北方 綠

已上十六幡、爲開眼開白時、曼荼羅左右、

相分八流不動幡天幡相交並立之不動左天右（右行者也）左幡面皆向南立之鳥口竿依有倒顚之怖横コフシユイテ結付之開白時了後良尊入幕内以承仕十六幡相分任本方幕内ソヘテ八方二流隨便宜令立之不動左天右（右行者也）左幡面皆向内

一開白行法事

戊半道場莊嚴了伴僧悉參會之後大將申案内亥刻令入御壇所給前駈之前所司三綱等濟々此時承仕打時金大將令入幕内給御著座則行事辨樂人等召儲橋隱之邊（令橋下敷半疊坐之）大將令登禮盤給時令奏樂（萬歲樂）其後辨退出了云々

先方便了令出總禮之詞給時止樂了助修各三禮

御行法（台藏也）

開眼表白又佛等（如常）

祈願之次令讀御齋文給次供居文唱禮等（如常唱禮詞如六條殿記）次發願五大願即五大願了助修出念誦（發願詞等如六條殿記）振鈴之後護摩壇阿闍梨登禮盤即小壇阿闍梨二人同時立座著半疊各始行法即振鈴之後又音樂奏之（太平樂）後供養之時欲出四智讚之時止樂了又隨方迴向之後奏樂（千秋樂）大將下座之後止之即樂人退出之時正鎭日酉刻可參之由仰含了

一助修念誦事

發願五大願了各出大日五字明誦之護摩本尊段初改五字明出慈救呪世天段了誦之

一御加持事

修三摩波多故無之云々仍大壇左方所置御衣机取護摩初時大壇護摩壇兩壇之間置之以承仕每時令置之也

一借屋地點定事

兼奉行廳官等仰含第三日八月一日（辛卯）巳刻依三日午前起之文令點之院主令參御所給廳官等召具令點定九方鎭所先中方次東方次東南方次々順也中方畢後如此各八方隨御所便宜獻之次第打杭引繩了借屋寸法中方八尺間三間張一丈一尺子午舍立之可有棟東西北三面切懸可有之南面一方不可有切懸爲道也東北角東面可有小戸（承仕料也）道餘八方借屋各方丈也各御殿方高築垣方下片築造之八方借屋各三方可有切懸築垣方一方各不可有切懸爲道也中方借屋南殿橋隱スチ一丈餘許引ノケテ造之八方借屋築垣方各一丈許ノケテ造之是行道之時爲道也角方借屋各スミサマニ向角可造之如此次第委廳官等仰含令還宿所給了

已上借屋造次第等依靑蓮院并度々御現行日記等也

一正鎭事

兼正鎭雜具可調儲物等可用意之由仰含行事僧并承仕等了其注文在別前日初夜之時次正鎭日未刻可有受地已刻各承仕一人駈使二人許召賜可分進支具等之由令相觸八鎭阿闍梨了輪橛鎰等以香水早旦可洗儲之由同前夜下知承仕了

第五日八月三日（癸巳日大歲對日但大禍日七鳥直）正鎭日也

當日巳刻許良尊令參御壇所道場南庇九合呂子等以承仕令取置之令調入受地具并鎭支具等即院主々々令參給十六幡眞言等令書之給（其次第別記之）此時良尊輪橛鎰等令取入幕內則九枚橛鎭宅眞言帖之（其次第別記之）帖之了後大壇左右脇机二脚取大壇十二天壇之間北ツケテ先一脚立中鋼輪九枚重置之輪左方九枚鐨橛東置之輪右方鐵鎰九枚積置之其前今一脚机立之行法具備之小佛供二杯居之盛小器

九枚積置之
九枚重置之
九枚東置之

半疊

巳刻各受地具可賦之由雖催佛供等遲々間支具不調故承仕駈使等隨到來先御壇一面燈臺二本禮盤一脚半疊一枚鋤鍬钁大石（已上各一）大幕一帖壇敷布一段

續松十把各賦之了

九合樓子調入支物等 但中方閼伽三前也 切鑒加持一前白飯二杯 具之 鎭加持也

草座一枚　閼伽二前 小土器受地一前二前鎭前　灑水

器二口 大土器加散杖一枚　幣白二捧 各二懸錢貫銀

五穀飯二杯 大土器之受也　盛白飯二杯 大土器之鎭

汁餅菓子各四杯 各小土器料也 受一具盛之二度鎭一具

油一筒 二合許三度料受鎭 加燈心少々 九種物盛

小土器五 油器四 塗香器一

九種物一折敷

菓	燈	花
蘇	飯	塗
蜜	燒	閼

各一杯小土器用之 但居樣如此

酥蜜不足之間。今度不具之

名香二裹 沈安息　散供二裹 加折敷一枚 一受地料 一裹鎭 後神供料

神供幣帛八捧 後神供料

已上呂子一合納之

五穀粥一桶 加杓 後神供料

已上受地具并鎭行法具等。任京極殿

例一度被遣之

支物等八方皆同之。中方。此外大幕二

帖。白絹八丈。布二段。薦十四枚。長莚五

枚。杌十六本 長三尺許 二筋ツキノ紙ヒネリ十六筋加之

已上物等中方加送之

壇大幕等。以前送了。未請取人之。此次同

送之

鈴杵。打鳴。香呂等。各可被相具之由。兼令

觸八鎭阿闍梨了。次中方受地并鎭支具

壇大幕等。以承仕借屋令運之了。則良尊

到借屋。先令引迴大幕二帖。敷疊受地具

以承仕令備之。草座一枚。閼伽一前 小土器 燈 小土器 土

五穀飯二杯。汁餅菓子等各二杯 小器 大器 加土

明二杯。幣帛二捧 加錢 銀 灑水器一口 加木 鐵器 以

散杖 散杖 半疊一枚。五古 加紙 帖 香呂。打鳴

上三種。御壇所。令取渡也。塗香器 小土器

鍬。钁 已上各一 續松二十把

中方受地道場圖

北

大幕

半疊

打鳴

三面打懸在之。大幕引迴之。南方無垣

大幕許也。供物辨備次第如圖

次受地供物等備了。未終許大將雖中案

內。俄降雨之間入御遲々。酉刻晴天。于時

令入大將給。受地在之。先令入御壇所給。

輪橛等供養有之。供養之後中方受地供

具令調之由。良尊令參向御壇所。大將申

案內。其時令入借屋給。令修地神供給。此

間良尊歸入御壇所。輪橛鎚等各鎭支箱

入之。以紙捻十文字結之。大壇與脇机三

脚立之。其上鎭支箱重置之。三重置之也

上　下

東方　西方

東南方　西北方

中方

南方　北方

西南方　東北方

重置次第如此。是隨方次第爲取也。東

方始。北上。置之。中方箱後雖送之。上置

之也

鎭支箱令置之了後。中方借屋歸參。此間

土。令掘始給時也。即召承仕。穴寸法令仰

含。大將出御了。其後良尊殘承仕并斯使

等召入借屋。令掘穴 其樣如圖 委即戌半刻掘

穴了。掘了後穴奧方北間薦數滿之 東西數也

其上莚數之。其上白布八丈數之。其上白

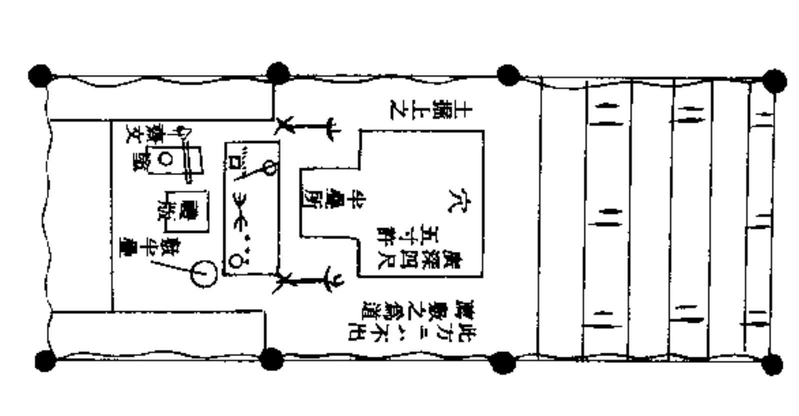
絹八丈數之。其上絹間杌 三尺許也 十六本八方迴

二並打之 是紙捻二口筆結付料也 二筋ツヽ結付之也 杌一本二二筋ツヽ結付之也

即杌等打之後。穴前立壇。總加持供具辨

備之。白飯二杯居之 菓子等無之 不立鈴。五古

許置之。委如圖

中方〈一〉先如圖辨備總加持具。總加持〈大〉行道之間。可辨備正鎮行法供具之由仰含承仕了。卽御行法之料。御壇所鈴可渡之由同仰含了。兼又今夜後更可被修護摩如例初夜之時。護摩供物可儲辨備之由兼仰聞承仕了。御壇所修悉參會之後。被中案內大將。戌終許有入御。如開白寺官等被召具之。令入御壇所給之時。打時金。金了後樂人仰樂。於樂屋奏之。大將自令登禮盤。至于令法久住之詞之時止樂了。

次初鈴之時又音樂。至于護摩了大阿闍梨共下座之時止之了

次兼八方承仕橋隱邊召儲。大將下座之時。良尊入幕內。鎮支箱自東方始次第以中方承仕。八方承仕賦之了。卽捧鎮支箱橋隱左右令列立

次八方幡賦之。八鎮阿闍梨。不動幡。八鎮阿闍梨外有職八人。八方天。隨臈次。次第。令持之。其次第。先東方鎮阿闍梨。東方不動幡。次有職一和上。東方天幡。次東南方鎮阿闍梨。東南方不動幡。次有職次上臈。東南方天幡。次々次第可准之。八方幡賦之了。則良尊依爲伴僧最下臈。東北方伊舍那天幡持之。持明王幡八鎮阿闍梨誦慈救呪。持天王幡助修各唱當方天明。如此列立。令入中方借屋。列次第 私云。此記人不書終也。後知之

他記云。御布施五位殿上人二人。助修布施同人等取之。以各承仕共忩賜了

行列次第

先專當八人

次維那六人

次所司六人

次前駈八人

次三綱二人

次座主御房

次從僧

御共玄長律師也

東方表書也

鈴杵　香爐　打鳴 已上可取相具也

奉送

受地具
草座一枚
半疊一枚 正鎮同用之
閼伽一前 小土器
五穀飯二杯
汁餅菓子 各二杯
燈明二杯
散供一折敷
幣帛二捧 在銀錢
灑水一器 在大土器散杖
塗香 小土器
鋤一 鍬一 鑱一

供養法具
壇一面 在壇敷一切一段
燈臺二本
禮盤一脚
閼伽一前 小土器
白飯二杯
汁菓子餅等各二杯
九種物一折敷 飯菓閼塗花燒燈蘇蜜
名香二裹 沈安悉
神供粥一桶 在杓 散供一裹 幣帛八捧
油一筒二合 三度料 燈心少々
香一裹 兩度料
大幕一帖
續松十把
大石一
右奉送如件
八月三日

五壇殿鎮度如此送文書具ゝ方々送之。
無不審神妙儀也。方々表書付之
承元三年七月二十七日 戊午 於押小路
新御所安鎮法被始行
第五日朔日 壬戌 正鎮大陽直日雖當二
十九日。依凶會日不被修之
奉行權辨宗行
行事僧最盛法橋
大將座主々々
助修
法印成圓 護摩壇
大僧都澄眞
少僧都全快
良雲
承信
法眼顯聖
權律師成源 十二天壇
法橋照慶 聖天壇
阿闍梨快兼 神供
承覺
承顯
尊隆
昌忠
玄能
定圓 唱禮
宗宴
山僧四人 無動寺三人。西塔一人
開白時幡相分一面被立之。初夜時了八
方懸了 行者左定 音樂前後供養護摩之間無
間斷。祭文初夜有之
正鎮大行道乃至鎮之間。音樂無間斷。中
方借屋八鎮阿闍梨幷八方天持助修各
々被立之。鎮了八鎮阿闍梨二幡取之。於
幕外助修取之。正鎮初夜時登樂無之。失
念歟

道場圖 五間四面

正鎮借屋圖

伴僧　同　同　同　同　同　同（鎮壇）　同　同　同（天井不柱）　同　同　伴僧
大小壇之中伴僧數之耕有用意
大
机
打鳴
磬（伴僧之下柱之）

所鎮
雜居　左右　樂屋

正鎮結願日可納之賫賴奉行也

寂場院座主一度

（門葉記）建曆三年（癸酉）二月十二日（癸未火曜）新造閑院內裡（將軍實朝卿造進之）被修安鎮家國法
大將寂場房座主權僧正公圓（去正月十一日被補座主）
（未被遂拜堂以前有此事）
奉行右中辨經高（東帶開白正鎮夜被參）
行事僧仁性法橋
道場奉行慈賢阿闍梨
伴僧二十人
明昌權少僧都（中納言西塔院主）
公惠法眼（左大臣）
覺箺權律師（侍從）
靜快〻〻（大夫）
快雅灌頂阿闍梨（卿）
定俊（十二天壇）〻〻〻（卿）已上八鎮
慈賢（聖天壇）阿闍梨（大夫）
□□（聖天壇）阿闍梨（備前）
圓憲〻〻（大夫）
尊隆（快雅僧正記）〻〻
聖增（初夜神供）〻〻（宮內卿）
俊尊（別記井中夜神供）〻〻（大夫）
幸玄（本辨大德快記以下二人康記無之）大德（大夫）
照圓（快記無之）〻〻（侍從）
已下七人（康記云豪辨、行顯、幸玄、康實、香圓、貞快、照圓、印快、俊心已上九人住山者云〻）
定俊兼八鎮并小壇受法灌頂師範不分明之間、親疎不受之、而小壇之間有違亂、又正鎮夜於中方借屋不著八鎮阿闍梨、座出借屋之外徘徊、萬人驚目云〻
承仕六人　駈使十人　見丁

御衣　藏人相具御祭文持參
當日酉刻先參內、慈賢仁性自奉行辨手、請取支物等
道場清涼殿（指圖在別）
曼荼羅（康記云、身長五寸六分）三輪三重也、三昧流圖樣也、所謂中臺二臂金色不動、座盤石、有火炎、次重二臂青黑色不動、座盤石、背在八輪輪〻又火炎、第三重八方天各住本方、獸座、如軌文（已上座像）
錦緣（以下快記無之）四方有之、塗筒貫銅金物
十六幡明王幡、白絹（墨像繪）當方天幡、各方色（綵像也）五竿鵲足（長二尺許廣五寸許）幡長七尺、壺長二尺、廣一鋪也
御本尊檜物箱入之、被奉送之也
曼荼羅（南面懸之）向北佛臺（私物懸之）
十六幡開眼之時、曼荼羅左右立之、鎮支物未送故不立之也、大壇佛供二杯居之
次阿闍梨著座、伴僧參集（各著淨衣平袈裟）御時金
次阿闍梨登禮盤（先以承仕可仰伴僧座遠故也、音樂云、奏萬歲樂）樂人清涼殿東面仁壽殿階可候
阿闍梨行法（悉地）總禮之時止樂、（先例之大康記云、總禮之時止樂云〻）次開眼
（新佛無灑水之）次〻如常、祈願、次讀祭文、唱禮以下（如常）發願之後伴僧唱五字明、自古摩本尊段始唱慈救呪、振鈴之後護摩師并小壇阿闍梨於本座護身之後起座、護摩六段（如常）十二天壇供師（康記云、于時壁供、太平供）護摩本尊段之時修了退座、蠟燭火梵地日月、前山王行疫（大白伊舍那付之）云〻付之、不可說〻〻、阿闍梨後五供養時又奏音樂、普供養之時奉佛布施（止音樂了）次古

摩壇下座（康記）阿闍梨下座。奏樂（康記云、次隨方廻向之後）
（奏樂・賀殿急）行法了。慈賢召承仕取幡立本方了。
道場外廊無之、纔幕許也。伴僧座幕不足。
仍穴廣也

音樂事

七箇日夜之間三度也。開白正鎭結願也。
一時、又奏三度、樂始、大將登禮盤之時（萬歳）
樂中、護摩師登禮盤之時（太平樂）後大將下
座時（賀殿）
第三日（十四日）九方點地。阿闍梨（淨衣香裳袈裟）慈賢（淨衣）
行事僧（鈍色）從僧三四人（裳袈裟）官宰工一（等歟）
人官仕史掌等少々、繩丈尺相具、點中方
如常次東方點地了。阿闍梨被還宿所。餘
方慈賢相具官掌等點之也。今日可有點
地之由吉水御房仰也。被撰吉日云々
先（康記云）向南殿階下點中方地、打杭引繩。借
屋寸法（丈間三間程。高九尺、張一丈二尺）次點東方之地。當
中殿正東築垣之內、引入一丈、引繩。先
々八方借屋方丈也。今度一丈作之
抑大和尚十三日被仰云、三日午前之
文。所謂三日者自開白第三日歟。自開
白次日第三日歟。自次日第三日可取
之歟。其故七日（上云）日數八箇日也。修三時
行法之時、以開白之一時加第八日之
二時、足之爲七日三時。若依此心以開
白之次日可爲初歟。然以來十五日可
爲第三日哉。上代之師々定如此被傳
習、而末代學者麁散、仍無作意自始之
日取之歟。廣可尋事也。但地點事先例

不定。或鎭日、當日。或開白以後撰吉日。
不守三日午前文。然者雖用此義、日次
不宜者可存隨宜。正鎭以五日午後不
必用之。依吉日不用大陽者例也。仍況
其餘事取嘉辰不守文說歟。雖然一向
棄置本文不宜哉。兩樣可相計事也。今
度來十五日支干猶不相應。仍自開白
用第三日十四日點地了。和上又被仰
云。上義未聞人師說。然者我私案也。人
必不可指南。常依常義。時々存此義（云々）
正鎭之間承仕等可用意事。兼注折紙
下賜了。（紙在別）同十六日初夜時之程、正
鎭之支物等被送之了。後請取之。但七
寶五香等藏人所可爲沙汰也云々。仍
官方之奉行不儲存之由云々。仍頭辨
宗行明日可奉送云々（已上康記）
第六日（十七日）（戊子氐宿日曜）當大陽大直正鎭夜也。當
日巳時許、鎭支物等被調之（注文在別）及晚景
假屋如形造之了。酉刻受地（淨衣袈裟 平）中方
立幡時道場鵲足渡之云々。鎭支物沙汰
慈賢祐眞聖增等。於道場調備之。八方鎭
阿闍梨所習種々事有之云々

（裏書）
鎭宅眞言、祐眞阿々々。此法師相共書
之。櫪下入輪臍之處、卷付之
康記云、樓子九合、先々無蓋。仍二度行
法、具入一合。狹少有煩。依之今度加蓋
爲二合。受地正鎭之具入之。廣博尤宜
初夜時如常修了。念誦後大壇護摩壇下

座。慈賢、祐眞、聖增入道場、幡支物櫃取出
給諸方阿闍梨承仕了。靜快承仕取鎭支
物逐電還宿所云々。遣使乞返了。不可說
々々。向中方并行道次第。專當維那阿闍
梨、從僧等左右燃火。八鎭阿闍梨有其次
可行道之狹所專當等一行、可行道。私從
僧等有邊不可行列云々。然而其作法散々
難治也々々。向中方時靜快立幡出小戶
末著座。依聖增教訓著座了。定俊立幡自
小戶出始終不著座。不可說々々。聖增取
鎭支櫃置幡下了。大將置可著座禮版。然
而先西八鎭座上立給。左右樂屋著樂人
總加持作法（如元日記）久行道正鎭等（同之）
後古摩了退出
午刻（康記云）許輪櫪等供養有之。次第作法如前
々。次慈賢依大將之命十六幡書物事如
師說
申刻許九方借屋造畢云々。于時受地供
具等召各方承仕給之。各向借屋作法云々
中方借屋聖增阿々々奉行之
戌刻許七寶等送之。遲々。間大略存闕如
之由。大將私奔走之間所送之也。奉行辨
忘却云々。奉行仁麁散末代之體尤可悲
々々。其間大將內々周章祕計等不能具
記。□上房云。蘇合香何香。蘇合名蘇合香
也云々。盡斷此義可用支度等在之。其餘
事可察知之。然而所送藥種於眞實無僞
也。仍早速祐闍梨小僧相共裹加之入箱
了。安置曼荼羅外了。于時大將感悅甚歟。

今夜之次第用心注別紙、以之令見天幡、
助修等（在別）
次壇所用心事了、召樂人於階下、諸僧著
平袈裟參會
次召儲八方承仕等、并中方借屋可渡十
文字臺事等、同仰含於壇所承仕等了、爲
中方借屋承仕自壇所二人差遣之、其內
一人加八方承仕、於壇所之邊祇候、是爲
令持鎭支箱也
次初夜時、先奏樂（萬歲樂・太平樂、中間ノ樂如開白）御時作法
等如例、護摩壇下座之時、大將同著下座、
于時止樂、々人等南殿之前中方之借屋
之樂屋祇候
次祐眞阿々々慈賢等相共取出鎭支箱
賜各方承仕、東方爲始中方爲終、祐眞在
幕內取出之、以承仕遣堂外、小僧在廣庇
隨銘分賜之、卽中方借屋之東南可參儲
之由面々仰含了
次取十六幡・八鎭阿々々并天幡助修等
給之、次引列出道場、爲始東方爲終中方、
次第如常、趣中方借屋淸涼殿東廣庇、自
階下徹弓場殿、向南殿前也、于時聖增先
立向中方借屋、是則臨時有違亂者爲用
意也、卽小違亂事等如案、仍直之了云々
行烈次第（先寺官引各烈）次從僧六人（各取松明行）八鎭
阿々々寺官從僧等也、列之中列立、
次大將也、仍行列之體三行也、且此旨兼
和上御計、八鎭阿々々各我從僧等取續
松從前後事不可有云々、但老耄之人少
々以從僧爲杖、次各入中方借屋、立幡事
如例、天幡之助修等各立幡了、出自小戶
借屋東面徘徊也、八鎭阿々々立幡了、各
著借屋之內座、但定俊出借屋之外、是何
事哉
次聖增阿々々取鎭支箱各置幡下、次大
將入借屋、直著禮版、總加持作法如例、祭
文了、鎭舞仰之、而樂人等鉾無用意、頗遲
々、然而不及違亂、求出之鎭舞了（左萬歲樂右地久舞之舞了發樂聲賀殿破在樂屋奏之）鎭舞暫遲々之間、大將
所作卽了、仍舞之間取鎭支箱返給承仕
等向我方借舍了、次各如先持幡出借舍
始行道、行列如先、小僧行道之間、人々借
舍伺見之、南方穴奧立壇、穴底置禮版、東
南方穴座所不掘之、各所學不同、次大行
道一匝了、大將入中方借屋、八方皆同入
鎭所了、鎭始自中方、可始正鎭之時、同時
告廻之
次各方正鎭了、參中方借舍、如先行列還
入壇所、各立幡事如本、大將并護摩壇直
登禮版、中夜護摩如例、助修等著本座念
誦（慈救呪）護摩了下座（此時止樂、仰承仕遣樂屋）次隨方迴
向之後、可奏樂之由仰樂屋了、道場與樂
屋程遠之間、樂音不聞、然而下知許也
次大將下座、各退下、寅刻許各歸宿所了
已上康記
結願時（第八日十九日晴陰）阿闍梨（淨衣平袈裟、照記云、可著平袈裟之由雖被仰下之、未明其上物綵之間伴僧著五帖御結願了）
音樂登禮版（萬歲樂）振鈴之次（地久破古摩了止之）隨方
迴向之後（賀殿急、下座之時止之）行法次第（如常）祈願
次祭文、次九方便等（如常）古摩（如常）護摩
師暫留燒卷數（承仕取之次）破壇了下座
阿闍梨下座（御布施取）遲參、仍略之
次慈賢祐眞等入幕內、御本尊帖之、各方
安之、淸涼殿夜ホト、天井安置之、道場
共天井故也、供料片供也
大將具寺官退出了
次大將并祐眞・聖增・俊尊・慈賢等相共御
本尊并幡等各入櫃、打付釘蓋上、各以消
炭・白地書方々、銘各龍頭之本置之、次番
匠并承仕等以橋夜御宿殿之天井之上
登、隨方安之了、以釘打付虹梁上了
此之間大將退出、召具寺官等、畢如開白
儀
私云、夜御宿殿天井之上安本尊等事見
明救僧正記、又慶範僧正記云、置淸涼殿
梁上云々
事了小僧退出、御卷數祭文并御衣等可
被沙汰進之由申置、行事僧了、御布施等
各以承仕賜童子等了
御修法第六日夜、奉行并在夢想云々、夢
記（在別）靈驗無雙事也、結願之後經數月
披露此事也
已上康記
阿闍梨行粧事
照記云、開白時、戌終自姉小路西洞院御
宿所入御、維那六人、所司六人、前駈六人、
三綱二人云々

道場指圖 記在 床 清涼殿

清涼殿九間四面之屋子午立之。御所半作之間。道場之四面無障。先例丹波垣等立之之。今度不及荒垣。大幕許引廻之。是行事所龜荒歟

大內之鎭或時以仁壽殿爲道場。或時用承香殿［　　］鎭以南殿爲道場。或時又不用南殿被用清涼殿。先例隨時不定歟云〻

堂莊嚴大旨每事被用建仁元久兩度之例

私云。此記始照圓記幷快雅僧正記等披見之寫之。後又以慈賢僧正記切入之了

門葉記 安鎭法四

（首闕）

［　　］委見御抄記。自爾以降寬元閑院內裏修理被造改御殿了。慈源座主修此法［　　］長二條閑白富小路之亭修理。道玄准后修之弘安兩度萬里小路殿修理。二條內裏共阿闍梨前間少修理也。近則元德二年富小路殿修理之時慈嚴座主修之等其例全分一方被出之歟也。此外護摩例承久二年右大將一條新亭云〻慈賢座主修之其已後曆應二年十二月二十四日二十七日遷幸之間結願云〻阿闍梨故二品親王則此宮也等例少〻有之。悉是一門之現行。吾流之祕蹟也。［　］言〻〻但此御所未被修五方鎭歟。然者今度可爲安鎭法哉之由。內〻雖有一義。修理之時不修安鎭法事。寬元評定事舊記猶如何。仍任曆應嘉躅之近例旁被修此法了

今度東南二方築垣聊被出之。然者地鎭彌大切歟。但寬元度同南築地被出之由。公源法印記。仍是又先規符合無相違歟

一御請書事

先〻無所見。今度又同內〻被申之間。不及其沙汰云〻

一支度事

是又不及被注進。准下分兼日內〻被申之云〻爲武家之沙汰要脚七千疋下行事僧云〻

裏書
今度伴僧各一千下行云々。淨衣供料
兼帶歟。如何。于分二千送之云々。是備
下分歟。如何。但別途歟
一、開白日次事
御移徒二十七日可為必定。二十九日為
立春之間、節已前可有沙汰也。仍其已前
開白日次陰陽撰申之。十七日、二十、二十
三日云々。支物料脚武家下行遲々之間、
二十三日被始行了。要脚昨夕二十一日下行
云々。近額行事僧周章云々
一、御本尊圖畫事
兼日被召進繪所行光之間、委細々々被
仰含也。御本尊曼荼羅被渡遣之。殊可祕
藏之由被仰之云々
畫師承元等皆佛師也。今度相違了。於長
日御修法御本尊等者、繪所必奉圖也。然
者不可守一隅歟。只以祕密可為詮要者
哉
絹二幅也是寛元暦應例也。承元弘長者三幅。安鎮御本修同兩様不同隨時也
中尊黃金色定印但鉢印也。是承元寛元暦應等例也。弘長八白色定印云々
八大菩薩如常具如樂師抄。承元ハ現行歟。但金剛手像八大菩薩ヲタラ釋說不持鈴杵許也。地藏像又色彼釋所不見也。仍常像白色之歟。今度如何被仰哉之由等彼中之處御本尊テタラ留如釋說也。仍金剛手可晳加左手給之由被仰云々。於地藏者猶非白黃色歟。只如自除菩薩見タリ。文殊ハ金色勿論也。仰云、今度闍以西由宮御抄闍被為本了
兩明王前中尊左方不動右方三也
首陀會天寶蓋縛日羅
寶瓶等同如樂師圖。不動兩目開之。色青
黑如常
此事予兼日粗令門阿闍梨了。長日御修
法御本尊傍例安鎮本尊准據始如有師
訓。仍申入了。爰其後阿闍梨御參內之次、
太有符合事云々。今度為修理取破御殿
之時、自天井上求出御本尊納櫃則是今祕
尊歟之由有勅語。即拜見之處、曆應護摩
之本尊無疑也。仍此御本尊今度修中即
如元可奉安也。承元例如是也。相構不散
失様先可被取置之由申了。後曼荼羅不
動正是兩開眼也。仍如然即被仰畫師歟。
愚昧之推義自叶先師之賢慮、為悅為幸
一同箱事奉行仰行事僧用意之。番匠作之云々
常本尊箱也。蓋半覆之。以杉造之寛元例也。尻
木三寸餘作延之、為打釘也同見寛元記。又如此弘長曆
二六上下四所打付之云々。其様相違歟。猶可勘也寸法橫竪長短御本
尊容受之程也。本尊以紙不裂之直納之
也。寸法猶可尋被記之
一机事今度番匠兼日作之云々承元佛師造之云々
以檜作之。作様如樂師抄記
寸法長四寸七八分歟。廣二寸許歟。厚五
分許歟云々
長承元五寸。弘長五寸五分。析厚也云々廣承元二寸。弘安一寸五分厚承元三分。弘長二分
先規不同也。強不可有定量事歟
員數今度八被用意之。御殿四方如例。其
外四方門分也。但門未及修理。仍其間者
阿闍梨可被須申也云々
開白當日於御本房被書眞言事如常具如樂師御記歟
阿闍梨後日被語仰。今度以御令案三眞
言下釘日上一眞言橫ニ被書了。弘長記御
本尊天蓋上被書此眞言之由見。復准例
也云々。此事聊兼日申入了。愚存紙裏可
書歟之由申了。今御現行又無子細。珍重
々々。法成就無疑者哉
調様如樂師抄記歟。奉行伴僧定被其沙
汰歟
裹様弘長不違陰陽師之符。續目而二重
許裹上下一寸許置切捨サテ付續飯云々
見教源法印抄記曆應上卒都波頭釘目
殘其下方分裹被付續飯歟。是在自抄也
羯磨小櫃中今度只總ハイシフタキ
上下ヲモイツクヲモ裹續飯付上下紙
殘事無之只ハリフタキタル也
一同櫃事
檜物櫃也。寸法事尋法印申云、此櫃札一
枚重入様用意如何云々。予申云、凡不可
有定量事歟。今度札員數少之間、誠四雙
寸法餘薄平歟。隨宜有何條事哉之由申
了。阿闍梨仰誠爾也云々。仍今度細高小
櫃也。寸法可尋記之。札八重令容受定歟。
傍聊置所、為取出也。札納了、如枕裹之以
紙捻結之等如樂師抄記
一唱禮事
阿闍梨仰云、可仰信佛號等事並音曲、故
實可加諷諫之由云々。就之申入云、此唱
禮本尊句事先々有沙汰歟。今度用否如
何。仰云、其理決定也。只任御抄可略之也
云々。仍仰其趣畢。八大菩薩句梵號博士本
無之。為嫡流之上者可相談慈昭僧正之

由命了佛號等マキラカシテ不聞之樣唱之口傳之出仰聞信聽了抑此本尊句事未一決也宜在阿闍梨之料簡歟今度不用之條甚深也就之可有淺深之心深祕者三方已體之可謂勿論淺略者祕本尊之故不唱其句也次至先規者先和尙御抄本尊句無之承元御現行定如此歟隨而快雅僧正彼時記同不載之而樂師抄記三身佛眼如常書註曼荼羅多體嚕迦〻〻〻云〻次寬元如例三反用之是依樂師抄歟所詮承元御現行之樣師〻記錄似不一撤爲之如何而其後弘長准后御現行之時記錄又不分明而教源法印記云三身已唱了何重體之哉云〻然者不被用之歟今度阿闍梨仰則依此等之子細歟可作意〻〻〻

今度所用

三身　佛眼 如常

南無阿利耶縛路吉帝濕縛羅菩薩摩訶薩

南無阿利耶每多利耶菩薩摩訶薩

南無阿利耶迦舍薩縛菩薩〻〻〻

南無阿利耶縛日ラサタハ縛サラハン

二菩薩〻〻〻

南無阿利耶曼祖師利菩薩〻〻〻

南無薩縛儞縛ラ拏尾灑劍避菩薩〻〻〻

南無阿利耶乞叉底ソ八菩薩〻〻〻

〻〻アリヤサラナタ冐地〻〻〻

四大明王　大小自在　三部界會

已上八菩薩博士傳受慈照僧正分如此云〻是故慈嚴大僧正元德現行之時慈兼法印勤此役以彼本所寫也〻云

彼時卽曼荼羅主句無之云〻梵號字ヒロイマキラカス也云〻

表白事

厤應護摩表白舊草給之今度旨趣一句可書入之由蒙仰之間見合承元御草等縱進了

謹敬白祕密教主三世常住摩訶毘盧舍那如來教流布身一代能記釋迦牟尼世尊像法轉時利益衆生藥師瑠璃光佛御本尊界會祕密曼荼羅中三部五部諸尊聖衆大聖大悲不動明王四大八大諸大忿怒外金剛部金剛天等乃至佛眼所照塵數剎土常住三寶而言方今南贍部州大日本國今上陛下萬機德化久施四海靜寧已至就中禁之皐居刷大厦於紫宸勵修理鎭宅之先蹤修祕密瑜伽之要法是則爲長生殿春花久無萎萬春之關不老門秋月遙不傾千秋之林也夫今祕法者吾宗敎主大毘盧覺王先現不動摩訶薩身讓密語於安鎭家國之功用次說諸不說法經王納悉地於三種至極之深奧依之萬國清泰之要術□致密奏四方晏靜之祕法今抽懇念此大曼荼羅功德者部主部母之加持出自教主之三密以圓滿五大五輪之奧旨攝於內外之示現以成就五眼三身之功德者自中圓至虛空五智三密之利生者從宮中及諸國抑厤應之佳蹤者已此宮之鎭護也依修造重勤鄭重之儀則承元之濫觴者是吾流之祕牘也任相承久慣師資之現行本尊納受衆神耽許然則國家安鎭而磐石無傾風雨順時而苗稼成就凡厥一人有慶兆民類福仰願本尊界會諸尊聖衆本誓悲願在此道場而示現利益群生約此祕法而成就給

開白之時聽聞之處神下句等少〻被事改事有之歟可奉尋之

一阿闍梨御參御候所等事

御參全分密儀也內〻入御壇所給御壇所北二對屋也予以殿上下侍邊爲候所嚴靖實什任聽同宿了

一道場莊嚴事

紫宸殿中央以母屋東西五箇間南北二箇間幷同廂爲道場御所修理全分未事

終天井板敷等不足多之。然而於道場分者板敷無相違。天井組入少〻未張之。立具格子等曾無之。仍任例道場之四方皆用升波垣（於此法宿長如此也）弘南面東端角壹間許殘之爲通道

先引大幕。以母屋十箇間爲內道場（但東方半）以庇爲伴僧座。次中央西間長（間以幕障之爲承仕宿）押上奉懸御本尊（用續紙。天蓋上皆眞言事。今度無之。此事弘長許歟）御本尊今度可被用覆絹之由阿闍梨雖日有仰。而今無之。行事僧無用意故云〻。無沙汰以外也。凡此事承元。曾不及沙汰歟。亦寬元。罷增僧正計申置戸之內奉懸之。御時之前後並戸開閉事出來。而其時西山宮被傾仰。祕尊用覆者例也。今樣如何云〻。見公源法印記。此事誠然也。傍例難辨之上。今儀以本尊奉安幕外。旁不被甘心也。但左賢之一義末學不可及左右哉。而准后弘長度被用覆（綾絹云〻）見教源法印記。叶寬元西竹仰歟。珍重〻〻。其上弘長御所半作也。並戸內不可有之。可謂勿論哉。殘今度阿闍梨先以御今案可被用覆之由被仰出了。自叶先規。殊勝〻〻。就中今度立具格子等曾未周備。幕不足又有之。道場頗顯著也。覆尤可宜之處。終以無之。無念〻〻。向後殊可存知事也

其前立大壇（四面供具如例。三杵安之。間白時居佛供二坏。脇机安佛布施也）中央聊與安瓶花（入五寶并淨水抑樓 無瓶帶如例）其前安小箱之（以上向西誤之承元箱上居上字 由見有栖川記。今度不然）左脇机安居箱灑水器。右塗香器等如例

其東中央（日隱間）聊寄東立護摩壇（間爐除之。供具等如例）其東迫東立聖天壇

大壇西迫西立十二天壇（鱗火十五位。如例歟）

已上道場莊之事。奉行作僧之外依阿闍梨仰。顯然參道場被見之由語之。眉目之至歟

今度御本尊懸所事如何。必於日隱間（中央）奉懸本尊者例也。則可奉安此間也。而於中央間殘之。而其兩方立兩壇。剩護摩壇猶當中央間。是若就承元寬元之現圖以兩小壇爲立兩方歟。以本尊不爲本之條。愚意大不被甘心也。只以本尊奉懸中央間。大壇立其前。其東立護摩壇。大壇西兩小壇並立之條（此事不始于今。只臨便宜也）可宜歟。此事可啓阿闍梨之由雖存之。作僧大略皆參之後。予參拜了。若可立改者御時彌可遲〻歟之間令默了。此事偏奉行之所爲歟。邪正如何。猶可按之

一開白事

道場莊嚴事訖之後。丑初點歟。申御時案內。予（著白色紙衣香 裝袈淡色五條）作信聽大僧都參道場。先伴僧皆參之後。阿闍梨（白色御淨衣香御 裝金剛平袈裟）御入道場（裝客少〻秉脂燭 等慶法印扈從）次御著座之後。御時金等如例

次禮佛（乃至光澤印明）。次總禮（主伴禮之如例）次開眼灑水。次金二（明禮師打之）次開眼詞（苑如廣詞）（至梅雨印 明和續）次啓白

次抑令法〻〻〻〻〻護持御願決定成就及以〻〻〻〻〻

南無摩訶毘盧舍那如來（引）

次神分（如例）

次祈願

殊仰承乞〻〻〻〻〻無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧舍那如來

南無釋迦無尼佛

南無藥師瑠璃光佛

南無八大菩薩
南無大聖不動明王
南無四大八大諸大
南無三部五部〻〻〻〻
南無外金剛部〻〻〻〻
南無叡山〻〻
南無一切〻〻 已上佛號不分明之體也
宮內安穩諸人快樂爲。
南無摩訶毘盧舍那如來
一天四海安穩泰平爲。
南無摩訶〻〻〻〻〻
無邊法界〻〻〻〻〻
觀世音〻〻
法成就爲。
大聖文〻〻〻
金剛〻〻
一字〻〻
次供養文唱禮。次驚覺。次九方便。次發願
至心〻〻唯願大日三種悉地祕密神樂四大八大〻〻〻已下如常。此二句不聞也
開白許被用之。後〻初夜被略之。承元寬元之流例也
次五大願
次伴僧念誦 一日三時都合陀羅尼百反。人別各可滿之也。面〻存知歟。如例
マキラカシテ文字不分明之樣誦之條
故實也。仍サノミ勵聲不被誦歟。而今夜
餘無音如無也。不可然。爲之如何
次振鈴之後。予起座入幕內。兩小壇供師
同入幕內
予行用如常。開重閼伽器之聲。承仕參入

此時承仕一人取大壇御衣移當壇。如寬元 護摩次第等如摩訶至
極。十二天之內地天供三杓了。是今案也」
兩供師灑水待護摩壇始之如例
諸法印不用拍掌彈指
嚴靖用兩印明
此事開白已前彼法印粗示語云。拍掌
彈指用否只在供師之所爲歟。而元德
故慈嚴僧正此法勤行之時。故玄圓僧
正修十二天壇用兩印明之由語之。然
者先師之現行今度定可口歟之旨示
之間快然也。仍如此用之歟
次護摩修了。於幕外著座
次阿闍梨令磨念珠給。此時伴僧唱成就
明如例。此法此事太祕〻也。人〻所爲如
何。奉行伴僧定存知歟。聲色異常了。其外
如何。太略如常歟。此法之詮要吾宗之至
極。只在此事。誠不可荒涼事也。爲道理也。
且不使也。入此境之人。定是九牛之一毛
歟。爲之如何。教源法印抄云。用五字明〻云
是又珍重〻〻。凡此法事快雅僧正承元
記云。此法何鎭哉。阿闍梨祕之不被示。但
予案之。五字鎭歟。心地呪歟云〻。爲祕密
至極事以之可知。但被僧正後年定奉傳
受哉如何。我等以愚昧之身。以臨法海之
底。何異臨深淵履薄氷哉。爲貴〻〻
次五供養之次被供閼伽佛布施 如常
次四智讚三反 不略句早〻 次後鈴之後迴向方
使隨方迴向等 如例 次各退下。愚僧直先
於休息所了

已上開白御時了
次後加持有之
後加持所小御所 此間御坐所也 乾角二間〻云
發願 本不聞。兩句云〻 五大願如常云〻
後加持呪五字明。マキラカシテ無念
誦云〻

裏書
弘安初度。後加持慈救呪云〻。爾者
加持陀羅尼歟

次後夜時相續而申案內。仍參道場了
阿闍梨改著五條袈裟 香 御入道場 燃脂燭從顯
如先 每事如常。予修三摩波多了。自今以後
每時所用也。無後加持故也。如例
日中時又相續如例
御衣後夜日中兩時之間者。不取渡大壇
之條。寬元記所載也。而今度每時中間取
渡了。此事如何。承元。總而御衣安大壇護
摩壇中間之由。樂師記所載也
二十四日 天霽
初夜時之次。後夜。日中。又初夜。總而四箇
時相續而被行之。此內中間後夜日中之
兩時。予勤御手代了

裏書
行法修受持地分了。今度築垣等被改
之間。可收內裏於本尊。其內證之故也。
此間阿闍梨御行用如何。可奉尋之
彼承元護摩猶御兼行也。御記云。此法不
傳受他人之故云〻。而今以無智無行身。
剩修大壇行法。內儀併雖任阿闍梨之御

觀惠外相猶以招三摩訶之罪報只是恭
先師傳法之餘恩許也進而爲幸退而爲
恐而已
護摩則兼行之其作法宛如摩訶至極
佛號已下每事如阿闍梨御所作用之事
〔裏書〕但基趾堅固云〻事聊重詞了今案也
此後夜時之最中御樂有之然而伴僧念
誦曾不微〻太無骨歟之間予自幕內召
承仕云念誦不出聲之條可叶時誼歟之
由可申奉行之旨仰了仍卽相觸被之間
其後微音也御時修了出幕外猶御樂之
間日中時暫可被閣哉之由相談奉行伴
僧之處御時不可依御樂只可行之由有
仰云〻仍又相續了然而五悔等聊微〻
令用了
此事後聞御時初夜後夜之中間可有御
樂之由被仰之處卽打時金之間有御不
審云〻然者參著了如何
今案之御時之中間可有御樂之由被觸
仰之可爲兩時之中間之由被仰之處最
中可有之由奉行伴僧等加了簡歟如何
二十五日 天晴
今日晝程著鈍色參御所番匠之體等見
物之間永季參會仍以彼申入之處祗候
尤神妙也雖可有御對面今夜內侍所御
神樂御神事中也可被期後日云〻其後
向宰相典侍局會釋之後又參御壇所了
阿闍梨仰云今日依爲吉日任承元例先

年二所應御本尊如元可被安置也云〻申
了然者箱等若可被加修理事有之歟被
申出可歟加撿知哉仍則被申出仰番匠
少〻修理事有之歟元是例也又承又仰云此御
本尊先度安置之在所非梁被安棟木了
取下之時番匠親撿知之由木工頭智繁
申之旨夜前有勅語此事太所招不審也
但曆應已後基石無動住例勿論也寒〻
而於此本尊者如本可奉安也仍後時奉
取下之番匠令潔齋可用意之由申入了
安置之在所棟木太□不審打付何所哉
謁智繁分明可尋闍覺元度聖增僧正予
時橫川長吏爲護摩壇諸事申闕了今度
幸符合似爲佳例仍所被仰也云〻卽相
尋智繁之處伴來存知之番匠之間予尋
仰云先度御本尊箱元在棟木之由申之
〻云何所奉安之耶巾云棟木中央橫東行西
奉安了云〻重尋云棟木上其所曾無之
可安何所耶答云棟木下上サマヘ打付
〻云又問云如御家圖小札前內方東西桁
南北梁下等有之哉答云不存知之此御
本尊箱之外船二梁兩方有之其外不存
知之云〻問答已上如此船勅語外法物
歟云〻此本尊安置在所事今所申彌不
普通不審且千然而先以此趣令啓阿闍
梨之處誠不得其意然而所詮不可改在
所之歟不可及子細也云〻就之爲修理
彼御本尊箱被申出之間予加撿知之處
於御本尊者如常今度之圖甚無一分之

異珍重〻〻但上下金物無之元打跡有
之推之番匠自由奉開之時盜取之歟不
可說〻〻然而自今雖闕具之間中〻
無闕而如元奉納了至箱者如法相違先
檜物撥也蓋打覆下ノマセタリ尻板作
延事無相違彼所上下一ツ釘穴又蓋打付〻
釘目ヲシ片ヲシ曾無其跡此事如何然
者不打付而只奉安物上歟就之以前番
匠所申安置之樣上サマヘ打釘之由□
申條彌不審仍重召彼番匠於御壇所以
尋法印尋聞之處申云以前所申上者如
此之屋堅等奉打棟木之條定例也仍如
然申入了云〻就之仰云此條甚推參之
申狀不可說〻〻〻御屋堅事番匠非可
存知今度被召出汝事者奉取下之時以
前安置之在所存知之間如元無一分之
相違爲被安置被仰許也所詮元安置之
樣如何云〻重答云元棟木下橫サマニ
又緯木入彼木中央被安之上下兩方打
之中以紙捻被結付了云〻仍所詮如元
可被安也
酉半剋許著淨衣可參道場邊之由重仰
了於精進事者阿〻〻兼日被仰含智繁
云〻
此事曆應御記曾無之間就番匠申所
迷東西了爲向後委細尤可記置事歟
酉斜歟自阿闍梨示預云先年御本尊只
今御時已前可被安置番匠已參了先急
可參御壇所也云〻仍著淨衣參尋法印

先參于道場要所之組入等以番匠令放
取之又指淨指（用行事意也僧）於道場內番匠（淨著衣）
可登棟木下云〻通道數板用意之館
留天井上予令供奉阿闍梨參道場先承
仕善勝持御本尊箱同登天井上渡番匠
御本尊箱爲辨知已下上付墨了仍以付
墨方向西如元可奉安之由仰聞番匠了
今度箱蓋以小釘被打付了仍以紙捻結
之事無之只上下打付許也
已上作法之間予誦金剛輪陀羅尼依
承元例也又兩眞言少〻誦之了阿〻
〻定御同前歟
次明後日（二十七日）可奉安新御本尊之在所
通道之□等以此次令構之
予尋申云中央梁在東西可爲何耶仰
云無定量歟而先夜經聽法眼有不可
說感夢事所詮可爲西梁也云〻仍如
然用意之後番匠於道場杓等撤了承
仕退出了
次初夜時如例
後加持任承元寛元之例初中後三箇度
可有之間可爲此御時次之處御神事中
也仍被略之凡鎭御修法後加持非詮用
也弘長總而被略了安鎭之准例也賀陽
院不動略鎭後加持一度云〻只可隨時
也仍無相違也今度前後兩度也云〻
其後又一日分（後夜日中初夜）被運了予又勤御
手代
次後夜時寅一點申案內予又可勤御手
代云〻而御神樂行幸已只今也云〻然
者行幸已後可宜歟之由相談奉行了仍
卯一點又重申案內之間參道場了
兩時相續如例共御手替勤之每年微
晉時金等如形也五悔等微〻也內侍
所近〻法事殊無骨之故也
二十六日（天晴）
酉斜申案內之間雖參道場伴僧未及參
集之間先參御壇所之處宮可令參御前
御之由頻殊申之有時分之可及遲〻先
三時又可勤御手替之間承之仍卽參道
場始之
初夜後夜日中三時如例相續而修之
先退出了
次又初夜時被勤之（予不用三摩波多）
此次後加持有之每事如開白云〻
二十七日（天晴）
寅半刻申案內之間參道場之處後夜一
時先可奉修之由以顯照示預之仍又勤
了
一結願時事
阿闍梨出御（小袈裟如例總禮無之每事如此間）
予護摩（三悪斷等修之）了不下禮版如例
次後鈴之後唱禮師金一打之
次令讀卷數給
次承仕參幕內給卷數傳予〻取之三折
燒之如例
次補闕御詞（日來之間等云〻）
金剛輪陀羅尼
佛眼眞言（滅罪眞言無之）

〔裏書〕
快雅僧正記承元御現行云金剛輪
陀羅尼一切誦打佛眼眞言打滅罪
眞言打釋迦牟尼佛號打佛眼部母
丁一字金輪丁本尊丁文殊〻〻丁
南無摩訶〻〻〻
南無一字金輪佛頂
南無大聖文殊〻〻〻
南無五大明王
南無叡山三寶
南無一切〻〻
次神分祈願（如初夜具）次五悔（小博士）次隨方迴
向之次令獻佛布施□次解界奉送（三彈指反）
次予破壇（如例）了下座於幕外著座次阿
〻〻下座御禮佛御著座次助修各退出
（予並奉行伴僧止道場）
一御本尊安置等事
先諸衆退下之後奉行伴僧入幕內卷御
本尊奉（大壇下用意）入箱此時予同入幕內阿闍梨召
顯照可持參蠟燭之由被仰之次尋法印
以御本尊箱安大壇右脇机之後召承仕
釘井金鎚等召寄之顯照參幕內以釘打
付蓋其樣六所打之
（蓋ノ上ヨリ函ノカハニ打付之也）
如此也
次箱上方可付注之由阿闍梨被仰之仍

予尻板上方付墨了（祝筆自元到來了）箱上下云以
御本尊之卷樣定之也
次召承仕召寄淨橋令指天井
次承仕（常智）指蠟燭登天井上（釘金鎚等隨身之）
次善勝持本尊箱同登天井上到中央西
虹梁上ウタチ南竪サマ（東西行）以上向北
奉安之以釘打付上下兩所
造延木上下一ツモミ儲打之也
寛元上下二所打之由見記今度被□
曆應御現行歟
抑西梁事經聽夢想如何之由奉尋之處
仰云無子細此御修法御本尊安置之時
故二品親王令奉行給元本尊中央今本
尊西可安之由正被仰之云々一昨朝注
遣了本尊安置之子細經聽會非存知之
境併是先師之教告歟凡又中央之内東
西之閒强無之上者如此思食定了云々
誠奇異々々
次兩承仕下自天井撤橋出道場外
已上事承元承仕番匠相具登天井上
打付之由見康記而寛元公源法印記
夜御殿天井上四方シュリアケ南シ
ュリ三間分其中間未打付之間以番
匠被放之番匠之所作此事許也卽出
了此所承仕天井登打付也云々然者
正打付御本尊事寛元只承仕許之所
役也而今度可登梁之用意等一昨日
番匠已被閣了於今者番匠無要之間
以承仕兩人令勤役了寛元之先規且

申入阿闍梨了此事所詮依時不可守
一隅歟弘長番匠打之見教法印記
次奉行伴僧取大壇小箱（解紙撚撤裹紙）出幕外
（順燃指蠟燭前行）次阿闍梨次予次第出道場
次廻御殿東面於中央間（四方各七間也、仍中央ト云ハ四間目也）
立鞍懸（承仕常智持參之）次承仕（善勝）登鞍懸上之
時奉行取出札一枚（指表裏而爲不混亂與之）與之桁
中央（中ノタルキノトノホリ也）打之釘長之間任弘長例
上打カヽムヘキヨシ予仰之了
次南方（日隱間庇ノ外ニ打之）
次西方
次北方（此方庇板敷未敷之間召寄橋了、又此中央能御所被遣總之間中央聊西寄打之、在所難義之間聊ムナンル之由申之、有何條事哉有由仰了）
此南西北三方札顯然打之了善勝老
耄無調方之間臨時之儀也
抑札天井内打之事有之所謂承久護
摩之時樂師如此用之云々其後寛元
如此也然而承元御現行分明之歟弘
長准后又被打外了今度被用此等例
了曆應御現行不分明也
已上自御本尊安置之時分打札等之
時予誦念眞言了如樂師決阿々々定之
念誦三眞言御歟
次門札雖可打之修理未及沙汰之間不
被打之修理以後可被打之云々仍阿闍
梨令隨身先御退出了
次阿闍梨御退出壇所予則退下
一卷數事
可尋記之定承元定歟札不付之勿論歟

後年披見延應二年法性寺新御所葉
衣鎭宅法阿闍梨（樂師）記之處去嘉禎
三年於彼御所被修此鎭了而今被造
改件御所之間重又所被修也仍本尊
井八方札等被用先度支物也但下方
札等紛失終不求得之故新作加之了
云々（已上被書記）於此現行者以先度本尊
修七日御修法重如元奉安之歟以之
准知今度御現行曆應故大王於此御
所已被修此法（護摩也）被安本尊了以件
尊可被行今度御修法重可被安置歟
於承元者元爲安鎭法仍承元新圖不
被左右哉於今度者延應准例可令相
應者歟此樣聊雖爲露不令覺悟彼往
事先年不及啓此子細麁涘之至遺恨
之甚也今初而覺知爲後時聊以記之
應安三年六月　日（花押）
事訖退出河東天明了爲備後日之廢
亡卽採筆硯聊記先事了追可再治清
書而已
權僧正（花押）

門葉記　安鎭法五

和尙
建仁三十一月四日 於二條殿
建保六十二月二十一日 於高陽院
無動寺
寛元三十一月二十二日 於一條殿
同四正月十三日 於冷泉仙洞
二品親王
正嘉元四月四日 於押小路殿
正元〻七月二十五日 於五條殿
淨土寺
文永十二四月一日 於六條殿

和尙
建仁三年十一月四日。於二條殿被修不動法。依造改重爲鎭宅也 本鐵辨雅座主。建久九年四月十二日修之
阿闍梨權僧正
助修六口
成圓僧都
豪圓法眼
忠快律師
全兼阿闍梨
慈賢〻〻
祐眞〻〻
以寢殿爲道場。奉懸不動尊 古佛 依息災法。壇左方被安御衣。唱禮 如常 五大

願之後。助修大日眞言。至本尊段誦慈救呪 委細在別記
裏書
康樂記云。開白作法居粥。雖爲後夜行法。如初夜時被行之。供養文唱禮九方便等如例被用之
發願五大願之後。ハウハウヨム。次〻時〻初夜ハウハウ。後夜日中只念誦也 慈救呪
結願同二十六日。後夜運時。二十七日分。初夜時結願。其作法如例初夜時也
雖爲後夜之時。開白被用唱禮九方便等也。雖爲初夜時。被結願了。後加持修中一度在之
慈賢法印爲助修末座歟。記之
永德二四八。以樂師自筆如裏書

建保六年十一月二十一日。爲高陽院修理鎭宅被修之
奉行內藏頭經時
阿闍梨前大僧正
助修八口
慈賢大僧都　祐眞律師
聖增阿闍梨 神供　宗宴大德
杲辨　睿圓　教遍 唱禮　准範
自後夜時被開白之。御移徙以前無日次故也。作法如常。初夜時依息災法粥許備之。ハウハウ讀之。御加持有之。令

參大炊殿。二十五日運三時。初夜時被結願了
御本尊古佛。御衣渡之 具記在別
他記云。後夜時開白被用唱禮九方便云〻
本鎭 和尙。元久二年十一月二十二日被修之了

無動寺
寛元三年十一月二十二日。於一條殿被修鎭不動法
阿闍梨座主僧正
助修八口
有快僧都 奉行　光覺律師 唱禮
尋增 無〻〻　聖親〻〻
良辨 無〻〻　仁辨 無〻〻　慶宗 無〻〻　暹承
御本尊古物。唱禮常不動也 有房〻讀後加持之

寛元四年正月十三日。於冷泉仙洞修鎭不動法
阿闍梨座主僧正
助修八口
尊家大僧都 奉行　有快僧都
覺源 僧正〻〻 神供　光覺律師 唱禮
良辨 無〻〻　仁辨 無〻〻　慶宗 無〻〻　暹承 無〻〻
初夜房〻讀之。諸事如去年

二品親王

正\嘉元年四月四日。於押小路烏丸御所爲鎭被修不動法

阿闍梨尊助親王

助修八口

承兼法印　實增大僧都 奉行

相祐僧都　聽賢〻〻 唱禮

賢快〻〻　重禪律師

澄源律師　覺親阿闍梨

行事僧在圓法眼

奉行右少辨雅言

承仕二人 六郎。行勝

阿闍梨淨衣平袈裟。助修小袈裟也

御共 承兼・實增・凡僧六人堯

本尊 金色新圓二臂坐像石 結願被安置之

念誦五字本尊段以後慈救

後加持略之云〻

同二十一日結願

正\元〻年七月二十五日。爲五條殿 女院御所 鎭被始修之 八月十一日御移徙

助修八口

實增法印　聽賢大僧都

禪雅〻〻 奉行　□任律師

覺親〻〻　公什〻〻

源宴〻〻　賢智阿闍梨 唱禮

淨土寺

文\永十二年 乙亥 四月一日。於六條殿新御所所爲鎭宅被修之

奉行勘解由次官定光

雜掌大理經任卿

阿闍梨前天台座主前大僧正〻〻

助修八口

圓遍法印　覺源〻〻

經源大僧都　聖源僧都

聖禪〻〻 奉行　澄尋僧都 神供

禪守〻〻　源俊律師 唱禮

行事僧信宗法眼 依老耄子息宗實法眼參勤

承仕二人 常葉。萬壽

開白御時亥刻。阿闍梨御參之後。御時金打之 開白時佛供二杯。佛布施居之

禮佛登禮版。前方便。開眼灑水

開眼詞 佛眼大日。各印明之後取珠作誦明二十一反獻

啓白 三身別功德更不用之 神分。祈願。佛號。供養文

唱禮

三身　佛願

本尊 如常不動法

四大明王

護世八天無量眷屬諸宿曜等一切權

現天等

三部界會

發願。五大願

次伴僧念誦 自五大願至于本尊段。大日五字呪。自本尊段慈救呪

次入供養

次入三摩

火天。曜。宿 已上三段如常

本尊段 小勺油三反。無後加持 三摩波多每時用之

諸尊段。世天段 如常

五供養以後香供養以前。新佛之故佛布施一褁被供之。作法 如常

四智讃 三反 閼伽。振鈴。迴向方便。隨方迴向。三部被甲。下坐禮佛

一。阿闍梨御壇所 小對也 助修宿所。自上被懸下。然而兼日面〻用意之

一。道場事

南殿東四間中。以三間爲道場。以東庇爲承仕宿也

北

御座 大文

御衣

中宮權大夫兼時持參

閉之白地

承仕宿

白地格子遣戸等出閉之

一、御本尊一新圖縣佛臺在括紙
二臂、金色、坐像、有之樓羅炎
他記云、本尊、長四尺餘歟、四方錦へり
ニシタリ、普通樣軸表紙無之、ワナニ
シテヨコサマニヌリタル木ヲ指入、
其木首尾有金物

此體也、下此
定只緣許也

御本尊箱事寸法被出御支度
長二尺六寸廣三寸高二寸檜物箱深蓋也、
尻板、上下二寸許長、指出、釘打付料也
已上以別記書之
一、同七日結願
十三日御移徙

門葉記　安鎮法六

闕

門葉記　安鎮法補一

天德四年九月二十三日、禁中有火
應和元年十月二十四日甲寅被行安鎮家
國不動法、阿闍梨律師喜慶僧正延昌辭
替
應和元年十月二十四日甲寅僧正延昌差
使付延光、〻〻覽新安鎮家國不動吳茶
羅一鋪、覽了遣內裏御修法所、以始自今
夜令律師喜慶率伴僧二十口、於承香殿
修安鎮家國不動法須仁壽殿修之、而作事未了、仍於此殿修之、初請僧正延昌而申辭替令言慶也師尋眞率伴僧六口、於同殿
修七十天供、並限七箇日共爲鎮新宮也、
遣藏人文章得業生原雅村行事、三十日
庚申、此夜鎮家國修法所、以七寶埋內裏
也

天養二年四月十六日於科手御壇所
以御本書了　　舜淸
永久御本奧書三年二月五日以大原御本書了
承安五年五月四日於御所書交了
建長四年五月九日午時於高橋房書
寫了　　金剛佛子澄宴
文安五年卯月十一日
　　傳領了　　實助

三昧日記後
寬德二年十一月二十日、於谷底御房
書之、件本飯室律師被將參耳

長宴寫之
三昧和尚始自五月二十五日（長和四年）於仁
壽殿被勤仕安鎭家國法。第七夜（第三第五夜依附無）
於南殿御階前有地鎭作法（小僧爲見件事儉入內於地鎭階下見之）
先以手作布如壇敷。正方敷之。而後以方
折櫃九合。先置中心。次置八方（起首自東方至于東北方假了）
次以帛錢各立折櫃（其次第如前長和記也）
次以人色幡亦毎櫃置之。但懸壇所。初夜
以後放取持來置櫃上也
次以九前閼伽燈明飲食。布烈折櫃前壇
敷上了
次祭文師讀祭文了
雅樂寮出來歌舞已了。樂人退去以後。
階前中心五穀五寶閼伽佛供等埋了（件穴兼堀儲深廣各四尺）
自餘八方祭物中重以外方法迴埋亦
了。然後大阿闍梨還入壇所向了
六月三日　朝範律師尋問記之
曼荼羅中心金色不動。八方四臂不動。外
院八方天
承曆二年十月十九日。於大原勝林院
賜之　佛子永意
嘉承二年八月二十二日於蓮花房賜
之　意覺
承安五年四月十五日於白川御所書
了　寛意
天＼治三年正月五日。於三條東洞院。大裏
令修安鎭法
大阿闍梨座主僧正法印大和尚位仁實
伴僧二十人
八方鎭阿闍梨
應覺僧都　相命法眼
永意阿闍梨　宗觀阿〻
陽宴〻〻　實算〻〻
源遍〻〻　隆增〻〻也
其外大衆
仁憲大德　堪覺〻〻
應實阿闍梨　良尋大德也
殘八人中堂衆
於寢殿中間。立大壇。東立護摩壇（息災）西
北立十二天壇。東北立聖天壇。母屋正面。
西柱內方。置御衣案。〻西〻東。敷大將御
座。南隔子際敷伴僧座。正面僧綱。西方大
衆。東方堂衆。輪櫃等供養開白〻前大將
於西廂立壇。令供養給。曼陀羅中黃色二
臂不動。次院紺色四臂不動。第三院迴繪
八方天。八方幡幷八方天幡相分立之左
立北方東北東方東南幡。右立西北西方
西南南方幡（已上從內向外）鎭支物各置其前。七
日大陽直也。仍件日有鎭事。六日。點九方
鎭處。造假屋。七日巳時。諸方阿闍梨參會
各修地天供。即掘穴散了。戌刻又參會修
初夜時之行法。伴僧念誦大日百反。次慈
救呪。行法後〻加持。從先供養時奏音樂。
時間伴僧一人（良尋）下。南庭敷座。護摩畢。
止樂。諸方阿闍梨自取各方幡二流。從僧
令取鎭支櫃。從正面出。至中方。鎭所以東
方爲先。東北爲終。假屋地敷席等。如方立
幡。置鎭支櫃。諸方阿闍梨幡下坐。兼立短
少柱。上下付紙繩。爲結付幡也。幡南假屋
內有穴〻南立小壇。大將向北坐。加持供
物。讀祭文。〻後鎭舞。先左。次右。次左右。次舞
二萬歳地久也。然後大行道。從東中門順
迴之。東方爲先。東北爲終。後大將行道一
匝。各留本方。大將到中方。鎭所鎭之。埋穴。
供養法後。神供。從先至于此時音樂不絕。
八方阿闍梨入壇門。中夜護摩。〻〻畢後
有饗膳。十二日〻中時結願。〻〻後〻加
持。其後曼荼羅八方幡納筥。寢殿天井上
如方打付之數了。
建長四年五月十七日巳時於高橋房
賜御本書寫之了　金剛佛子澄宴
文安五卯十一　傳領了　實助
承＼曆三年十一月二十六日。關白殿下於
堀川院被始修安鎭法
大阿闍梨無動寺法印權大僧都
助修十六人
賴覺律師　定圓阿闍梨　經圓〻〻
慶源〻〻〻　延範供奉　經遍〻〻
圓範〻〻　林慶〻〻（已上八方阿闍梨）定慶阿闍
梨　澄源君　中堂四人　無動寺二人
始自初夜被修之（依息災法被行之）
大壇（中）護摩壇（右）十二天壇（左）四臂不動。
第二重八方護世八方也。幡八流寄立北

壁。曼荼羅方右。一帝釋天幡。次二火天幡。
次三炎魔天幡。次四羅刹天幡。次二毘沙
門天幡。次三風天幡。次四水天幡。帝釋天
爲始立之。乃至伊舍那天爲終立之。以九
方鎭支物折櫃九合安置佛前。一合安置
曼荼羅前。殘八合八方幡之前各安置之。
幡八流面圖繪八方天形像。八合折櫃各
書本方銘納鎭支物。每折櫃納物等。輪一。
橛一。七寶一裹。五穀一裹。折櫃之上鎚一（鎚工二尺許）五
穀一裹。五色綵例紙一枚。銀錢等五色
紙一捧置之。次辨備供物（如常）次阿闍梨
助修共入堂。次阿闍梨著座。加持供物等
（如常）次新像開眼及表白祈禱唱禮（依台）
九方便發願（如常）
次供養法（依台藏）次讚念誦等（如常）助修發
願之後即出音誦不動慈救呪。次護摩壇
助修始護摩。息災作法（如常）次護摩了大
阿闍梨修後供養等退去禮版座（如常）次
不儲別壇。唯於十二天壇辨備閼伽一前
燈明等。安置灑水奉供養輪橛等矣（右立机脇）
（讚輪橛等）加持灑水等作法在別（導師聖供奉還）供養
了後十二天供（如常）
正鎭事
二十七日之夜修之（第二日之夜件日當大陽之仍修之）
先當日巳午時許點定九方鎭處。引幕隱
藏之九方鎭處辨備香花燈明等（如私記）灑
水並禮版等相加之（如常）次初夜時護摩
畢未修後供養之前。行事僧并承仕等遣
寢殿外庭令敷薦三四枚。其上敷手作布。

其上敷絹。次八方阿闍梨各持幡於壇場
趣鎭所。助修在前。大阿闍梨在後。東方爲
始。乃至伊舍那爲後。先東方幡（東方阿闍梨持之）次
鎭支物（依無承仕各八方阿闍梨以從僧令持之）乃至東北方情（如前）
次鎭支物（如前）次大阿闍梨行勤。次中央
鎭支物。次助修到南殿前。於所敷設絹上
隨方立旗幡。ゝゝ之前置鎭支物。但明王天
王皆面向南立之。次大阿闍梨南向北著
座（乃至祈願寶號如私記之）是時樂人出來。鎭
舞等。次大阿闍梨并八方阿闍梨共起座。
各具隨方旗幡並鎭支物各入堂方幕處。
以常方幡立之。次大阿闍梨并八方闍梨
各向修安鎭作法（如私記）樂人萬歲樂。次大
阿闍梨并八方助修各持幡還入壇所。如
本隨本方立之。更又修中夜護摩。乃至修
後供養。或人還入之後。不修護摩。唯修後
供養已畢云ゝ。次七箇日御修法畢後。以
佛并八方幡工置梁上之。入佛像櫃長二
尺許。疊佛像入納之

久安二年五月二日以佛頂房御本寫
之云ゝ

建久二年七月一日於白川御房書了」

建長四年五月十四日戊時於高橋房
賜御本書寫之了　金剛佛子澄宴

文安五卯十一　傳領了　實助

應保二年三月四日。於烏丸新內裏勤修
安鎭法
大阿闍梨禪智房座主權僧正重瑜

一。本尊事
三重曼荼羅也。中臺二臂黃不動。第二重
四臂不動八體。第三重八方天隨方畫作
之

一。道場莊嚴事
中央大壇。ゝゝ左護摩壇。ゝゝゝゝ左聖天
壇。大壇右十二天壇也。開白夜以尊幡天
幡曼荼羅左右列立之（天尊幡幡左右）各前立少
机。其上置鎭支物折櫃。時已後隨方立天
幡尊幡鎭折櫃。曼荼羅前大壇與並置。御
衣大壇在右（行者左也）

一。鎭前日事
道淵闍梨草案。後應覺日順禮八方卜定
鎭所。令假舍。然間各有口論云ゝ。中方假
舍南假宅。事外相違云ゝ

一。正鎭日事
當日午剋許。大阿ゝゝ相具一兩三助修
至中方假宅。修地神供。令掘穴。穴假宅北
方二重。令堀給東西。令敷板。其上令敷薦
其後諸方鎭所不修神供。各可掘穴由下
知了。雖然愚僧以散米等許如形修受地
作法。令掘穴了。以第四日癸卯鬼宿大陽
直日也。初夜時了未入三摩地前。大阿ゝゝ
八方鎭阿ゝゝ共三部被甲。中堂衆持天
幡。八人闍梨持尊幡出堂。東方爲首。東北
爲終。大阿ゝゝ在後。至中方假宅。大阿ゝ
ゝ向穴。灑水加持事由並讀祭文。八人闍
梨各穴北一順尊幡天幡向南並立。大阿
ゝゝ左右南北居。其後萬歲地久舞。其後

各以承仕鎮橛各方令送。但道淵廉實等
兩三人持橛大行道云〻。舞了後八方闍
梨持尊幡。中堂衆持天幡大行道。大阿〻
〻依所勞無行道。一匝了從第二匝各正
鎮所修鎮。尊幡天幡向內。行者向外修之
云〻
一鎮後作法事
鎮畢了後。八方阿〻〻〻各如本令持幡至
中方鎮所。如本立幡。互相待後。東方爲首
入道場。然後重更自始修護摩。一七箇日
御修法。結願後本尊幷幡入橛梁上納之
云〻
　應保二年三月十日。愚僧在八鎮之數
親見聞。仍存大略記之。不可及他見
番僧
圓仙少僧都（御手代）　最仁法眼（護摩壇）
覺算律師　良基法橋
廉實阿〻〻　道淵〻〻〻
心雅〻〻〻　圓運內供
　已上八鎮
章豪　澄宴　俊應　覺日
　中堂衆八人
覺願　應鑒　寬舜　道應
範睿　觀耀　耀嚴　延朗
　建長四年五月十七日申時於高橋房
　賜御本書寫之了　金剛佛子澄宴
　文安五卯十一　傳領　實助

門葉記　安鎮法補二

應永五年四月二十二日。於北山殿被始
行安鎮法
大將十樂院一品親王（予時天台座主）
一被催助修事
先兼日被出御點折紙
　安鎮法助修
桓教僧正（古摩壇 東方鎮）
顯濟法印（十二天壇 東南 參行）
顯圓法印（南方）
隆惠法印（聖天 西方）
隆覺法印（西方）
忠慶法印（西北）
宣尋大僧都（北方）
長禪大僧都
忠賀大僧都
仲祐大僧都（東北方）
長尊大僧都
心能僧都（神供）
隆基僧都
玄　僧都
尊雅僧都（唱禮）
光俊律師
長尋律師
玄什律師
惠宋阿闍梨
淳慶阿闍梨

　承仕六人
善鏡　法行　明勝
禪教　善壽　常善
　行事僧
泰村法眼
先任御點遣請書。但於護摩壇者內〻可
被申云〻
　請書云
自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法。助修可令參勤給之由。依一品親王仰
執達如件
　四月十二日　權大僧都顯濟
謹上　二位法印御房
　追申
　南方鎮可令勤修給。開白結願幷正鎮
　可爲平袈裟之由同所候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法。助修可令參勤之旨謹所請如件
　四月十三日　權大僧都顯圓（請文）
　追申
　南方鎮可令勤仕。開白結願幷正鎮可
　爲平袈裟之由可存知候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鎮
法。助修可令參勤給之由。依一品親王仰
執達如件
　四月十二日　權大僧都顯濟
謹上　右衞門督法印御房
　追申
　聖天壇幷西南方鎮可令勤仕給。開白

結願正鎭可爲平袈裟之由所候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鎭
法、助修可令參勤給之由、依一品親王仰
執達如件
　四月十二日　　權大僧都顯憲
謹上　尊勝院法印御房
追申
西北方鎭可令勤仕給、開白結願幷正
鎭可爲平袈裟之由同所候也
自來二十二日於北山殿可被始行安鎭
法、助修可令參勤之由承了、可存知之旨
可得御意候、仍執達如件
　四月十三日　　權大僧都忠慶（請文）
追申
西北方鎭可令勤仕、開白結願幷正鎭
日可著平袈裟旨、同所存知也
一道場莊嚴事
當日（二十二日雨降）先御承仕兩三人參北山殿、
木具等渡之、次顯憲先到宿坊、相尋承仕
之參否之處、既參仕之由申之、內々參御
壇所、著鈍色五帖袈裟、參向道場、御所半
作之間御立具無之、兼日爲作事方沙汰、
大板以三方縮付之、而懸御簾、內外陣幕
料幔代事仰番匠令打之、其故新造御所
柱等釘跡難治也、承仕方不可有才學之
間被仰番匠也
次仰承仕、令洗淨道場、拭乾、引迴大幕（自東北方引始之）
次寢殿中央（日隱間）寄奧立佛臺、奉
懸御本尊、立大壇、々敷水引如常、次打橛

立標木、引迴五色糸、四面佛具如例、次大
壇中央立瓶（插樒花）開眼佛供二坏備之、
次立禮版左右脇机立之、左脇机佛布施
一裹（開眼料也）次大壇右立護摩壇、水引
如例、壇上莊嚴如例、先塗圓爐、次爐奧立
瓶（插樒花）禮版左右脇机如例、御命木加乳
木
次大壇左立小壇（十二天壇、聖天壇相並立之）
次御本尊左右置十文字臺、龍頭棹等立
之、奉懸十六幡、次道場西間爲御聽聞所
（結城越後入道祢之）

次晚頭伶人參、降雨之間中門脇屛際引
幔祗候
次院廳候中門下立明等仰之
次脂燭殿上人參集（束帶）
次自南御所入御、先於御壇所御對面（御壇所東對屋也）
次可催助修之由仰承仕、助修宿坊等能
々存知、可申案內之由、可被仰駈使之旨
示行事僧
次助修各著淨衣平袈裟參集
次大將出御（脂燭勢無）香御裳同御平袈裟、扈
從尊雅太
次御時次第樂目六等注折紙遣行事僧
次室町殿御聽聞所出御
次御時金
次金打、仰樂（萬歲樂）
次大將御禮拜、同御登禮版
次前方便（此時可止樂之由仰之）
次開眼灑淨（次金二）
新被圖繪供養安鎭家國大曼荼羅、中
臺大聖不動明、八方教令四臂不動尊、
鎭護々世八天幷十六旗幡明王天等、
各開青蓮慈悲御眼、奉令五眼具足、爲
　佛眼眞言一切誦（金一）印明
五智三身功德奉令圓滿、爲
　大日眞言丁印明
謹敬祕密教主三世常住摩訶毘盧遮那
如來、教流布身釋迦牟尼無上大覺世尊、
殊本尊聖者大聖不動大悲明王、諸天教

令四臂不動尊。八方鎭護〻世八天。堅牢
地神部類眷屬。總三部五部諸尊聖衆。叡
山住持三寶諸天。乃至佛眼所到塵數世
界現不現前一切境界冥官冥衆至。驚白
而定。南贍部州大日本國。信心施主准三
宮前太相國禪定殿下。凝精誠於三寶之
境界。專淨信於八方之鎭護。迎中品下旬
之天。撰吉曜良辰之日。就大聖明王之誓
約。令修安鎭家國之祕法。御願旨趣何。夫
國家鎭護宮室安全之要術。莫過不動明
王之誓願。亭臺無爲魔障除却之方便。不
如眞言祕密之功用。爰當皇城北邊有一
勝區。貞應之鎭始雖事舊。應永之新構尤
妙成風之勢秀。古今不同之功成近日林
地草樹之究興。殆如見淨刹境界。風臺月
觀之盡美。更非人間俗塵。是則公主之威
德。覆天下貴賤之渴仰。被海内之故也。既
今日之良辰企修法之開白。相當大陽之
吉曜欲刷正法之儼儀。文云。我本覺願不
捨衆生。常居一處。混同穢濁悉令清淨文
不捨衆生之願雖不擇人施慇懃之精祈
尤足憑。常居一處之誓雖無分所明哲再
昌之勝地殊可守。何況此明王坐大盤不
表無傾動之。抑此里亭者隣比叡山。似七
金山之廻。退邪魔於百由旬之外。任護世
於八方天之誓爲鎭宅本尊。誠有所以哉。
然則一宇之離宮。土木速成拂妖氣於此
處。萬機政令仁化普潤招福慶此砌大施
主殿下貴體安穩號千秋萬歲之佳算。無

靈寶堅固。而三災七難之橫厄永除。凡厥
以三密加持之餘薰利一大法界之群類。
敬白

抑令法久住〻〻〻

南無摩訶〻〻

南無大聖不動明王

金輪聖王〻〻〻

藥師瑠璃光佛

殊仰承乞

南無摩訶毘盧遮那如來

〻〻釋迦牟尼〻〻〻〻

〻〻藥師〻〻〻〻〻

〻〻本尊界會大聖不動明王

〻〻護世八天

〻〻四大八大〻〻〻

〻〻三部五部〻〻〻〻

〻〻外金剛〻〻〻

〻〻叡山〻〻〻〻

〻〻一切〻〻〻〻

宮中安穩諸人快樂〻〻

無邊法界平等利益爲

法成就之爲

大聖〻〻〻

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

次御齋文

娑婆世界一四天下。南贍部州大日本國
沙門。歸命稽首敬白。理智不二大日如來。
十方三世一切諸佛。八萬法藏十二分教

地前地上諸大菩薩聲聞緣覺諸賢聖衆。
別本尊海會安鎭家國四臂不動大聖明
王。八方鎭護〻世八天。三部諸尊護法天
等。七曜九執二十八宿。堅牢地神部類眷
屬而言。海内清平之世。朝廷無事之時。
擇上腴奥邑。據坤靈之正位。出撰日之制
興成風之功。樹正殿於中央。因壞材而遷
巧。累崇構於北側。峙浮柱而究奇。棲金爵
於甍標。横綵虹於閣道。前穿靈沼。乃經新
甍。東則青龍紙屋河深而爲固。地則玄武
衣笠山接而作封。抑斯地者代〻聖主臨
幸之名園。世〻賢相修餝之甲第也。貞應
之經始歲月久。增盤之締構雨露侵。蓋踵
其迹而增華。變其本而加厲。神則北野社
也。近垂擁護之靈威。佛亦西園寺也。同施
加被之冥力。肆圖宏基於億載。貫衛壇於
九方。備繒幡繒蓋之莊嚴。陳珍羞珍菓之
清供。點七箇夜。獻無貳誠。樂工奏遏雲之
賁。舞佾盡迴雪之態。云給云恰猗哉鑠哉。
伏惟安國安家偏是大聖之弘誓也。鎭土
鎭宅豈非本尊之照瞻乎。久護之謀莫貴
於此法。山水觸處而美心。樂智仁花木周
阿而生壽。伴松栢身宮順陰陽而安泰。德
宇與日月而光明。玉燭均調。金穰協應。五
龍就位而災害不生。八將還方而禍亂不
作。總成太平之國。永保無疆之基。子孫彌
昌。臣僚偕樂。乃至法界利益無邊。敬白
應永五年四月　日

次供養文 禮唱

三身佛眼
曼荼羅主河利耶サラナタ 三反
四大明王
護世八天無量眷屬諸宿曜等 一切權現天等
三部
次九方便　次發願　五大願
次御行法 助修念誦。五字明
次振鈴 此時改五字明。誦慈救呪
次護摩壇登禮版 此時仰樂。太平樂
次十二天壇 顯恩勤仕
聖天壇 隆弘法印
次護摩畢 止樂
次大壇五供養
次迴向方便了仰樂 千秋樂
次大將御下座 此時止樂
次各退散
次心能僧都顯恩兩人留道場。明王幡天
幡任本方立並之。十字臺仰承仕渡之
二十三日 大雨
後夜日中如常
正鎭事
二十六日 日第五 雖爲大陽御衰日之間。二
十七日可爲正鎭云々。雖然近日降雨事
繁。若二十七日雨降難治歟。大陽アラサル
例多之。又第四日例繁多也。二十五日被
定。萬一二十五日雨降。二十七日可然歟。
仍二十五日被定了。就之九方鎭所事明
日 二十四日 例日也。先今日中方借舍計可打
立之由。自作事方申之。深雨雖爲難治。中

方借舍打立之。爲秦殿之正面之間不及
參向。自堂上檢知。行事僧相共可奉行之。
其作法。先打丈數。張繩。南北三間 一丈二尺間也
東西一間 一丈二尺間也 子午立。棟三方立切懸。
南面無垣。東北角脇戶 承仕參料也 雖爲雨中
片時打立之
八方同雖可點地。終日爲大雨之間不及
沙汰
又予參道場。五色繒綵調之。先兼日串長
一尺三寸許。仰承仕令造之
五色絹各長五寸。ヒロサ三寸切。五色黃
青赤白黑次第重。又ヌサトテ絹ハタハリ
タケ。ヒロサ一寸ハカリキリ。串ハサミ
タスルナリ
又白紙幣二十七本 受地時各二本。九方料十八本。正鎭料各九本
是常焔魔天供時幣樣也。コレモ串長一
尺三寸歟
各銀錢ハサミヲスル也

又正鎭時散供料。五色紙。常神供樣切。花
香散米等具。各九裹紙裹。散供銘書。貫之。
又鎭支箱九合。中方東方次第銘書。此銘
尊勝院道場被參之間。可被染筆之由所
望之。又正鎭時九方神供料幣各九本ツ
ツ七十二本。仰承仕令用意之。大略終日
也。心能僧都同候道場助成之
又佛法印眞弟卿房自室町殿爲御使珊
瑚兩程虎珀等被遣之。隨御要可被止置
之由被申。珊瑚二色內。一種木枝也。假令
モミ木枝風情也。莖葉赤色也。又一種石
樣也。總土代マロク。指立ヤウ。ナハカリ
ワリ〳〵タチアカリ。其色ウスヽミユ青
コレ尙眞實珊瑚也云々。コレハ海底アリ。赤
色枝海上生長也云々。青色枝小枝一ヒキ
ヲル子細。今一種ソト丶ルヘキ樣ナシ。
仍御所番匠召ノミニテサシイテタル
ヲ一ウチヲリヌ。又虎珀ノミニテウチ
キル
凡珊瑚兩種アリ。一種梅松似。御抄被記
歟。隨其體梅松似一種如松被記歟。赤色
枝松似
初夜御時 如例。脂燭著狩衣
二十四日 天晴
後夜日中御手代護摩壇予勤之
八方借舍點地事。行事僧本所奉行 越後入道
若狹相共奉行。顯恩同向所々談合
先東方寢殿正東一丈二尺間一間。以丈
尺打引繩。次東南方。次南方中方借舍前

也。西南方高山被渠之間無其所。寢殿前庭打之。西方又大池也。無在所之間。北ヨリ山スサキ打之。西北方無子細。北方又正方也。東北方寢殿東北也。次第張繩八方借舍同時打之。皆片葉屋也。三方立切懸前無垣也。御所方高渠垣方サカリ又北方東北方水也。ミソホリヨソ流借舍内置土或敷板。又平石面一尺ハカリ每借舍一可置之由作事奉行仰之。次予參道場。七寶以下令用意之。七寶一程各別紙裹總又裹也。雖然七寶一具調裹之書銘。五香五穀同之

七寶金。銀。瑠璃。珊瑚。馬瑙。眞珠。虎珀 各九粒

五香沈。蘇合。龍腦。欝金。安悉 各大豆

五穀稻穀。大麥。小麥。小豆。胡麻 各九粒

抑七寶内珊瑚先々難得物也。今度眞實重寶自室町殿被進之間嚴重也

又五香内蘇合事。上古難得。今度被尋求人處無子細。名香二裹。一程安悉（燒香料）一種白檀（除節料）散供（五色正鎭料）又散供二裹（受地）

正鎭料。各書銘先入置鎭支箱

次申刻許著淨衣參道場。朱砂牛黃等薰陸少入磨合。淨筆薄様等用意。大將申案内

次大將出御（御淨衣香御袈裟同御袈裟）先薄様三寸斗切。小壇一脚立。調置之。先薄様鎭宅眞言九枚被遊之。次旗幡眞言被遊。朱砂水多入ウスクナシ。文字體不分明之様被遊之。

先東方明王幡被進御前。三種悉地眞言。

次天幡（帝釋寶珠）三 各九方次第被遊之。又輪橛鎚等仰承仕以淨水被令洗之

先橛拭乾。淨續飯召。輪臍入方眞言押付。文字方外ナシ。表又薄様押付。眞言不見之様ヲシカクス也

如此調置。先鎭支箱白地入置之

次明曉日中御時。次輪橛供養アル飯佛供二坏可用意之由仰承仕了

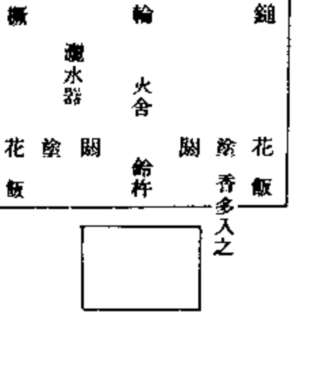
次初夜御時御手代護摩壇被兼行了間（脂燭如此）

二十五日 天晴

後夜御手代護摩壇護摩（顯然勤仕之）

日中御時出御

次日中御時畢助修退出畢。心能僧都道場祗候。先召承仕大壇左邊立机（鎭所行法壇用之）先机奥方中央銅輪九枚重置之。次輪左方鑽鐵橛九枚竝置之。次輪右鐵鎚九柄置之。其前方備行法具（小盌佛具等渡之）白佛供二坏備之。打鳴塗香器等置前。敷半疊

次輪橛供養行法被遊之。御行法間大壇傍淨莚二枚敷竝。鎭支箱納物共調置之

次輪橛供養畢。輪橛等一所置之。仰承仕令撤行法机。次執寄鎭支箱。先開中方箱々底紙一枚敷之。其上置銅輪。々東方置七寶。南方五香。西方五穀。北方五色幣一捧。白紙幣一捧置

南方次橛一枚。鎚一柄。次散供一裹（加五色切紙）白絹一切（長一尺許）紙一枚

已上十一種入之了。蓋覆上。水引十文字カラケ置之。次東方（箱銘悉兼書之）次西方等同之。心能僧都相共納之

鎭支箱九合入調。御本尊後方大机立積置箱

東方　西方

東南　西北

中方

南方　北方

西南　東北

如此積置體大將御覽後御壇所還御

次九方支具等早々可令用意之由仰承仕退出辰一點參道場九方鎭所可送支物等。寢殿庇間被置

先茅草　大幕　長莚　薦　白布

白絹　壇　禮版（半疊）　燈臺　鋤　鍬

鏡　松明

供物已下悉一所調置

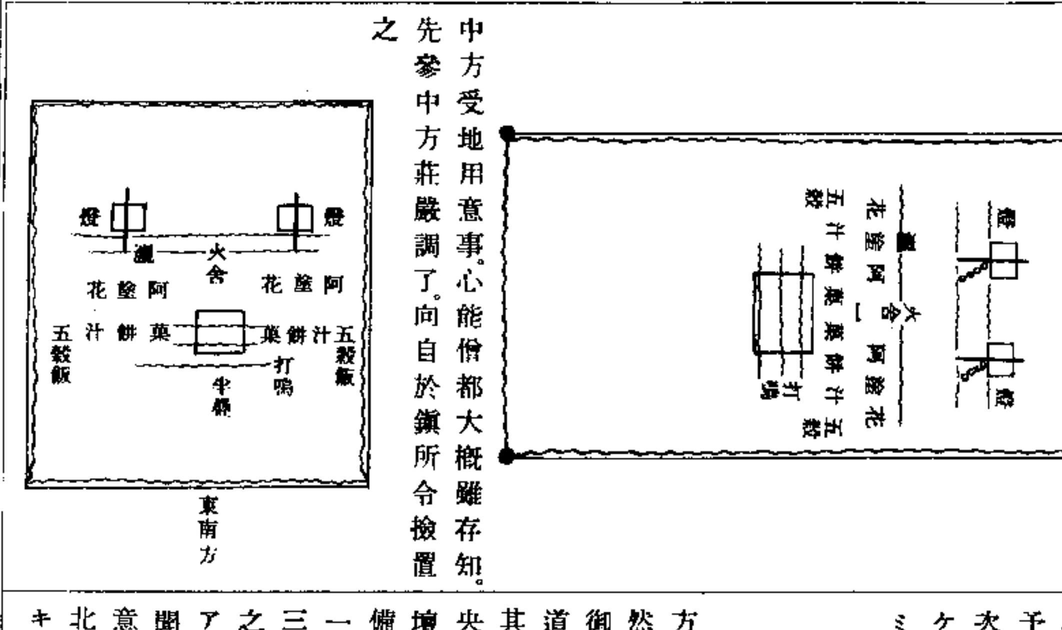
黃	殳	花
蘇	飯	塗
蜜	燒	閼

次長櫃九合並置。自中方次第入置之
先中方雜具
大幕二帖
長莚五枚
薦二十枚
白布八丈
白絹八丈 今度丈數不足
鋤一柄
鍬一柄 鑱一
石 但於石者每鎭所可用意之由本所奉行
續松二十把
次受地具
茅草一把
半疊一枚 正鎭同之
閼伽一前 銅器 獻 火舍
灑水器 加散杖 皆銅器
五穀二坏
汁二坏 餅二坏
菓子二坏 已上用土器
燈明二坏 油入竹筒
散供一折敷
幣帛二捧 懸銀錢
香呂一枝 塗香器
打鳴 加鐘木

供養法具
壇一面 壇數一段
燈臺二本
脇机一前
禮版一脚
閼伽一前 爲受地銅器兼用者
白飯二坏
汁餅菓子等各二坏
九種物一折敷
名香二裹 白壇安悉 今度沈
神供粥一桶 在杓散供一裹幣帛八捧
香一裹 鈴杵
御齋文 纔加持料白佛供二坏
已上中方不及送文。直送鎭所了
次鎭所支具可被執進之由。八鎭阿闍梨方可觸送之由仰承仕了
奉送
東方鎭所支具事
一。受地具
茅草一把
半疊一枚 正鎭同
閼伽一前 小土器
火舍 大土器
灑水器 大土器在散杖
塗香器 小土器
五穀飯二坏
汁餅菓子各二坏
燈明二坏 油入竹筒
散供一折敷

幣帛二捧 在銀錢
鍬一柄 鑱一 鋤一柄
薦一枚 今度加之。半疊下司間故御所御抄被載之。其數料云々
一。供養法具
壇一面 在壇數一段
燈臺二本
禮盤一脚
閼伽一前 小土器
白飯二坏
汁菓子餅等各二坏
九種物一折敷
名香二裹 白壇塗飾料。安悉燒香
神供粥一桶 在杓。散供一裹。幣帛八捧
油一筒 兩度壇
燈心少々
香一裹 大幕一帖
續松十把
大石一 兼置之
右奉送如件
四月二十五日
鈴杵。香爐。打鳴。各可有用意 端許嚴之
九方各相制日錄渡之。後先中方受地可令用意之由仰承仕。其後向東南鎭所道場莊嚴之樣仰承會。又參中方借舍。中方借舍南北三間內。北間一間。幡可立所也。先大幕引廻。自東北角引始之。中央間數並茅草。其上備行法具。奧方幣帛二捧左右立之。燈臺二本立之。次五穀飯二坏外供等備之。次前方薦一枚〇之。其上數半疊。

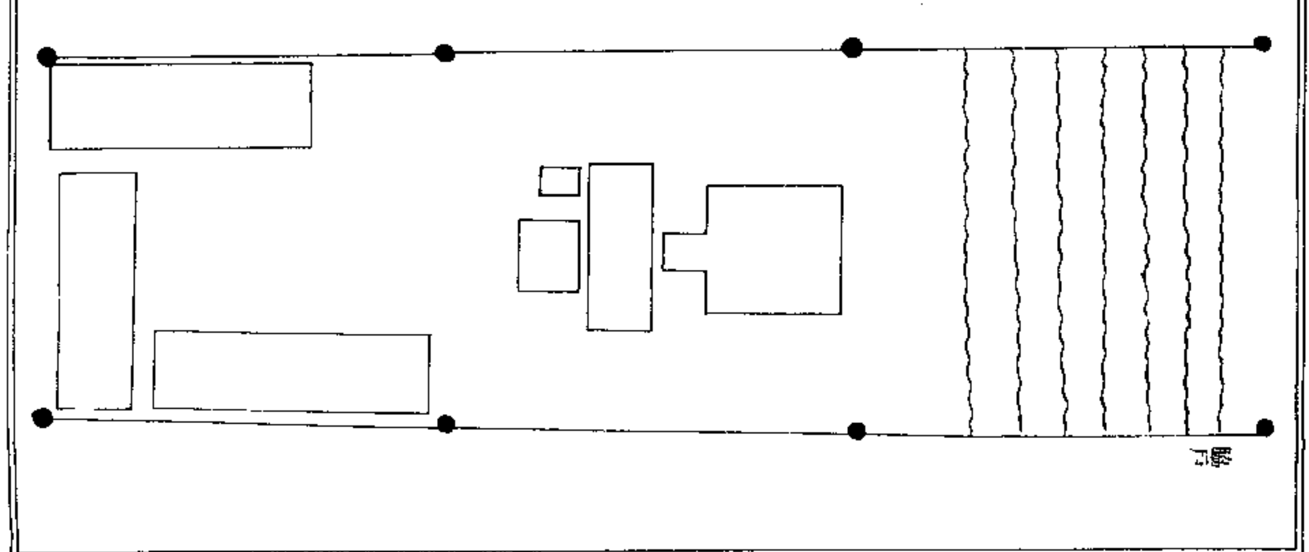
中方受地用意事。心能僧都大概雖存知。先參中方莊嚴調了。向自於鎮所令撿置之

次未尅計九方受地道場莊嚴調了。可始受地之由八鎮阿闍梨觸廻。自門外參勤人〻少〻從僧已下召具之。御所中祇候人〻不及僮僕之儀歟。次大將出御自寢殿日隱梯橙借舍入御。房官一人共奉。次予又到東南方借舍中方被始受地ハ餘方ヘ可觸遣之由仰承仕了次受地作法畢。撤行法具。茅草等カキノケ。穴寸法指。次鍬印明結誦。鍬印中ハサミ。三反指地。其後仰承仕駈使等令掘之

廣四尺五寸
三尺五寸

方〻受地了。堀穴最中俄雷電大雨也。雖然即屬晴地天感應御法驗之由。室町殿御感悅云〻次及晚頭中方鎮所總加持道場莊嚴。先借舍北間敷薦。其上敷長莚。其上敷滿白布。其上敷白絹丈數不足任所在又中央間有穴。其穴南方立壇。〻敷水引如常。壇上佛具如常。行法但不立鈴杵事也白佛供二坏備之。無外供。次立禮版敷半疊。次立脇机一脚。名香御齋文置之。次南方一間小文三帖敷廻之。自餘借舍者無總加持之儀之間。及晚頭正鎮用意也。北方東北方穴アリ。水無退轉誦出云〻總御所中水出闕間。水カヘホサムカタメ桶杓等令用意。雖然餘方サマテ水不出之間無子細。北方東北方片時無退轉之間。アタラシキ桶水替了

道場前庭狹之間。伶人握屋在所無之云々
中方鎭所西傍構握屋引幔其前立許
次西斜伶人參
次脂燭殿上人同參會
次晩頭室町殿入御。三寶院滿千代殿御
共
先御壇所入御被進一獻
次秉燭程申案內。助修各著淨衣平袈裟
參進。又八鎭阿闍梨方承仕等。日隱間梯
橙邊可參儲之由相觸
次行事僧著鈍色裳袈裟參。助修參不之樣相尋。
皆參之由示之。又樂次第任折紙遣行事
僧
次大將出御香御平袈裟 脂燭勢々被參東帶
先御時金
次音樂萬歳樂
次大將御登禮版
次前方便此時可止樂之由仰行事僧
次神分。祈願等。次供養文。唱禮等
次發願。五大願
次御行法助修念誦 次振鈴此時樂太平樂
次護摩。小壇等
次護摩畢下座此時止樂
次大將御下座。此時召承仕御簾并外陣
幕等令舉之
次內陣幕同之
次召承仕自中方箱始。東方已下次第渡
各々承仕。各々承仕請取畢。梯橙邊列立
次鎭支箱悉渡了。東方明王幡進東方鎭

阿闍梨
次同天幡帝釋渡心能僧都。請取畢先傍
立之。歸參道場。顯㬎相共方々幡共渡各
々阿闍梨。此間十字臺悉以承仕渡中方
鎭所。道場立定。任本方可並置之由仰之
次持幡助修幕外庇之間列立。次心能僧
都顯㬎相共參內陣。取中方鎭支箱渡法
師。請取畢出堂外。次東方已下次第而承
仕請取畢。於梯橙際渡方々承仕。渡之悉
請取庭上列立
次八鎭阿闍梨各出幕外列立。先執東方
明王幡進護摩壇。次同天幡渡心能僧都
請取之。暫傍奉立之。道場立歸。方々幡共
顯㬎相共渡持幡助修。次第渡了。心能僧
都相共執自分幡出外陣加列
次東方阿闍梨同天幡。心能僧都爲先。次
第進梯橙際。此時東方阿闍梨從僧二人
進於梯橙際被著魚荒大童子已下取松
明。次顯㬎同進。從僧一人大童子力者悋
勤等召具之。自餘如此。天幡隆基僧都。次
南方顯圓法印。天幡玄經僧都。次々同天
幡助修等不及從僧沙汰歟
次大將出御。先事當六人。維那四人。所司
四人。三綱二人。房官四人
次大將。次持幡外助修大將御後參
次八鎭阿闍梨進鎭所南。西此時承仕打
上幕
次東南阿闍梨任本方被置明王幡天幡
助修同立了退。次顯㬎立東南方幡同立

了次第十六幡立了
抑鎭支箱八鎭阿闍梨執可立幡下之由
被載御次第。間於中方箱者心能僧都安
置之。次東方箱仰忠賀可置之由兼被申。
護摩壇云々。其分存處。忠賀退出之間。時
刻遲々及違亂之間。仰法眼令置之。然者
自餘箱同可被置之由仰法眼。又庭上砂
不平等之間。延□□置十字臺。立幡タフ
レサウ間。人々出入旁違亂也。只可令置
承仕由。心能僧都談合
次八鎭阿闍梨著座。天幡助修鎭所邊徘
徊。同九方承仕等臨戶邊祗候
次大將直御登禮版御居箱初夜御時了內々渡之
次總加持
次總加持畢。大將令立禮版前給了。御齋
文
次御齋文了仰鎭舞萬歳地久 先振鈴
次舞了。先召承仕取鎭支箱渡方々承仕。
請取後向方々鎭所。次自東方次第取兩
幡列立。鎭所前。東方爲上首。以伶人爲前
行道。自東方中門到東方鎭所前。自此所
始行道。經東南方借舍前入中門。經南方
鎭所前。次第進行。大將同御行道。色掌等
如前。行道路次或渠山上或池ハタ。路高
下深泥難治。雖然越後守爲奉行。所々立
明松明已下歷々
次行道一反了。東方鎭阿闍梨東方鎭所
止。東南方顯㬎一同入鎭所。次南方等同。
大將又鎭所入御。此時心能僧都東方天

幡安置中方鎮所參。又降基僧都東南方
幡立了。東方鎮所參
次自中方以駈使既被始鎮之由方々鎮
所被觸送。此時各修鎮行法。顯濕入當方
鎮所修行法。燈明見聞無骨。聞。先穴中燈
明燃置之。是故實也。其旨樂師御抄被載。
臨期居燈臺。又香火置之。次五色散供等
自長櫃取出壇傍置之
次修行法了。念誦之後立座取半疊穴中
座所敷之著座。次執鎮支箱穴傍置之。次
取灑水器穴ハタ置之
先塗飾印明。次取白檀抹散穴中。此兩條
受地時法則也。雖然御現行於此所被用
之。和尚御抄見。大將仰又如此
次鎮支箱蓋開。灑水。次支物加持（三古印 吉貝之明）
次地天眞言印。次如來慈護眞言（金剛輪印）
次不動（部印）
已上各百反
次取紙數穴底（誦事明辨）次紙上散絹（誦同明）
次穴中灑水
次誦輪明鎮印。取輪絹上置。次又誦橛明
結印。執鑽鐵橛立輪臍中。次誦鎚明結印。
右手執鎚左手持珠。次不動明加發吒一
度誦。一度下鎚打橛頭。如此一千八反。其
後鎚橫柄右輪傍置之。次誦辨事明取七
寶散輪上。次誦同明執五香散輪上（其作法如前）
次誦同明取五穀輪上（如前）次誦同明取
五色綵絲鎮之北方立之。次誦同明取白
紙幣帛鎮之南方立之。次散供。次加持飯

食之所穴中散之
次九種物。先白飯取輪前置之。次燒香置
火。白飯南置之。次阿塗花等折敷居定穴
マワリ置之。次如元半疊敷禮版
次下土令埋穴。次後入三摩地五供養等
如例。次接地（指地印明）
次修神供。先敷茅草。幣八本八方立置。修
神供。其作法如常。次神供修了。石置其所。
不淨等ナカランタメシルシ
次茅草等不埋穴物共仰承仕令燒之
次鎮修畢可參中方之由被相觸之間。修
畢。□各參中方。參集時東方爲先歸參道
場。十六幡如元立之著本座
次大將御登禮版。次護摩（又被修之）
次護摩畢下座時（止樂）
次大壇五供養已下如例。次迴向方便了
又仰樂（急賀殿）次大將御下座時止樂。次各
退散。次及曉更之間後夜御時案內申之
二十六日天晴
後夜日中。御手代護摩顯濕勤之
八方鎮所支具。大幕。壇敷。鋤鍬等入長櫃。
方々承仕駈使等執之
鎮所借舍先々八鎮駈使等壞執之歟。上
古每事公方調下也。近年供料下行間。尤
大將行事僧可奉行歟。旁雖治也。於借舍
者公方被用被仰上者。日比儀可違歟。然
者不可執之由兼御沙汰也。仍正鎮翌朝
作事奉行方撤之。初夜御時如例
二十七日天晴

後夜日中
於白川御所被立新造御所。今日上棟也。
爲其白地白川御出御留守之間。御境所
被召助修被出一獻了
初夜如例
二十八日
後夜。日中。御手代云々。予聊違例之間。御
時不參。又自室町殿一獻足三千匹被進
之。仍御壇所入御。滿千代殿御共
初夜御時。片時御聽聞。即還御。爲鎮願初
夜之間立御卷數
二十九日
後夜御手代
次後夜御時了被始鎮願御時。先伶人著
座。次大將出御。脂燭殿上人如例
先御時企了。行事僧仰樂
次大將御登禮版。次前方便（止樂）次祈願
五悔等。次御行法。次振鈴。次護摩（此時仰樂）
次護摩畢（樂止）次大壇五供養。次後鈴。後金
次御卷數。次被燒護摩火。次補闕分。神分
祈願等。次五悔（小轉卿）次五悔畢仰樂
次大將御下座（此時樂人退出）
次淳慶阿闍梨執御居箱大將御座傍置
之
次仰承仕舉內外陣幕（役人不參之間臨期仰承仕）
次大將御布施（奉行辨役之）次褁物
次尊雅僧都撤御布施。於大床傍渡房官
次助修退出
次心能僧都顯濕止道場。奉安置御本尊

大將暫御坐
先御本尊箱蓋開奉納御本尊。次釘打置
之。次行事僧召番匠奉安置紅梁上。次承
仕雖可奉安置。天井高難登之間。兼可召
儲之由仰行事僧。先々又此義也。雖然承
仕同登天井。捧御本尊箱。次東方箱蓋開。
明王幡同帝釋幡奉納之。如前覆蓋以釘
打付之。奉安置寢殿正東。八方次第奉安
置各退出
次撤道場承仕等同退出
安鎭家國御修法所
奉開眼
安鎭曼荼羅
鎭所不動八方天像
奉念
大日如來眞言。八萬三千反
不動明王眞言四萬二千反
護衛本尊眞言二千一百反
護世八天眞言々々々々
三部諸尊眞言々々々々
諸天曜宿眞言々々々々
寂災護摩眞言々々々々
奉念
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
隨方安鎭所
大日如來眞言九百反
不動明王眞言九千反
飲食花水供九前
九方安鎭各一箇度
神供。九箇度
右依仰始自今月二十二日。至今日幷一
七箇日夜間。二十一口僧綱大法師等。特
致精誠勤修上件教法。安鎭家國宮内九
方奉祈萬歲堅固之基趾之由如件。仍勒
行事謹言
應永五年四月二十九日
阿闍梨一品尊－親王

一。御本尊圖繪事
去年 十一月 應永四年 可被行安鎭法。就其兼日可
沙汰物共。鐶鐵橛已下爲用意。且被下行
供料云々。仍先御本尊圖繪事可召仰光
圓法印之由被仰下之間。召仰光圓了。先
安鎭曼荼羅事二幅三幅不同也。今度三
幅可圖繪之由被仰
尊形事。中臺六寸五分 金色。兩目開
第二院一面四臂不動八體 紺青色。輪光
第三院八天 任本方綵色。代三百匹
一。十六幡事
明王幡八流 如曼荼羅 髮髻四臂不動 輪光 天幡八流 綵色面樣
幡寸法事
自頭至足七尺。壺一。手四 付之二所一重 足四
幡本尊圖繪分四文
幡下地已下都合二十文 如御本尊足
幡栗形一。百二十文 一流分七十文。飾師下行
龍頭幷桙已下綵色等五文 佛師良慶法印
一。銅輪事
輪別一文。都合九文 鑄物師六太下行
一。鐶鐵橛事
寸法已下如古圖 被仰鍛冶
一。橛鐵鎺鐶等七文
一。樂人行道事。他門有行道歟。於御門流
無行道之間。今度其分被申處。大將等御
行道嚴重。伶人等徒著座不可然。只可有
行道之由。自公方被申之間。樂人同行道
了
鈴。杵。香爐。打鳴。各可有用意
奉送
西北方鎭所支具事
一。受地具
草座一枚　半疊一枚 正鎭同
閼伽一前 小土器　五穀飯二杯
汁餅菓子各二坏
燈明二坏　散供一折敷
幣帛二捧 在銀錢
灑水器 大小器 在散杖　塗香器 小土器
鋤一　鍬一　鎌一
一。供養法具
壇一面 一段 在壇敷　燈臺二本
禮盤一脚　閼伽一前 小土器
白飯二坏
汁菓子餅等各二坏
九種物一折敷

名香二裹 沈。安悉
神供粥一桶 在杓。散供一裹。幣帛八捧
油一箇 兩度料 燈心少々
香一裹 兩度料 大幕一帖
續松十把
大石
右奉送如件
應永五年四月二十五日

門葉記 五壇法一

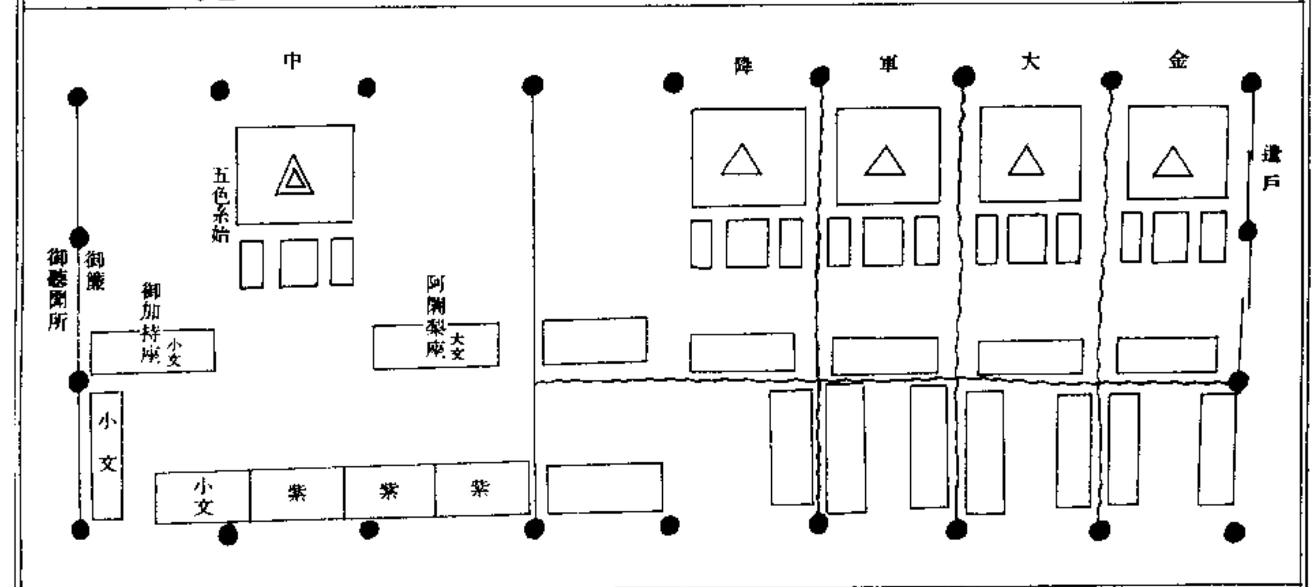
五壇法中壇
青蓮院一度
久＼安六年九月十二日。爲一切經供養御祈於本坊被始修之 脇壇皆門弟也
和尚一度
承＼久元年七月五日。於高陽院殿被修之
奉行春宮權大進宗嗣
助修八口
實意僧都 祐眞律師
聖增阿闍梨 唄神供禮 宗宴大德
睿圓 教遍 祐承 維範 已上五人陀羅尼
御本尊依御夢想被新圖之。仍形像異常
中壇古摩壇脇机禮版。佛臺等。阿闍梨令隨身給。作紫壇物也。餘四壇面々雜掌送之云々
中壇阿闍梨鈍色淨衣白裳袈裟著之。開白時開眼佛供二坏備之。有御幸。中壇後加持許於道場有之。脇机等參常御所有御加持。委細記在別
降三世 眞惠法印 快雅僧都 軍荼利 覺敎法印
大威德 大 金剛夜叉 大慈賢俊僧都
〔裏書〕
或記云。中壇金剛夜叉阿々々御夢想定云々。餘三壇所被誓召之御本尊新圖唐絹一幅作錦表紙銅軸也。依仰每壇開眼。山三壇佛供二坏。仁和寺如常。佛布施每壇被送之
中壇御表白五大尊功能等非佛供養儀也。餘壇佛眼大日眞言許也。中壇金剛夜叉新佛灑水用之。佛布施皆後普供養之次奉之。但大威德奉送之前奉之。中壇許於道場有御加持。餘壇參評定所云々
御本尊皆一尊像也。大威德牛立像々云
金剛夜叉前持弓箭紫衣童子在之。是御夢定也
時金打之時。承仕唱金事近來有之。依大阿々々仰此事停止了
無動寺三度
曆＼仁二年正月二十六日。於西園寺五大堂被修五壇法 入道相國新
中壇座主僧正慈源
脇壇
降三世 山快雅法印
軍荼利 寺明辨法印
大威德 仁實瑜法印
金剛夜叉 仁寬耀僧都
中壇番僧八口
良能僧都 陀羅尼 禪惠々々
宗宴律師 尊家々々 奉行

英嚴阿闍梨 無動寺 聽賢〻〻〻 神供唱禮
嚴慶 無〻 嚴榮 無〻
餘壇助修六口也
同五日結願也 昨日四日雖可有結願、依日次不宜延引也
御布施一〻 重中納言實雄卿 殿上人
伴僧各一裹。諸大夫等取之
阿闍梨御布施。尊家律師取出之。最盛請
取之
諸壇阿闍梨於御加持所被引之。殿上人
役
於道場被引御布施事。今度新儀歟。准大
法如此可有之由。大相國被計申也
御馬一疋御牛一頭被引進。御壇所御使
行範也。舍人居飼。御牛飼等隨役了
今度居箱不被用之。康樂寺依被計申
也

仁治三年七月三日。爲禪閤御祈於莊嚴
藏院被修五壇法 一流
奉行民部權大輔惟長朝臣
中壇。座主僧正慈源
助修八口
宗宴法印 陀羅尼
良能僧都 同
尊家〻〻
有快〻〻 奉行
光覺律師 唱禮
賢快〻〻 神供
英嚴阿闍梨 陀羅尼
慶宗大德 陀羅尼
行事僧泰範法眼
承仕二人 定賢 定慶
降三世。前僧正良禪
助修六口
明眞律師
光圓灌頂 神供
聖源阿闍梨 唱禮
能陀羅尼三人 西塔
承仕二人 賢葉 隆光
軍荼利。前權僧正快雅
助修六口
經照僧都 以下不知之
承仕二人
大威德。法印權大僧都聖增
助修六口
尋增律師
什賢灌頂 神供唱禮
能陀羅尼四人 無動寺
承仕二人 正林 往成
金剛夜叉。權大僧都公源
助修六口 交名可尋之
承仕二人
道場五間。自西次第爲始中尊五尊壇立
之。一巡也。非驅取。行者向北修之
御本尊。木像五大尊 半一敷撰手 各大壇奧
上。奉安置之。此五大尊東寺御坐。弘法大
師御作。被寫之以前有御供養云〻。禪閤
御本尊也。木像後壁各畫像本尊奉懸之
阿闍梨持參也 而〻
後加持。初後夜二箇度有之。後夜日中時
了後也
同十日〻中時結願了
今度東寺蘭城不被請之。山門一流也。
殊此御門流之輩皆以大和上御門弟
也。先規未聞之。無雙御面目歟。此事禪
閤御意樂也。餘流相交之時。有前後相
違事故也
金剛藥叉五色糸。自當時東北角引之。
此條如何。一流現行不同歟
莊嚴藏院指圖

公源大僧都
本覺院僧正
御房
二 四 六
三 五
七 八
南

寬元々年九月二日。於今出川第被修五
壇法 為入道相國病祈
中壇座主僧正慈源 二十五
番僧八口
尊家大僧都 奉行 有快僧都
覺源々々 神供 光覺律師 唱禮
英嚴阿闍梨 承喜
仁辨 慶宗 已上四人無動寺
降三世。聖增法印
軍荼利。實瑜仁法印
大威德。隆寺辨法印
金剛夜叉。公源法印
今度山門二人座主御門弟也。且慈鎭和
尙御時。快雅慈賢爲五壇阿闍梨。其時參
住于中壇御壇所。今度以其例兩人給部
屋參候也。長吏法印者至于助修皆申請
部屋了
入道相國每時聽聞之間。後加持於道場
在之
中壇右脇。阿闍梨御座敷之。左脇。同小文
一帖敷之 御聽聞所向 以之爲後加持座。中壇
後加持了後。各次第參。此所有後加持 如常
後夜。日中時相續之後御加持有之
每度御加持之時。御時了尊家立座。御座
邊大幕上之。陀羅尼伴僧各正面間邊候。
陀羅尼。初重三反。二重五反。後夜後加持。
初重二反。二重五反。大旨如此也
八日結願。其儀如常

正嘉二年五月一日。於禁中被始修五壇
法 二品親王三度
去月十七日依三井寺戒壇事。日吉神
輿入洛山門騷動。爲彼御祈所被修之
也
奉行藏人大進經業
中壇。靑蓮院宮 尊助親王
助修八口
行事僧覺基法眼
承仕 定賢 慶兼
實增法印 奉行 聽賢僧都 唱禮
賢快々々 賴意法眼 神供
豪宗 承遍 敎慶 宗惠 已上四人無動寺
降三世。寺仙朝法印
軍荼利。寺淨有法印
大威德。仁隆助法印
金剛夜叉。山有快法印
已上各助修六口
以廣御所爲道場。以五節所爲御壇所。以
記錄所爲助修等祗候所。開白刻限御參。
被召具前駈等
開白夜後夜時了日中時以前。先後夜。後
加持也。此事如何々々。後々二時了後夜。
後加持也。初夜後加持。御時以後如常被
行之也。後加持於中壇道場被行之。脇壇
阿闍梨皆坐中壇。御座。有快法印獨候板
敷。爲御門人有存旨歟
八日結願

勸賞 九月二十七日、以道玄法印任權僧正

文應元年六月二十日、爲一院御瘧病御祈被修之
中壇助修、中壇賞、牛車、宣下
降三世親寛僧正 賞寛智任律師
軍荼利、睿尊法印 隆守叙法眼
大威德、實增法印 公什轉少僧都
金剛夜叉、良覺法印 公澄任大僧都

弘長三年十二月二十日、爲天變御祈於仙洞被修之
中壇助修
禪惠法印 奉行 公澄〻〻
聽賢大僧都 唱禮 豪家僧都
嚴慶律師 豪宗阿闍梨
承遍〻〻 前一長賞 定超
降三世、定親僧正
軍荼利、親寛前權僧正
大威德、房全前權僧正
金剛夜叉、淨有權僧正
皆僧正初例歟
同二十七日結願
中壇賞、弘安二年正月十四日、以公什少僧都叙法印、脇壇各法橋一人云〻

淨土寺二度

正元二年二月十三日、爲大宮院御產御祈於今出川殿被修五壇法
奉行左京大夫宗經朝臣
中壇、大僧正慈禪 初度
助修八口
光覺僧都 猷信〻〻
尊賢〻〻 神供 聖源律師 唱禮
義雲阿闍梨 隆仁〻〻〻〻
教慶〻〻〻 覺院〻〻〻〻 已上能陀羅尼
行事僧法眼信宗
承仕二人 蓮智聖林有快承仕被召之
降三世 親寛法印 初度
軍荼利 實源法印 第二度
大威德 有快法印 第五度
金剛夜叉 良覺法印 初度

一道場事
以殿上廊爲道場、以西端二間爲中壇、五壇一順向南立、壇脇壇各一間也、大壇南懸本尊 用紙繪 大壇四面供如例、爐三角五色糸自本方 東北 引之、大幕引之 革皮二間一處 大阿闍梨御座小文高麗云〻、助修座小文一帖紫二帖也
一御本尊事
古佛二臂像被懸之
一御裝束事
鈍色香裳同五帖袈裟、開白結願如此也、自後夜時青黑色御淨衣白裳袈裟修中被用之
一伴僧淨衣事
青黑色白裳袈裟

一御出次第事
自御壇所御參御手輿云〻、房官六人取松明、鈍色裳袈裟下括云〻、泰舜法眼從僧裝束御鼻荒役也、御後一人仁玄 深杳 出世僧綱無之、有傍難歟
一於堂上殿上人二人儲御脂燭、此事御持僧之外、先例不必然、今度儀以外事歟
一御時次第法則如常
一唱禮事
三身 佛眼
南無曼荼羅主阿邪耶左羅那多旨地
薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶 三反如常
四大明王 大小自在 三部〻〻
一古摩事、六段如常
本尊段杓六杓云〻、三摩波多略之、隨時歟
一神供、諸尊段修之 持實
一後加持事
御參後加持所、殿上人二人儲脂燭、慈救呪 初重三反二重五反
後夜、御加持、日中時以後也、發願五大願
後夜無之
同二十九日 晦 申一點御氣分云〻、御所中騒動、諸壇阿闍梨參集、寢殿南向日隱間西間爲中壇御座、其外脇壇等一巡著座云〻、申半刻御產、其後引卒脇壇等入道場、被始御時、日中時也、結願作法、破壇等了、卽御退出也
御宿所御馬二疋被引進之、殿上人爲

御使。隨身二人相具也。房官請取之
御馬二疋事。奉行人失錯歟之間。後日
下部參御壇所云。一疋可被返進之由
申之。然而奉行人書狀無之。仍不被返
遣之云〻
一爐土事
一常燈事
一勸賞事
獻信僧都（轉大）
或云。同三月三十日。延命院有職三口
被申寄之云〻
私云。勸賞兩條歟

文\永七年四月十九日。爲御瘧病御祈於
禁裏被修之
奉行藏人佐雅憲
中壇。座主前大僧正慈禪
助修八口
聖源僧都　禪守法眼
增宣律師（唱禮）　澄尋〻〻（神供奉行）
圓雲　定慶　覺印　有慶（已上四人陀羅尼）
行事僧泰增法眼
承仕常葉。萬壽
中壇賞（五月二日結願）（臨壇阿闍梨）閏九月四日。以禪守法眼任權少僧都
降三世　慶惠法印
軍荼利　圓願法印
大威德　良覺法印
金剛夜叉　了遍法印
大威德法淨衣調進遲〻之間。良覺法
印著鈍色被參勤之。件僧淨衣二領。中
壇阿闍梨被仰被遣之。開白夜件僧四
口也。一人鈍色。三人青黑色淨衣也。開
白及曉更。御加持夜曙了
五月二日結願了。內〻可有勸賞之由。
雅定卿被仰之云〻
同年閏九月四日。以禪守法眼任權少
僧都。其賞也
自是以前可被修不動法之由。綸言到
來。被獻御支度。依息災書進之

准后

文\永六年七月二十六日。禁中五壇中壇（天變怪異御祈）
助修
聽賢法印
成全僧都
定守〻〻（奉行）
源守律師
山四人
餘壇阿闍梨
賴譽法印
憲惠〻〻
圓顯〻〻
良覺〻〻

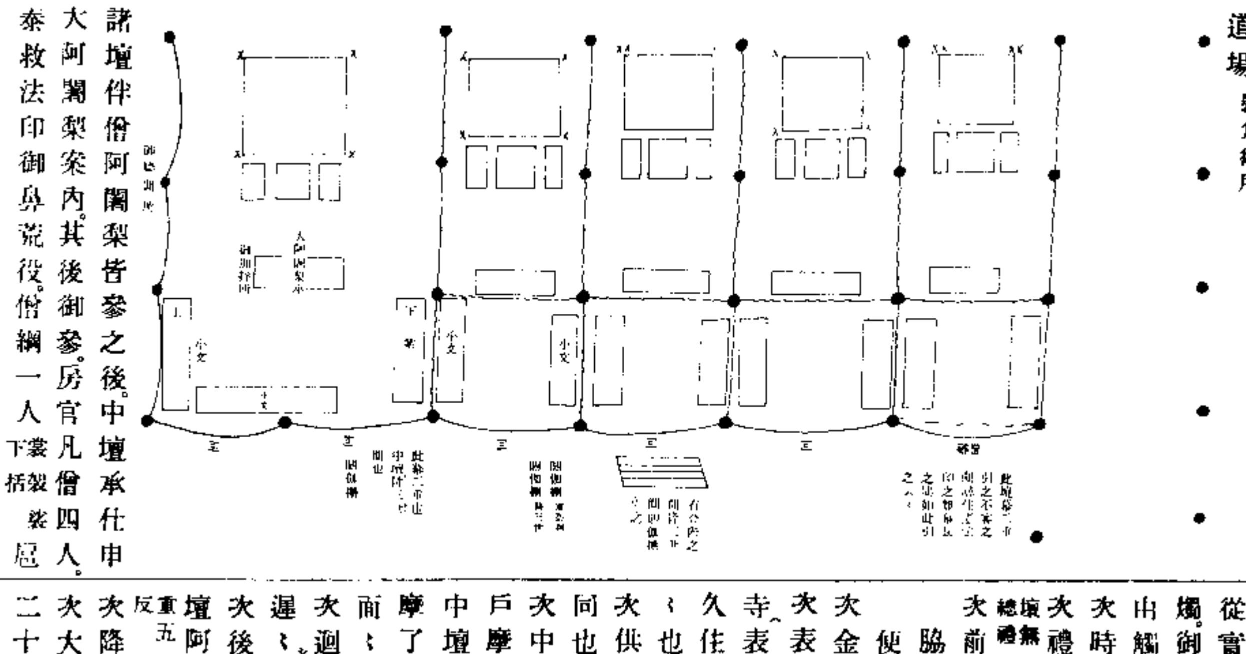
文\永九年二月二十四日。禁裏五壇中壇（彗星御祈）
助修
獻信法印
澄源大〻〻
覺親僧都（唱禮）
定守〻〻
任守〻〻
山三人
奉行藏人左衞門佐雅憲

同\十年二月二十四日。爲主上御祈五壇
法中壇被修之

後青蓮院一度

永\仁五年三月二十四日。於禁中爲彗星
御祈修之
奉行藏人左衞門權佐定資
中壇。青蓮院前大僧正慈玄
降三世。實（寺）圓僧正
軍荼利。公什僧正
大威德。長（東寺）遍法印
金剛夜叉。信（寺）瑜法印
中壇助修
成寬法印　實雅〻〻（奉行）
範增大僧都（唱禮・神供）　兼意〻〻〻
祐慶僧都　禪源〻〻
昌嚴阿闍梨　維暹〻〻〻（以上四人陀羅尼）
行事僧泰救法印
承仕明行。永承

道場 號角御所

諸壇伴僧阿闍梨皆參之後。中壇承仕申大阿闍梨案內。其後御參。房官凡僧四人。奉救法印御鼻荒役。僧綱一人（裳袈裟屈下括）

從實雅法印東中門切妻御參。殿上人脂燭。御入道場之後。中壇承仕可置香火之由觸諸壇。

次時金打之（此間一人承仕置香火）

次禮拜登禮版。諸壇同時（實圓僧正前方便以前總禮用之。中壇無總禮）

次前方便

脇壇等スコシ早作法了。中壇闕前方便了

次金二打（諸壇同時）

次表白。中壇委細也。脇壇等大略微音。東寺表白中程。金聲速々有之。表白了令法久住之時。金同時也。此後神分祈願等思々也

次供養文唱禮同時出之。發願五大願不同也。然而大旨同程也。此後金強不同時

次中壇出房々。諸壇同時。次振鈴同時。入戶摩同時

中壇鈴取去聲聞。諸壇承仕入幕內了。戶摩了挑批供物。諸壇早速待中壇四智讚而々取儲鈴振之歟

次迴向方便。隨方迴向。山寺同時。東寺遙遲々。五悔終段誦之。次下禮版。聊有遲速

次後加持。御加持所中壇阿闍梨御座。諸壇阿闍梨著座。先中壇發五大願（陀羅尼初重三反。二重五反）

次降三世同前。軍荼利同前（陀羅尼伴僧通用中壇）

次大威德同前。金剛夜叉同前

二十七日又見聞

自中壇觸時金事無之。見中壇氣色諸壇承仕入幕內打金置香火之。次登禮版（同時）灑水思々也

前方便。實圓公什兩僧正。聞中壇拍掌各拍掌等。令法久住金（同時）其後神分祈願等思々也。發願五大願思々也。公什僧正中壇同時。一流之上者尤可然歟。出房之事同時。振鈴同時。五供養思々也。入戶摩同時。諸壇戶摩了。相待中壇四智讚。其間以外經程了。東寺一字金後遙久中壇四智讚三反。振鈴同時。迴向方便（山寺同時）東寺以外不同也。隨方迴向金思々也。下座禮拜思々也。山寺大旨同時。東寺以外遲々

結願可爲四月二日之處。自朔日御神事云々。依之一日結願被運時了。晦日初夜時以前晝一日分三時運之云々

運時。初夜時。中壇讚房々。諸壇不然歟。

運時。無加持云々

今度中壇支度。淨衣（青色黑）所被載之也。而公什僧正加難云。阿闍梨宿老也。可被出鈍色歟云々

中壇賞。追六月二十六日。以俊源僧都轉大僧都了

私云。諸壇行法同時事

時金。登禮版。金二打。令法久住金。唱禮出所。念誦出所。振鈴。入戶摩。後鈴

先師云。故有快法印戶摩同時修之事無之。行法了即入戶摩云々

西明院法印云。時金同時。先方便等同時。

金二打同時表白了令法久住之詞聊聞
體也。此時金同時其後神分祈願等金思
〻也。供養文之間積壇木（取手）次結誦金
剛輪印明行法了イタル所ヘ修之振鈴同
時入戶摩同時
後閼伽之時讚事如先師說寺一反也
迴向方便隨方迴向等如此
已上故長吏僧正抄之趣如此云〻
永仁二年五月四（不審）月二日於今出川殿
御念誦堂記之了
權大僧都俊禪

青龍院宮
嘉元二年七月　日於仙洞（萬里小路殿）爲上
皇（御宇多陀）御瘧病御祈五壇法中壇御勤之
降三世禪*助僧正
軍荼利親（山）源僧正
大威德覺（山）親僧正
金剛夜叉桓（山）守僧都
助修八口
仲覺法印　玄勝法印
源瑜大僧都　隆勝大僧都
隆淵律師（唱禮神供）　陀羅尼三人
翌日御落居被下叙感院宣勸賞追可
被申之云〻
同三年八月以經惠法印任權僧正
嘉元三年八月二十七日爲法皇御惱御
祈於嵯峨殿被修五壇法中壇御勤之
降三世親源僧正
軍荼利慈順僧正
大威德實超僧正
金剛夜叉觀（寺）照法印
仲覺法印　玄勝〻〻（奉行）
隆淵僧都（唱禮）　光惠律師（神供）
叙俊阿闍梨　陀羅尼三人
德治三年九月十四日爲立坊御祈被修
五壇法中壇御勤之
助修
玄意法印　玄勝〻〻（奉行）
賢宗僧都（唱禮神供）　賴惠〻〻
光圓阿〻〻　陀羅尼三人
餘壇
實（寺）辨僧正　公（山）諄僧正
雲（山）助〻〻　能*助〻〻
十九日立坊。卽御參夜居
正和四年十二月二十日爲彗星御祈於
內裏（六條殿）被修五壇法中壇
助修八口
玄勝法印　慈祐〻〻
賴惠大僧都　行守〻〻
仲潤〻〻　陀羅尼三人
餘壇
覺（寺）教僧正　賢（山）助〻〻
賴譽〻〻　俊（山）禪法印

今日二間夜居御初參有之
元應三年十二月二十三日爲天變御祈
於禁裏始修五壇中壇
助修
慈祐法印　賢字〻〻（唱禮）
仲玄僧都（奉行）　宴祐律師
實尊阿〻　陀羅尼三人
勸賞（追讓忠潤叙法眼）
餘壇
顯*譽僧正　良（寺）重〻〻
慈（山）嚴〻〻　顯*助法印
正中二年八月二十三日爲南都擾亂御
祈於禁裏修五壇法中壇
助修八口
開白夜先御參五節所御休息事調之後
中案內於大阿闍梨次阿〻〻御參之後
可始御時之由奉行助修中案內於本所
奉行藏人辨季房次可被始之由申之次
御時始之由中壇承仕相觸諸壇御時金
打
道場
以仁壽殿中間并東間合二間爲中壇道
場
以次東一間爲降三世〻〻
以中壇西一間爲軍荼利〻〻〻
以次西一間爲大威德〻〻
以東端一間爲金剛夜叉〻〻〻

閼伽棚立様

和徳門中登階際。中壇中立之。北脇降三世。南脇軍荼利。次南大威徳。北端金剛夜叉。如此立之

• 御加持事

初夜御時後於道場有之。脇壇同中壇。通大幕上之。諸壇次第如此

幕事

諸壇自東北角始行歟。而金剛夜叉幕自外陣東南角引始之。内陣東方半許止之。幕。継目カヘサマニ引之間。可為罪科之由。一同有沙汰之處。乗伊法印參申。御壇所々秘密道場間内陣事不及沙汰。憚大衆之見知之故。以外陣為本之間如此引之。門流故實也。准據之。聖護院二品親王尊星王法御勤之時。以外陣為本故。幕不足之間。内陣顯露也。仍以屏風立継。先例在之云々。然而餘壇伴僧承仕門流故實存知之仁。不承之由申之。然而不及罪科之沙汰。無為結願了

嘉\曆二年正月十六日。為中宮御産御祈始修五壇法中壇

座主宮辭退替

助修

慈祐法印　光勝々々 唱禮

仲玄々々　祐圓法眼

宴祐律師　教玄々々

顯快 陀羅尼　政憲 陀羅尼

嘉\曆三年五月六日。為禁裏御瘧病御祈於禁中五壇法中壇勤之

助修

慈祐法印 奉行　光勝々々

光救僧都 唱禮 神供　有源僧都

公助律師　良守阿闍梨

陀羅尼二人

自六日初夜可被始行之處。淨衣等未調下之間。延引及七日之處。淨衣事或古物鈍色不可苦。遲々之上者以別義忩可被始之由勤定間。中壇阿々々被召白色鈍色被始御時。伴僧同前。但少々用古物青黒色淨衣之仁有之。即御落居之間勸賞 中壇 以慈什法印被任權僧正了

降三世 以覺憲律師被任權少僧都了

軍荼利 以增昭法印被任權僧正了

大威徳 以宇超僧都叙法印了

金剛夜叉 慈快僧都叙法印了

入道親王

元\弘元年九月四日。依天下大亂。於六波羅亭被修五壇法

奉行人春宮亮隆蔭朝臣

去月二十四日俄天下逆亂。仍二十七日兩院春宮入御六波羅亭。愚身同祗候。令勤修尊勝護摩之處。九月一日以隆蔭朝臣被仰下云。可被行五壇法之由被思食之。依天下大亂被修彼法例可注進云々天慶三年以來至于弘安六年十三箇度勤進了。代々例尤神妙也。忩可被始行也。中壇可勤修之由被仰下之。參仕之間別不及御請取歟。即領狀申入了。依仰忩令注進支度了

同四日尊勝護摩遲時結願。五壇法今夕可有始行之故也

今日巳刻以隆蔭朝臣被仰下云。檀那院宮此間金輪法勤行。明日可結願。即可行大法之由被申之。七佛藥師中藥師如法金輪等之間。可為何樣候哉。七佛者為上首定有所存歟。中藥師又慈鎭和尚始行歟。然者是又若於門流有所存哉。如法金輪無殊難歟。可計申云々

申云。七佛藥師為上首可有所存之條勿論。中藥師如法金輪強無所存。宜在時議之由申入了。仍彼宮被修中藥師法云々

初夜時開白。但時刻遲々。及翌朝了。雜掌供料無沙汰之故也

脂燭殿上人。維成朝臣。隆蔭々々。教行々々。氏光等也

日中時護摩最中鴿入中壇道場。是佳瑞也

仰入道場之時雖為壇所之便宜。大威徳阿闍梨率伴僧屈從為中壇之光花每時如此矣

中壇。尊圓親王 山青蓮院 初度修法也

助修八口

信嚴法印 内大臣 奉行　重源僧都 大納言　隆源々々 神供

朝禪〻〻 唱禮　豪信〻〻
陀羅尼伴僧 維暹僧都 政慈 信尊 已上三人無動寺
行事僧 泰範法眼
承仕 龍行 普壽
降三世 賢助 前大僧正
助修六口
定淳法印　賢俊權大僧都
定瑜僧都 神供　定尋律師 唱禮
陀羅尼 增慶 慶快
承仕 乘心 明行
軍荼利 乘伊 僧正
助修
辨基大僧都 全　清顯僧都 神供
乘顯律師　辨朝大法師 唱禮
陀羅尼 賢信 教信
承仕 光親 光一
大威德 俊禪 前權僧正
助修
賢俊僧都 神供　朝救律師 唱禮
隆壽律師　有禪內供
陀羅尼 境藝 與禪 已上二人自中壇召遣了
承仕
金剛藥叉 慈什 前權僧正
助修
嚴祐法印
實鑒〻〻 神供
公尊律師 唱禮
信尊阿闍梨
陀羅尼 源快 泰尋 已上二人自中壇召遣之

承仕 光殷 勝賢

六日
初夜時、中壇承仕普壽打破打鳴了、尾籠之至也

七日
早旦前藤中納言 資名卿 爲勅使來仰云、其上出來法驗之至殊所感思食也、劍璽事可抽懇誠歟云〻、畏承之旨申入之、內〻相尋彼出所之處、前內府 公賢卿 求出而所進也、按察諸大夫男好擧之宅琵琶多預置、自其中撰出進之、即可被奉渡內裏也云〻
今夜初夜時五壇皆褰幕、流〻行法有叡覽、後加持於各〻道場被行之、尤嚴重也

八日
藤中納言云、昨日玄上被奉渡內裏、六位乍長櫃奉舁出之、職掌少〻供奉武士又奉警固奉渡了、即去夜玄上出來之次第載事書被遣關東了云〻
今夜初夜時大幕又各〻被褰之、御加持於中壇道場被行之、賢助僧正申云、中壇道場御加持事、先御代有其沙汰候、御座之條似有恐、著伴僧座之條又爲不便、可爲何樣哉云〻
勅定云、此事先代不始、往古例也、座事又宜隨先例云〻
爰諸壇阿闍梨進退不一准
賢助僧正者經伴僧座、中壇阿闍梨之座之末方著座、退出之時者自降三世伴僧座出了
乘伊僧正者於道場經大床入中壇道場、著阿闍梨座末 如賢助 退出之時自中壇道場出了
俊禪僧正者經道場之內、降三世阿闍梨之座與中壇阿闍梨座中央之程、大略寄降三世方著、以褰懸中壇阿闍梨座開扇置中壇座、退出之時者自中壇道場出了
慈什僧正者經番僧座入中壇道場、伴僧座與阿闍梨座之間長押之上居懸、而以扇置阿闍梨座、退出之時者出自中壇道場了

九日
日中時降三世護摩本縡段之程、承仕乘心參幕內之時、燈明之火付于衣之後燃揚、阿闍梨以散杖欲打消之、然而彌熾盛、于時中壇承仕普壽進寄打消了
今日被仰下云、五壇法猶可被延引、支物省略之分可注進、忩可被仰雜掌也云〻
即仰行事僧了
今夜初夜時又被褰諸壇幕了

十一日
秉燭之程、隆蔭朝臣來仰云、合戰可爲明(十二)後日之由武家申之、件日始自後夜時不斷念誦可令始修云〻

十二日
初夜時以後不斷念誦始行之處、今曉後夜時之後、藤中納言亦云、今日合戰延引、一昨日依不慮之合戰官軍多被打了、仍

更催他勢可寄懸之間。今日先延引。於定日者重可申入之由武家申之。然者不斷念誦事可爲合戰之日也。可存知云々。仍後夜時以後不斷念誦止之。同夜觸諸壇了

十八日

降蔭朝臣來仰云。東使令參洛者。念可有還御也。但今度御祈爲武家御祈。幸於此亭始行之上者。被渡他所之條猶爲無念。今一旬分於此亭可修訖也云々。當門跡元來武將護持之師跡也。旁不及子細者也

十九日

東使（城介高景出羽入道道藴）參上。踐祚事申入之

二十日

今曉後夜御加持用發願五大願了。今日還御以後可略後加持之故也。臨期相觸諸壇了。大威德金剛夜叉同用之。他門阿闍梨強不用之。中刻行啓御幸還御

今夜初夜時祈願用金輪聖主天長地久之詞。是新帝踐祚之故也。諸壇一同用之。又修三摩波多。依還御令略後加持之故也。後夜時以前御衣被送之。奉安中壇之道場。御衣於餘壇不被渡也

二十三日

今日於無動寺令勤修百座不動供一洛又念誦了

賢助僧正。乘伊僧正等來臨對面了

二十四日

今夜初夜時遲引。慈什僧正及子刻自仙洞退出。連壇御修法勤仕之上者。尤申暇可退出之處。遲參頗可謂尾籠歟。時刻遲引之間。丑刻許三時相續行之。諸壇稍老阿闍梨數刻著座窮屈被察之間。護摩以下頗早速修了。是又爲御祈非本意歟。爲之如何

二十五日

明曉結願可退出之由相觸。六波羅以奉顯爲使節。無爲結願日出之由返答之。慈什僧正來臨。去夜遲參事殊謝之

二十六日

丑刻三時相續行之。結願之時作法諸流不同也。不及修合歟。乘伊僧正兼相觸之間。流々不同何事之有哉之由返答了

寅刻直參仙洞（常盤井殿）後車三兩（僧綱信嚴法印印祐）（奉春等也）

脇壇卷數等送中壇。一見之處皆以有不同降三世卷數云

降三世

奉供

大壇供六十六箇度

護摩供六々々々

諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言千三百反

大日眞言六千五百反

不動々々々々々々

軍荼利々々々々々

大威德々々々々々

金剛夜叉々々々々々

護摩眞言々々々々

大金剛輪眞言千三百反

一字金輪眞言千三百反

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自今月四日迄今日二十二日夜之間。率六口伴侶殊致精誠奉祈如件

元弘元年九月二十六日

阿闍梨大僧正賢助

札（樒ノケツラヌ所ニ三寸許アケテ結付之 廣五分許也。札ノ端ヲ片カキニ結付也）

降三世法所

前大僧正賢助

軍荼利法卷數云

謹言

奉念

大日眞言六千六百反

本尊根本眞言六千六百反

同心眞言四十六萬二千反

三部心眞言六千六百反

諸天總眞言六千六百反

佛眼眞言六千六百反

一字眞言々々々々

奉供

花水供六十六箇度

飮食供二十二箇度

護摩供六十六箇度

奉修

諸神供六箇度

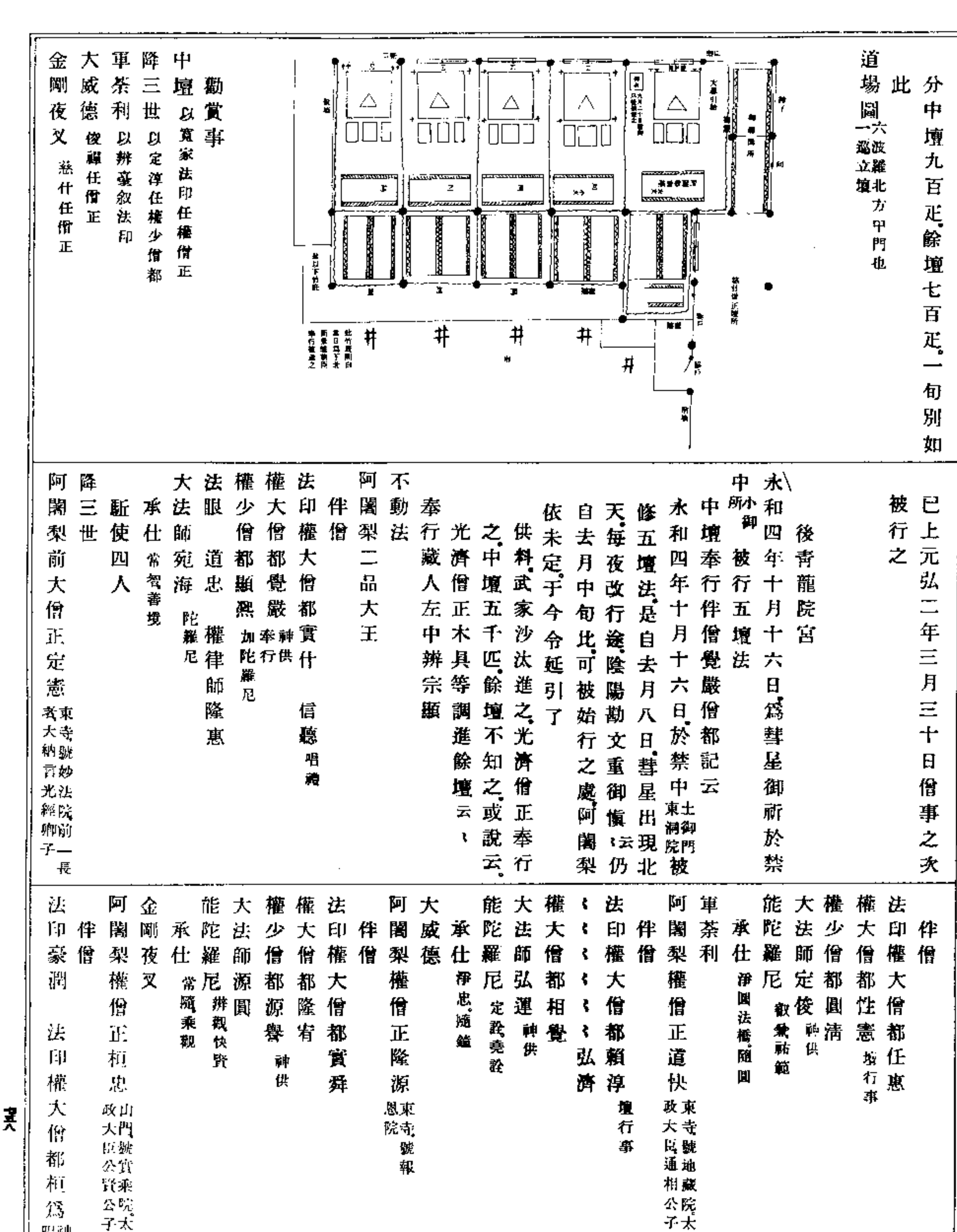
右護依院宣。始自今月四日半夜至于今
日〻中。合二十二箇日夜六十六時之間。
七口僧綱大法師等相伴。特致精誠勤修
上件教法。謹以奉祈　太上天皇
玉體堅固寶壽長遠天下泰平内外無邊
御願圓滿之由狀如件。仍勒卷數。謹言
元弘元年九月二十六日
阿闍梨僧正法印
大和尚位　乘伊
札（下ヨリ三寸許ニ付之）
軍荼利法二十二箇日（五壇内）　乘伊
大威德。金剛夜叉。一流現行之上者。不
能注之
中壇支度案
注進
不動御修法七箇日支度
御本尊
護摩壇一面
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚
五寶（黄金白銀眞珠瑟〻。頗梨）
五藥（赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬）
五香（沈香白檀。丁子。欝金龍腦）
五穀（稻穀大麥小麥菉豆。胡麻）
牛酥　木蜜
名香（安悉丁子。薫陸）
壇供（如常）
御明（如常）

壇敷布一端
芥子袋
佛供覆
大幕二帖
淨衣九領（青黒色）
承仕二人　駈使四人
見丁二人　淨衣如常
人供（如常）
右依　院宣大略注進如件
元弘元年九月二日
行事法眼和尚位泰預（顯）
阿闍梨尊圓親王
（裏書）
支度外之支物行事僧注文案
不動御修法雜具
閼伽棚一基
桶三口（此内足桶一口 各可有杓）
鞖代釘懸革
長櫃一合（在鼻緣腹懸）
壇所鋪設（大文一帖 小文三帖）
供所雜具
結願御布施
佛布施一裹
阿闍梨御布施（一重 一裹）
伴僧八口（各一裹）
佛供人供
合二十一石五斗
御明油一斗五合
同卷數案

札云。不動御修法（五壇中壇）
御修法所
奉念
大日如來眞言六千六百反
護衞本尊眞言〻〻〻〻
不動明王眞言十一萬九千八百反
延命菩薩眞言六千六百反
文殊八字眞言〻〻〻〻〻
三部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻
降伏護摩眞言〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻
奉供
大壇供二十二箇度
護摩供六十六箇度
神供十箇度
右始自今月四日至于今日再二十二箇
日夜之間。九口僧綱大法師等。特致精誠
勤修上件教法。奉祈太上天皇御願成就
天下泰平之由如件。仍勒行事。謹言
元弘元年九月二十六日
阿闍梨尊圓親王
今度御修法雜掌事
中壇（近衛左府）
降三世（一條左大將）
軍荼利（久我右大臣）
大威德（花山入道右府）
金剛夜叉（九條右大將云〻）
供料。中壇五千匹。自餘三千疋。延旬之

分中壇九百疋。餘壇七百疋。一旬別如
此

道場圖 六波羅北方中門也 一巡立壇

勸賞事

中壇 以寶家法印任權僧正

降三世 以定淳任權少僧都

軍荼利 以辨豪叙法印

大威德 俊禪任僧正

金剛夜叉 慈什任僧正

已上元弘二年三月三十日僧事之次
被行之

後青龍院宮

永和四年十月十六日。爲彗星御祈於禁
中 小御所 被行五壇法

中壇奉行伴僧覺嚴僧都記云

永和四年十月十六日。於禁中 土御門東洞院 被
修五壇法。是自去月八日。彗星出現北
天。每夜改行途。陰陽勘文重御愼々云。仍
自去月中旬比。可被始行之處。阿闍梨
依未定。于今令延引了

供料。武家沙汰進之。光濟僧正奉行
之。中壇五千疋。餘壇不知之。或說云。
光濟僧正木具等調進餘壇云々

奉行藏人左中辨宗顯

不動法

阿闍梨二品大王

伴僧

法印權大僧都實什 信聽 唱禮

權大僧都覺嚴 神供 奉行

權少僧都顯深 加陀羅尼

法眼道忠 權律師隆惠

大法師宛海 陀羅尼

承仕 常智 善境

駈使四人

降三世

阿闍梨前大僧正定憲 東寺長者 號妙法院。前大納言光經卿子

伴僧

法印權大僧都任惠

權大僧都性憲 壇行事

權少僧都圓淸

大法師定俊 神供

能陀羅尼 叡彙 祐範

承仕 淨圓法橋。隨圓

軍荼利

阿闍梨權僧正道快 東寺號地藏院。太政大臣通相公子

伴僧

法印權大僧都賴淳 壇行事

々々々々弘濟

權大僧都相覺

大法師弘運 神供

能陀羅尼 定詮 堯詮

承仕 淨忠。隨鎰

大威德

阿闍梨權僧正隆源 東寺。號報恩院

伴僧

法印權大僧都實舜

權大僧都隆宥

權少僧都源譽 神供

大法師源圓

能陀羅尼 辨觀 快賢

承仕 常職 乘觀

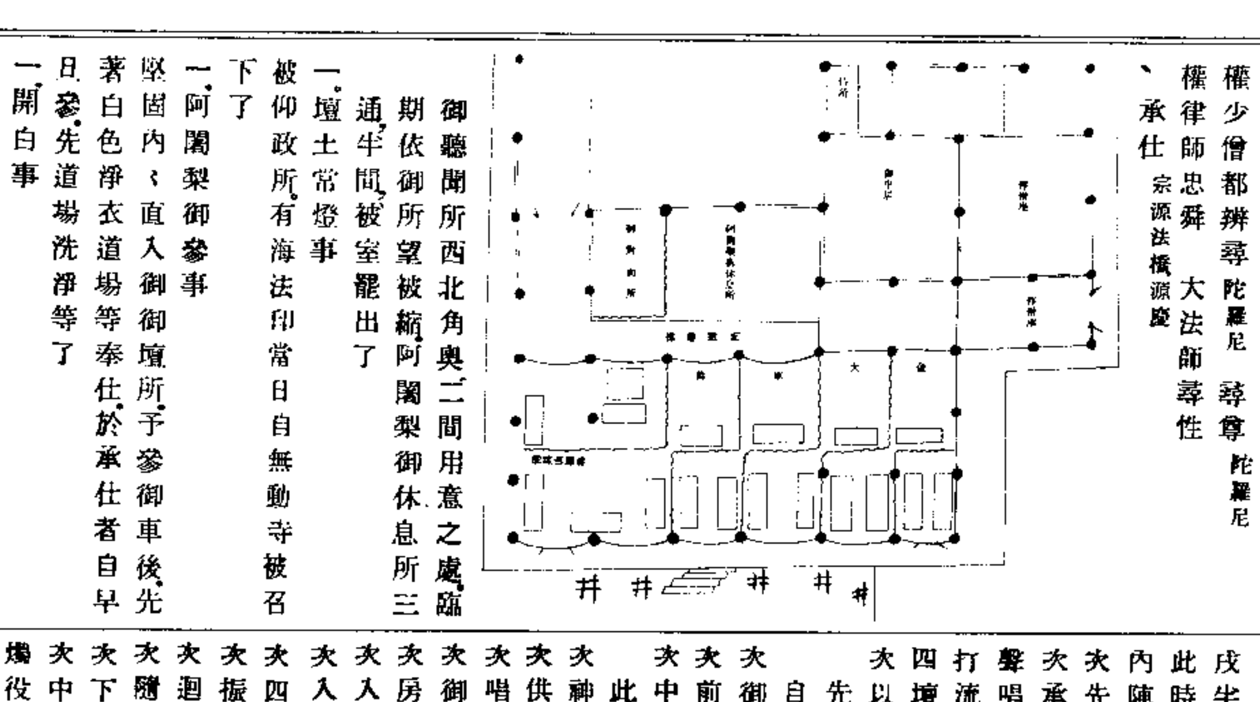
金剛夜叉

阿闍梨權僧正桓忠 山門號寶乘院。太政大臣公賢公子

伴僧

法印豪潤 法印權大僧都桓爲 神供 唱禮

權少僧都辨尋 陀羅尼　尋尊 陀羅尼
權律師忠舜　大法師尋性
、承仕　宗源法橋源慶

御聽聞所西北角奥二間用意之處。臨期依御所望被縮。阿闍梨御休息所三通。半間。被室罷出了
一壇土常燈事
被仰政所。有海法印當日自無動寺被召下了
一阿闍梨御參事
堅固內々直入御壇所。予參御車後。先著白色淨衣道場等奉仕。於承仕者自早旦參。先道場洗淨等了
一開白事

戌半刻申案內。諸壇皆參之由重又申之。此時阿闍梨御入道場。予奉相從。御簾並內陣幕等撥之。脂燭殿上人六位等濟々
次先御著座 此後御時開白之由可申入之。爲阿闍梨以前成御聽聞所了
次承仕 常智 於降三世道場前。御時金二聲唱之了。則入幕內金打之。四壇同。次第打流斗如例。此間今一人承仕置香火等。
四壇同
次以承仕隔幕令上之
先此由觸諸壇了。予云。兼有時宜之上。自御聽聞所臨期參被仰之間。上之了
次御登禮版 先禮佛三反同時
次前方便
次中壇御表白
此間諸壇表白心中歟。全分不同也
次神分祈願等 諸壇微音也
次供養文 聞中壇諸壇發音
次唱禮。次驚覺。次九方便 東寺皆五悔也 金叉九方便歟
次御發願五大願了
次房々 聞中壇諸壇發音
次入護摩 取去鈴事同時也
次入火 今度大略皆同時歟
次四智讃三反 略句シチシツシツト唱之
次振鈴 同時
次迴向方便
次隨方迴向
次下座御禮佛 東寺法久之後間鈴聊以不移同作
次中壇阿闍梨直御參後加持所 所儀定 脂燭役等如先。予奉扈從。不撥御簾蹲踞。伴

僧如位。次々第參阿闍梨御後邊板敷了
次御發願五大願
御加持。初重三反。二重五反
歸命句無左右讀之。此事如何
次四壇阿闍梨皆徘徊御加持所邊。中壇了。次第參勤之
次後夜日中相續。大略如初夜 御表白唱禮發願無之勿論隔幕不上之
後加持 御發願等無之 只令磨念珠給之時。出陀羅尼地了。地聲二反。白聲三反
十七日
初夜如開白 御表白無之斗也 御加持如例 但五大陀羅尼 地聲二反 聲三反
後夜日中如例。御加持 地聲一反 白聲二反
十八日
三時如例
十九日
三時如例
顯烈僧都自今夜加讀陀羅尼了
降三世阿闍梨。初夜護摩最中自脇机火舍打落之
後夜時御聽聞隔幕依仰又各撥之。日中時下之。還御故也
二十日
三時如例
今夜日中壇供御々調進之間。初夜御時聊被忿之了
二十一日
三時如例

二十二日

初夜時如例（御時以前立卷數事如例）

後加持（初重二反二重三反）

後夜日中相續之

結願作法如例

讃卷數事出佛號已下也次五悔隨方廻向佛布施解界奉送破壇下座禮佛

後加持

發願五大願被用之陀羅尼三反如例

一道場幕引樣

尤至西北角可引通之處幕並幔代不足

外陣西同前也

今度軍荼利幕五帖幕也此事不審金叉阿闍梨參中壇御壇所時申之先年於武家此阿闍梨則用五段幕問自中壇（光濟）依申子細臨期令解一段了云〻常智爲問答軍荼利參金叉壇所何度事候哉分明承存度之由申之而分明不能覺悟云〻然而先此子細相尋軍荼利處於武家每度現用如此爲一度用四段事於當流無之出家又以同前云〻此事如何奉尋之處先規返〻不審以往前關東用之事有之云〻其外會不被開食及然而令解事強枝葉歟云〻仍重不及問答

一袈裟事

開白夜軍荼利阿闍梨尋申入中壇者小袈裟平袈裟可爲何候哉云〻武家近例每度大略爲平袈裟之由被聞食及於公家先規無之歟間可被用小袈裟也云〻仍軍荼利用小袈裟而降三世大威德著平袈裟入道場云〻仍以承仕相尋子細於降三世處先〻參勤之時用平袈裟了仍存其旨云〻此事頗不審於定憲僧正者去康安貞治兩度參勤之外不勤之歟此兩度分明著小袈裟了云〻然而又已入道場之後被追止之條不便不辨先規之條沙汰外也云〻定憲又二十二日尋申入之結願可爲平袈裟哉又可爲小袈裟歟云〻御返事云結願非晴儀之時用平袈裟事先規無之歟之由可被用小袈裟也但開白已不奉守中壇之上者結願宜爲所爲歟之由云〻而結願不用平袈裟

一承仕入供事

常智淨圓兩人之外今八人悉新衆也十七日夜八人同時沙汰之也各爲三百疋之間都合二千四百疋歟配分事先日內〻相尋常智之處一人分三百疋之內於五十疋者酒肴今二百五十疋新衆皆五匹取之其儀古衆同分取之入供已後者十匹取之已爲古衆故當時新衆一倍取云〻仍皆早〻競沙汰之云〻而今度皆以同時沙汰也仍皆古衆定各十疋可取皆一度沙汰之間只今十疋不取可期何時哉之由新衆異義云〻同時悉沙汰例不能覺悟所詮折中儀可爲七疋云〻落居分可尋之此內二十分斷使中出之云〻

一斷使相論事

承仕人供配分物斷使中又可支配之處餘壇斷使申子細中壇斷使今度四人也然而只以十人之定可支配先〻如此中壇斷使雖有其數只二人定配分也仍十人也云〻中壇斷使先〻會無其儀十二人定引之輩之處今度餘壇承仕奸曲之至言語道斷也大方如此事強不可有所見可任道理也中壇每事加增不限斷使而四人之內二人可見所斗何事哉只十二人定可分配之由以承仕雖下知之二十二日初夜御時押之嗷訴又行事僧大方支配之條見苦事也只爲酒肴各可沙汰之由下知之處先可隨其役追而猶可申所存之由雖申之其後至結願無音只中壇斷使如所存配分之云〻

一咎事

降三世阿闍梨十九日初夜護摩最中自脇机打落火舍失錯何事如之哉何不責出酒肴哉之由相尋常智之處當壇失錯不知之於身又治定事也仍斟酌之云〻此條不可然一向咎事無之者只武家傍例也公家御願之差別無之條可爲無念先忩可責出酒肴又我失錯之時振舞之條何有苦哉仰之仍責出之了云〻降三世失錯猶連〻也承仕閼伽ケチラカシ又阿闍梨乳木打散了然而重疊每度責出之條斟酌之處至結願初夜餘壇承仕云中壇シトミ本顚倒可爲咎之由云〻此事非御時之最中晝事也顚倒之條爲

他人之所爲歟、曾不知之、何可爲其咎哉、
然而乘總衆之沙汰上者、一獻可出之、然
者降三世重疊之儀悉可責申之由、常智
問答之處、領納、然而御時及結願之間、依
計會自他不及沙汰云々、
一、諸阿闍梨出酒肴事
此事於武家者咎事無之間、承仕令然歟
之間、大略每度號巡事諸壇出之云々、於
公家強不可然、而今度軍荼利大威德以
代物出之、各百疋云々、其後又降三世金
又出之同前云々、餘壇已沙汰之中壇可
有御沙汰之由、承仕等伺之、此事不可然、
去康安貞治、自中壇現酒肴被出之、餘壇
不然、可爲巡事者、只武家傍例歟、武家咎
事無之故也、公家已咎事謹之上之條沙
汰之條爲傍例、傍不可然、爲中壇被出之
事先々已如然上者、今度又不及左右隨
而可被出之、餘壇沙汰太不可然、不尋申
中壇之條、諸壇阿闍梨無故實歟、然而已
支配之後事無是非、可爲向後之傍例者、
餘壇阿闍梨不詳事也、不可備先規之由、
諸壇承仕固候云々、金又參御壇所之時
不伺申、無左右被出一獻之條不可然、何
樣事哉之由被仰之處、只爲中壇可有其
沙汰上者、忩先可出之由、當御承仕等催
促之間、不及再心沙汰之斗也云々、此子
細又相尋常智之處、曾無其儀由諫之
一、卷數四壇皆進中壇之間、以中壇之驅
使五支皆自御臺所被進了

中壇　札云 不動御修法 五壇中壇
降三世　一七箇日降三世御修法　前大僧正定憲
軍荼利　軍荼利御修法　權僧正道快
大威德　大威德御修法　權僧正隆源
金叉　金剛夜叉御修法
下書名字事、於山門快雅僧正某御修
法快雅被書時有之ケリ、其時被難ケ
ルトカヤ、同尊御修法若同被行事有
之、尤可然歟、可然者強某御修法闕名
字頗枝葉也、連壇御修法書名字云才
學計歟、其修人云々、七壇北斗十壇闍
魔天供等事、候其皆同尊卷數札不可
有異、仍其時書名字云々、其官無之歟、
如何
中壇伴僧第三小僧判記之

永德二年十月三十日、爲御夢想御祈被
始行五壇法、中壇御參勤也、今日以勅書
被申了、去夜有御夢想事、御祈事御夢中
被申談之處、可爲五壇之由、且被計申之
間、自今夜可有始行也、中壇可有御勤修
功料臨期難事行、可被疏申任官功也、金
剛夜叉可參勤之由、可被傳仰尊玄僧正
云々
御撫物　御鏡二面付勅書被渡進之
又阿闍梨交名載折紙被進之
中壇御參勤　降三世圓滿院宮　軍荼利妙法院宮　大威
德興雅僧正　金剛夜叉尊玄僧正
御返事云、五壇中壇事早可存出也、護摩
供之間、雖不被載勅書、護摩即可始行也、
金剛夜叉事尊玄僧正折節見來之間、則
仰含之處、可存出之由申之、但興雅者權
僧正也、不次第雖可申入所存、自今又被
改仰之條遲々、其歟、仍只可勤修金剛夜
叉由申之旨被申了、即御鏡一面被遣彼
僧正了
又自是被進御書之御返事、及晚到來、彼
勅書可爲御修法之由被申之、仍重被申
了、自今夜修法難事行、只可爲護摩旨被
申處、面々領狀、被申子細之條不可然云々、
然而夜中難整、先以護摩被修之
翌朝尊玄僧正方々相尋之處、妙法院者
修法難叶、而一身修護摩之條不可然、他
尊一壇可勤行之由被申之云々
圓滿院又護摩云々、抑妙門故障分、良瑜
僧正勤仕之由風聞、修僧正相尋之處、
今度御祈事總而不被仰下云々、然者五
壇內一壇闕如、爲之如何
同十一月一日重被尋申之處、猶可爲修
法云々、妙門軍荼利領狀分、被思食云々、修
度々嚴密被申間、自今夜雖可被成修法、
淨衣等不具之間、昨今兩日護摩也
同十一月二日被成御修法了、道場熾盛
光堂也
伴僧
眞顯法印 讓房之々　桓爲法印
顯深大僧都　隆惠僧都
道忠僧都　尊鎮法眼
唱禮 神泰 供行

宣尋律師　仲祐阿闍梨
但桓爲不參也。依爲御本房不及被
責出云々。顯烝金叉兼帶也
承仕
善智法橋　常智
開白無殊事。護摩相續之間不被用御表
白也。初夜助之後夜日中念誦如何 用之
自後夜時座主御房御手代令勤行 時召顧被
同九日曉結願了
卷數如例。如中壇也
今度御祈軍荼利法闕如歟。降三世同修
法云々。金剛夜叉中壇同夜開白也。抑今
度不次第者。興雅依爲老僧。定自尊玄僧
正爲上首歟之由被思食云々。大威德者
修法護摩之間不及風聞。又妙門軍荼利
法終以不被申領狀。他古摩勤仕之云々
然者五壇之內一壇闕如。爲之如何々々
中壇官功後日兩人被擧申之
祐舜律師 任權少僧都　兼嚴 任權律師 兩人共山
侶也

門葉記　五壇法二

五壇法勸賞事
中壇被行賞例
康和元年十一月二十九日
中壇權僧正增譽。依賞以證觀任權少
僧都
長治元年三月二十二日 院御惱御祈
中壇大僧正隆明。依賞被聽牛車
天治二年五月　日 待賢門院御產御祈
中壇僧正行尊。依賞任大僧正
久安六年九月十二日 一切經供養御祈
中壇靑蓮院大僧正行玄。以賞讓七宮
快覺 被任大僧都。又阿闍梨五口被寄置
靑蓮院
永曆元年　月　日
中壇法印重瑜。以舜曜良基兩人申敍
法橋
長寬二年五月　日
中壇法印俊圓。以俊朝申任權律師
僧綱補任云。五月十四日任
正治二年二月　日 光貞謀反御祈
中壇權僧正恒惠。以定修申任權律師
正治二年八月十九日 二位殿御產祈
中壇權僧正恒惠。以圓晴申任權律師
建保四年六月十二日 院御祈
中壇前權僧正承圓。以長瑜僧都申任
大僧都了

同五年六月二十二日　宣下
承久元年八月二十二日 院御祈
中壇僧正圓忠。以信尊律師申任權少
僧都擧
同九月十九日　宣下
承久二年二月六日 院御祈
中壇權僧正良尊。以行有申任權律師
擧
同三年正月十四日　宣下云々
寬喜二年九月二十一日 天變御祈
中壇僧正良尊。以房能申任大僧都擧
延應元年七五追宣下云々
寬元三年三月十四日 彗星等御祈
中壇前大僧正靜忠
私云。同五月十八日僧事云。權大僧
都增忠。前大僧正靜忠。五壇法賞讓
云々。是此時中壇賞歟
寶治元年八月二十七日 大宮院中宮御產御祈
中壇櫻井宮。以猷尋被任權律師
十一月二十九日　宣下
建長元年五月二十八日 大宮院御產御祈
中壇權僧正聖增轉正僧正擧
七月十七日轉任云々
正嘉二年五月一日 禁裏被始祈
中壇靑蓮院宮。以道玄法印被任權僧
正 九月二十七日宣下
正元二年二月十三日 大宮院御產御祈
中壇大僧正慈禪
延命院阿闍梨三口被申寄之擧
同三月三十日　宣下

弘長二年五月十日　東二條院御產御祈
中壇前大僧正公豪。以教仙僧都轉大僧都
同十二月二十六　宣下
弘長二年十（九イ）月十三（九イ）日　皇后宮御產御祈
中壇僧正定觀。以大僧都定宗敍法印
同十二月二十六日　宣下
文永元年五月二日　仙洞御祈。日吉神輿入洛
中壇前僧正定親
以仁基大僧都令敍法印
文永五年八月十九日　立坊御祈
中壇圓滿院宮
以權少僧都親守轉任大僧都　文永七正十三宣下
文永六年七月二十六日　天變御祈
中壇前權僧正道玄
以鞍馬寺寶塔阿闍梨二口申寄之　文永七五二十宣下
文永七年四月二十五日　甲午　禁裏御發心地御祈
中壇天台座主慈禪
以法眼禪守任權少僧都　文永七閏九四宣下
文永七年九月十日　東二條院御產御祈
中壇前大僧正道乘
以公瑀任權少僧都　同八年正月
弘安四年三月二十五日　異國降伏御祈
中壇前大僧正增忠
以宗助轉任少僧都　五月十六日宣下
文永十年二月二十四日　彗星御祈
中壇道玄前權僧正
以仁澗任權律師　同十二月三十日
文永十一年十一月二日　異國御祈

中壇覺助法親王
以道源任權大僧都　同十二年正月
五壇各被行賞例
天元四年八月十六日爲公家御祈。五大尊御修法被修之
中壇慈惠（良一云々）和尚有効驗。賞聽輦車。降三世寬朝。金剛夜叉餘慶云々
同八月三十日和（良一云々）尚任大僧正。寬朝（元大僧都）任僧正。尋（元少僧都）禪（權少僧都）任權僧正。是同御祈賞云々
僧正三人相並初例也
或記云。同日餘慶任大僧都云々
又或記云
天元四年月日。天台座主慈惠（良一云々）和尚。參勤御修法驗德新天皇御腦平復。仍被行賞。校（挍カ）以大僧正職。自餘又有慶事云々
私云。已上兩記已以分明也。被行各壇賞之條勿論歟。但是私所勘出也。惜猶可決之。抑又餘慶永觀元年十二月十五日任權大僧都之由所見或記也。此事尤可勘決之
保元々年八月　日　亂逆御祈
權僧正嚴（覺）雲。以明雲任大（少）僧都
或記云。以公雲敍法印（四）云々
法印權大僧都寬遍　任權僧正
僧都快修　敍法印
阿闍梨憲覺　任權律師
阿闍梨昌雲　任權律師
九月二十五日被行僧事畢
治承四年五月十五日　高倉宮逆亂御祈

大僧正禎喜　以覺綱任律師。以最（嚴イ）寬敍法眼
法印全玄　任權僧正
法印權大僧都覺成　以範曜任大僧都
法印權大僧都勝賢　以實海法眼任少僧都
權大僧都兼毫　以勝遍任律師
大威德金剛藥叉賞結願（日イ）日即被申之。中壇降三世六月二十（二十一日任）日被申之。軍荼利建保四年（或記云五年六月二十二日云々）被申之云々
或記云。中壇賞被申東寺修造事云々
文治元年十一（十月二十四日イ）月十二日　義經謀反御祈
權僧正定遍　以宗遍敍法眼
法印權大僧都俊證　以俊遍任律師
兼毫　以寬經任律師
權小僧都延果　轉大僧都　去正月任少僧都云々
權律師覺鏡　任少僧都
同十（十一月十一日被仰賞イ）九日結願也。則被仰賞了
承元四年四月十三（四日イ）日
前大僧正直性　以慶深敍法眼
法印權大僧都成賢　以全賢任律師
權少僧都覺朝　轉大僧都
親嚴　以嚴海任律師
阿闍梨慈賢　被辭申賞畢（任律師イ）
結願日二十一日　被仰賞イ
建曆（建保元四）三年十一月八日　南都北嶺騷動御祈
中壇追被申之。自餘當座被仰之歟
法務前大僧正公胤　以尊俊任律師

建保二年正月十八日 宣下
法印權大僧都覺朝 以長快法橋敍
法眼
豪圓 以覺瑜敍法眼
權大僧都眞惠 以有果任律師
權律師俊性 任少僧都
同十一月八日結願卽被仰賞被申
成記云建保二年正月十八日。中壇賞被申
之。同十七日降三世。軍荼利。金剛夜
叉。已上三壇賞被申之。同三年六月
二十日大威德賞被申之云々
私云。先勝壇賞被申之。中壇次日被
仰之歟

建保三年正月十三日 一年中御祈
前大僧正眞性 以昌忠任律師
法印權大僧都澄眞 以成眞敍法眼
親嚴 以俊嚴任律師
良遍 以忠遍僧都任大僧都
權律師慈賢 任少僧都
已上各追被申請云々
慈賢律師四年五月二十六日任之。
自餘四壇五年六月二十二日宣下イ

建保六年九月二十日 中宮御產御祈
權僧正良尊 以公縁律師任少僧都 成記云以快範申敍法印云々
法印賢海 以大僧都
法印權大僧都良雲 以隆玄任律師
權大僧都靜朝 敍法印
權少僧都快雅 任大僧都
已上同二十七日宣下云々 同十一月十七日イ

建保六年十月十一日 院御祈依山門事也
僧正圓忠 以重圓任少僧都
法印權大僧都良遍 以良曉任律師
同十二月二十八日 宣下
行守 以實俊律師任少僧都
同七年三月十二日 宣下
眞惠 以眞忠任律師
同七年正月日 宣下
權律師行聖 任少僧都
同七年十一月日 宣下

寬喜三年正月二十日 中宮御產御祈
僧正良尊 轉大僧正
法印權大僧都快雅 以經承任律師」
嚴海 以宣嚴律師任少僧都
權大僧都行聖 敍法印
行嚴 敍法印
已上同二月二十五日被行僧事畢

嘉禎二年九月二十八日 南都北嶺騷動御祈
僧正圓淨 任大僧正
法印實賢 任大僧都
法印權大僧都行遍 有職解文二口
覺助 以仁教任少僧都
權大僧都聖增 敍法印
同三年二月二十八日○宣イ各被申之。
但中壇同四年三月十八日同日宣云々

寬元々年六月六日 大宮院中宮御產御祈
櫻井宮 覺仁法親王 法輪院有職二口
法印權大僧都尊源 以公淵大僧都
敍法印
寬曜 以了遍法眼任少僧都 同四年正十二宣下
實瑜 以禪海僧都轉大僧都
權大僧都公源 敍法印
已上四人六月二十十四日 宣下

建長元年八月二十四日
前大僧正良惠
法印權大僧都宣嚴 以定位大僧都敍法印 以賴榮僧都任大僧都 任權僧正
法印權大僧都房圓 眞乘院阿闍梨
二口
法印權大僧都寬海 以兼惠任律師
法印權大僧都寬曜 以信寬任律師
已上各同十月三十日任畢

建長四年二月五日 天下御祈
仁助親王 圓滿院 阿闍梨二口 唐院梨 藏阿闍
梨三口被申寄之北記同三月二十七日除目之次宣下
法印穆千全イ 任權僧正 同六年正月十四日宣下
法印房圓 以成嚴イ嚴大僧都敍法印
同日宣下イ
法印實瑜 以覺譽任律師 同五年五月二十八日二十六イ 宣下
法印公源 以良覺僧都任大僧都
同四年十月二十六日宣下 北記云、尊星王法結願之次被宣下云々

建長五年十二月十七日 法勝寺阿彌陀堂供養御祈
仁助親王 以仁親已講任律師。追儲
僧事任之
法印寬耀 以兼遍任律師
法印房全 以睿隆僧都轉大僧都
法印仙朝 以敬宗任律師
法印淨有 以定俊律師任少僧都

已上四人同六ー正ー十四日　宣
下云々
建長六年閏五月六日大宮院御産御祈
大僧正最守　以禪惠大僧都敍法印
法印仙朝　今度無其沙汰北記云
法印淨有　阿闍梨二口被申寄普賢
院
法印隆助　以雅賢僧都轉大僧都
法印有快　以最遍任律師
各皆以御教書被仰之云々
已上四壇七月二十八日　宣下
建長八年四月六日康元ー也ー但大宮院御産御祈
前大僧正道乘　以忠海僧都轉大僧
都
法印寬海　以寬伊敍法眼
法印仙朝　以印宗僧都轉大僧都
法印實深　以公惟律師任少僧都
法印隆助　以敎助任律師
已上五人同二十七日僧事任敍之
文應元年六月二十日院御瘧病御祈
尊助親王
權僧正親寬　以寬智任律師
法印睿尊　以隆守敍法眼八月二日
法印實增　以公什律師任少僧都
弘長三六二十七
法印良覺　以公證僧都轉大僧都
弘長三年十二月二十日天變御祈
前座主宮尊助　以公什敍法印文永四
僧正定親　以親範任律師文永四十三十宣下僧二

僧正親寬正入滅後也　以慶雅任律師文永八
僧正房全　以房聖任律師文永五
僧正淨有　以觀象任律師文永三
文永元年七月十六日彗星御祈
僧正隆澄　理智院有職二口同十月二十一日大福寺被加寄
法印威敎　有職二口加置之阿々々一口同四正十一四
法印盛尊　毘沙門堂々半等尊重護法寺有職一
口被加寄之同四五三十宣下
法印眞徹　任大僧都同二十一八
法印良覺　以隆兼任律師同四五三十
文永四年十一月十四日皇后宮御産御祈
靜仁親王　以權律師宗顯被補少僧
都同十二三十
法印親快　以信海任權律師同七年
法印實增　以賢智律師任少僧都
同五ー正ー十四　宣下
法印了遍　以賴耀任權律師同年
法印公譽　以有職一口申寄阿彌陀
院同五ー正ー十四　宣下
建治二年十月五日御産御祈
僧正仙朝　轉任大僧正
法印賴譽
法印定俊　以淨顯權律師
法印良覺　北記云以快意律師任權少僧都
弘安八正
法印了遍　以寬實任權律師
已上三壇賞同十一月二十八日宣下。宮御事依有子細降大二壇賞遲々之間終不被行之

弘安二年六月二十八日新陽明門院御産御祈
僧正增忠　轉大僧正同十月十九日
法印兼惠
法印圓縁　灌頂院有職二口同三年
法印公譽　阿彌陀院有職二口
法印公證　實乘院有職二口
弘安五年三月二十九日春日神木御祈
中壇　澄覺法親王　以綱快律師被
任權少僧都同十一月二十五日
正應二年五月
軍荼利　靜珍法印任權僧正了
正應三年五月二十日三星合御祈
中　聖護院宮以靜成法眼當座被敍法印
降　僧正良覺追可申之云々
軍　法印權大僧都靜珍可被任權僧正云々而二十一日申抑初夜時不可被任僧正者永可遁世之由申之及五更了仍終有僧兼宣旨云々
大　法印寬位以光譽律師任權少僧都云々可被
金　法印公什追可被仰云々
乾元二年後四月日照訓門院御産御祈
前大僧正公什　以權僧正行快任僧
正同五月
法印信瑜
法印經惠
法印賢覺　以盛禪敍法印
法印定任
嘉元二年七月十一日上皇御瘧病御祈
慈道親王　以經惠法印任權僧正
前大僧正禪助　以豪親敍法印
嘉元三年月日

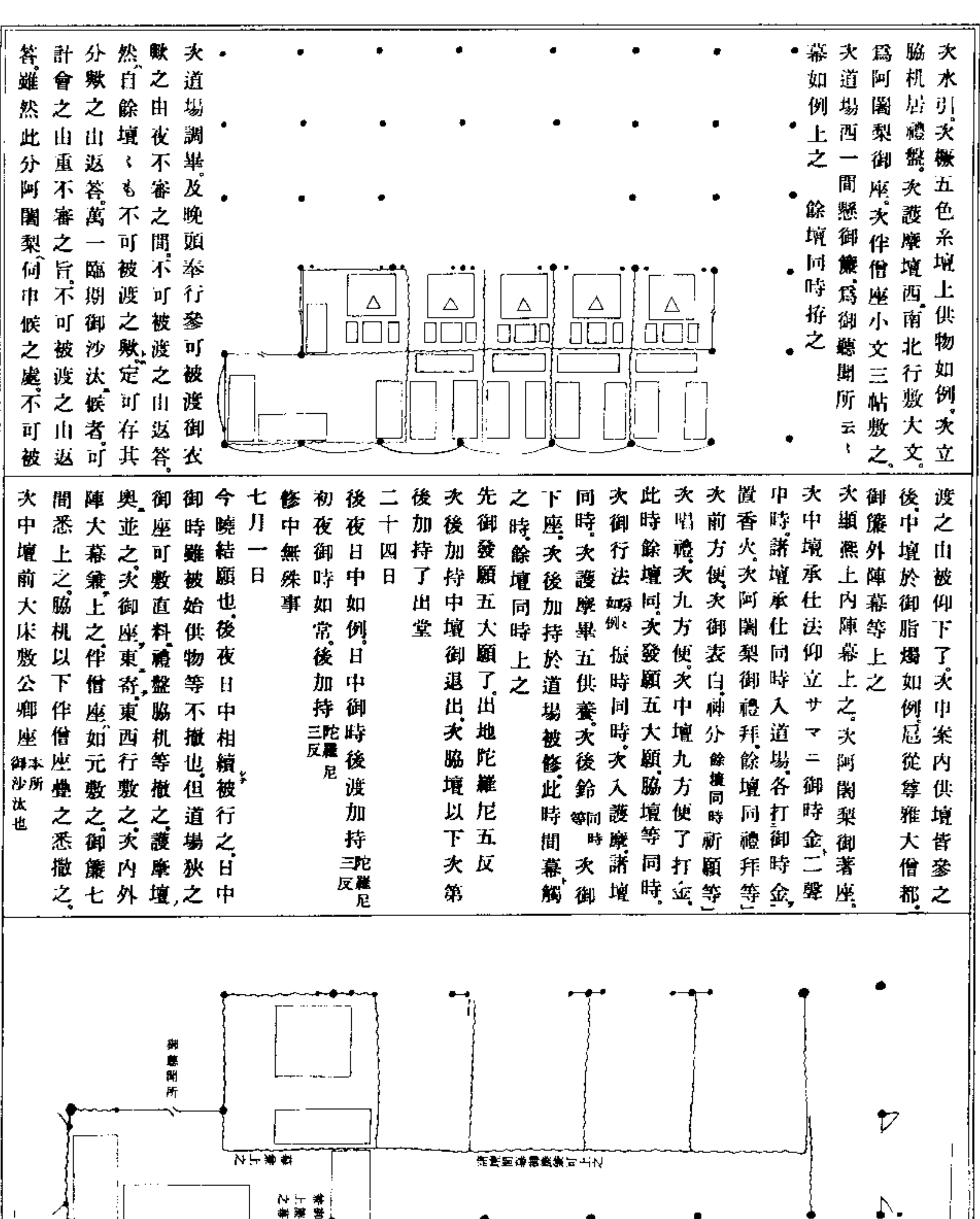
前僧正親源
前權僧正覺親
權大僧都桓守　以禪兼任少僧都
嘉元二年九月十七日　上皇御齋再發御新
前大僧正了遍
前僧正親源
前權僧正公蕣
前權僧正信瑜
法印權大僧都淨經　任權僧正
嘉元三年四月十二日　法皇御懺御新
順助親王　於當座大僧都一人律師一人被申任云々、上卿按察大納言雖一事頭辨
宣房朝臣
前僧正慈順
權僧正定助　以房俊任少僧都
權僧正淨經
權僧正能助
正和二年五月十八日　彗星御祈
聖護院宮　惠助
前大僧正慈順　以歡圓任權少僧都同九月二十日僧事
良重法印
法印定顯　任權僧正正和二年七月十九日僧事
法印顯譽　以宣雅任權大僧都
此記者岡崎座主僧正記也
先年書寫了。右筆實賢僧都也
今勘之脫落多之。七卷勘例之中在之
傳領　遍照金剛

門葉記　五壇法三

一品宮　於北山殿　應永六年六月二十三日
陀羅尼伴僧事
承仕入供事
平袈裟事

應永六年六月二十三日於北山殿被始
行五壇法
中壇
阿闍梨座主一品親王
助修八人
法印權大僧都信懸　顯深　隆惠　隆
覺　權大僧都　尊雅　唱禮
權少僧都継尊　陀羅尼　心能
大法師心明
承仕二人　法仰　明勝
駈使四人
行事僧　秦村法眼
降三世
阿闍梨曼殊院大僧正　道豪
助修六人
法印權大僧都顯圓　神供
權大僧都長禪　唱禮
權律師信順　重豪
大法師宗聖　慶遍　陀羅尼
承仕　明性　法橋。光圓
軍荼利
阿闍梨岡崎僧正　桓教
助修六人
法印權大僧都豪潤　法印亮海　陀羅尼
法印權大僧都宣尋　神供
權大僧都忠賀　唱禮奉行
權律師長尋　大法師惠什
承仕　定圓法橋。有增法橋
大威德
阿闍梨竹中大僧都
助修六人
權大僧都尋性　長俊　神供
權少僧都澄基　嚴經　唱禮
大法師榮尊　美忠
承仕　教智法橋。上龍
金剛夜叉
尊勝院法印忠慶
權大僧都良譽　神供　權少僧都光俊
大法師淳慶　嚴信　唱禮
源俊　承秀
承仕　龍音　淨覺
道場寢殿七箇間。東西二箇間。內西二間
餘爲中壇
次間四間餘、爲諸壇道場、
先打綫代引廻大幕。內陣幕自東北角引
始、東北角收了。次外陣幕自東南角引始、
作僧座引廻。外陣東方、降三世幕引通間。
脇壇方幕一重也。見指圖
次立佛臺奉懸御本尊。餘壇、略佛臺長押
打竹釘奉懸之。次立護摩壇塗爐　降伏無動寺壇加爐土

次水引。次檄五色糸壇上供物如例。次立
脇机居禮盤。次護摩壇西南北行敷大文。
爲阿闍梨御座。次伴僧座小文三帖敷之。
次道場西一間懸御簾。爲御聽聞所云々
幕如例上之　餘壇同時搆之

次道場調畢。及晩頭奉行參可被渡御衣
歟之由夜不審之間。不可被渡之由返答。
然、自餘壇々も不可被渡之歟。定可存其
分歟之由返答。萬一臨期御沙汰候者。可
計會之由重不審之旨。不可被渡之由返
答。雖然此分阿闍梨「伺申候之處。不可被
渡之由被仰下了。次中案内供壇皆參之
後。中壇於御脂燭如例。屈從尊雅大僧都。
御簾外陣幕等上之
次顯燃上内陣幕上之。次阿闍梨御著座。
次中壇承仕法仰立サマニ御時金二聲
中時。諸壇承仕同時入道場。各打御時金。
灑香火。次阿闍梨御禮拜。餘壇同禮拜等」
次前方便。次御表白。神分餘壇同時祈願等」
次唱禮。次九方便。次中壇九方便了打金。
此時餘壇同。次發願五大願。脇壇等同時。
次御行法如例々振時同時。次入護摩。諸壇
同時。次護摩畢五供養。次後鈴同時等次御
下座。次後加持於道場被修。此時間幕觸
之時。餘壇同時上之
先御發願五大願了。出地陀羅尼五反
次後加持中壇御退出。次脇壇以下次第
後加持了出堂
二十四日
後夜日中如例。日中御時後渡加持陀羅尼三反
初夜御時如常。後加持陀羅尼三反
修中無殊事
七月一日
今曉結願也。後夜日中相續被行之。日中
御時雖被始供物等不撤也。但道場狹之
御座可敷直料。禮盤脇机等撤之。護摩壇。
奥。並之。次御座。東寄。東西行敷之。次内外
陣大幕。兼上之。伴僧座如元敷之。御簾七
間悉上之。脇机以下伴僧座疊之悉撤之。
次中壇前大床敷公卿座本所御沙汰也

辰半刻計公卿以下參會之後、先中壇後（尊雅）
加持御參、心能僧都持御居箱、次僧綱
（僧都遲參之間、長禪僧都被召、）次伴僧同參
次後加持（此間餘壇阿闍梨引率伴僧中門廊殿傍佇立）
先御發願、五大願、次後加持、此時陀羅尼、
先出地陀羅尼五反、白聲、初反誦歸命句
（維尊僧都讀之）
次後加持了、伴僧各退出
次勸賞、次被引御馬、本所役人如例
經範都維那進道場前請取之（次第役人進請取之）
次被物裹如例
次尊雅僧都撤御布施、於高欄際渡房官
次阿闍梨御退出、心能僧都如前持御物
具
次自脇壇次第參中壇、後加持如例
次被引御布施（但御馬無之）
抑今度五壇御一流故、此御所聖護院、各
月大法御參勤也、然近比於室町殿、當月
必被修壇法、今月又大法御參勤之月也、
被准大法、一流五壇可被申行之由、內々
被申之間、御門流計參勤候也
半袈裟事
近年於武家被行之時、開白必諸壇阿闍
梨被用半袈裟、雖然今度五帖也
又竹中大僧都御房、別新御所御方紫御
袈裟被申請云々、雖然修中被任權僧正
間、又室町殿香御袈裟被申出云々
陀羅尼作僧事
御一流五壇間、陀羅尼作僧十人、自無動
寺可被召下歟、然而當時陀羅尼料少々
不留置、不可叶旨、五人外更無器用之由
申之、仍五人、一人被分五壇、房々一人、讀
之、加持陀羅尼、時可立渡之由、面々談合
了、中壇御事闕之間、如形顯濕讀房々、加
持陀羅尼同勤仕了
承仕入供事
御一流之間アナカチ不可有御沙汰歟、
隨而先年常任院爲一流被參勤、其時無
沙汰之由、聖護院被申、然者今度不可有
御沙汰候歟、雖然一向被略之條可爲無
念、先々武家之儀公家半分也、然近年公
家被行之時參百匹也、仍武家時百五十
匹也、今度中壇御承仕兩人新參也、一人
別七十匹可被下行、二人分百五十匹被
下行、此二人今度參仕之時、又各七十匹
可被沙汰歟、雖爲御一流古衆アル故也
又各沙汰武家時近年不及沙汰、然而修
中各每度自諸壇被一獻之間、今度各百
匹被下行

不動御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍
護衛本尊眞言二千一百遍
不動明王眞言十七萬五千遍
延命菩薩眞言二千一百遍
文殊八字眞言二千一百遍
三部諸尊眞言二千一百遍
諸天曜宿眞言二千一百遍
當境護摩眞言二千一百遍
有切成就眞言二千一百遍

奉供

大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右始自去月二十三日至于今月今日、幷
七箇日夜間、九口僧綱大法師等特致精
誠勤修上件教法、奉祈禪定准三后殿下
御息災延命御願圓滿之由、如件、仍勒行
事謹言

應永六年七月一日

阿闍梨座主一品親王尊（道）

門葉記

五壇法四

永久元年五月三日
中〔仁〕法印權大僧都寛助（于時一長者）
降〔寺〕權少僧都增智（白川僧正增譽僧正弟子京極大閤息）
軍〔山〕法眼相覺（初大京大僧都仁登僧正弟子右大臣顯房息）
大〔山〕權律師覺實（初平等房僧都大納言公實子）
金〔醍〕阿闍梨定海（初義範僧都入室勝覺僧正灌頂後東寺一長者醍醐座主）

元永元年三月十五日
中〔山〕尋仁法眼
〔山〕相命法眼
阿闍梨行延（菩提院有果僧都附法總在廳行俊子號少輔法眼）
〔寺〕慶實
〔仁〕範覺

保延六年十一月二十日
中〔山〕座主行玄（青蓮院初參）
〔仁〕法印權大僧都世豪
〔寺〕權大僧都覺恭
〔山〕權大僧都相命
〔仁〕法眼寛遍（尊壽院僧正寛運僧都入室大僧正寛助灌頂中宮大夫師忠息）

久壽元年七月三日
〔寺〕元海
〔寺〕行政
〔山〕實寛
〔山〕全玄

〔醍〕禎壽（侍從藤宗信朝臣息八條太政大臣孫世豪法印灌頂號圓城寺僧正）

承安元年辛卯七月六日
〔山〕法務權僧正禎壽（初于時一長者仁安二十一任權僧正）
〔山〕法印覺算
〔寺〕法印房覺初
〔寺〕權少僧都兼毫（初寛遍大僧正灌頂弟子）
〔山〕法眼行乘初

壽永二年癸卯五月二十一日甲申
中〔寺〕房覺僧正
〔仁〕法印權大僧都兼毫
〔仁〕法印權大僧都實任
〔山〕實宴
〔山〕實全

建永二年丁卯三月十五日
〔山〕前大僧正眞性（初城興寺以仁王子）
〔山〕法印權大僧都成圓（慈鎮和尚弟子參議成賴卿息）
〔東〕法印權大僧都覺教初
〔仁〕權少僧都眞惠（初一長者右中將源通能朝臣子延果僧正入室灌頂）
〔寺〕權律師覺朝

建保四年丙子六月十二日
〔山〕前權僧正承圓（初梶井座主承仁親王弟子顯眞座主灌頂松殿關白御息）
〔寺〕法印權大僧都覺朝
〔醍〕法印賢海三位（初金剛王院僧正醍醐座主）
〔東〕法印權大僧都覺教
〔山〕權律師快雅

建保五年三月一日
〔寺〕法印權大僧都良尊（初常住院公胤實慶等弟子後京極攝政息）
〔山〕權大僧都良雲
〔園〕權少僧都慈賢（廣樂寺座主僧正源賴乘子慈鎮和尚弟子）
〔醍〕權律師教海（初亮僧正東寺一長者）
〔仁〕阿ゝゝ隆尊初

建保六年九月二十日
〔寺〕權僧正良尊
〔醍〕法印賢海
〔山〕法印權大僧都良雲
權大僧都靜朝（初隆曉法眼付法右馬助藤資能子）
〔山〕權少僧都快雅

建保七年己卯正月二十二日
〔寺〕前權僧正道譽（初公胤僧正弟子太政大臣兼房公息）
〔仁〕法印權大僧都眞惠
〔仁〕權大僧都俊性
〔山〕快雅
〔山〕慈賢

承久三年六月三日
〔寺〕前權僧正道譽
〔山〕法印承信
〔山〕權少僧都仙尊（初仙雲法印弟子）
〔仁〕嚴海
〔仁〕行遍

嘉祿元年乙酉九月六日

僧正良尊
法印良雲
權少僧都嚴海
行遍
成源 初成圓法印弟子。成頼卿孫

安貞三年己丑二月十二日
僧正良尊
法印權大僧都賢海
權大僧都快雅
前權大僧都慈賢
權少僧都行嚴

嘉禎四年戊戌四月四日
僧正道慶 初良尊僧正弟子 後京極攝政息
法印快雅
法印權大僧都實賢
聖增 智恩院慈賢座主弟子。少納言 資隆朝臣孫。隆寛律師眞弟
權少僧都成嚴

曆仁二年己亥正月二十六日
座主僧正慈源 初青蓮院
法印快雅
法印權大僧都明辨 初實明卿息
法印權大僧都實瑜
權少僧都寛耀 初行遍僧正弟子

寛元ゝ年癸卯六月六日
覺仁親王 座主辭退替 初後鳥羽院御子

法印權大僧都尊源 覺助辭退替
法印權大僧都寛耀
法印ゝゝゝ實瑜
權大僧都公源 初聖增僧正辭退替。大納言 實宣息。蒙勅法印入室。快雅
僧正受法

寶治元年八月二十七日
覺仁親王 金剛童子法 兼行
法印尊源
法印寛耀
法印權大僧都實瑜 愛染王法 兼行
法印權大僧都公源

弘長二年十月三日
僧正定觀 初一長者
法印權大僧都忠尊 聖增僧正弟子
法印有快
法印良覺 公源法印弟子
法印道基

弘長三年癸亥十二月二十日
尊助親王 前座主 土御門御子
僧正定親 前一長者
前權僧正親寛
房全
權僧正淨有

文永二年乙丑十月十五日
前大僧正公豪 三條左大臣實房息。毘沙門堂座主

法印賴譽
法印兼惠
法印圓顯 初
法印實雲 初

文永四年丁卯十一月十四日
靜仁親王 初土御門院御子
親快法印 初大納言雅親卿息 深賢法印付法
實增法印
了遍法印 初左大將實有卿息 行遍僧正付法
公譽法印 初 實平卿息

文永五年戊辰八月十九日
圓助親王 圓滿院
權僧正定濟 于時四長者 醍醐座主
法印實雲
良覺
了遍

文永六年丁巳七月二十六日
僧正道玄 初青蓮院
法印權大僧都賴譽
法印ゝゝゝ兼惠
圓顯
良覺

文永七年庚午四月二十五日
座主前大僧正慈禪 淨土寺 猪隈攝政息
法印兼惠

法印圓顯[寺]
良覺[山]
了遍[仁]

文永七年九月十日
道乘僧正[仁] 上乘院
法印卯宗[寺] 初
盛尊法印[山] 兼惠法印辭退替 毘沙門堂
公證法印[山] 初
了遍法印[仁]

文永十年癸酉二月二十四日
僧正道玄[山]
法印權大僧都兼惠[小野]
良覺[山]
了遍[仁]
淨珍[寺] 二位中將基輔卿息

弘安九年壬午三月二十九日
澄覺親王[山] 前座主
了遍權僧正[仁] 于時四長者
卯宗法印權大僧都[寺]
覺濟法印[醍] 三品兼季卿息
公譽法印[山]

正和四年十月八日
覺助[寺] 親王 聖護院 後嵯峨院御子
親源[山] 前大僧正 桃那院 大納言雅家卿息
隆禪法印[山] 秀暹法印弟子 大納言隆行卿猶子

正和四年乙卯十月二十八日
前大僧正道昭[寺] 常住院後光明峯寺攝政息 行昭僧正弟子
僧正光譽[醍]
僧正賢助 三寶院 山本入道相國息
法印權大僧都俊禪[山] 智恩院。大江慈暹俊子什禪 快僧都弟子。慈胤公子
頂灌
法印權大僧都慈嚴[山] 曼殊院。山本左大臣息 慈明僧正弟子

實叡法印[山] 理性院
信耀法印[醍]

正和四年十二月 日
慈道親王[山] 青蓮院
僧正寬教[寺]
僧正賢助[醍]
權僧正賢譽[仁] 寶地院 宮門卿顯相朝臣子
法印〻〻〻〻俊禪[山]

元亨二年戊午十二月二十三日
二品慈道親王
顯譽僧正[仁]
良重僧正[寺] 世尊寺僧正
慈嚴[山]
顯助法印[仁] 初眞乘院 平貞顯朝臣子

山門二人。園城二人。東寺一人例
萬壽三年十月九日[十イ]
大僧都心譽[寺]

大僧都尋圓[山] 延尋律師イ
大僧都永圓[寺]
律師延尋[仁] 初觀音院大僧都濟信僧正弟子 參議扶茂御息。左大臣雅信公孫
阿闍梨良圓[山] 初三昧僧都。小野宮右大臣息。慶賢座主弟子

康平年十二月
權僧正慶範[山]
權大僧都長守[仁]
權大僧都行觀[寺]
權少僧都永慶[寺] 初
權少僧都仁遍[山]

康和五年七月三十日
權僧正良意[寺] 觀唐坊僧正。行觀僧正付 法良經卿子。行成卿孫
法印仁源[山] 理智房 京極大閤息
權少僧都仁豪[山] 南勝房。內大臣能長公息 明快座主弟子
權律師公圓[寺] 公任―定賴―經家―公圓
權律師寬助[仁]

嘉承元年九月二十一日
賢暹法印[山]
寬慶法印[山] 大乘房 堀川右大臣息
賴基律師[寺] 圓城房
增賢律師[寺]
定海阿闍梨[醍] 三寶院

大治二年九月二十一日
大僧正行尊[寺] 平等院。參議基平卿子 小一條院御孫
法印覺宗[寺] 初隆明僧正[illegible]。基僧都等弟子。刑部權少輔家基息。長承三年任權律師

權山少僧都源惠 大治六年任律師
權山律師覺顯 初、寬助僧正弟子 顯季卿子
應山仁 良實イ
覺宗以下四人、于時皆凡僧也

長\承二年九月七日
僧寺正增智
權山少僧都行玄 已上二人兄弟
覺寺基
兼仁覺
源山惠

文\治三年丙未四月九日
法寺印兼智 明王院
法山印權大僧都實全 大炊御門右大臣息 昌雲僧正弟子
權寺大僧都延果
大寺法師禪聖 初
大山法師仙雲 初、近江法印 靜然法眼弟子

正\治二年八月十九日
權寺僧正桓惠
法寺印權大僧都覺實 初、法住寺僧正實慶弟子、三條入道左大臣息
前山權少僧都仙雲
權山少僧都成圓
法仁橋練性 初

貞\永元年壬辰八月十四日
大寺僧正良尊

法山印快雅
法寺印權大僧都行聖
權寺大僧都有果
權山少僧都聖增 初、少納言資隆朝臣孫、隆寬律師眞弟、慈實僧正弟子

寛\元〻年八月四日
前寺大僧正良尊 常住院
定寺譽法印 初
聖山增法印
實仁瑜法印
公山源法印

寛\元〻年十二月十日
大寺僧正道慶
僧山正快雅
權山僧正良信
法印圓意
法印賢長

建\長六年甲寅閏五月二日 六イ
大山僧正最守 初
法寺印權大僧都仙朝
靜寺有
隆仁助 初
有山快

正\嘉二年戊午五月一日
尊寺助親王 初青蓮院
法寺印仙朝

法寺印權大僧都淨有
法仁印權大僧都隆助
法山印權大僧都有快

正\嘉二年八月一日
仁寺助親王 圓滿院
權山僧正房全
法寺印權大僧都淨有
隆仁助
有山快

文\永九年壬申二月二日
靜寺仁親王 法住寺三山檢校、土御門院御子
定寺濟僧正
印寺宗法印
良山覺法印
公山譽法印

弘\安二年己卯六月二十八日
僧寺正增忠 初
法小野印權大僧都兼惠
法寺印〻〻〻圓顯
法山印公譽
法山印公澄 初

正\應三年庚寅五月二十日
覺寺助親王
良山覺前僧正
靜寺珍法印

（安祥寺）覺伊法印

（山）公什法印（二位若實院殿卿子）

正應五年六月十五日

（興）覺濟前大僧正（于時一長者中壇。初）

（寺）實圓法印（初）

（山）公尋法印（初）

（山）公潤法印（初。公澄僧正弟子山階左府息）

（寺）觀昭僧都（初圓助親王弟子）

永仁五年丁酉三月二十四日

（山）前大僧正慈玄（法性寺座主初。青蓮院）

（寺）實圓僧正

（山）公什僧正

（仁）長遍法印（初）

（寺）信瑜法印（初）

嘉元二年九月十七日

（仁）前大僧正了遍（菩提院）

（山）前僧正親源

（山）前權僧正公尋（證明院）

（寺）前權僧正信瑜

（寺）法印權大僧都淨經（初。淨雅僧正弟子右大將家教息）

正中二年乙丑八月二十三日

（山）二品慈道親王

（安祥寺）光譽僧正

（寺）淨經僧正

（山）良雅法印（初）

觀應三年五月六日

（興）前大僧正賢俊（三寶院前一長者大納言光息）

（寺）大僧正增仁（南瀧院大納言冬政孫釋隱院大納言攝息）

（山）僧正光惠（心性院大納言賢俊兄息光）

（寺）僧正清顯

（山）權僧正桓豪（實乘院）

已上五人武家護持僧也

（寺）乘伊法印（初）

文和二年五月十九日

（興）前大僧正賢俊

（寺）前大僧正增仁

（山）前僧正光惠

（寺）前僧正清顯

（山）權僧正桓豪

文和五年二月二十二日

（興）前大僧正賢俊

（寺）前大僧正增仁

（山）前僧正光惠

（寺）前僧正清顯

（山）僧正桓豪

圜城二人。東寺二人。山門一人例

康平八年二月十四日

（寺）權大僧都行觀

（仁）權大僧都長守（初）

（山）權少僧都良眞（初。明快座主弟子。兵部丞通輔子。號圓融房座主）

（寺）權大僧都永慶

（東）權律師良深（石山座主照登親王御子）

康平八年十月十一日

（寺）大僧正明尊（小野僧正公時子。賢季イ）

（仁）權大僧都長守（初）

（寺）權大僧都行親

（山）權少僧都仁遍（初）

（東）權少僧都濟延（初）

永久二年十月五日

（寺）大僧正增譽（一乘寺）

（山）大僧都定慶

（仁）權律師禪譽

（寺）權律師增賢

（興）阿闍梨定海

元永二年四月二十七日

（寺）增智僧都（增譽僧正弟子。護院京極大閤息）

（仁）源覺法眼

（山）賴延法橋（北野別當）

（寺）慶實內供（初）

（仁）兼覺（初。相承房法眼寬助僧正弟子）

久安四年　月　日

（仁）寬遍

（仁）寬運

（寺）有親

（寺）公経
（山）良顕

治承二年戊戌九月二十日
（仁）法印覚成（保寿院大僧正、初参、東寺一長者、中納言忠宗卿子）
（寺）権少僧都豪禅　初
（東）兼智　初
（山）実宴（初、快修座主弟子、大炊御門右大臣息）
（寺）法眼実印　初

建久八年丁巳後六月二十六日
（仁）僧正覚成
（寺）法印倫円
（東）権大僧都印性
（寺）権少僧都公胤
（山）権律師仙雲

建暦三年癸酉二月九日（四イ）
（小野）法印親厳
（仁）権大々々行守（大夫）（初、五智院法印守覚親王灌頂弟子、和泉入道隆行子）
（山）権少僧都玄修　初
（寺）権少僧都尊親　初

承元二年戊辰四月二十五日
（寺）僧正円忠
（山）法印成円
（東）権大僧都禅覚（法印賢長イ）（菩提院行延法眼弟子）
（仁）権大僧都宗厳（隆性イ、賢暁イ）
（寺）権少僧都定眞

（寺）権律師覚審　初

建保元年癸酉十月日
（寺）法務前大僧正公胤（大弐）（初、明王院僧正公顕僧正弟子、行顕阿闍梨眞弟）
（寺）法印権大僧都覚朝
（山）法印権大僧都豪円
（仁）権大僧都眞恵
（東）権律師俊性　初

建保四年十月二十日
（寺）権僧正円忠（初、聖護院静恵親王弟子、普賢寺関白息）
（寺）法印権大僧都覚朝
（小野）親厳　于時三長者
（仁）眞恵
（山）権律師快雅

建保六年十一月十九日
（寺）権僧正良尊　常住院
（寺）法印慶範　初
（醍）法印権大々々賢海
（山）良雲
（醍）権少僧都行厳　初

承久二年九月十八日
（寺）前権僧正覚朝
（仁）法印権大々々眞恵
（山）権大僧都快雅
（寺）権少僧都猷円　初
（仁）行遍

寛喜三年辛卯正月二十一日
（寺）僧正良尊
（山）法印権大々々快雅
（小野）厳海
（寺）行聖
（醍）行厳

天福元年癸巳九月十四日
（寺）大僧正良尊
（東）法印権大々々行遍
（山）権大僧都聖増
（東）有果
（寺）実瑜（初、成就院僧正、東寺一長者、道助親王・寛済僧都弟子、侍従公仲息）

嘉禎三年丁酉十二月四日
（寺）僧正円浄（円満院宮、僧正法円弟子、普賢寺関白息）
（山）法印快雅
（寺）権大々々猷尊　初
（仁）宣厳（初、大弁僧正、厳海僧正弟子、左大弁宣房卿息）
（醍）浄眞（初、松橋法印）

寛元三年乙巳三月十四日
（寺）前大僧正静忠（初、聖護院円忠僧正弟子、普賢寺関白息）
（寺）法印穆千　初
（仁）仙厳（随心院僧正）
（仁）房円（初、眞乗院僧正）
（山）公源

寛元三年六月二十六日

大[寺]僧正道慶
前[東]權僧正道禪
權[山]僧正印圓 定法寺
法[寺]印權大僧都隆辨 如意寺僧正 大納言隆房卿息
法[東]眼寛意[醍]

建長四年壬子二月五日
仁[寺]助親王 初土御門院御子 圓滿院圓靜僧正付法
穆[寺]千法印
房[仁]圓法印
實[仁]瑜〻〻
公[山]源〻〻

文永十一年甲戌十一月二日
覺[寺]助親王 初後嵯峨院御子
仙[寺]朝僧正
睿[仁]助僧正 初右大臣實親公息 房圓僧正付法
盛[山]尊法印 毘沙門堂
了[仁]遍法印

建治二年丙子十月五日
僧[寺]正仙朝
法[仁]印權大〻〻頼誉
法[寺]印權大〻〻定俊 初
法[山]印〻〻〻良覺
法[仁]印〻〻〻了遍

弘安四年辛巳三月二十五日
前[寺]大僧正增忠

法[寺]印權大〻〻定俊
法[醍]印權大〻〻覺濟
法[山]印公誉 檀那院
法[仁]印權大〻〻深寛

正應五年甲辰二月十五日
行[寺]昭前大僧正 初常住院 光明峰寺攝政息
圓[寺]顯僧正
深[仁]助權僧正 初
實[山]承法印 初
守[仁]誉法務 初

嘉元三年乙巳四月十二日
順[寺]助親王 初聖護院新宮 覺助親王弟子 龜山院御子
僧[山]正慈順 曼殊院
權[仁]僧正定助 初最勝院 中納言冬輔卿息 内大臣冬忠孫
權[寺]僧正淨經
權[仁]僧正能助 初

建武二年六月二十五日
二[山]品慈道親王
增[寺]昭僧正 普賢院
乘[寺]伊僧正
道[醍]祐僧正 初 内大臣道顯公息
隆[圓]賀法印

建武五年戊寅閏七月六日
道[寺]昭准后 常住院
僧[山]正俊禪

僧[寺]正經禪
權[醍]僧正賢俊 三寶院大納言俊光息 賢助僧正付法
法[醍]印隆賀 安祥寺

觀應元年六月十九日
前[寺]大僧正增基 實相院 圓光院關白息
前[醍]大僧正賢俊 三寶院
大[寺]僧正增仁 南瀧院
僧[醍]正覺雄 地藏院 久我太政大臣長道公息
權[山]僧正桓豪 實乘院
巳上五人武家護持僧也

承德二年六月十三日
東寺三人。山門一人。園城一人例
僧[寺]正隆命 御室戸僧正
權[山]少僧都貞尋 初具足房僧都 源心勝範等弟子
範[仁]俊 勸修寺。成尊僧都弟子 又興福寺僧正真範僧正弟子
法[仁]眼覺意
勝[醍]覺 三寶院僧正

永久三年壬丑十二月七日
二[仁]品覺法親王 御室 鳥羽院第五宮
聖[仁]惠親王 初花藏院宮 親王以前賊宮位可尋之
權[寺]律師頼誉 圓城房大僧都行觀僧正靜 覺增擧等弟子兼平卿息
法[山]橋頼延 貞尋僧都弟子 出雲寺藤基仲子
阿[東]闍梨永基

元永二年五月二十六日

覺〔仁〕法親王　御室
仁〔山〕實法眼　寂場房座主、仁源慶朝等弟子、大納言公實卿息
顯〔寺〕基律師
定〔院〕海ヽヽ　座主
永〔寺〕基　圓樂寺美乃阿闍梨、付法（其良子、德大寺僧都）

應保二年壬午五月。三日己子

覺〔仁〕性親王　五宮
法〔山〕印權大僧都圓性　覺快親王本名也、已青上蓮院、鳥羽院第七宮
二人兄弟
權〔寺〕少僧都公經　大納言　號世尊寺法印、實卿息、仁俊阿闍梨弟子
公〔仁〕莚　五宮御室弟子、德大寺左大臣實能公息
大法師寶心　號上野阿闍梨、覺性房付法也、勝覺—寶覺—理性房法眼—寶心—
宗命—宗嚴—行嚴

建久四年六月二十六日　中山內府記

行〔寺〕曉法印
印〔仁〕性僧都
實〔院〕繼法眼　初勝賢僧正付法、醍醐座主、大納言公保息、覺洞院
宗〔院〕嚴律師　初大僧都、勝賢僧正、付法、醍醐座主、乘海僧正付法、內大臣實宗公息、阿闍梨、理性院、灌頂、延果、等ヽ
成〔山〕圓已講　初
能公息

建保二年甲戌三月十二日

權〔院〕僧正成賢
法〔寺〕印權大ヽヽ覺朝
眞〔仁〕惠
覺〔仁〕教
已〔山〕灌頂快雅　功德院僧正

建保五年八月二十二日

法〔小野〕印權大ヽヽ親嚴　于時三長者
仁〔仁〕守
眞〔仁〕惠
承〔山〕信　初
權〔寺〕律師行聖

承久元年八月二十二日

僧〔寺〕正圓忠
法〔仁〕印權大ヽヽ靜朝
良〔山〕雲　雲林院法印
權〔院〕大僧都光寶　成寶僧正弟子、兩成寶
權〔小野〕律師嚴海

寬喜二年庚寅九月二十一日

僧〔寺〕正良尊
法〔仁〕印權大ヽヽ俊性
賢〔院〕海
嚴〔小野〕海
法〔山〕印慈賢　康樂寺

嘉禎二年丙申九月二十八日

僧〔寺〕正圓淨　初圓滿院。普賢寺關白息、法圓僧正弟子
法〔院〕印實賢
法〔仁〕印權大ヽヽ行遍
覺〔仁〕助　初
權〔山〕大ヽヽ聖增

寶治元年五月十七日

文保二年戊午三月二十二日

覺〔寺〕仁親王　櫻井宮、後鳥羽院宮
法〔山〕印尊源　歡喜光院僧正
法〔小野〕印權大ヽヽ宣嚴
房〔仁〕圓
實〔仁〕瑜

順〔寺〕助親王　聖護院新宮
前〔仁〕大僧正定助　前長者、尊勝院
光〔安祥寺〕寶〔寺〕僧正
實〔仁〕弘僧正　大院僧正、德大臣公孝公息、太政
忠〔山〕覺僧正　內大臣冬忠公息、雲林院

正中三年丙寅三月日

惠〔寺〕助親王　聖護院新宮弟子、伏見院御子、覺助親王
前〔山〕僧正慈嚴　曼殊院
法〔院〕印信耀
法〔仁〕印顯助　眞乘院僧正
法〔寺〕印定耀

治承三年己亥十一月十日甲子

山門三人。園城一人。東寺一人例
法〔勸〕印行海　初、于時二長者
法〔山〕印俊堯　初、五智院座主
權〔山〕少僧都實宴
權〔山〕少ヽヽ實全
大〔寺〕法師行珍　初、仁和寺種智房信阿闍梨灌頂弟子

建久六年乙卯七月二十日
（寺）大僧正實慶（初。桂園院僧正　號常陸僧正）
（山）法印權大〻〻實全（妙法院僧正）
（山）法眼圓長（三位）（運實房僧正　三品長輔子。相實法印弟子）
（梶）顯運
（山）權律師成圓

元久元年甲子三月十日
（寺）權僧正行意（初。東光寺僧正　松殿關白息）
（山）權少僧都豪圓（初。無勳寺法印慈鎭和尚　弟子。大納言實國卿子）
（山）權律師覺朝（初　安鎭僧正）
（山）良雲　初
（仁）法橋練性

建暦元年辛未十一月十六日
（寺）僧正行意
（山）法印公圓（初。仰木僧正。實圓僧正弟子　慈鎭和尚灌頂。三條入道左大臣息）
（仁）權大〻〻良遍　初
（山）權少僧都良雲
（山）阿闍梨快雅（功德院卿僧正　初）

建保五年七月十五日
（山）僧正承圓（座主。圓融房。承仁親王　弟子。松殿關白息）
（寺）法印權大〻〻定眞　初
（仁）眞惠
（山）忠快（小川法印。契中阿〻〻弟子　中納言教盛卿子）
（山）權少僧都快雅

承久二年庚辰二月六日

（寺）權僧正良尊
（山）法印承信（北野法印）
（山）權大〻〻快雅
（山）權少僧都行聖
（仁）權律師行遍

寛元〻年九月一日
（山）座主僧正慈源
（山）法印聖增
（仁）法印權大〻〻實瑜
（寺）隆辨　初
（山）公源

弘安九年丙戌六月十八日
（山）實雲僧正　初
（梶）覺濟法印
（山）實禪法印（初。毘沙門堂）
（山）道救大僧都（初。北野別當　承兼僧正弟子）
（寺）淸譽僧都　初

永仁六年戊亥八月二日
（寺）覺助親王（聖護院）
（山）僧正慈順（初。山階左大臣息。北野別當　道救法印弟子。道玄准后灌頂）
（仁）前權僧正長遍
（山）前權僧正公什（般若院座主。實隆卿息　實增法印弟子。尊助親王灌頂）
（山）法印權大〻〻雲助（初。梶那院　親源僧正弟子）

乾元二年癸卯閏四月二十四日
（山）前大僧正公什

（山）法印權大〻〻經惠（初。心性院僧正　禪惠法印弟子）
（寺）法印〻〻〻〻信瑜
（山）法印〻〻〻〻賢覺　初
（梶）法印〻〻〻〻定任　初

嘉元二年甲辰七月四日
（寺）二品覺助親王
（山）前大僧正公什
（山）僧正慈順
（小野）權僧正成惠
（山）法印權大〻〻賢覺

徳治三年九月十二日
（山）慈道親王（子時法性寺座主）
（寺）實辨僧正
（山）公尋僧正
（山）雲助僧正
（仁）能助僧正

嘉暦三年丁辰五月六日
（山）二品慈道親王
（梶）僧正賢助
（寺）法印增昭（普賢院　觀昭僧正弟子）
（山）法印權大〻〻仲圓（初。隆禪法印弟子　中納言仲兼卿息）
（山）權大僧都慈快（慈嚴僧正弟子　竹林院入道左大臣息）

元弘元年辛未八月二十八日
（山）尊圓親王（初　凡公請初）
（梶）前大僧正賢助（前一長者）

前(寺)僧正乘伊
前(山)權僧正俊禪
前(山)權僧正慈什（公什僧正弟子。中將長嗣朝臣子。山本左大臣猶子）

正慶元年（壬申）五月二十六日
尊(山)胤親王（初梶井宮。後伏見院御子）
僧(山)正俊禪
權(山)僧正實尊（毘沙門堂實超僧正弟子）
法(寺)印權大〻〻經禪（世尊寺）
法(興)印權大〻〻賢俊（初賢助僧正弟子。大納言俊光卿子）

建武元年三月二十三日
二(山)品慈道親王
前(寺)權僧正增昭
僧(山)正慈快
前(興)權僧正榮海
權(山)僧正仲圓

建武二年（乙亥）二月五日
道(山)熙親王（青蓮院新宮。伏見院御子。慈道親王弟子）
乘(寺)伊僧正
仲(山)圓僧正
隆(興)賀法印
桓(山)豪法眼（初桓守僧正弟子。山本左大臣猶子。町太政大臣孫）

建武四年（丁丑）十月二十三日
尊(山)胤親王（于時座主）
僧(山)正俊禪
權(寺)僧正經禪（世尊寺）

權(興)僧正賢俊（慈什僧正弟子。俊禪僧正受法灌頂。藤長嗣朝臣子。三條太政大臣猶子）
法(山)印尊什

暦應四年（辛巳）四月五日
二(山)品尊胤親王（梨下門主）
僧(山)正俊禪
前(興)權僧正榮海
權(山)僧正桓豪
法(寺)印淸顯（乘伊僧正弟子）

長祿元年　月　日於禁裏被修五壇法
中壇。尊(山)應准后
降　實(山)濟（上乘院）
軍　若(寺)王寺
大　理(興)性院
金　康(山)玄（功德院）

園城三人。東寺一人。山門一人例

永保三年五月五日
大(寺)僧正覺圓（初宇治僧正。宇治關白息）
定(興)賢僧都（于時二長者。醍醐座主）
念(寺)圓律師（鷄足房僧都）
定(山)圓（相生房律師）
行(寺)勝（塔坊僧都）

永保三年五月二十五日
仁(山)覺僧正（于時法印座主。以前也。一乘房座主。慶範僧正弟子。堀川左大臣息）
大(寺)僧都賴範（初眞如房僧都。定基僧都弟子。丹波守高階俊平子）

小(興)僧都定賢
律(寺)師念圓
阿(寺)闍梨行勝（初修學院律師）

應德元年十月十七日
大(寺)僧正覺圓
法(寺)印隆命（初御室戶僧正）
增(寺)譽（初。大納言經輔子。一乘寺僧正。明尊心譽覺圓等弟子。理智房座主。明快仁覺等弟子）
仁(山)源（京極大閣息）
覺(仁)意（觀音院大僧都。大御室寫瓶。敎眞親王息。小一條院孫）

寬治二年五月四日
大(寺)僧正覺圓
權(山)僧正仁覺
法(寺)印增譽
僧(山)都寬意
律(寺)師良意（唐坊權僧正。行觀僧正弟子。越前守藤良經子）

承德元年正月二十四日
權(寺)僧正增譽
少(仁)僧都經範
法(寺)眼長覺
相(山)覺
權(寺)律師俊親（梵釋寺）

康和元年閏九月四日
隆(寺)明僧正
權(寺)僧正增譽
良(寺)意法印

經範僧都（仁）三遍照寺法務 長者
眞尊僧都（山）具足房僧都

永久四年閏正月十四日
法印行尊（寺）平等院
法眼相命（山）妙香院法印 仁覺弟子
權律師賴基（寺）圓城房大僧都
阿闍梨顯覺（寺）龍花院法印
阿闍梨源覺（仁）木寺僧都

天治二年五月　日
僧正行尊（寺）
賴延（山）
慶實（寺）
覺俊（寺）
源覺（仁）

大治四年（百錬抄記）十月八日
賴基僧都（寺）
相命法眼（山）
慶實律師（寺）
覺仙阿闍梨（寺）初
寛信阿闍梨（勸修寺）初

久壽二年（六イ）正月十八日
權僧正寛曉（仁）
法印有親（寺）
權少僧都猷尋（山）（寺イ）
暹覺（寺）

律師覺讃（寺）

建保七年二月六日
前權僧正覺朝（寺）
法印權大ミミ行守（仁）
法印權ミミ豪圓（山）
權大僧都禪覺（寺）
權律師行聖（寺）

仁治　年十一月　日
大僧正道慶（寺）
圓意法印（寺）
賢長法印（東）
猷聖ミミ（寺）
承快ミミ（山）
已上四人皆初參

寛元二年五月十五日
僧正快雅（山）
道禪法印（東）
猷尊法印（寺）
猷聖ミミ（寺）
定親法務（寺）

建長五年 癸丑 十二月十七日
仁助親王（寺）
寛耀法印（仁）
房全ミミ（山）初
仙朝法印權大ミミ（寺）初

淨有（寺）初

正和二年 癸丑 五月十八日
惠助親王（寺）聖護院新宮
前大僧正慈順（山）
良重法印（寺）初 世尊寺僧正
定顯法印（寺）初
顯譽法印（山）初 實地院僧正

門葉記　佛眼法一

如法佛眼法現行記

和尙五度

建久六年六月二十九日爲中宮（宜秋門院）御（玉葉記）產御祈。於大炊殿被始行之

阿闍梨座主法務權僧正

助修二十口

圓長僧都（十二天壇）　公覺法眼

勝基律師　經圓〻〻

澄眞〻〻　成圓〻〻（七曜壇奉行）

仁宴灌頂（聖天壇）　行家阿闍梨

惠尋阿〻〻　玄長〻〻〻

快智〻〻〻（唱禮）　良雲〻〻〻（已上大衆）

永圓（西塔）　定實（無動寺）

良曉　良胤　昌嚴　慶曜　睿仁（已上五人中堂）

聖千（川）

行事僧法眼覺命（増圓法印也）

堂莊嚴

聖天壇（供具如常）

七曜壇（蠟燭供。十坏居之。九曜佛眼御料。供机置銀錢九捧）

護摩壇（供具如常。八葉呂）

御本尊　法華　塔鈴　鏡　用鈴（三杵）

[illegible]　五古

[illegible]　鉾

[illegible]　輪

[illegible]　螺（吹方）

十二天壇

七曜壇座位（七曜壇蠟燭如例。並時被供。尤可供銀錢之。佛眼法之時云〻）

木　金

水　佛眼　（羅）（計）　土

火　月　日

（花座閼燒閼座花）銀錢置脇机

開白時著淨衣平袈裟。結願同七月八日也。七日依爲滅日一日被延引。後於時次（香染）被結願。其後未刻在後加持。大阿〻〻〻（法服平袈裟）伴僧各著法服平袈裟

或記云。威從二人。綱掌四人。鎰取六人。延曆寺三綱二人。所司四人。前駈八人。中童子大童子等召具之云〻

又云。去年十二月二十二日始行常修法。次被成大法。今日結願之後又成常法了云〻

行法私記（在別）

振鈴之後伴僧誦百八讚（如鏡鉢常）但初夜時許也。結願時被誦之也。大壇上道具每時置之。時了取去之。入箱蓋置左脇机。但法花大品等經不取去之。取之置之事成圓律師役也

仰云。每時取道具事有煩。開白置サテモアルヘキ歟。但可隨時也

護摩大阿〻〻自修大壇行法了。移古摩壇依敬愛修之也

十二天壇。七曜壇。同被供銀錢

聖天壇（如常）

伴僧呪（大呪）

後加持呪（不動）

發願（本尊〻〻。七曜大天。八金剛吉祥。八大菩薩。佛眼部母。八大明王。一字金輪。四大〻〻）

金界五悔用之

抑此法被修大法事先例未聞之歟。但康治元年相實法印於白川殿爲院御祈修之云〻。然而伴僧只六口。不立七曜壇。只大壇護摩壇許歟。又道具不置之。仁王經（新譯）大壇安之云〻

結願（成圓法印記云）御加持如法日中（未剋）整威儀大阿闍梨（香法服平袈裟）伴僧各法服平袈裟著之。威從二人。綱掌四人。寺官三綱二人。所司四人。前駈八人。覺明法眼。中童子三人大童子等御共也

七曜壇十二天壇。銀錢供在之。常十二天壇無之。雖然准七曜壇奉之歟。結願可有賞被仰云。次年正月十三日僧都御房以件賞令敘法印給了

愚云。僧都御房者大峰法印良朝事歟

建仁三年十月十九日。於宇縣小川御所。（明王院寺記）爲院御祈被修之

大阿闍梨前大僧正

助修六人

忠快律師

照慶阿闍梨

全兼〻〻〻

慈賢〻〻〻（唱禮小壇）

晴尋〻〻〻

祐眞〻〻〻

道場 行者向西

中心立大壇。々々左方立 行者左右也 七曜壇。右方立古摩壇。兩壇同立。標木引糸。四面供具等如例。行者雖向西。依爲息災法。任本方引糸 西北方也

和尚被仰云。至于此法者本法可向西也。而道場幸向西。然不可依息災法。於此尊者以西爲本方。假令雖令向餘方。只從東北角可引糸也云々。仍卽引段了

大壇上置道具事如師說

今度被置劍鏡之外。火舍內横。以劍首向行人左方置之。三昧阿闍梨流不置劍歟。但今度依御夢想事被置之云々

行法 如記 助修誦金界五悔

五大願之後誦百八讚 鐃鉢如常

先度被修此法之時。振鈴之後誦之。今度五大願了後可宜之由被仰。後々可用此義云々

唱禮時八大菩薩句。南無八大菩薩音頭唱之。摩訶薩餘衆可付也。和尚被仰也

振鈴之前成不動印被用之

護摩壇 圓爐也 乳木栗

古摩壇作法。大壇御念誦了後令移彼壇御。別無古摩師。只阿闍梨御兼行也

先加持香水。次灑淨。次加持供物。次去垢。清淨光澤。次羯磨菩薩。金剛輪。次三解脫觀。次念誦。次入護摩 作法如記

申云。此戶摩壇作法去垢清淨光澤等異常作法。後々用否如何

仰云。我今案也。後々欲用之

申云。依行法金界時不用小聲念誦云々。而今欲用之如何。若是行法依悉地故兩部通用心歟。仰云。然也

小壇 七曜壇

百八讚了後始供養法

和上仰云。護摩本尊段以前可修之了也。本尊段。七曜可請供故也云々。申云。本尊段以前修之了事。後々若十二天壇等相並時。十二天壇世天段時起座。七曜壇本尊段以前起去。頗可爲違例歟。先度被修此法時。小壇三壇相並。而三壇同世天段時立座。後々進退何樣可存哉

仰云。如此小壇一立之時。本尊段以前可修之了也。大儀之時十二天壇等可相並只如常作法。世天段可起座也。先度修此法之時。惠尋阿々々雖云。七曜壇行法可致世天段者。本尊段時七曜可指合給歟云々。成圓僧都答云。戶摩理具七曜內證眷屬。奉請供小壇事具實者七曜奉供。仍可指合乎云々。惠尋闍此答信仰殊甚云々

餘小壇等相並時存此儀可修之。一壇之時亦內觀相兼。本尊段之時可修了也

承元四年正月十八日仰云。七曜壇尙只如十二天壇等。雖不相並餘壇 如常 古摩始々之。世天段時可修之也。本尊段供權者。小壇可供實者也云々

小壇圖

○木 ○金 ○土
○行疫 ○羅
○水 ○佛眼 ○金輪
○山王 ○計
○火 ○月 ○日

蠟燭以別器被燃之。銀錢被置壇也

金輪承元四年被修之時被加之

仰云。於山王行疫兩位者。十二天壇相並之時可居彼壇也云々

大壇圖

法花 塔 鈴 鐃 用鈴 五古 輪 螺 吹方

御支度 大略如常 但少々異常事等在之

御本尊曼荼羅

大壇一面 方六尺六 護摩壇一面 方五尺可有爐桶 脇机

四前禮版二脚 各可有半疊 壇敷布四段。蠟燭

布二丈。銀錢紙七帖。壇供米十八石二斗 大壇戶摩壇十六石。小壇二石八斗

御明油一斗九升五合 大戶摩壇一斗五升。小壇四升五合 大

幕二帖

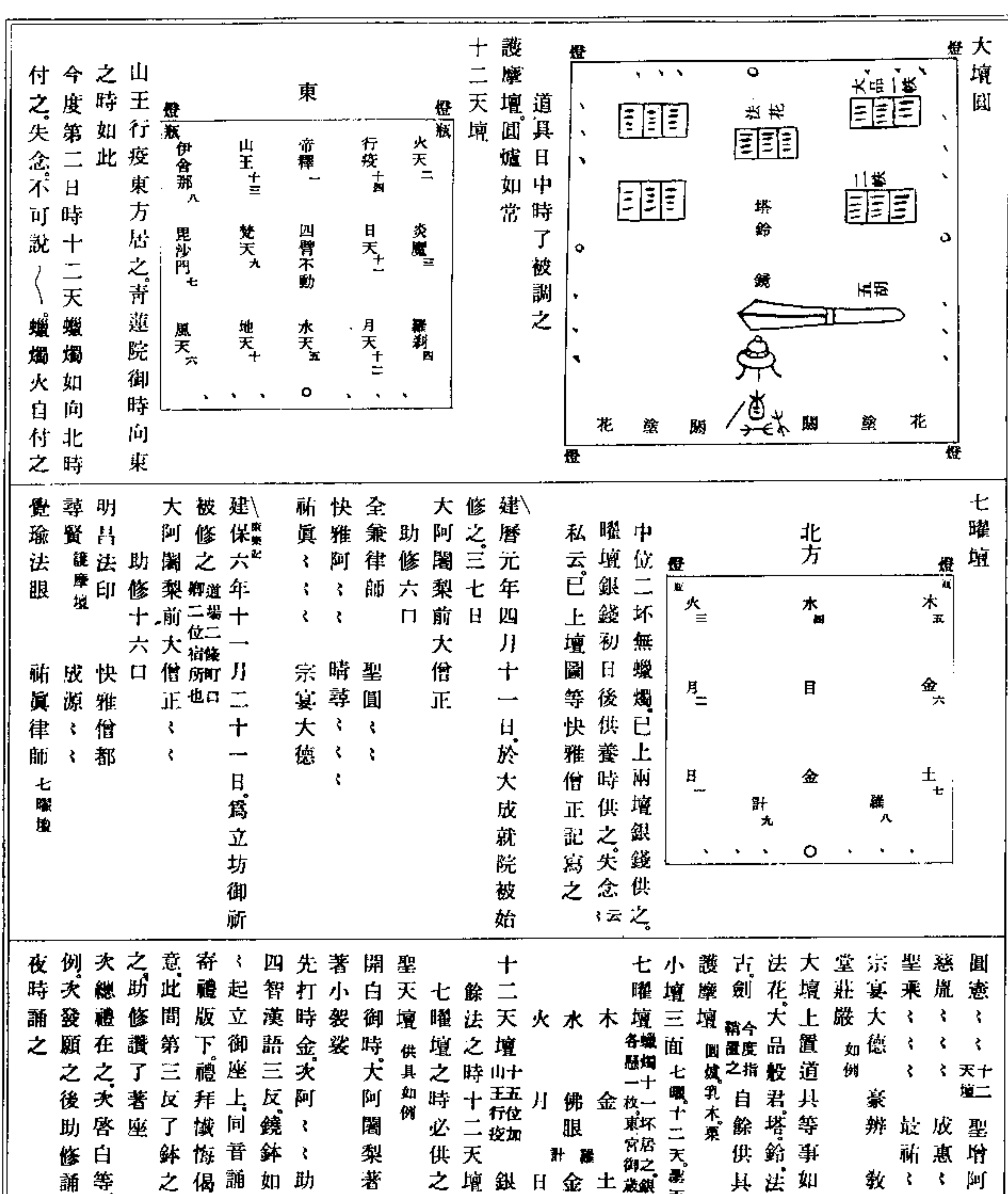
已上此等外如常御支度。淨衣白色也

御卷數 如常

承元五年正月二十五日、於水無瀨殿被修之 近場蓮花壽院也
奉行右中辨宗行
大阿闍梨前大僧正
助修十二口
公圓法印 護摩壇
承信僧都
豪圓〻〻
快雅阿闍梨 十二天壇
晴尋〻〻〻
慈賢〻〻〻 七曜壇
祐眞〻〻〻 聖天壇 鎮
宗宴大德 神供鉢
豪辨
信覺
教暹
俊眞 已上四人住山者
行事僧法橋實祐
承仕四人 慶勝、珍增、定玄、俊增布衣裳著之
道場 圖在別
大壇供具如常
道具如例置之。法花大品經等自八幡宮被借渡之
智劍自御所被渡之 長九寸許也。如氷
七曜壇 今度被加金輪位。圖在別。銀錢如例
十二天 銀錢供之
聖天 如例
護摩 圓爐
御本尊 新佛

曼荼羅 二幅 法眼源慶圖之
開白 戌一點 阿闍梨淨衣 白色 香半袈裟、助修著五帖袈裟入道場
次申案內。次御幸 修明門院女房等御共 此間打時金
次阿闍梨立座上、四智漢語、三反打鉢
次阿闍梨登禮版、前方便乃至光澤
次總禮、次新佛開眼 此所無灑水
新佛 嶺要記云 三身等尺無之。只開眼許也。但啓白、次曼荼羅大意少〻被釋之。以七曜爲內眷屬。是五輪五大五行等、精也等云〻
次唱禮。次五悔。次發願。五大願
次百八讚 一反鐃鉢。每初夜時鐃之。後夜日中不用之。只振鈴之後始讚摩也
次伴僧念誦 大佛眼呪 次護摩小壇等始之
大壇行法如常。十二天、聖天壇、向東修之
次大壇後供養、助修一字呪。次阿闍梨下座
次御加持。發願、五大願、後加持呪 不動慈救呪
次御幸還御。
次阿闍梨伴僧等退下
御時 嶺要記云 了後取去道具。但五帙經等不取之。長時安之。自餘物取之。御時之刻限
又置之
第二日後夜日中如常。後夜時了參南殿。東二間御加持
後夜御加持、無發願。只阿闍梨磨珠之
時出呪
二十九日寅刻大地震。法成就相也 九條日記云〻
閏正月四日〻〻中結願也。三日〻〻次不宜

故一日被延行了。後夜時了歸宿所
已刻阿闍梨伴僧著淨衣半袈裟參會道場
無御幸
今日深雪 餘二尺 乃爲雪御覽可有御幸
交野云〻以清範爲御使被下和歌題。
今日雪不可默止。可有御會。御詠可取
進之由也。題目庭雪厭跡云〻。阿闍梨
於道場率爾被詠進。即所下給之題之
料紙、題上加詠字、下和歌字、御名二字
下被書之。御歌云 アトハヲシ人ハ驚シキ庭ノ面ノ雪ノコスエニ鳥ソナクナル
其後又以清範隨御時遲速可有御幸
也云〻。阿闍梨還御之後可有御加持
之由被計申之。次以宗行可有御精進
歟之由被仰下之。不可然之由被申了
次結願御時法則如開白。四智漢語總禮
等在之。五大願之後誦百八讚也 小壇無之 阿
闍梨奇護摩壇破壇了下座 別讚摩阿〻失念歟
御時了奉待還御。申刻還御也
次於南殿二間後加持。六位參進上御簾。
公卿著座。次阿闍梨御布施 一重師經卿取之。一裹物中將伊實取之。時取出之。慈
御馬 上殿人御隨身久清引之
次助修御布施如例
御布施取公卿
大納言師經卿、中納言忠信卿、三位兼
定卿 嶺要記云 已上直衣上殿上人 或布衣、或衣冠束帶等
後加持畢和尚直被返進御劍

道具日中時了被調之

護摩壇圓爐如常

十二天壇

山王行疫東方居之。青蓮院御時向東之時如此

今度第二日時十二天蠟燭如向北時付之。失念。不可說〻〻。蠟燭火自付之

中位二坏無蠟燭。已上兩壇銀錢供之。

曜壇銀錢初日後供養時供之。失念〻云

私云。已上壇圖等快雅僧正記寫之

建\曆元年四月十一日。於大成就院被始修之。三七日

大阿闍梨前大僧正

助修六口

全兼律師　聖圓〻〻

快雅阿〻〻　晴尊〻〻〻

祐眞〻〻〻　宗宴大德

建\保^門葉記^六年十一月二十一日。爲立坊御祈被修之^道場二條町口御二位宿所也^

大阿闍梨前大僧正〻〻

助修十六口

明昌法印　快雅僧都

尋賢^護摩壇^　成源〻〻

覺瑜法眼　祐眞律師^七曜壇^

圓惠〻〻^十二天壇^　聖增阿闍梨^聖天壇唱禮^

慈胤〻〻〻　成惠〻〻〻

聖乘〻〻〻　最祐〻〻〻

宗宴大德　豪辨　教湛　維範^已上三人住山者^

堂莊嚴^如例^

大壇上置道具等事如例

法花。大品般君。塔。鈴。法螺。輪。明鏡。金錍。五古。劍^今度指之^^箱置^自餘供具如常

護摩壇^圓爐。乳木。栗^

小壇三面^七曜。十二天。聖天^

七曜壇^各蠟燭一。坏居之。銀錢九本^^十一枚。東宮御一歲一錢一歲也^

木　金　土

水　佛眼　羅　金輪

火　月　計　日

十二天壇^十五位加山王行疫^銀錢十四本

餘法之時十二天壇不供銀錢。今法。並七曜壇之時必供之

聖天壇^供具如例^

開白御時。大阿闍梨著淨衣平袈裟。助修著小袈裟

先打時金。次阿〻〻。助修各起立座上。誦四智漢語三反。鐃鈸如例。始一反大阿〻〻起立御座上。同音誦之。第二反之間漸寄禮版下。禮拜懺悔偈等。登禮版進退用意。此間第三反了鉢之間。灑水加持等在之。助修讚了著座

次總禮在之。次啓白等。次唱禮。五悔等如例。次發願之後助修誦百八讚。次〻每初夜時誦之

此讃先々或振鈴之後被誦之。今度仰
云。五大願之後誦之。尤次第相叶。阿闍
梨已振鈴之前自誦之故也云々
讃了後打鉢。三段各別鉢。一段打之
次護摩壇以下著座
于時助修出念誦（如例）後夜日中振鈴
後始護摩。後夜日中兩時相續行之。次
々作法如例。後加持無之
今日（二十一日）皇子御行始御參內云々
母后同入內。自今夜始五箇。依爲御神
事無後加持也
同二十五日御神事畢可在御加持。而大
阿闍梨依御老病陣中步行難叶之間。俄
被下牛車宣旨。仍大阿々々助修等著法
服半袈裟爲後加持各參禁裏
御車（八葉）牛童二人。前駈有職房官等
濟々
助修參會門邊
前駈引列。（快辨已下記云）先房官。次有職（玄甚。兼性。遍豪云々。智圓）
次世間者僧綱（最緣法眼御驂并御鼻荒役。圓眞法橋御增役。或記云世間者僧綱前駈初例也云々）次御車（八葉御弟子入道親王御車也）次御
後御童子等御壇所陣口之故供奉人
輩步行之儀也。於橋東御下車。從西洞
院面棟門御參（御伴僧等共）經南殿御後。於
二間主上御對面賜風流櫛（聖增取之賜從僧）次
於親王御方有後加持。發願五大願了。
誦大呪。總後加持只一度也（已上快記）
先御參主上御前（清涼殿）次參宮御方在
後加持（本尊呪）無念誦

同二十八日。依爲東宮御衰日一日延引。
二十九日後夜有結願。御布施等兼被送
之。夜中還御了
結願之時四智漢語百八讃等誦之。總禮
無之
抑今度大壇上置道具事。時了取去之義
依有煩不被取之。作蓋覆之。御時之間取
去之。時了又覆之。檜物横蓋也（長二尺五寸。廣一尺三寸。深二寸也）

無動寺一度
寶治（普賢延）元年自九月二日至于十月九日。爲
中宮御產御祈。於今出川殿被修之
奉行人頭左中辨顯朝
阿闍梨前座主前僧正慈源（二十九歲）
助修十二口
成賢法印（七曜壇）　顯譽權少僧都
有快々々（奉行十二天壇）　覺源々々々
尊有律師　尊增々々
聖親々々　什賢已講（聖天壇）
快圓已講（神供）　聖源已講（唱禮）
良辨　承遍（已上二人無動寺）
行事僧性賢法眼　承仕四人
一。兼日被進御支度事
一。御本尊古佛阿闍梨御本尊被用之
一。裝束事。開白諸僧淨衣平袈裟也。阿々
々香袈裟也。結願小袈裟著之
一。護摩兼行。建久和尚初度之例也

當日堂莊嚴事。雖有奉行伴僧大略長吏
僧正被整之。伴僧座依爲大床被用借板
敷了。如此事僧正爲藥師法阿闍梨。兼日
祇候之間。相國被仰合之被用意了

（裏書）
或說。成尋法印云。建久法螺仰置之。今
度覆置之。如何。可尋之
堂莊嚴整之後。助修等皆參著淨衣平袈
裟

戌始大阿闍梨御參行粧省略之儀也令乘手輿給僧綱二人 成賢 覺源 同用手輿也里僧綱二人 性賢法眼 泰舜法眼 凡僧四人也御鼻荒役泰舜也阿闍梨御著座護摩壇前敷半帖爲御座道場狹之故可敷帖之便宜無之故也仍御持佛堂半帖被渡之了臨期意樂歟

次入御〻聽聞所次打時金置香火事如例

次奉行助修起座入幕內置道具承仕一人御佛具唐櫃懸子道具置御持參大壇右脇机邊候助修禮盤上跪置之但先前火舍香置火次置道具也其次第圖在別置了復座御時金以後置道具事開白結願作法也火舍香先置火事開白許也後〻修中每時不可然云〻凡置道具事只御時以前阿闍梨御入堂時剋可置之歟 云〻

御時了唐櫃懸子又取移之大壇奧壇下置之其樣見圖

次諸衆列立本座四智漢語一反了阿闍梨大壇前進寄第二反之間禮拜三反第三反時登禮版讚已上三反了鐃鉢一雙如例有序

用此漢語事開白結願作法也

次助修等著座記

次先方便總禮 三反 金二丁次啓白神分祈願等唱禮驚覺五悔 金界 發願五大願 此等之間打鳴用 之不用鐃之也

次唱禮師出百八讚三段之間段〻鐃鉢一雙如常用之

縛日羅〻細句出之後兩三句程初鈴每夜大旨不相違百八讚鐃鉢等了助修各念誦發音如例修法

次阿闍梨正念誦了自禮版下令移護摩壇給登禮版之時無禮拜等只氣色許也

〔裏書〕或記云百八讚三段鉢事自翌日初中後三段次第究之所謂初段讓〻〻〻讓邪〻讓打〻〻〻〻打讓〻左羅〻打〻〻〻〻〻打第二段讓邪〻讓打〻〻〻〻打讓左羅〻打〻〻〻〻打第三段讓邪〻讓打〻〻〻〻打左羅〻打〻〻〻〻打

次小念誦次入護摩 此時小壇阿〻〻各向其 壇修之作法如例

什賢記云

護摩壇

大壇右方立之塗敬愛八葉爐四面供具如常置三古

左脇机 乳木 梅 下七木六把積之中百八二把束七木一把積加之上七木二把積加之

名香塗香香花如常

右脇机如常

御念誦了念珠不令磨之給下禮版渡護摩壇御不禮即登禮版塗香次捻名香次加持香水灑淨次加持供物次去垢淸淨光澤搦磨金剛輪次結定印次念誦 不用旋 轉薰香

次供物等取去取置如常

火天段 如常 宿段 如常

本尊段

先積木 三支 扇火 杵 坐花 先房花一反 次散花少〻 小杓油十一反燒供等十一反日中次飯菓子等各三反供養花十一反芥子百反胡摩百反粳米三百反乳木一把五十支合物乳木 向前 合物乳木一把合物當壇明袈裟中香十一反奉送花 先房花一反 次散花少〻

諸尊段

積木 十四支 小杓油 三反 五 成賢書 部諸尊五把乳木也相應物無之已上成眞記

世天段 如常 世天段了小念誦三百反許令磨念珠御 于時伴僧止念誦聲 誦成就明一字呪

已上什賢記私書寫加之

護摩諸尊段終程小壇後供養等如例修了小壇師各復座次護摩段了閼伽器等供物取置之

次灑水小念誦畢磨念珠 此時助修止念誦 唱成就明如例

次阿〻〻下自古摩壇歸大壇登禮版 小念 誦了念珠不磨 之取置之了

次後五供養等後 四智讚三反梵語 鈴之作法如例次迴向方便 如金界常 次隨方迴向等次下座禮佛 如常

次後加持

次伴僧御參後加持座 御脂燭役如例

能陀羅尼參進 今度陀羅尼番僧人數少之間 長吏僧正兼師法陀羅尼番僧 二人被召 渡之也

發願五大願次作地初重二反念珠二

重五反念珠。後加持呪。慈救明也。小法之時。佛眼大呪念誦加持也。

後加持了御退出。奉行助修歸道場召承仕〻〻持參懸子。即道具取移之。大壇奥壇下置之。御加持。五古後加持以後賜之。歸道場安置之。毎夜之法則也

一後夜御時事

寅刻申案内。諸僧皆參也。或時助修雖不皆參。唱禮師參之後被始行之。如此早速之儀。初後夜共以同前。此事後加持所諸壇并兩宮御參可指合之故也。遲〻旁便宜無骨之由有其沙汰。御脂燭殿上人不參之時。覺源等勤之

後夜日中御時作法

阿闍梨御參。唱禮師參之後打時金。次登禮版。次先方便。略神分。祈願。驚覺。五悔（切音）五大願等如常。次助修念誦。阿闍梨念誦了。移護摩壇（小壇修之）不自餘作法如上

後夜時了後加持。其作法如初夜。但五大願不用之。先磨念珠。次地初重二反（念珠）二重五反（又念珠）

［裏書］初重二反讀了。作地之時念珠。モムイタイ長カラテフツキリニモミキル事故實也云〻。二重五反讀了。白聲フタツハカリノ程ヨリ念珠。モムモム宜歟。白聲以前念珠モム事物忌無子細之時事歟

後加持了歸道場。日中時被修之。其作法如後夜時。二時了御退出。日中時無後加持。奉行助修二時了取納道具也

一後〻初夜時事

酉刻御參。番僧皆參御時以前置道具

御入堂之後打時金。次登禮版（如常禮拜等）先方便。神分。祈願。唱禮等。驚覺。五悔。發願。五大願。百八讚（但鐃鉢一段〻〻一段ッヽ用之。讚了助修念誦）阿闍梨念誦了。移護摩壇。小壇師向壇修之。自餘作法如例。後加持（第二初夜時。御聽聞之間。後加持者於道場可取行之由女房被申。仍於道場有之）

阿闍梨下禮版御著座之後。奉行助修内陣大幕御座邊一間許上之。能陀羅尼番僧召寄

御加持作法如例。五大願略之。只皆令滿足之句之後。能陀羅尼伴僧作地

後加持了御退出也

一結願事

十月九日丑刻御産平安皇女云〻。先有御氣分之間。即結願之用意仰含承仕等。御卷數兼日用意。反數臨期勘定了出之。諸僧淨衣五帖袈裟用之。列立座上。四智漢語三反（鐃鉢）次著座（如開白）五悔（切音誦之）百八讚（如日來初夜時。鐃鉢段之一段也）護摩世天段了。掃地以前取漱口器并散杖渡脇机。以後次第如例。大壇後鈴之後。唱禮師金一次。阿闍梨讀卷數。讀了又丁。次奉行助修入幕内賜卷數。護摩壇禮版登。燒之。燒了下禮版。其前蹲踞也。次阿〻〻唱〻。日來之間致精誠等。結願作法也

次金剛輪。佛眼。滅罪等印眞言。次佛號。次神分。次祈願。次五悔（切音）隨方迴向。次佛布施。次解界奉送

次奉行助修又登禮版。破壇作法了歸本座

次阿闍梨三部被甲等作法。次下座禮佛

雖爲大法結願御加持被略之。准大法之間。餘大法後加持。次第依爲無骨可被略之由。兼日内〻經沙汰了。尤可然歟

御馬被引進御宿所（御隨身奉仕之）經玄（從僧裝束）請取之

抑日中時被爲結願。今二時以前之分（初後夜）雖不被行之。仰承仕必供物等可辨備改之也。御産御祈故實有此事之由所有其沙汰也

勸賞事

十一月僧事之時。有快任權大僧都。此賞讓也

七曜壇付火次第

花瓶　花瓶

三　四　五

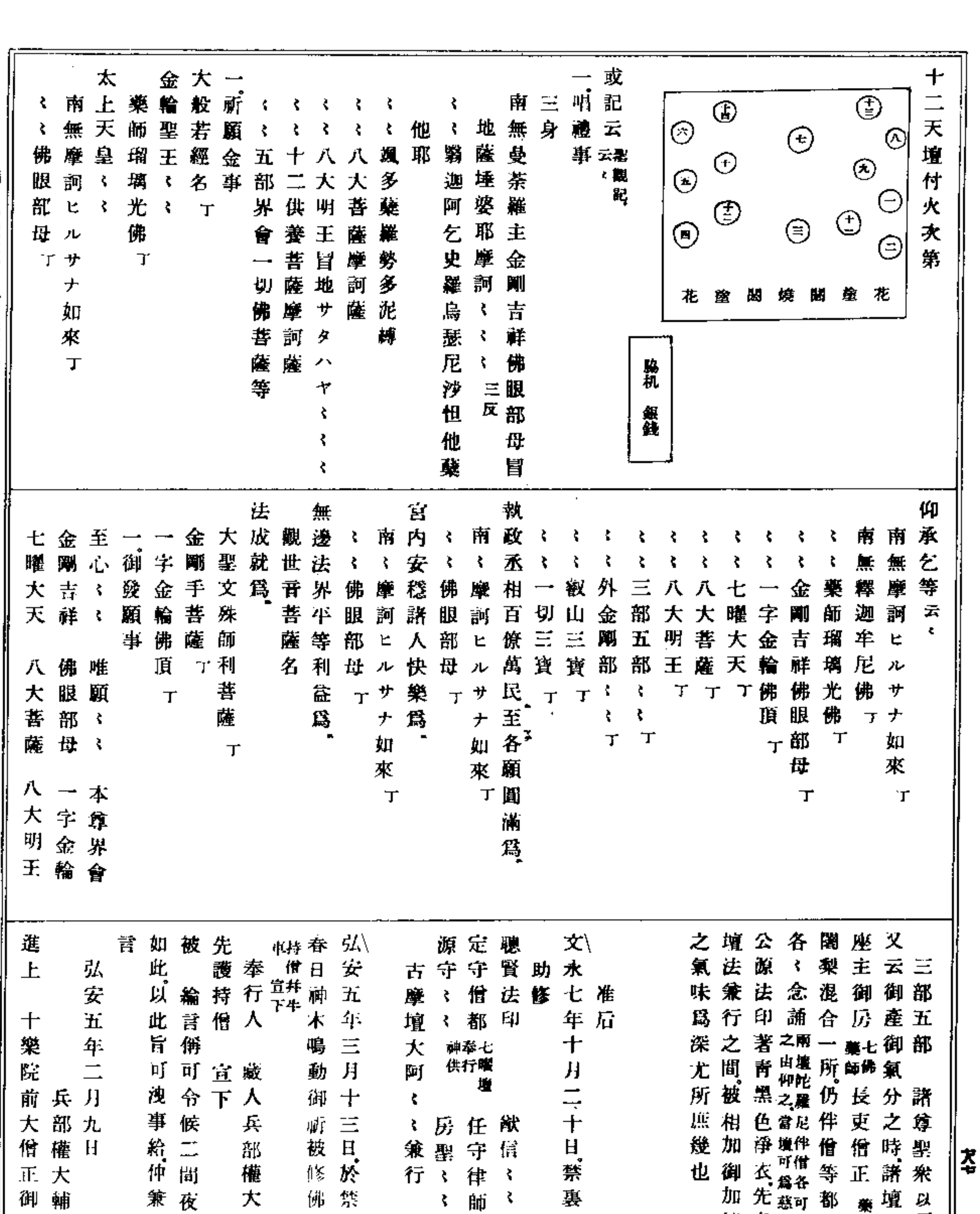
二　六

八　九

一　七

花　塗　閼　火舍　閼　塗　花

銅鐃置脇机

十二天壇付火次第

或記云 云〻 忍觀記

一唱禮事

三身

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒
地薩埵婆耶摩訶〻〻〻 三反
〻〻翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他蘗
他耶
〻〻颯多蘗羅勢多泥縛
〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻八大明王冒地サタハヤ〻〻〻
〻〻十二供養菩薩摩訶薩
〻〻五部界會一切佛菩薩等

一祈願金事

大般若經名 丁
金輪聖王〻〻
藥師瑠璃光佛 丁
太上天皇〻〻
南無摩訶ヒルサナ如來 丁
〻〻佛眼部母 丁

仰承乞等云〻
南無摩訶ヒルサナ如來 丁
南無釋迦牟尼佛 丁
〻〻藥師瑠璃光佛 丁
〻〻金剛吉祥佛眼部母 丁
〻〻一字金輪佛頂 丁
〻〻七曜大天 丁
〻〻八大菩薩 丁
〻〻八大明王 丁
〻〻三部五部〻〻 丁
〻〻外金剛部〻〻 丁
〻〻叡山三寶 丁
〻〻一切三寶 丁

執政丞相百僚萬民至各願圓滿爲
南〻摩訶ヒルサナ如來 丁
〻〻佛眼部母 丁

宮內安穩諸人快樂爲
南〻摩訶ヒルサナ如來 丁
〻〻佛眼部母 丁

無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名

法成就爲
大聖文殊師利菩薩 丁
金剛手菩薩 丁
一字金輪佛頂 丁

一御發願事
至心〻〻唯願〻〻〻 本尊界會
金剛吉祥 佛眼部母 一字金輪
七曜大天 八大菩薩 八大明王

三部五部 諸尊聖衆 以下如常

又云御產御氣分之時，諸壇阿闍梨皆參，座主御房 七佛藥師 長吏僧正 藥師法 三壇阿闍梨混合一所，仍伴僧等都合三十餘輩各〻念誦 兩壇陀羅尼伴僧各可誦之，出仰之，當壇可爲慈救咒，獻可尊十二神將咒之 公源法印著靑黑色淨衣，先參上，然而五壇法兼行之間，被相加御加持所，此條道之氣味爲深，尤所庶幾也

准后

文永七年十月二十日，禁裏如法佛法

助修
聽賢法印 獻信〻〻
定守僧都 七曜壇奉行神供 任守律師
源守〻〻 房聖〻〻 唱禮讚
古摩壇大阿〻〻兼行

弘安五年三月十三日，於禁裏 大炊御門殿 爲春日神木鳴動御祈被修佛眼法日記 被付

持僧并牛宣下

奉行人 藏人兵部權大輔仲兼

先護持僧 宣下

被 綸言偁，可令候二間夜居給者，綸言如此，以此旨可洩事給，仲兼誠惶頓首謹言

弘安五年二月九日 兵部權大輔平仲兼上

進上 十樂院前大僧正御房 政所

御請文

跪請

綸言一紙

右可令候二間夜居之由謹所請如件。道

―誠恐謹言

弘安五年二月九日　前大僧正道―（請文）

ム云。某誠恐之條不可然畢如何。以前勤修正壇之仁。又補加任例

四條院（良尊僧正任護持僧）

後嵯峨院（人補加任）

於御門流者總其例今度初例歟

加任事妙香院僧正御坊（不補正壇只正座主許也）正壇二品親王之後被讓申。法性寺僧正澄快遂不經正壇

御修法請書

春日神木鳴動御祈御修法可有御勤仕之由天氣所候也。以此旨可令申入十樂院前大僧正御房給。仍執達如件

二月九日　兵部權大輔仲兼

謹上　兵衛督法印御房

御支度事遂可令申沙汰給候也

遂申

何法可宜候哉。可被計申候。日次今月十六日十八日吉日之由申候。此日之內可被始行候。恣存可申沙汰候。可有御意得候

御請文

依春日神木鳴動事。可被始行御修法。可令勤修之由謹承候畢。早可存其旨候。得此意可令奏聞給之狀如件

二月九日　前大僧正道―（請文）

追申

佛眼法可宜候歟。日次事自來二十四日可勤修之由可存知候也

御支度

注進

佛眼御修法七箇日支度

御本尊（曼多羅）

大壇一面（方六尺。高一尺）

護摩壇一面（方五尺。高一尺。可有爐桶）

脇机四前（廣一尺二寸。長二尺一寸。高一尺）

禮版二脚（方二尺一寸。高一尺）

小壇一面（方三尺。高八寸。脇机一前）

半疊三枚（方二尺一寸）

燈臺十二本（八本高三尺。四本高二尺五寸）

五寶〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻

五藥〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻

五香〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻

五穀〻〻。〻〻。〻〻。〻〻。〻〻

牛蘇　木蜜

名香（沈水。白檀。丁子。薰陸。蘇合）

壇敷布四端

蠟燭布一段

銀錢紙七帖

壇供（大壇。戶摩壇十六石四斗　七曜壇一石八斗）

御明油（大壇。戶摩壇一斗五升　七曜壇三升五合　念誦所三升）

芥子袋　佛供覆

大幕二帖（可儲代釘懸革等）

淨衣九領（白色）

承仕四人。駈使六人

見丁二人。淨衣（如常）

人供等（如常）

右依　綸旨大略注進如件

弘安五年二月十二日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨前大僧正法印大和尚位〻〻

佛眼法御支度外雜具

閼伽棚一基　桶五口（此內足桶二口各可在杓）

折敷五枚　長櫃一合

道場疊

阿闍梨御座一枚

伴僧座四枚

壇供人供事。可爲任官功。可有御下知之由奉行人申之。自餘雜具行事所沙汰〻〻云

伴僧請定事

院主法印（古摩壇）　教源〻〻（七曜壇）

印基僧都　任守律師（奉行）

最譽〻〻（唱禮 神供）　重珍阿闍梨（二位）

玄意〻〻〻（讀）　仲覺〻〻〻（鉢）

承仕四人

唯明　眞勝　隨勝　禪太

駈使六人（御格勤）

行事僧

玄增法眼

請使

得壽丸

關白被用法服平袈裟事。先例未存知如何。七佛藥師法時被用例在之云〻

今度儀式以二間御參被爲室之間用之。二間初參法服平袈裟先例也。其上慈鎭和尚御參勤此法之時。修中牛車被宣下之。彼御度申之時。阿闍梨伴僧著法服平袈裟。御參二間。卽有御加持。准據此例。今關白二間御初參之間被用法服了

後日見快雅僧正記云。建保六年立太子御祈。於〻〻二條町尻經卿二品亭被修如法佛眼法。同十六口伴僧著法服平袈裟參門前西洞院阿闍梨御參前駈等如常次御參二間御對面在之賜祿〻〻取出給從僧〻〻次御參親王御方後加持在之云〻

御宿所事

直廬

伴僧宿所事

直廬對七間給之面〻祗候

牛車宣下事

可被宣下之由內〻有勅約云〻今度御參可被用彼儀式之由有其沙汰之處。宣下遲〻上。神木無御歸坐之間。可爲御手輿之由被定了。十一日宣下云〻

彼狀云

正二位行權中納言兼春宮權大夫右衞門督源具守宣奉勅。前大僧正道―宜乘牛車出入宮中者

弘安五年三月十一日

大外記淸原眞人良季　奉

御出儀式

先申剋入御〻宿所押小路〻萬里小路〻亭

前駈四人玄經法橋勝玄法橋源祐寺主隆賢

御手輿

玄增法眼

御後一人嚴豪威儀師

御童子得壽丸

僧綱二人

源雅法印後騎一人大童子一人召具如木

實濟僧都同

路次

押小路西行萬里小路北行冷泉西行

自南面唐門御參衞門陣也於月華門外暫停立申次驗事仲兼出自月華門於庭上揖。次入月花門。次歸參。又向御持僧揖。次御參令登中門廊給。指燭殿上人六七人參。伸覺阿闍梨二位律師仲兼卿息助修持御居箱隨御後

次御入道場御簾上人上之殿上道場大幕任守律師兼上之。御居箱左脇机置之。著伴僧座了。于時日光被參。大童子二人。次坊官二人。次法印。次御後一人。大童子一人如木

次可被始御時歟之由以奉行人申之。歸參可被始之由申之。次御時金仰之

次御時金了置道具任守律師其次第先以

次木塔鈴。ハサミテ立之。次蝶。次輪。次鏡。

次鉾。次五古如是置之。申云。逆キト見候

如何。仰云。非逆也。鏡三鉾四五五輪二蝶一如是順

一方置卽順也。取時五古逆取之也

次御登禮版作法如常次前方便。次總禮。次啓白神分等。大祈願佛號如發願。次供養文。次唱禮。次驚覺。次發願。次五大願此時伴僧

出百八贊段〻鈴如常在序

次行法如曼荼羅供贊之間修之

次百八贊畢。伴僧念誦大呪

此時古摩壇阿闍梨入幕內大幕役重源阿闍梨

ム云。大幕役先例未存知如何

北山殿寶治七佛藥師古摩壇御勤仕

之時無此義。貫種古摩壇勤仕之例。是

山門初例也

予入幕內著小壇。本尊段以前修了。著本

座如常世天段以前修之條又可也。兩說能〻可思分也。

次古摩壇阿闍梨磨念誦下座

次大阿闍梨誦念誦御。此時成就明
次左方五供養。次四智讚三遍如常 次振
鈴。次迴向方便。次隨方迴向。次々作法如常
次下座禮佛。次撤道具
次御參二間。指燭役殿上人濟々。作法如
常
次入御直廬 御居箱爲路次之便宜之間撤道場了。大壇臨机量之
十四日 天晴 後夜時 御手代日光 如常御修法
無殊事。於道場有後加持。令坐阿闍梨御
座給。後加持了出幕外。令著本座給
御手代之時被用後加持事貿治例 云々
北山殿七佛藥師法之時爲御手代。於道
場有後加持 云々
日中時 如常
仰云、小壇事承元歟。記云、如常世天段
以前可修給 云々 可用之 云々
申云、世天段以前可修了事、權實天、請
大壇權天、小壇實天、可請云義。其煩候。
只一向付事相請權天義無其煩。二説
上存此義候也。仰云、自元二説無苦。和
尚執權實天義。如此被記。世天段以前
如常修了云一義也
申云、雖可世天段以前修了。前後不同
惡候不可改之 云々
初夜時 如常 御參之時指燭役人濟々在
之。大幕 印基僧都 後加持於道場在之 大幕上之如例
十五日 天晴 後夜日中御手代 日光
後加持 道場如例 玄覺律師不審最勝律師云。
非座主院主、伴僧被召具例如何

康樂寺座主法性寺殿。葉衣鎭之時。承兼
僧正 于時法印院主 召具之了
今日御對面
初夜時 如例 指燭殿上人濟々。後加持於
道場在之。先任守律師上內陣大幕。仰云、
撤道具後可上之 云々 仍先撤道具了
次後加持在之
仲覺阿闍梨云。春日秘藏神木八角、御正
體奉懸。昔鹿島今社御移時、此神木乘來
給。此神木御殿中在之。夜々露置未乾 云々
任守律師不審云。此小壇何不數茅草哉
北斗法必數之。古摩軌世天數之。准之一
切天位必可數之也。今不數之條尤以不
審
初夜時 如例 戶摩壇阿闍梨早參之間。御
時被急之。仍指燭殿上人不參之間。仲覺
阿闍梨勤之。驚御時金殿上人六位等參
遲々間。御退出之時從其役了
十七日 天晴 道場如例 後夜日中御手代 同
後加持 主上御歲十六
念誦事 時別千反
供料事。文永。如常御修法。今度以宮米
員數可下行之。一口別二斗
油事。一口別 二升 承仕申云。二升難叶
之由申之。行事僧云。如此被下行付之
條難治 云々
承仕申云。如此被仰下之上者可隨仰。
但イカニモ不足之條勿論候歟。其所
行事僧御沙汰コソ候 云々 此條行事

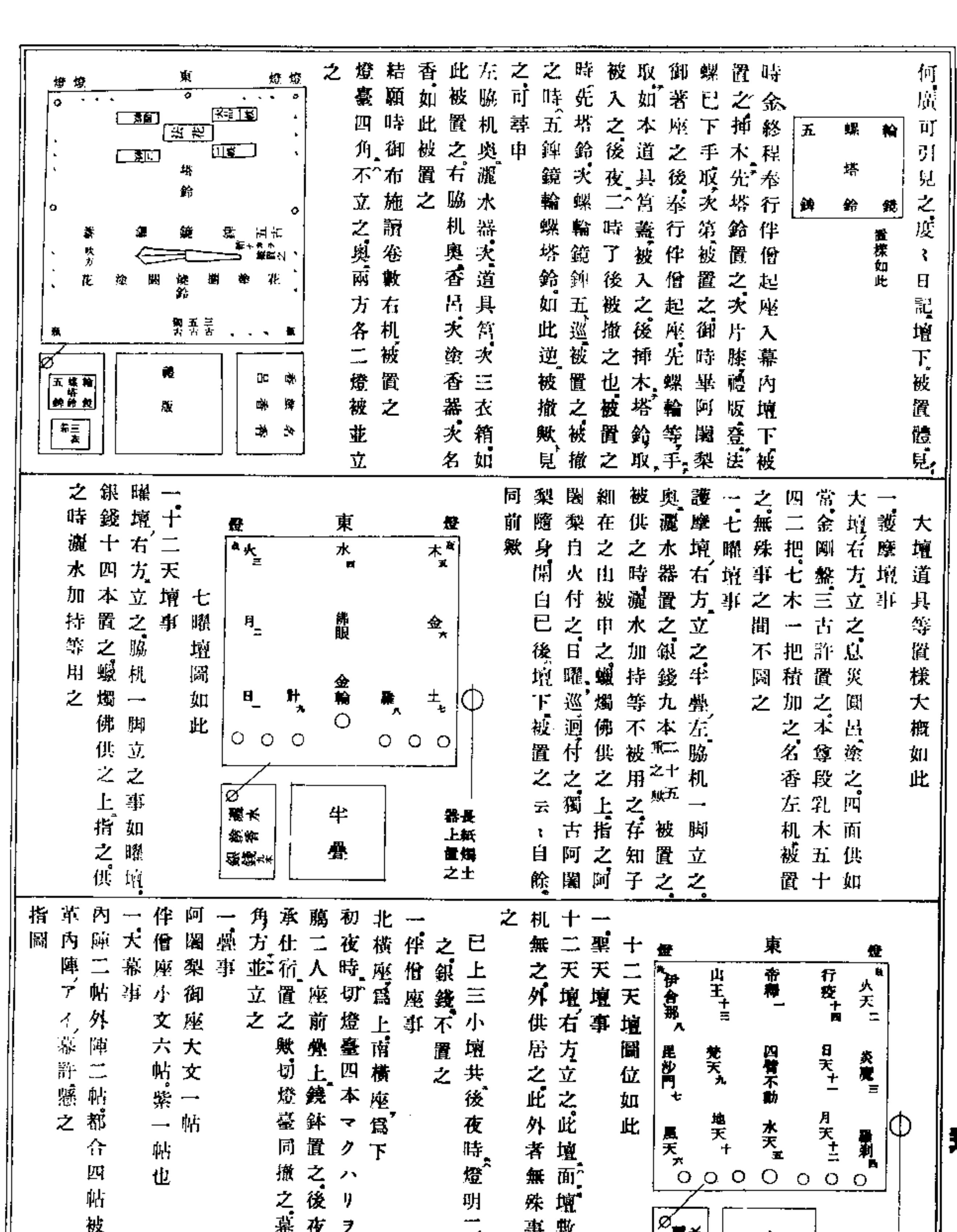
僧伏理之由聞之
十八日 雨降 後夜 後加持如例 日中 如例
初夜時 運時也 如常御手代之時發願不用
之 日光被移戶摩壇之時。予著小壇了
後夜日中 運時 以上日光御手代
初夜時 如例 御卷數立之
十九日 天晴 後夜時 如常 日光
日中時 同 先御時金。次前方便。次總禮 不用
之失禮也
次略神分。所願等。次驚覺。次五悔。次五大
願 此後出百八讚。鈴杵如例
次讚了念誦 如例 此時著戶摩壇 衆行作法如例
次後鈴。次金。次讀卷數。次移戶摩壇燒之
不用承仕自持之著戶摩壇
次著大壇。補闕分事由。次神分所願。次五
悔。次隨方迴向。次佛布施。次解界。次奉送
下禮版 次著古摩壇。壞壇。次下座禮拜。次後
加持 日光 發願。五大願
以上小袈裟。夜中結願了。御手代上者
勿論々々。明日 二十日 雖可爲結願。可爲
御神事之間。被運御時了
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百遍
金剛薩埵
佛眼部母眞言十九萬六千反
一字金輪々々七千反 此宛様如何
七曜々々各七百反
不動明王々々七千反

五部諸尊々々二千一百反
諸天曜宿々々々々々々
寂災古摩々々々々々々
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依綸旨始自今月十三日至于今日
并七箇日夜之間。九口僧綱大法師等殊
致精誠被修上件教法。奉祈金輪聖主御
息災增寶壽之由如件。仍勸行事謹奏
弘安五年三月十九日
阿闍梨前大僧正法印大和尚位道—
一勸賞事
一供料事
文永如常御修法。今度以官米員數能
米下行。此條雖不可然。准大法如此下
行習事
下
可下能米弐石肆斗事 宣旨計定
右佛眼御修法七箇日。伴僧一口供料可
下之狀如件
弘安五年三月十三日
行事法眼 在判
尤如法佛眼御修法、可書之。只佛眼如
此下行事都無之如何々々
正和二年八月六日申出竹園御本
書寫之

弘安五年三月十三日於禁裏始行如法
佛眼法 神木御祈
大阿闍梨前大僧正道—
助修八口
源惠法印 古摩壇
教源僧都 七曜壇
印基々々
最譽々々 唱禮
任守々々 神供
全深阿々々
仲覺々々々
賢意々々々
開白法服平袈裟手輿 前駈六人
扈從源惠法印 實濟僧都
今夜二間初參修中牛車宣下云々加任
護持僧也

市河宮
正應二年三月九日。爲主上御重厄二十五
御祈於禁裡被修如法佛眼法
大阿闍梨青蓮院法親王 慈助 于時護持僧
助修十六口
兵衛督法印 奉行
大夫大僧都 七曜壇
中納言々々々十二天壇
宰相僧都 唱禮讀頭
佐々々
大納言々々 聖天壇

範增
二位律師
宮內卿々々
左衛門督々々々
中納言々々々 神供
良聽阿闍梨 陀羅尼鐃
經覺々々々 鉢
定慶阿々々々
有慶々々々
唱嚴々々々 已上三人能陀羅尼
奉行職事藏人兵部權大輔顯家
雜掌 大幕 壇敷鋪設淨衣結願御布施
已上行事官沙汰成功 八千匹立目云々 木具 修理職沙汰 佛供燈
明 功成人供等 尾張國三千匹云々 但二千匹可出之由申之云々
行事僧法眼經胤。承仕四人 禪光。維明。明王。道淨
道場 二條京極角御所西面爲道場。東寄爲御壇所
條々事
一御本尊事
古佛尊形曼荼羅二幅許也。自十樂院被
渡之云々
一大壇事 文樣等如圖
四面供如常。金剛盤 紙上三杵被置之 壇敷面被引
之。壇奥大品經四帙、法花經一部皆帙。置
卷。横被置之。此御經等自新宮被渡之。今
度智劍被置之。火舍奥道具外横サマニ崎ヲ
左ニシテ被置之。此劍阿闍梨御所持劍也。長サ
鞘共二尺許也。經劍每時不被取之。只壇
上ニ被置之也。道具等唐櫃蓋ニ入。左脇机奥ニ
三衣筥并被置之。脇机被置之事先例如

何度可引見之度〻日記壇下被置體見

時衾終程奉行伴僧起座入幕內壇下被置之揷木先塔鈴置之次片膝禮版登法螺已下手取次第被置之御時華阿闍梨御著座之後奉行伴僧起座先螺輪等手取如本道具筥蓋被入之後揷木塔鈴取被入之後夜二時了後被撤之也被置之時先塔鈴次螺輪鏡鉢五巡被置之被撤之時五鉢鏡輪螺塔鈴如此逆被撤歟見之可尋申

左脇机奥灑水器次道具筥次三衣箱如此被置之右脇机奥香呂次塗香器次名香如此被置之

結願時御布施諷誦卷數右机被置之

燈臺四角不立之奥兩方各二燈被並立之

大壇道具等儲樣大概如此

一護摩壇事

大壇右方立之息災圓爐塗之四面供如常金剛盤三古許置之本尊段乳木五十四二把七木一把積加之名香左机被置之無殊事之間不圖之

一七曜壇事

護摩壇右方立之半疊左脇机一脚立之奥灑水器置之銀錢九本（二十五之歟）被置之被供之時灑水加持等不被用之存知子細在之由被申之蠟燭佛供之上指之阿闍梨自火付之日曜巡迴付之獨古阿闍梨隨身開白已後壇下被置之云〻自餘同前歟

七曜壇圖如此

一十二天壇事

曜壇右方立之脇机一脚立之事如曜壇銀錢十四本置之蠟燭佛供之上指之供之時灑水加持等用之

十二天壇圖位如此

一聖天壇事

十二天壇右方立之此壇面壇敷引之脇机無之外供居之此外者無殊事間不圖之

已上三小壇共後夜時燈明二燈許燃之銀錢不置之

一伴僧座事

北横座爲上南横座爲下

初夜時切燈臺四本マクハリヲ立之下臈二人座前疊上鐃鉢置之後夜時撤之承仕所置之歟切燈臺同撤之幕內未申角方並立之

一疊事

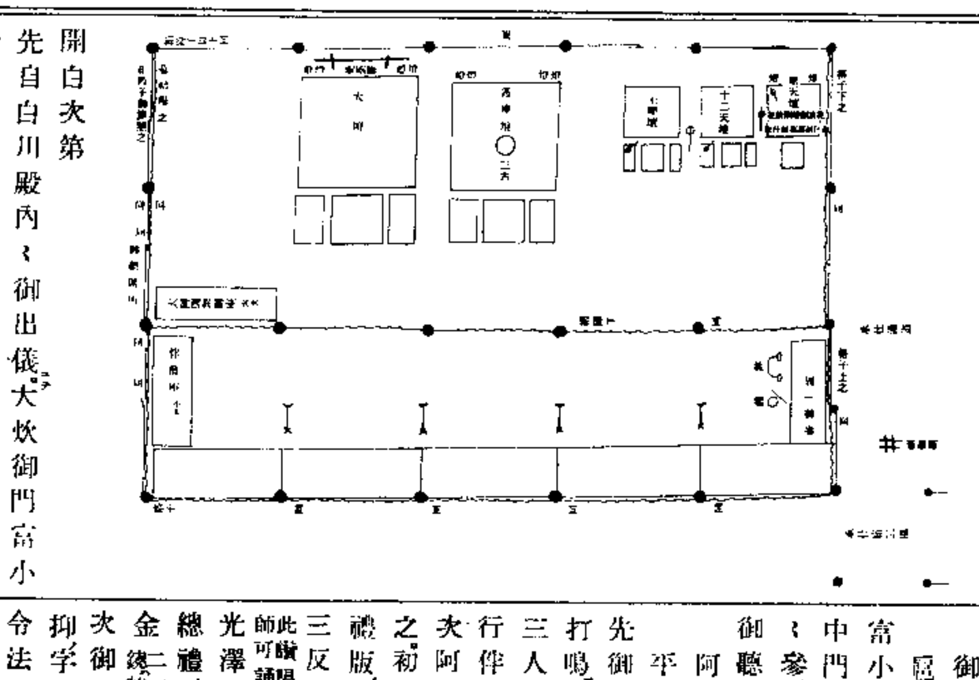
阿闍梨御座大文一帖

伴僧座小文六帖紫一帖也

一大幕事

內陣二帖外陣二帖都合四帖被引之懸革內陣ア、イ、幕許懸之

指圖

開白次第

先自白川殿內ゝ御出儀ニテ大炊御門富小路前中納言公貫卿亭ヘ入御。後車三兩扈從公豢法眼房官泰榮法眼玄耀經昭

道場莊嚴具足之後申案內時前駈之義ヲ

御參御手輿

前駈四人 宗舜宮曜 慈快經昭

泰禪法眼泰榮ゝゝ 已上二人著裳袈裟 供奉

御後一人 定禪 御童子一人 光王丸

扈從僧綱一人 左大臣法眼公春 前駈二人中童子一人召具之

富小路南行陣頭御下輿自四足入御自中門御堂上直御入道場脂燭殿上人濟ゝ參扈從僧綱中門之外御共則退出畢

御聽聞所ヘ行幸之後御時被始之 子終畢

阿闍梨御淨衣香御平袈裟伴僧淨衣平袈裟著之

先御時金承仕一人 禪光 入幕內禮版上ニ打鳴取唄禮師前之邊打之于時殘承仕三人境ゝ香火置之事如例時金終程奉行伴僧起座置道具 委右注了 置了著座

次阿闍梨伴僧本座立四智漢語三反誦之初反主伴共同音第二反之時阿闍梨禮版下ヘ令進御御禮拜三反御登禮版給三反之時前方便等三反了鉢一匝 有序

此讃唄禮師役云ゝ讃頭各別之時猶唄禮師可誦之云ゝ但讃頭付事在之歟

光澤之後阿闍梨取香呂禮版上御蹲踞總禮令唱給之時主伴共起居禮三反次

金二丁唱禮師打鳴打也 鐃鈸段ゝ之外不打之

次御表白神分祈願等其詞云

抑字開白許在之

令法久住利益人天護持聖主御願圓滿及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來

南ゝ佛眼部母

梵釋四王始奉乃至總神分般若心經丁

大般若經名

殊仰承乞秘密教主三世常住摩訶毘盧遮那如來ゝゝ乃至無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶ゝゝゝ如來 ゝゝ釋迦牟尼佛 ゝゝ藥師瑠璃光佛 ゝゝ佛眼部母 ゝゝ一字金輪佛頂 ゝゝ七曜大天 ゝゝ八大菩薩 ゝゝ八大明王 ゝゝ三部五部諸尊聖衆 ゝゝ外金剛部金剛天等 ゝゝ叡山三寶 ゝゝ一切三寶

太上天皇玉體安穩寶祚長遠奉爲

南無摩訶ゝゝ如來ゝゝ佛眼部母

宮內安穩諸人快樂爲

南無摩訶ゝゝゝゝゝゝ佛眼部母

一天四海安穩泰平爲

南無摩訶ゝゝゝゝゝゝ佛眼部母

無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩 金剛手菩薩

一字金輪佛頂

次供養文唱禮

三身

南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地サタハヤ摩訶サタハヤ三反

ゝゝ翳迦アキシラ烏瑟泥沙怛他蘖多ヤ三反

ゝゝ颯多ケラ賀勢多泥婆

ゝゝ八大菩薩摩訶薩

ゝゝ八大明王冒地サタハヤ摩訶

〻〻十二供養菩薩摩訶薩
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次驚覺眞言次五悔金界次發願次五大
願次百八讃出之讃間御行法
ハサラサタハ摩訶サタハ誦之
唵ハサラ室利曳ソハカ誦之事如常段
之鉢如常
次阿闍梨御念誦了御下禮版御蹲踞護
摩壇令移御護摩五段被修之息災
先御登禮版無禮拜只禮版下御蹲踞
塗香以下先方便指掌彈指無之古摩次
第不能委記本尊段扇被用之諸尊段小
杓油被用之
阿闍梨登禮版之時小壇阿闍梨三人上
臈次第步入幕內各行法始之是不禮拜
只蹲踞登禮版也作法等不能委記
指掌彈指各用之諸尊段終世天段始三
壇共修了歸本座曜壇銀錢被供之時灑
水加持等不被用之歎中之處存知子細
在之由被申之
十二天壇銀錢灑水加持共用之
神供諸尊段半始之世天段已前修之了
後云元自雖爲兩說世天段可始定令存
知之處障子被立之間古摩段〻不見之
間難治之由申之古摩未練之至歟灑水
嗽口之具可知之條勿論也
古摩華小念誦之後念珠令摺御誦之成就明大
壇令還著給御念誦乃至後鈴次迴向方
便金界次隨方迴向乃至御下禮版御禮

拜畢御著座
于時奉行伴僧起座道具等被撤之本座
歸正面一間際幕被打擧之御加持之料
也
陀羅尼伴僧四人阿闍梨御座南邊進參
先御作法發願五大願慈救呪讀之地三
反白聲五反御加持了阿闍梨御壇所入
御主上則還御丑半初夜時了
同十日後夜御時卯半被始之伴僧座前
切燈臺被撤之主伴共五帖袈裟著之
御時金終程被置道具事如初夜時百八
贊無之古摩本尊段燒供次右方粥三杓
被供之無御加持日中時辰終許畢
本尊段右方飯已下外供各三杓被供之
同日酉始許御鞠會在之阿闍梨於簾中
密〻可有御見物之由被申之間御參兒
共出世〻間等面〻拜見凡殊勝事也
同日初夜時行幸遲〻之間子半被始之
四智漢語總禮御表白御加持之時五大
願是等被略之外者如去夜無殊事也
同十一日後夜御時遲〻之間御加持無
之日中時戌半了同日初夜御時以前先
可有御參之由被申之間御參仍御時遲
〻了在行幸
同十二日後夜時被續之御加持御參於
二間在之地三反白聲三反也日中時御
手代奉行法印勤之今日又御鞠在之阿
闍梨御見物祗候人等拜見之珍重〻〻
也

同日初夜時行幸遲〻之間子半被始之
神供修之今夜者世天段始修之梶井前
座主宮今夜御見聞云〻
同十三日後夜御加持被略之依御神事
御加持所二間指合云〻初夜時行幸無
之間二間御參御加持有之
同十四日後夜御加持二間御參日中時
御手代被用之初夜時行幸在之
同十五日後夜御加持依御神事被略之
今日八幡臨時祭之間大阿闍梨御退出
高三品亭且先例在之云〻伴僧以下祗候人
等同退出但御承仕等道場之邊候下部
等又沙汰外云〻
初夜時御神事以後御歸參被始之然而
猶有憚之體唱禮念誦等微音可用意之
由被觸之御加持無之御卷數大壇左標
木被結付之神供修之
同十六日後夜時如例了後先伴僧座前
切燈臺立之鐃鉢置之日中時金了阿闍
梨伴僧共座上起四智漢語三反誦之事
如開白總禮無之五悔恒例聊ノヘ可誦
之處如例誦之了失念也結願作法之時
五悔同前之由唱禮師後日語之
發願了五大願次百八讃誦之事如初夜
時讃了阿闍梨護摩壇令移御段〻乳木
各一度被投之世天段了嗽口器并散杖
取右脇机令置給已下作法了還大壇御
念誦乃至後鈴次金一打卷數令讀御了
時奉行伴僧承仕召幕內被進讀卷數承

仕賜之古塵壇左机被置之
次結願作法等滅罪眞言無之
神分長神分不被用之詞被略之假令開
白始結願之今至降臨影向給天神地祇
乃至重法樂增威光添奉爲一切神分般若
心經是等體也
所願等如例也五悔了佛布施灑水加持
左御膝折被供之次隨方迴向乃至奉送
花御下禮版被投之已下作法了又古塵
壇等移御卷數被燒之破壇畢又大壇禮
版本令還給御禮拜三反其後御著座次
道具等被撤之了還御伴僧等退出之後
道場被撤之
大幕二帖行事僧二帖承仕令分配歟如
此大法准大法之時如然也云々鋪設木
具等行事僧一向令進止歟爲御加持猶
御祇候
一結願御加持次第
其次第被注之折紙一紙奉行伴僧被出
之大旨其定也然而臨時聊相違事等在
之間委注之
先奉行伴僧以承仕時刻調之由被觸之
時各裝束著之伴僧法服平袈裟也中宮
御方侍所各集會臨刻限南鞠壺邊徘徊
奉行職事御壇所參已出御之由申案內
時阿闍梨御參香染御平袈裟御袍老御申始也御居
箱實澄律師持之御後參職事御共
次助修等次第御共渡殿歷南殿第三間
入御半疊御著座御座左御居箱置之

次橋隱間西四箇間紫緣薄疊五六帖被
敷之助修等ウシロ登各次第著座草鞋
面々長押下ヌキヲク也座狹之間下﨟
二人板上著座

阿闍梨御氣色之時能陀羅尼四人御ウ
シロへ進參
御作法御發願五大願了陀羅尼發音地
三反白聲五反御加持了陀羅尼伴僧著
座
次頭中將季冬參仰度者退出又參仰勸賞
次又御布施持參ウツホキヌトカヤ聞
只常綾被物也其後退出三箇事頭中將
一人役也裹物奉行職事顯家軒廊邊持
儲隆伊僧都直請取之是伴僧退出之後也
次伴僧等先退出軒廊歷殿上通妻戶出
賜戶歷中門沓脫下殿上外庭上東殿ノ縣
上﨟一行列立各著草鞋於是御布施可被引
之定被觸之處行事官先立兩々所從賜
之了奉行無沙汰歟不可說也僧綱分六
位使役凡僧出納役可被引云々如此參差
之間伴僧等即退出了
大阿闍梨伴僧御殿退下之時自御布施
令持御御退出第三間額間簀子邊奉行
伴僧賜之卽經南簀子到西中門於切妻
御布施前斷賜之裹物役人同前此所前
斷賜之了
於弓場殿伴僧布施被引之者助修直
請取從僧大童子可賜之阿闍梨御布
施役人幷居箱役人分如從僧直可請
取定也
次大阿闍梨經御殿前御退出御居箱役
人隨阿闍梨御後於切妻同居箱前斷芝
替役人等切妻退出

阿闍梨中門妻戶御退出扈從僧綱已下兼西中門之邊參儲左大臣法眼阿闍梨御退出奉待之程中門外簀子登徘徊此事不可然之由面々難之兼阿闍梨尋申入之處禁裏儀中門下可立之由被仰々云
御鼻荒役奉禪法橋勤之云々
自四足門御退出
前駈四人 宗舜泰尋 玄譽經昭
經胤法眼 泰禪法橋 泰榮法橋
御後一人 定禪
已上三人著袈裟御共
御童子一人 満王丸
扈從僧綱一人 公泰法眼 鈍色五帖袈裟
侍二人前駈定 與後召具之染裝束童
二人 中童子 中大童子歟
於陣頭被召御手輿扈從僧綱 同 公實卿之亭入御供奉人等改裝束參其後御院參後車四兩御後一人被召具之萬里小路殿御參云々其後白川殿還御
一御請書事 別紙在之
一御請文事 別紙在之
一御支度事 別在之
一御卷數事 別在之
一結願御加持次第折紙 別在之
是大阿闍梨人々有御尋被注下歟
一勸賞事
一御表白事
三月十七日範増記之

正應四年七月二十三日於眞木野本坊 雜記 後妙光院
爲仙洞御祈修之 御重厄御祈
奉行藏人右少辨經守
大阿闍梨前大僧正慈實 白色淨衣小袈裟
助修六口
兼胤法印　澄尋々々 本行護摩壇
實雅大僧都 七曜壇　源豪僧都 唱禮
隆禪々々 神供鈴　榮圓律師 鉢
行事僧實言法眼
承仕四人 明禪 教專 明眞 承養
堂
莊嚴 向北小御堂
御本尊 立佛像安置古佛之 甚蒸羅縣
大壇四面供如常
壇敷任御支度進四段之處大壇面以一段頗不足之間臨時召今一段被引之了
仍五段也
大壇圖 五部入帙寶僧之

開白時金之間奉行助修於大壇左以夾木置之御時了以檜物櫃 深二寸許 覆之但五帙經并塔鈴無覆云々
護摩壇四面供如常

圓爐金剛盤 紙上置三古
兩壇糸自東南角引之
七曜壇

銀錢立壇　蠟燭 用燈明　羅計二星山王行疫等之位違建仁圖歟

以弘庇三間爲助修座立障子覆御簾格子本立之

申刻御衣到來（大夫將監ゝゝ狩衣）奉行助修（鈍色請）
取之
行法（悉地）
御時金之間奉行助修置道具蹲踞大壇
左置之（用木夾）塔ゝ鏡五古鈴輪螺劍次第
如此置之了退出
阿闍梨助修立座上唱禮師誦四智漢語
三反（初反阿ゝゝ同音第二反行步禮拜登禮版第三反先方便）三反了鉢一
雙有序鉢榮圓鐃隆禪
次著座
及以法界ゝゝゝ（摩訶）佛眼
神分金輪ゝゝゝ（藥師）
仰承乞（摩訶釋迦藥師佛眼金輪七曜ゝゝ八大菩薩八大明王三部外金剛ゝゝ叡山ゝゝ一切ゝゝ）
國母儲君諸院諸宮御願圓滿奉爲（摩訶佛眼）
執柄三台ゝゝ百寮萬民ゝゝゝ各願圓
滿爲（摩訶佛眼）
宮內安穩諸人ゝゝゝ（摩訶佛眼）
無邊法界ゝゝ　觀世音菩薩ゝ
法成ゝゝ　大聖金剛一字ゝゝ
唱禮　三身
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒
地サタハヤゝゝゝ
ゝゝ翳迦アキシラウスニシヤ怛他
ゝゝゝ
ゝゝ嚩多ケラカ勢多泥縛
ゝゝ八大菩薩摩訶薩
ゝゝ八大明王冒地ゝゝゝ
ゝゝ十二供養菩薩摩訶薩
ゝゝ五部界會一切ゝゝゝ

驚覺五悔發願五大願之後誦百八讚（分鉢）
（三段打之自次日無序サタ）讚了念誦（佛眼大呪）古摩小壇等起
座古摩本尊段始小壇修了退下三摩（本業ゝ）波
壇（彌陀）
二十九日初夜時御卷數結付左標木丼
懺（禮云如法佛眼御修法）
七曜（建仁不被書之今度被載之歟）
結願（三十日）
後夜時夜內修之御後大阿ゝゝ出御（剋限）
五悔（切音如後夜）四智漢語（如開白時）
結願作法如常五悔聊延之（段ゝ音頭出之）
每事被用建仁例云ゝ但少ゝ相違事等
有之子細不審ゝゝ所謂古摩被用別人
事（不但依例御歟）
曜壇圖位違彼例
午一點御衣奉迎（同御前使）行事僧（綠代房官）被取
出之云ゝ首尾無後加持

青龍院宮
建武元年三月八日被修如法佛眼法
助修

入道親王
建武二年閏十月十三日（辛卯昴宿）爲變異丼
三合御祈於內裡（宮小路殿）被始修如法佛眼
法
奉行人藏人左少辨藤長

阿闍梨尊圓親王（于時青蓮院門首當代初度公請也）
助修十二人
俊源僧正（護摩壇）
隆靜法印
信嚴ゝゝ
仲玄ゝゝ
祐圓ゝゝ（承行）
定然ゝゝ（七曜壇）
公助大僧都
成瑜僧都
教玄ゝゝ（神供）
桓增律師（唱禮讚）
有禪ゝゝ（鐃）
皇豪阿闍梨（鉢）
行事僧法印玄快
承仕四人（明春性淸法讃乘明）
御祈奉行職事藤長下向河陽之間爲範
國奉行被下請書即進請文
爲三合丼變異御祈自來八日可被始
行如法佛眼法可有御勤修之由天氣
所候也以此旨可令洩啓青蓮院宮給
仍執達如件
後十月五日　右少辨範國奉
謹言　內大臣法印御房
爲三合丼變異御祈自來八日可令勤修
如法佛眼法之由承訖早可存知之狀如
件
後十月五日　判
如此雖進請文大熾盛光法計會之間聊

可被延引之由申入之、其後藤長上洛、大法修中壇所祗候之時、叉請書到來

自明後日十三日可被行如法佛眼法、可令勤修給之由、天氣所候也、以此旨可令洩啓青蓮院宮給、仍執達如件

後十月十一日　左少辨藤長

謹言　內大臣法印御房

於請文者、先度已進上之間、同事之由、以參會之次可問答之旨、仰祐圓法印、今度不及進支度、支具事內々別有其沙汰之故也、但木具木工寮、鋪設掃部寮之沙汰也

十三日大熾盛光法初夜御時以後、卽可有開白之處、木具頗遲引、仍大法結願以後、堂莊嚴、大略天明之後始行了

仁壽殿之內以三箇間爲道場、中央間立大壇、右立護摩壇、左立七曜壇、內陣西間敷大文帖一枚（東西行）、爲大阿闍梨座、外陣迴西敷小文帖一枚（南北行）、爲僧正座、迴南敷同帖四枚（東西行）、爲助修座（西上北面）、西間奧懸御簾、爲御聽聞所（小壇之後也）

大壇道具樣如例、御本尊（佛形曼荼羅二幅許）幷御劍自御所被出之、御經者所被安置護國殿之一切經之內也、先例爲卷經、而今度草子也、雖背先規、爲公物之上者用之、開白夜先裹紙置之、翌日以帙養裹直之了、御劍者其體常太刀也、而鋒方作劍形、金物輪羯磨也、指鞘置之、於帶取者解之取之

仁壽殿

大壇圖

北

小壇

大壇

護摩壇

此所承仕宿也

塔

鈴

五古　鈝　鏡　輪　螺

花　塗　閼　燒　閼　塗　花

鈴五古

今度三杵不置之、五古許也

小壇圖

火五　水四　火三

山王十二　行疫十三

金六　佛　月二

十二天十　聖天十一

金

土七　羅八　計九　日一

七曜壇許立之間、十二天總位幷聖天位兩位居加、今度私案也

次諸僧參堂、阿闍梨平袈裟、助修小袈裟也

次時金、次奉行助修祐圓法印起座、入幕內取道具之箱（乘置大壇之下）、置右脇机、懸左膝於禮版之上、次第置之、置了復座

次阿闍梨助修立座上、唱禮師誦四智漢語三反（初反主伴同音、第二反阿闍梨徐進寄禮版之邊、第三反之時前方便等）三反

次了鉢一雙、有序

次總禮（主伴共起居禮三反）

次金（二打、鳴用之打）

鐃者讃段々之外不用之、次表白神分祈願等、其詞云

令法久住利益人天、護持御願決定成就、及以法界衆生平等利益、爲

南無摩訶毘盧遮那如來　丁

南々佛眼部母　丁

奉始梵釋四王乃至總神分

般若心經　丁　大般若經名　丁

殊仰承乞秘密教主三世常住摩訶毘盧遮那如來乃至無邊御願成就圓滿、奉爲

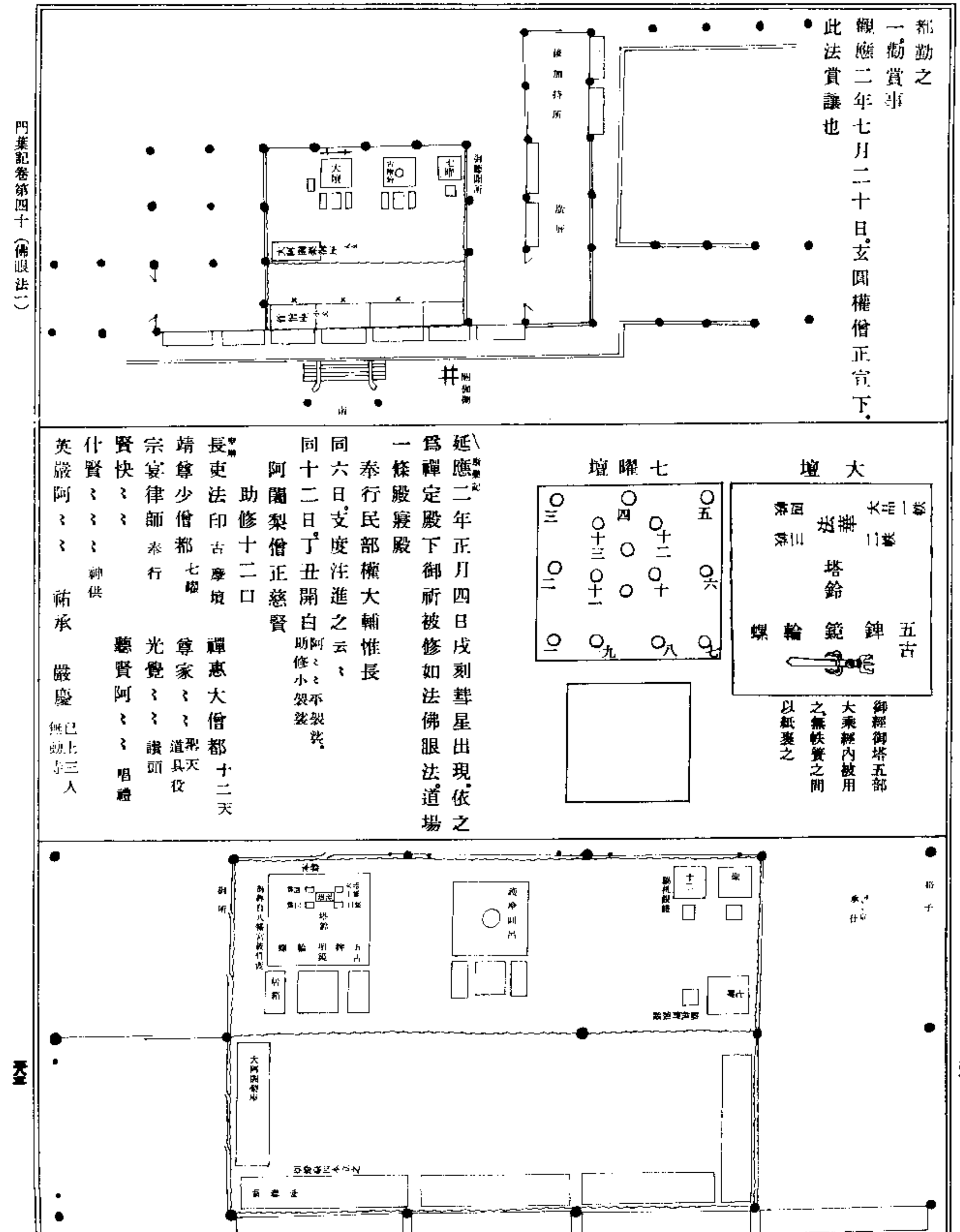
南無摩訶〻〻〻　〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛　〻〻御本尊界
會佛眼部母　〻〻一字金輪佛頂
〻〻七曜大天　〻〻八大菩薩　〻
〻八大明王　〻〻三部五部諸尊聖
衆　〻〻外金剛部金剛天等　〻〻
叡山三寶　〻〻一切三寶
爲宮內安穩諸人快樂
南無摩訶〻〻〻　〻〻佛眼〻〻
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊師利菩薩　金剛手菩薩
一字金輪佛了
次供養文　唱禮
三身如常
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冐
地サタハヤ摩訶〻〻〻〻　三反
〻〻翳迦アキシラ烏瑟抳沙怛他蘖
多耶
〻〻颯多ケラ賀勢多泥婆
〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻八大明王冐地サタハヤ摩訶
〻〻十二供養菩薩摩訶薩
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次驚覺。次五悔金界　次發願。次五大願。次
百八讚出之此間阿闍梨行法　次讚了打鐃鈸。此時
護摩并小壇師著座修行法
小壇一壇之時。修合本尊段之由有沙

汰歟。然而今度小壇師如常修之歟。世
天段之程修神供護摩修了俊禪僧正
復座
次阿闍梨磨念珠後入三摩地等。次五供
養。次讚三反其間作法如例　後鈴之後廻向方便
金界　次隨方廻向。次下座禮佛。次著座。次奉
行助修起座。入幕內大壇道具之上用覆
紺紙也。自大壇之下取出之。塔鈴ヲハ横ニ伏スル也　次御加持於議定所
行之念誦加持也
十四日初夜無後加持。行幸馬場殿之故
也。後夜日中時了。於道場後加持。後夜時
僧正依老屈申暇退出。仍信嚴法印修護
摩。後〻後夜日中時每夜如此
十五日後夜日中時了。於道場後加持。其
後欲退出之處。今曉行幸高雄神護寺。卯
一點出御之間。於露臺相交伴僧等之中
密〻拜見近衞次將帶弓箭候。脂燭開白
取御裾內侍捧劍璽出御清涼殿經長橋
入御南殿御後其儀尤儼然也
十六日御留守之間無後加持
十七日初夜時以後還御。後夜後加持於
道場勤之
十八日初夜時〻金了已欲始行之處。以
御使被仰下云。可有御聽聞。暫可待申〻云
慈嚴僧正參御對面。其後源大納言入道
宗玄御對面及數刻。寅始先有召參議定
所御對面。其後歸道場始御時金打更了時　次
於道場後加持首尾御聽聞也。
十九日初夜時立御卷數。後加持以後卿

後夜時相續行之。僧正參會。依爲結願也。
後夜時了。次阿闍梨著平袈裟辭參道場。
修日中時。先時金。次四智漢語如間白　總禮
不用之失念也。但建保例尤相叶宜哉　護摩三惑頓斷作法
并洗二杓事等用之
後鈴之後結願作法用之。佛布施奉之。次
〻作法如常奉送花　次於道場後加持五大願用之
二十日卯刻退出歸岡崎房了
昨日十九日　初雪降。相積數寸也。非無其興。
就中和尚建保此法勤行之時。深雪被進
詠歌。故准后文永此法勤行之時。又雪降。
後嵯峨院有御賸盆和歌。仍啓二品親王
云。此度代〻賀波羅努跡見。又九重積白
雪。如此令申之處。遮預御書。有〇御イ詠其詞
云。婦里仁計留二代乃跡也殘覽今朝し
も積九重乃雪。先度貴報。又同時到來。御
返歌云。是未天裳賀與布心者白雪能賀
波羅努跡を見そ宇禮之幾。感報云。行歸
踏見留跡を賀佐禰天裳賀與布心者深
幾雪哉。雖爲狂事不堪情感。聊以記之

貞和五年後六月五日。於仙洞持明院殿爲院
御祈被修如法佛眼法
阿闍梨前座主二品親王
助修八口
前權僧正信嚴古摩壇
法印權大僧都定眞七曜壇　法印光勝唱禮
法印權大僧都仲玄
權大僧都覺爲神供　法眼實快奉行

權律師定祐　權律師長玄
行事僧法眼泰深　承仕四人心韓 養明 龍明 普性
奉行人春宮權大進隆家幼稚之間父大納言隆蔭卿內々所令申沙汰也
先去月二十六日爲四條大納言奉行被
召御使之間泰深法眼向大納言亭今年
御重厄之間四季可被行御祈可爲准大
法歟之由有其沙汰御本尊可被計申云々
仍可爲如法佛眼之由被計申了支具事
不可有領狀仁然者以便宜事可被申請
云々今月四日酉刻御敎書秉燭以後到
來自明日必可有御始行云々三星合變
異同天密奏不惶之上近日武家邊有物
忌之聞仍俄如此被申之支具可爲五千
匹且三千五百匹被沙汰出可給請使云々
所殘修中可申沙汰云々夜陰之間今日每
事不及其沙汰當日番僧請定木具等且
可用意之由被仰行事僧了今日酉刻支
具且到來今度儀率爾之間每事省略也
當日亥刻御參御乘輿實快扈從世間者
凡僧快春同連車先入御壇所殿上卽
可有御參之由被申之御對面之間率爾
御參勤殊御本意之由被申之云々壇敷
大幕遲々聊經時刻於御本坊隆靜法印
每事雖令申沙汰不參助修之間開白以
下事實快致奉行了
一道場事
寢殿中央四箇間爲道場委細如圖
壇上道具兼僧之用覆檜蓋御劍法性房
劍阿闍梨御隨身爲靈物之間乍指鞘被
安之小壇七曜壇計也
一開白事
丑刻被始之大阿闍梨御著用平袈裟助
修小袈裟也承仕置香火之後實快起座
撤道具覆懸膝於禮版取之指入壇下了
退下其後阿闍梨以下立座上唱禮師光
勝法印出四智漢語三反了鉢一匝初反
阿闍梨御同音自第二反寄禮版之下御
禮拜三反了御著座前方便之後取香呂
總禮助修同禮次金二次表白以下如常五大
願以後百八讚段々鉢如常讚了古摩小
壇等入幕內始行法世天段之間修神供
等壇師行法了復座古摩師又著本座次
大阿闍梨令磨念珠給此間助修唱成就
之明微音次々又如例後供養花鬘打于
火坑之時出四智讚此間閼伽振鈴等作
法如常以下作法又如常御時了阿闍梨
御著座本座後實快入幕內用道具之覆
事如先
一後加持事
寢殿東南向折妻戶內二箇間爲後加持
所念誦加持也次卽還道場被行御時後
夜日中相續及天明次後加持了入御々
壇所也
六日無殊事
七日酉刻依召御參御前新院御對面其
間武家物忌已火急之由有其說院中又
騷動然而無爲之由卽披露之間令安堵
了初夜御時了聊御休息之處藏人辨俊
冬爲御使參申云只今有御會題五首被
進之忿可被詠進可被進詩謌云々卽馳
筆被進了其後內々有御遊一院御琵琶
新院御笛女房一兩箏箏兼親朝臣也
當座祗候之輩俄合奏之間樂器等雖不
整事儀殊勝之間傾耳了翌朝去夜一座
被申出公私令握翫了
八日又御參御前重事等被申之云々
九日日野大納言古摩壇僧正以下番僧
召請及種々饗應了於實快者加斟酌了
覺爲大僧都同前歟及晚又御參御前一
院御對面之後御參也春宮御方御對面
之後直入道場被始御時了今夜妙香院
宮密々御見聞入御々壇所後夜時御聽
聞以後還御了
十日早旦依召御參春宮御方
一結願事
十二日相當結願伴日御衰日也十一日
柳宿也於此法爲相應之吉日仍以十一
日被當結願十日此子細被何定了初夜
御時以後運時也後加持了後夜日中相
續被修之速時之間無日中之後加持丑
半刻又御入道場初夜後夜被修之聊御
退出著平袈裟重御入道場被行結願御
時其後結願之後加持被行之是等作法
如常不能委記卯刻御退出
一銀錢事
取聚結願以後於御本坊燒之覺爲大僧

都勸之
一勸賞事
觀應二年七月二十日玄圓權僧正宣下
此法賞讓也
大壇
七曜壇
延應二年正月四日戊刻彗星出現依之
爲禪定殿下御祈被修如法佛眼法道場
一條殿寢殿
奉行民部權大輔惟長
同六日支度注進之云〻
同十二日丁丑開白
阿闍梨僧正慈賢
助修十二口
長吏法印　禪惠大僧都
靖尊少僧都　尊家〻〻
宗宴律師　光覺〻〻
賢快〻〻　聽賢阿〻〻
仕賢〻〻
英嚴阿〻〻　祐承　嚴慶
塔
鈴
螺
輪
鐃
鉢
五古
御經御塔五部
大乘經內被用
之無帙賞之間
以紙裹之
南

諸僧參會壇所用意事了中案內出御之
後先時金于時諸壇置香火次置道具次
諸僧起立本座誦四智漢語三反了突鉢
之後著本座初一反阿闍梨同音第二反
之時漸入幕內寄禮版下禮拜著座用心
如例
前方便總禮啓白神分祈願唱禮驚覺五
悔金界發願五大願助修百八讚段〻鉢
分段〻突也之初段加序讚了助修念誦佛眼
大呪行法次第如祖師記但少〻有潤色事
如左記
初夜時百八讚之後諸壇著座後夜日中初後鈴之後護摩
始之此時助修念誦後夜日中五大願之後如常念誦也四智漢語
開白結願用之中間時〻不誦之
次後加持於壇場在之
發願
至心〻〻　唯願〻〻　本尊界會
金剛吉祥　佛眼部母　一字金輪
七曜〻〻　八大菩薩　大聖不動
大悲明王　四大八大　諸大〻〻
三部五部　諸〻〻〻　次〻如常
裏書
私云是時發願氣色後加持發句如大
阿闍梨記無相違歟但開白以後兩三
度五部界會云〻後〻三□部云〻什
賢記云八大菩薩八大明王五部界會
諸尊聖衆外金〻〻
五大願
不動初重三反二一重五反

後加持了撤道具了
一結願 同十九日後夜時了次行之
阿闍梨以下小袈裟作法如開白無出御
先打時金次諸僧起立座上誦四智漢語
三反 初反了阿闍梨登禮版前方便間誦讚
三反了打鉢著座總禮無之五大願之後
助修誦百八讚如初夜行法如例讚了後
古摩始之助修發念誦聲
結願作法如例奉送如金界投花以作如
是勝上利等也時了後於道場在後加持
先〻後加持之所依不被開之更歸壇所
雖無出御向御簾修加持作法了事了卯
刻許退出了
御布施象被送之 阿闍梨龜荒無極〻〻〻一重一裹助修各一裹
後朝御牛一頭引賜宿所跪地拜領之御
牛童一重賜之古摩壇法印問云日中時
外供投召事其次第如何如行法之時餅
菓飯汁等可供歟
小僧答曰軌云飲食諸菓子加持以戸摩
云〻而飲食詞雖廣案文便先飯次餅菓
可宜歟但於汁雖無說文先師御現用惜
被供之最後也
什賢記云
唱禮　三身如常
南無斐荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒
地薩埵〻〻〻
〻〻翳迦訶乞史羅烏瑟抳沙怛他蘗
多耶
〻〻颯多蘗羅賀勞多

〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻十二供養菩薩摩訶薩
〻〻五部界會一切佛菩薩等
護摩五段令修之給
火天段　宿段如常　本尊段
座花房花一房散花被加之令投給
大杓油三反小杓油十二反燒供等如油乳
木二把百八也
諸尊段如常但乳木五把
世天段如常
十二天壇蠟燭供十四坏銀錢十四本脇
机置之蠟燭供了銀錢供之

北

火付次第如此

七曜壇
佛供十一坏其中九坏二插蠟燭閼伽一前
灑水器置之銀錢脇机九本置之

火付大第如此但開白中二坏大第不審也先左右
第二日ヨリ先右大左云々
十二天壇七曜壇佛供二重木佛器盛
之七十天供佛器也云々皆佛供五穀飯
也但不挿蠟燭佛供白佛供也云々銀
錢數四十禪定殿下御年也
聖天壇如常外供備之
護摩壇世天段始小壇阿々々各退出

弘安九年正月十日爲左馬權頭平貞時
日光僧正
祈於本坊被始修如法佛眼法依天變白虹
實日也於關東被修此法初例也
阿闍梨僧正源惠
伴僧十六口
良權少顯法印十二壇　信超中納言々々
成全民部卿大僧都曜壇　實鑒二位僧都奉行聖天壇
尊深二位々々神供　顯玄大貳々々
憲雅刑部卿律師讃陀羅尼　源秀刑部卿々々
重繼大納言阿闍梨　祐俊伊與々々
親惠左衛門督々々　快尋助々々
重深二位々々唱禮陀羅尼　安忠大貳々々
隆昭宮内卿々々鈴　源深帥々々鉢
承仕四人　駈使六人
御加持金錍令持給實譽僧都銀錢燒之
付衣也
雜掌近江入道　支物七千匹

正應二年八月八日爲怪異御祈於關東
相州亭被行同法去五日評定最中狐追
欲取之之處入御評定所取故也修中無
爲無事殊勝々々
阿闍梨同人 于時大僧正
伴僧十六口

正應四年八月八日於御本坊被始修同
法 關東將軍家御祈
奉行能登前司
阿闍梨同人
伴僧十二口
支物一萬一千七百五十匹
米六十五石六斗八升四合

正應五年八月二十三日爲天變御祈於
土御門本坊依勅宣被修之
奉行春宮大進仲親
阿闍梨同人 于時座主
伴僧十二口
支物被付功人
開白天台座主被宣下

永仁元年十月十八日於將軍家爲天變
御祈 客星 被修之
阿闍梨同人 前座主
伴僧八口　承仕四人
支物三千三百匹米二十一果餘

永仁五年三月三日於將軍家被始行如
法佛眼法 彗星出現西方之故也
阿闍梨僧正道潤
伴僧十六口
憲雅刑法印曜壇　繼惠々々十二天壇
親惠々々陀羅尼　雲聖々々
公昭々々　源秀々々
隆昭々々聖天壇　實潤々々神供
快尋僧都　安忠々々
宗家々々讃　良位々々鈴
源深々々唱禮陀羅尼　源朝律師鉢
源忠阿々々陀羅尼　成潤々々
承仕四人 能心・全龍・青龍・行心
行事僧　信增法印
古摩壇大阿々々兼行
卷數札 如法佛眼御修法云々
開白　淨衣　平袈裟
行粧　前駈二人僧綱一人凡僧綱一人
御後一人大童子長一人烈二人

乾元二年六月二十七日依彗星出現爲
將軍家御祈被修同法
將軍御所去比依怪鳥事被點
赤橋越後守久時宿所爲御所
阿闍梨同人 于時前座主
助修十二口
重深法印曜壇　源秀々々十二天壇
宗家々々　雲聖々々
賴智大僧都　源深々々々聖天壇
良位僧都讃　定源法眼神供

尊潤律師　護摩　祈尊阿闍梨
源忠阿〻〻唱禮　源遍〻〻〻鉢陀羅尼
承仕四人　能心。性心。道教。眞教
行事僧　俊嚴法眼
同時御祈
金剛童子法　若宮別當前大僧正道瑜。道場若宮社壇
仁王經法　上乘院前小川僧正乘惠。本坊
於若宮社壇被修十壇護摩
佛眼　城興寺前大僧正忠源
金輪　三位僧正尊深
十一面　大貳僧正定融
藥師　刑部卿僧正房海
文殊八字　右大臣僧正承嚴
愛染王　大貳僧正元瑜
千手　辨法印聖瑜
延命　大輔法印上智
北斗　安藝法印房朝
熾成光　殿法印澄助

後本覺院僧正
元德三年九月二十五日。爲天下無爲御
祈。於關東相州高時禪門亭被始修之
阿闍梨僧正聖惠
助修十六口　開白結願平袈裟。但此境難得之間不滿足。仍各著五帖了
大貳權僧正源瑜　護摩壇　　大貳尊潤法印
大納言定潤法印　聖天壇　　宰相顯潤〻〻　十二天壇
大納言光惠〻〻　　大納言親圓〻〻　神供
助靖嚴大僧都　　大夫忠意〻〻〻

出世秀惠僧都　陀羅尼
宰相實尊〻〻
大納言相潤〻〻
左衞門督尋惠〻〻　鉢
承仕四人
三位慈範〻〻
二位教雅〻〻　唱禮
民部卿潤爲律師
左衞門督賴惠阿闍梨

門葉記　佛眼法二

佛眼法
　和尚
建久元年十二月十九日被修之。息災
建久四年十二月二十日。於禁中爲中宮
御産御祈被修之
阿闍梨法印〻〻〻
助修八口
成圓律師　忠快〻〻
快智大德　唱禮　堂衆五人
依敬愛法被修之。御加持不動呪白聲
建久五年正月二十日。爲中宮御祈於禁
中被始修之　依敬愛云〻
助修八口
成圓律師　忠快〻〻
快智大德　唱禮　堂衆五人
御加持不動呪。是御懷妊御祈云〻
建久五年十二月二十三日。於禁中爲中
宮御祈被始修之
助修八口
忠快　玄長
良雲　堂衆五人
二十五日被渡本房。忠快玄長止之六
口也。被成敬愛云〻

元〻久元年十二月一日、爲院御祈修之
助修七口　息災
元〻久二年八月十五日、於水無瀨殿修之
助修六口
快智　聖圓　快雅
晴尋　慈賢　祐眞
建〻曆三年八月六日、於高陽院殿被修之
奉行但馬守賴資
阿闍梨前大僧正御房
助修八口
公惠法眼　全宗律師
成源〻〻　快雅灌頂
慈賢阿闍梨　祐眞〻〻〻
定圓〻〻〻唱禮　聖增神供
卽壇修法、初鈴之後百八讚誦之、唱禮
師出之
後夜日中兩時、慈賢阿闍梨御手代也
建〻保四年十月十五日、於本坊被修之光堂 壁燒
助修八口
覺瑜法眼　圓憲律師
成源律師　祐眞阿闍梨
定圓〻〻〻　信尊〻〻〻
光覺　果辨
建〻保五年六月十四日、於本坊吉水御念
誦堂爲院御祈被修之
奉行參議宗行
阿闍梨前大僧正
伴僧
慈賢僧都　快雅律師二十一日僧事轉僧都
成源律師　祐眞阿闍梨
聖增〻〻〻神供　光覺唱禮
行事僧最賢法眼
寬〻喜二年十一月十三日、於本坊爲天變　飯室
御祈修之
助修八口
隆玄僧都　聖增〻〻御手代
慈胤灌頂　光圓阿闍梨
明親〻〻〻　光覺〻〻〻奉行唱禮
[illegible]快雅〻〻〻神供　慈俊〻〻〻
正〻應元年五月二十日、爲禪閤病御祈於　無動寺
法性寺第修之
大阿闍梨座主僧正〻〻〻
助修八口
承兼大僧都　禪惠僧都
明眞律師　良兼〻〻
光覺〻〻唱禮　尊家〻〻奉行
有快〻〻　賢快阿闍梨神供
同六月四日御結願也、御不例平愈云〻
二七日後自今夜初夜時被成古摩了、仍
御修法結願作法無之
依息災被修之
寬〻元〻年八月四日、爲立坊御祈於禁裡
被修之
阿闍梨座主僧正
助修八口
尊家大僧都奉行　明親僧都
良兼〻〻　覺源〻〻
光覺律師神供　圓遍〻〻
尋增〻〻　聖源阿闍梨唱禮
依息災修之
同十日一日分運御時御結願了、今日立
坊之間道場指合故、早旦御結願了
寶〻治[illegible]三年二月二十九日、於報恩院依禪
閤御腦三七日被修之
阿闍梨前座主僧正〻〻
助修六口
慈胤法印　隆瑜大僧都
良兼僧都　覺源〻〻奉行
兼胤阿〻〻唱禮神供　禪賢〻〻〻
行事僧性賢法眼
承仕二人經眞元珍
一、道場事
以公卿座搆之、依爲便宜、西奉懸本尊、立
古摩壇四面供具如例　圓呂也、五色糸自東本方北引

一淨衣 白色 五帖袈裟
唱禮
三身 如常
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒
地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶 反三
〻〻翳迦阿乞叉羅烏瑟尼沙怛他蘖
多耶
〻〻颯多蘖羅訶勢多泥縛
〻〻八大菩薩摩訶薩
〻〻八大明王冒地薩埵婆耶〻〻〻
〻
〻〻十二供養菩薩摩訶〻〻
〻〻五部界會一切佛菩薩等
次驚覺五悔 金界
次發願
至心發願　唯願大日　本尊界會
金剛吉祥　佛眼部母　一字金輪
七曜大天　八大菩薩　八大明王
三部五部 餘如例
一五大願之後出念誦無念誦云〻
一番僧呪 佛眼大呪
一古摩事
五段被修之本尊段以前二段以後二段
也
本尊段大杓三反小杓十勺房花三種物
乳木 五十四 今物乳木 五十四 合物乳木 七木
今物當壇印香 如常 次〻 坐花奉送花一度具
令投之給云〻
乳木脇机積樣

先下七木六把其上百八木五十四束之
二把又七木一把積之其上七木二把積
之上二把本尊段以前二段令投之給中
三把本尊段令投之給下六諸尊段五把
今一把世天段令投給云〻
一古摩成就明事
此法殊金輪尤可然事也
一迴向方便處金界五悔中發願用之
一御加持事
御時了率伴僧御參後加持所阿闍梨後
伴僧等候云〻
御發願 如例
本尊句如御時也五大願之後出念誦念
誦加持云〻
佛眼大呪令磨念珠給聞終時止念誦了
次阿闍梨伴僧等退出了此等如常也
一今度御腦御邪氣也云〻
一後夜時事
如例唱禮發願被略之此等例定也御時
了御加持有之發願無之令磨念珠給之
時出念誦又令磨念珠給聞止之此等常
事也云〻
一日中時事
如後夜時但外供等備之 如常 後加持無
之
一以應法印時之後夜日中爲御手代令
勤仕之後加持無之
一神供七箇日三度 如常 兼闍梨勤之其
作法不可然之由師匠被教訓申歟之間

頗腹立此條不得心之至也
一御不例御平愈云〻雖然今二七日被
延引三七日御勤仕云〻今年以外御厄
年也以此次被致御祈禱歟
同三月二十日滿三七日云〻仍御結願
事被申之處二十日次不宜五墓日也
二十一日重日也二十二日可有結願也
雖狼藉日在感不可苦之由計申也仍二
十一日御結願了今二日又令延引了
一御結願事
如例不能委記云〻
二十一日初夜時御卷數シタヽメテ左
標木結付之
二十二日御結願時左机讀卷數佛布施
置之御時如例段〻乳木一度取之前後
指蘇一度被投之本尊段乳木如此三把
ツヽケテ被投之
讀卷數後鈴之次令燒之給其餘作法如
例
佛布施隨方迴向之後被供之次解界奉
送次破壇下座禮佛出堂云〻
一結願御加持事
御時了御參例所率伴僧發願五大願 如例
白時也
伴僧等念誦如常御珠之時止之
次阿闍梨伴僧退出了御卷數被進之了
一滿三七日十九日初夜時不被修神供
云〻奉行人計歟此事後日或人語申之
處尤可被修事也又延引之時可被修事

也。先々。現行爾也。今一度被略之條不可
然事也

建長三年二月九日。爲一條攝政不例祈
於本坊被修之
助修六口
有快大僧都 奉行 御手代　光覺僧都
覺源々々　賴意法眼
瑠源律師 神供　兼胤阿闍梨 唱禮
行事僧泰舜法眼
雜掌行範
道場公卿座 西北上藤 取蓄座也 駒 今夜後加持御參。
同十四日後加持有之。依御惱平愈同十
六日御結願了
唱禮
三身。佛眼。本尊。釋迦々々々。薩埵ケラ
二。八大菩薩。五部々々
古摩杓數十杓。御衣渡之

大原 二品親王
弘長三年十二月八日。爲天變御祈於本
坊被修之
助修
禪惠法印　實增々々
聽賢大僧都 唱　賢快々々々
澄源々々々　賴意僧都 神供

准后
弘長二年六月二十七日。爲天變御祈於
內裏始修佛眼法
助修
禪惠法印　隆任僧都
成全々々　教源律師
印基律師　親遍灌頂

青龍院二品親王
佛眼法記 乾元二年。照訓門院御產　初度御修法也
後四月
十九日 丁未 座主自今日被始修七佛藥
師法之間。爲聽聞同宿壇所
二十二日 庚戌 依召參上御所。被仰出云。
七佛藥師手代事被仰僧正。畢。無殊子細
者可勤仕尤爲便宜歟云々。退出了後語
申仰之趣之處。手代事重々其沙汰所及
豫儀也
二十八日 丙辰 被下御書云。御祈已餘一
旬畢。手代事可爲何樣哉。又無其煩者別
一壇可勤仕歟。且相談僧正可申云々。仍
以仰之趣申合之處。手代事依爲初度所
令猶豫也。別一壇勤仕不可有相違。且佛
眼尊勝之間可宜歟之由給御返事之間。
卽進入後御消息於御所。□間。民部卿 賴藤
參申云。尊勝佛眼之間可爲何法乎云々
座主仰云。佛眼猶可宜歟。且又著赤色滑
衣有興歟。又仰云。伴僧如常可爲六口歟
々云 民部卿申云。八口可宜歟云々。又仰云。
然者忩可被書獻請書云々。民部卿申云。
退出之後早可書進云々。歸參御前之後。
卽書遣請書了。彼狀云
自明後日可被始行佛眼法。可有御勤修
之由御氣色所候也。此旨可令申入法性
寺座主宮給。仍執達如件
後四月二十八日　民部卿賴藤 奉
三位法印御房
請文書給案入之間。如此令書了。彼狀云。
自明後日可被始行佛眼法。宜令勤仕候
狀。謹所請如件
後四月二十八日　慈｜ 遣 請文
今日伴僧等事申定了。大略爲七佛之助
修之間。依令祗候。別不及遣請書。或以參
會次仰之。或以內々之狀觸之
伴僧
法印權大僧都玄意
權少僧都信兼 被仰公尋法印
玄守 奉行唱禮　法眼潤雅 神供
權律師豪富 陀羅尼　隆淵
大法師澄尋 陀羅尼　維暹 陀羅尼
承仕
眞勝　乙
於支度者不載請書之間。以行事僧狀遣
之。彼狀云
佛眼法支度幷雜具注文被進之候。玄信
恐惶謹言
後四月二十八日　法眼玄信 狀

進上　西洞院殿

註進

佛眼御修法七箇日支度

護摩壇一面　方六尺高一尺可有爐桶

脇机二前　長二尺一寸廣一尺一寸高一尺

燈臺四本　高三尺

禮版一脚　方二尺二寸高六寸可有半疊

五寶　黃金白銀眞珠瑟ゝ頗梨

五藥　赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬

五香　沈水白檀丁子薰金龍腦

五穀　稻穀大麥小麥菉豆胡麻

牛蘇

木蜜

名香　沈水白檀丁子

壇供　如常

御明　如常

壇敷布一段

芥子袋

佛供覆

大幕一帖　可有幔代縣革等

淨衣九領　赤色

承仕二人　駈使四人

見丁二人淨衣　如常

人供等　如常

右依　院宣大略注進如件

乾元二年後四月二十八日

行事法眼和尙位玄信

阿闍梨慈道親王

佛眼法御支度外雜具事

閼伽棚一基

桶三口　此內尾桶一口各可有杓

折敷三枚

長櫃一合

道場疊

大阿闍梨御座一枚　大文

伴僧座四枚　小文

五月

一日　戊午　雜具等爲治部卿承定沙汰送進之。壇以下嚴麗堂莊嚴粹訖參道場。脂燭殿上人儲七佛藥師道場之邊。公卿民部卿　親藤　二條前相　爲雄　大藏卿　重經　前民部卿　爲行　扈從諸壇阿闍梨以下見聞座主御房。於七佛藥師道場令聽聞給。時了退出之時。每事神妙之由被仰云ゝ

開白次第

先入道場　御簾役民部卿　幕役潤雅法眼

次著座

次仰時金　自象出御ゝ聽聞之間不及申入導ゝ由卽仰金

次禮拜　乃至表白等

次唱禮　如常

次驚覺

次金五悔。三部被甲

以下入護摩等作法　如常

御加持　於道場出之

二日　庚未　去夜開白無一事之相違。法則神妙之由。被下叡感之勅書於座主御房。予隨公請事。今度爲初度之上。預御□之後日數不幾。於事未練。恐怖不少之處。無一事之違失之由。拜叡感之勅書。希代之面目。後代之美談者也。加之座主御房又度ゝ所被感得也

九日　丙寅　卯刻御氣分出來。可參之由被仰下之間。座主御房相共召具伴僧參上御加持所　寢殿東二間御簾之內　信惠僧都潤雅法眼之外。雖爲七佛兼帶之伴僧。於大法者伴僧爲二十口之間。兼行之北斗各皆著赤色淨衣隨予云ゝ諸壇阿闍梨各祗候母屋御簾之外。所謂

公什（山 不動）前大僧正　經惠（山 降三世）法印權大僧都

信瑜（寺 軍荼利）法印權大僧都　賢覺（山 大威德）法印權大僧都

定（眾 金剛夜叉）法印權大僧都已上五壇阿闍梨

了遍（仁 如法愛染王）前大僧正　禪助（仁 愛染王）前大僧正

親源（山 六字）僧正　慈順（山 金輪）僧正

覺親（山 鳥蒭沙摩）前權僧正　仙覺（山 准提）權少僧都

已上

諸壇伴僧隨阿闍梨各祗候。高聲念誦無間斷。至申刻御座平安皇子降誕。予卽參道場行結願時。次第如常。御驗者道昭僧正依賞轉大云ゝ卽被牽御馬　御上手下手隨身　次七佛藥師結願之時被行之。可被仰之云ゝ　御馬被行之賞追

十日　丁卯　昨日之儀嚴重之由被下勅書於座主御房。前右府文種ゝ申送云ゝ

行法次第

前方便　如常　表白。神分。祈願等

供養文。唱禮。驚覺。五悔。發願。五大願

三部被甲　悉地　大日　心地　行位。薩埵。佛眼　大小

八字。無所不至。三悉。五大虛空藏

七曜成就、破宿曜、成就一切、金剛輪
地結、金剛墻、蘇六印、道場觀、四曼
如來拳、三力、普通供養、輪壇、治路
成不動、振鈴、送車輅、請車輅、迎聖
辟除從魔、示三摩耶、火院、閼伽
花座、善來偈、重結、五供養、香供養
讃四智入三摩地、根本印心地本佛三悉
正念誦、以下如常
護摩五段如常諸尊段五部
卷數案
御修法所
奉念
大日如來眞言二千五百反
金剛薩埵眞言〃〃〃〃
佛眼部母眞言二萬五千反
一字金輪眞言二千五百反
七曜大天眞言〃〃〃〃〃
不動明王〃〃〃〃
五部諸尊
諸天曜宿
敬愛護摩
奉供
大壇供九箇度
護摩供二十五箇度
神供三箇度
右謹依　院宣、始自今月一日至于今日
幷九箇日夜之間、九口僧綱大法師等、特
致精誠勤修上件教法、奉祈仙院殿下御
產平安御願圓滿之由如件、勤行事謹言

乾元二年五月九日
阿闍梨無品慈道親王
是ヨリハ裏書也、移紙背故ニ面ニ書也
發願
本尊界會　金剛吉祥
佛眼部母　一字金輪
七曜大天　八大菩薩
八大明王　三部五部
唱禮
三身
曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地薩
婆耶
翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他蘖多耶
颯多蘖羅訶勢多尼縛
八大菩薩摩訶薩
八大明王冒地〃〃
十二供養菩薩〃〃
五部界會一切〃〃〃〃
勅書
平安護生、併法驗之至候歟、昨日之儀嚴
重珍重候歟、勸賞事追可有其沙汰之由
承候き、誠今度御帶加持大法勤仕旁其
賞嚴重候歟、就中最初度御祈行未高運
殊悅思給候、是又孝行其一候歟、謹言
五月十日　御判
勅書
去夜開白一書無相違歟、法則神妙見給
候き、如此被沙汰候之條、返〃悅思給候、
於今心安事候けり、於事夕方樣隨便宜

可申面者也、謹言
五月二日　御判
二日
爲御加持參西御加持所後夜同前
四日
自今日御加持於道場在之
後加持事
初夜初重五反二重三反　後夜日中初重三反二重二反
轉杵事、袈裟上下不審間、尋申入候
蓮承候、如良覺僧正者、露にて轉杵けに候、道〔玄〕は袈
御加持之時轉杵候事、袈裟上歟下歟不
裟下にて用候ひしきやうに候之間、用下候可有
審候、又上重候時、念珠侮令第二呪放よ
き歟　如此候
り磨始候者、上重候ていくら程にて磨
候ぬれは止候、上重候はん料にて
上候はんするやらん、兩條可被示下候、
候間、上候ぬれは止候也
恐惶謹言
頓首謹言
八日　慈ー〔道〕
道ー
端書云
御所作夜前初夜時にも聽聞仕候き、
凡殊勝目出候
勅書
御祈已餘一旬候了、心閑祗候、便宜悅思
給候、御祈手替勤仕事、如何〃〃、僧正も
被相斗候覽、可依先例候歟、從今度便宜
も候、不可有其煩候はゝ、別一壇可被勤

仕候歟。如例。內々相談僧正可被申候。今度便宜無煩候歟之間。如此申候。如何。每事可申面者也

請文

御祈間事以被仰下之間。仰合僧正之處。如此令申候。得御意可令斗披露給。慈 ー

頓首誠恐謹言

後四月二十八日　慈 ー 道 請文

民部卿殿

勅書跪以拜見返上之。御祈一壇今度御勤仕事。返々目出候歟。手代事は初度御勤仕いかゝと存候て猶豫仕候。別御修法御勤行殊以承悅仕候。尊勝佛眼之間可宜候歟。公澄道耀兩僧正本坊或祉頭候歟。於御所此兩法之間御勤可宜候乎。以此趣早可被申御返事之由存候。恐惶頓首謹言

道 ー 玄

校者曰自此以下至卷末文々句々與佛眼法三之文全同也

元亨元年三月二十七日。於常磐井殿被始行佛眼法

大阿闍梨二品親王

助修

慈祐

親戢法印

行守々々　奉行

光勝僧都　唱禮

宴祐律師

定尋々々　神供

承仕

道場　東向懸御簾

井

一。御裝束事

御淨衣。白裳。御袈裟　同

一。御出事

自白川御房　小樂院　御參禁裏

御輿。次春宮。次道場。直入御

扈從僧綱　慈什法印

房官

玄榮上座。祐範寺主。行俊都維那。寛增々々

已上後車五兩

御後

安昭

大童子

幸王丸

一。御壇所事

歡喜定院僧正坊悉被進之間。伴僧皆祗候內了

二十八日

二十九日

尊勝陀羅尼供養御導師御參勤。自東僧房御參之間。寢殿後。經御參西中門。有職二人　公實　覺助　持御物具奉從

扈從。行守法印

御布施取。繼祐範

被物。行守

裹物。實覺

今度有起立作法。以二棟御所爲御休息所。玄忠法印參候此所

一。散花不被用對揚

及酉半刻御退出

僧名。著座公卿。幷指圖等。在別

元弘四年正月十六日。爲立坊御祈被修佛眼法

助修

入道親王

正慶二年三月二十日。於岡崎本坊被始修也。內裏御所但二十四日以後參住六波羅之間成護摩同二十八日以後至四月八日修供了

助修　祗候之輩面々勤之

同年四月九日。於六波羅亭　于時爲皇后　始修之　同御所二七箇日二十三日結願

助修
賢俊法印信嚴〻〻 神供
隆源〻〻 朝禪僧都 唱禮
桓增律師 有禪〻〻

建武二年十一月二十二日。爲天下靜謐御祈於禁中仁壽殿始修之
助修
隆靜法印 信嚴〻〻
定眞僧都 唱禮 隆曉〻〻
教玄〻〻 神供 玄雅律師
五七日修之。十二月二十一日移道場於南殿。同二十七日結願
數旬之間助修等召替了。所謂仲玄法印。桓增僧都。後聖律師等也

同四年六月二十七日。於仙洞 持明院殿 始修之
奉行人大藏卿雅仲
日來彗星出北方。此間光芒觸犯天皇大帝二星。於此條者漢家本朝未撿得其例之由司天密奏。依之有御祈沙汰。諸僧於本坊護摩供等勤修。今月十三日夕被始行了。此上於御所中御修法一壇可被勤修之由。有其沙汰者也
六月二十三日內〻御教書云
於仙洞可被行佛眼法者。可有御參勤之由其沙汰候。日次事追可申入候。爲御意得追言上之由可令申入給候。恐〻謹言
六月二十二日 雅仲
內大臣法印御房
（端文）於仙洞可被行佛眼。可有御參勤。日次事追可被仰之由申入了。早可有御存知之旨候。請書到來之時。定被進御請文候歟。恐惶謹言
六月二十三日 桓豪
（奉行人重狀云）佛眼法事御領狀之由。追可申入候。供料事可爲三千匹候歟。明且給御使可申左右候。相構以省略之儀被始行之樣可有申御沙汰候哉。恐〻謹言
六月二十三日 雅仲
自（二十五日重被仰云）來二十五日於仙洞可被始行佛眼法。可有御參勤之由。院御氣色所候。以此旨可令洩申靑蓮院宮給。仍執達如件
六月二十五日 大藏卿雅仲
內大臣法印御房
（端文）佛眼法事自明後日（二十七日）可被始行之由以承仕承之間。存其旨之處。如只今到來御教書者。自來二十五日可有御參勤之由被載候。何樣候哉。所詮自今日御參勤之旁難整之。明後日可被始行可得御意候哉之由候也。恐惶謹言
六月二十五日 午刻 桓豪
大藏卿殿
佛眼法事（奉行人返狀）自二十七日可被始行候。二十五日之由書誤候歟。殊恐存候。下賜御教書可直進候。尚〻尾籠之至恐存候。可得御意候。恐〻謹言
六月二十五日 雅仲
供料事雖可爲三千匹。雜掌闕如之間。二千匹先被沙汰出。以之可有省略沙汰之由。奉行人先日內〻申候。以行事（支快法印）僧狀召遣。承仕請取了。今度不及進支度
常日初夜時開白。其作法如常。依息修之
助修六口
隆靜法印 奉行
定眞〻〻 唱禮
仲玄〻〻 神供
隆壽僧都
玄雅律師
祐增〻〻
但隆壽開白夜不參。仍隆曉僧都一夜參勤了
承仕二人 壽專 禪明
出御〻聽聞。御加持所西向評定所也。當御代初度御修法也。仍脂燭殿上人別而相催隨分每事慇懃御沙汰也。夜〻殿上人六七人十人許也
二十八日酉刻。武家左馬頭直義朝臣出仕。自中門堂上執權坊城中納言經顯卿引導。於寢殿西端御對面也。壇所爲御持佛堂之間。便宜殊勝見物了
二十九日參御前。勅語云。今日司天奏曰。自去夜彗星出外天紫微宮中二星無觸犯云〻。御修法中可謂効驗云〻。又仰云。中堂七佛藥師法事。先日計申入之旨。昨

日被仰直義朝臣了。被計申之間尤殊勝也。先有山門紹隆之沙汰。其後可被始行之由承諾申訖云〻
今夜六日秘於寢殿有其儀。仍初夜時以後暫於道場待申之。其儀了歸壇所了。抑於女院御秘者西向評定所爲其所。仍初夜後加持於道場修之。此分自晝伺申入治定了。仍無臨時之違亂
七月朔日依召參宣政門院。當時御懷姙。去月二十四日御著帶也。仍依御氣色奉仕御加持了。凡自御著帶之日殊可祈念申之由被下院宣之間。所凝懇念也
二日申剋又參御前。眞言法門等申上了。
翌朝有御書(聞法結緣感悅云〻)
三日今夜初夜時以後運時。是來五日雖相當結願。爲御衰日之間。明曉可結願之故也。初夜後夜二時修了。此時依召參廣義門院。上皇自元御坐。條〻又申入了。驚尾宮出御。故奉見之。聽聚體也。尤神妙。又諸社御奉納宸筆心經。伊勢。八幡。賀茂。春日。熊野。北野等。各一卷。又日吉七社各〻一卷。別一結也。可奉開題云〻。仍於壇所稱揚之。御布施朝餉香呂(一有切香)被相副之。供養了。以隆持朝臣進上了。次日中時以下相續修之
四日卯剋結願。卽退出。所運之時後加持略之。修三摩波多了。日中時訖出御加持所。結願御加持用五大願了
深更之間。先向持明院中納言入道之

許。天曙之後歸參十樂院了
道場圖(公卿座自西第二三二箇間撤之)

卷數(如現行抄用之了)

今度御祈目錄事
御祈散狀謹進入之候。御衣事及數壇間。不被渡進候。以此旨可令披露給也。恐〻謹言
六月十二日　雅仲
內大臣法印御房
仁和寺宮(金輪護摩自十三日始行)
圓滿院宮(北斗護摩自十三日)
勸修寺宮(愛染王護摩自十六日)
大覺寺宮(愛染王護摩自十六日)
常住院准后(金剛童子古摩自十三日)
小河宮僧正(佛眼護摩自十四日)
瑠璃光院僧正(藥師護摩自十六日)
實相院僧正(金剛童子護摩自十三日)
隨心院僧正(五大虛空藏護摩自十三日)
實相院新僧正(千手護摩自九日)
淨土寺僧正(佛眼護摩自十三日)
妙香院僧正(尊勝護摩自十三日)
如意寺僧正(金剛童子護摩自十三日)
有助僧正(金輪供自十三日)
益守僧正(金輪護摩自十六日)
桓守僧正(八字文殊護摩自八日)
良瓚僧正(一字金輪供自十三日)
隆舜僧正(五大虛空藏護摩自十二日)
經禪僧正(尊星王護摩自十六日)
良雅僧正(藥師護摩自十三日)
實尊僧正(佛眼護摩自九日)
尊淨僧正(千手護摩自十一日)
禪隆法印(不動護摩自十三日)
俊覺法印(不動供自九日)
尊什法印(北野本地供自十三日)
以上領狀
東南院宮　賢俊僧正
以上請文未到
道意僧正(所勞手代可爲何樣候哉之由申之)
信助僧正(所勞存命不足之由申之)
私云。此目六狀者。依二品親王御尋。奉行人所令注進也。大王自十三日御勤修藥師護摩令注進。此御所之間不載之歟。下河原宮(益性親王)又後日有勤修事云〻。如此事追可尋記之。抑信助僧正散杖之間。息災御祈目六注載之條。頗有

其憚哉。如何〻〻

同五年八月八日。上皇第一皇子於仙洞持明院殿有立親王事（御名益仁五歲御母三位局大納言公秀卿女）今夜即被行御著袴之儀。任例上皇可令結御腰給。而日來御癱病猶無御落居之間。奉爲若宮可有其憚。刻限以前令參仕可奉加持之由有仰。仍著香染裝束參上。於院御方御湯殿上奉加持之。即御著袴儀式之間猶祗候奉祈念。御裝束著御之後。於常御所奉拜見退出了。抑愚身依上皇御癱病御祈。自去月十四日祗候仙洞壇所（御持佛堂）尊勝護摩三七日勤仕了。又成供猶祗候之間也

同九日藏人右兵衛佐宗光來仰云。爲立坊御祈。自來十一日可被行佛眼法可令勤仕云〻。可存知之由申入了。後日勅定云。立坊御祈事者。院中御沙汰也。仍公卿院司代〻書請書事也。而今度五位院司參申云〻。若存亘物忩令奉行歟云〻

同十日支物事左兵衛督（資明卿）狀到來。任嘉曆例可爲二千匹云〻。宗光奉行之間。左兵衛督以扶持之儀。每事所令申沙汰也

同十一日立坊御祈。今夜開白也

佛眼法（愚身）

不動法（良慶前大僧正）

愛染王法（道意前大僧正。於本坊修之）

金輪護摩（仁和寺宮法守法親王本房）

北斗護摩（俊禪僧正）

毘沙門供（隆雅法印本房）（上皇御祈此間數旬祗候修六字護摩仍今度於御所修之先〻護摩供等大旨於本房令修之歟）

子刻佛眼法開白（其儀如例）依息災修之（五壇護摩）（乳木用栗木）

助修

信嚴法印（奉行）　實鑒法印（唱禮）

定眞〻〻（神供）　覺爲僧都

有禪律師　祐增律師

行事僧良增法眼

承仕二人（善壽法橋禪明）

道場。公卿座東面也。北壁懸御本尊。其前立壇。南向格子二間下之覆御簾。立坊大儀之日可爲無骨之間。於南面者不及上格子也。仍閼伽棚東向妻戶前立之。即以其妻戶爲出入之路也。御（[illegible]）加持所西向格子遣戶內也

十三日天晴。今日被行立坊之儀。傳右大臣（道教公）今夜始拜賀。着陣等被遂其節之間。作法移時刻節會以下遲引。仍本宮之儀及翌朝了。壇所便宜殊勝之間。至極見物了

宮司。傳右大臣。學士菅在成朝臣（不參）大夫大炊御門大納言（冬信）權大夫今出川中納言（實尹）亮（隆持朝臣）權亮（實清朝臣不參）大進（宗光）權大進（俊冬）少進（不顧爲參）權少進（菅長綱）夜居僧良慶僧正也（寬元以來被門流佳例也云〻）

自今夜三箇日南殿晝御座前僧侶往反無骨之由。自閑道可參道場。又御加持於道場可奉仕之由被仰下之

十四日初夜時以後。大進宗光來仰云。今夜可有御湯始。可奉加持云〻。及子刻□殿入御湯於楾持參。承仕請取之。於壇所加持之賜□殿了

十七日（昴宿）今日吉日之間結願也。初夜時之次。初夜後加持。次後夜日中。次日中後加持。次明日初夜時修之（御卷數立之）

已上相續修之。丑刻明日後夜日中修之

次結願御加持（用發願五大願如例）

御修法所（札云佛眼御修法）

奉念

大日如來眞言二千一百反

金剛薩埵眞言〻〻〻〻

佛眼部母眞言五萬五千反

一字金輪眞言二千一百反

胎藏八字眞言

五大虛空藏眞言

破諸宿曜眞言

五部諸尊眞言

諸天曜宿眞言

叙災護摩眞言

奉供

大壇供七箇度

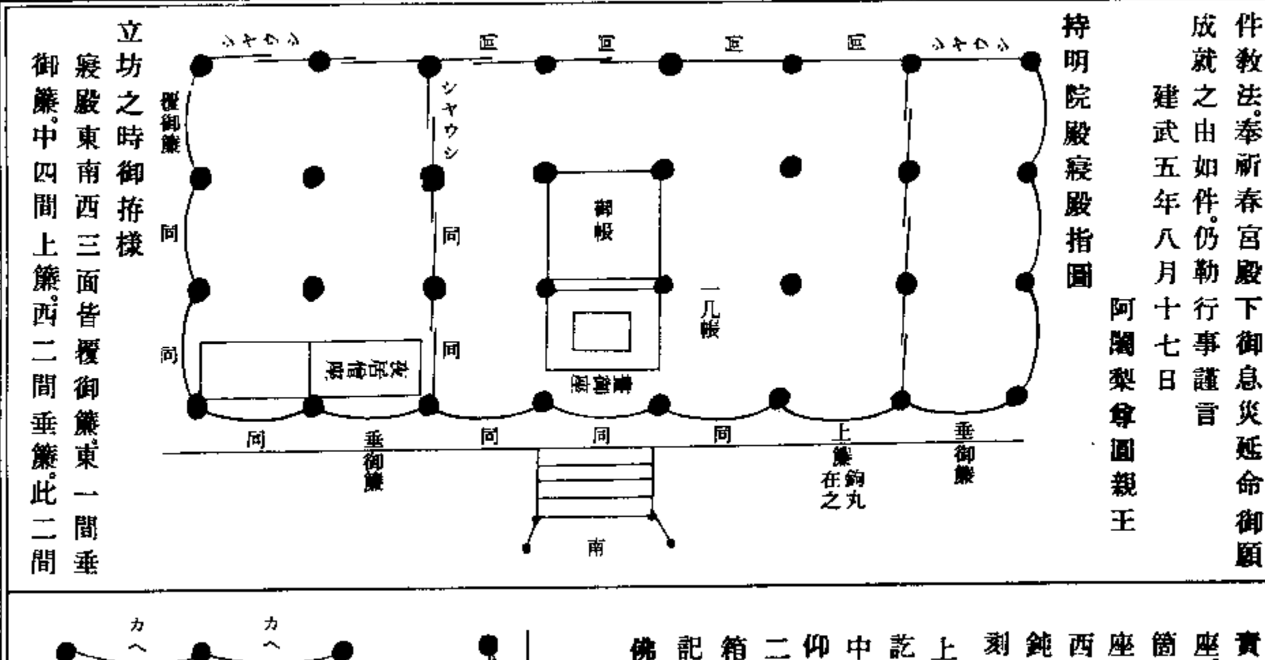
護摩供二十一箇度

神供三箇度

右始自今月十一日至于今日幷一七箇日夜之間。七口僧綱等特致精誠勤修上

件教法。奉祈春宮殿下御息災延命御願
成就之由如件。仍勤行事謹言
建武五年八月十七日
阿闍梨尊圓親王

持明院殿寢殿指圖

立坊之時御搆様
寢殿東南西三面皆覆御簾。東一間垂
御簾。中四間上簾。西二間垂簾。此二間

賁南敷高麗端帖二枚東西行爲夜居僧
座。中隔障子也。中央間立御帳。其前一
箇間敷繧繝御座一枚。上敷茵。是晝御
座也。其東立几帳。夜居僧參上路事。自
西大床迴南自西端間參入也法服平袈裟坐
鈍色僧二人相伴取法具香呂箱具等也參上
剋限諸卿拜以前片時著座卽退出了」
上皇仰云。諸卿列拜幷御膳等之儀。事
訖可參上也。然而今度事頗遲引之間。
中間參上之剋限內々伺申入之間。被
仰其由了云々
二品親王仰云。當流不持香呂箱。只居
箱許也。又自御簾下出香染袖之由。舊
記所見也云々
佛眼法道場同御所公卿座

南面妻戸一間格子二間皆覆御簾也。
立坊之日無骨之間。今度闕伽棚南庭
不立之。東庭立之。東向妻戸爲入堂之
路也。是則隨時宜如此搆之了

妙香院宮
佛眼法日記於觀仙齋元八二十八被修之　初度御修法
也
八月
十二日天晴
爲四條亞相隆蔭卿奉行御請書到來。彼狀
云
自來二十四日可被始行佛眼法。可有御
勤修之由。御氣色所候也。以此旨可令申
入妙香院宮給。仍執達如件
八月十一日　權大納言隆蔭
大納言法印御房
卽進請文。凡今度每事摸乾元例。仍請書
案自是書遣四條大納言。請文又任彼時
之請文調了。彼狀云
自來二十四日可被始行佛眼法。宜令勤
仕之狀。謹所請如件
八月十二日　尊道請文
今度不及支度沙汰不載御請書乾元例
也
日次事。自是尋陰陽師有俊令申遣奉行
了。而聊有不具子細延引
二十八日天晴

今日御八講始行入夜云々及子剋自十樂院坊參仙洞。卽自今夜始行御修法。今度院參又初度也。仍行粧聊整之
出世僧綱一人（隆壽法印）
坊官僧綱一人（泰深法眼）
凡僧四人（經增、經融、泰能、泰恒）
御後一人（快圓）
大童子長一人
列四人
恪勤十人
力者十三人
牛童四人（二人狩衣、二人水干）
參仙洞。自中門脂燭殿上人兩三輩在之。
大藏卿（雅仲卿）扈後。先御對面新院。卽於一所御對面。次以隆壽法印申入春宮御方御對面。次參新御所（廣義門院御所）歸參之後於壇所改裝束著淨衣。參道場始御時。兩院并春宮以下御聽聞。堂儀揭焉。頗過分至也

伴僧八口
光勝法印（奉行）　尋慶法印（神供）
桓增大僧都（加陀羅尼）　境藝僧都（無陀羅尼）
玄快僧都　公禪律師（唱禮）
長玄律師　維賢（無陀羅尼）
承仕二人（禪明、禎審）
駈使四人
見丁二人
行事僧泰春法眼
御時了參御加持所。陀羅尼八反（初重三反、二重五反）」

開白時及深更間。後夜日中卽令相續了」
後夜時用三摩波多
日中時無殊事。御加持於道場在之
陀羅尼三反（初重一反、二重二反）
二十九（天晴）
初夜時如開白（但表白等無之）　御加持（初重二反、重三反）
後夜日中如例
初夜時已後參西大路（對公方御里）　新造亭也。
四條大納言來
九月
一日（天晴）
月朔每事珍重。天下泰平四海安寧。以範基被下勅書云
有道之時無射之朔珍重幸甚。初度御修法開白無爲周備。每事悅目嬉心候。子細申二品親王候了。就眞俗本意尙々悅存外無他候。昨日心靜欲入見參之處。忩忙不得隙。御八講以下相續罷過候き。今程必可有光臨候。御八講なとも御聽聞候へかし。聽聞所便宜無子細候也。斗面可申候。謹言
九月一日　御判
宣光門院爲此御所之由承候間。以範元申入之。卽御對面。退出後申斜依召參御前。御對面之後。可參御八講御聽聞所之由被仰下間。卽參御聽聞所。兩院春宮御時坐了。御八講後。兩院共御幸新御所。還御後始御時。三時如例。行事僧進酒肴。三條新大納言來。永春入道來

二日（天晴）
春宮幷新院御對面。未剋如昨日依召參御聽聞所。御八講以後始御時。御加持了參新御所。自昨日女院新院御參嵯峨故也
後夜日中如例。仲經入道來
三日（天晴）
又被召御聽聞所。今日御八講結願也。著座公卿。左府（道嗣）中院大納言（通相）四條中納言（隆持）柴室宰相（長顯）堀川宰相（定宗）以上五人御布施取殿上人以下濟々
凡堂儀嚴重令見聞隨喜了。自朔日至今日三箇日依召聽聞。尤可謂眉目者也。御[illegible]八講已後。（等少々御不審申文例講惣分少々申入了）御布施取殿上人少々來壇所。
長衡。義經。隆界以下輩也
御修法三時如常
初夜時以後二品親王御參。御對面及數刻。後夜時以後御退出
高大藏卿。永壽入道來
四日（天晴）
申斜參西大路。此時分四條大納言來臨也。酉終歸參。卽始御時。三時如例
數光（楷律例臣）。忠光以下來
五日（天晴）
春宮宣光門院御對面。酉始以範元被召之間。參院御方。明曉退出之由申之。暫御雜談之後。和歌題三ッ、歌之可令詠進。但明曉退出無何斗會祭思食。退出之後自弊坊可送進歟之由被仰下之。堅申入子細

之條遲似有其恐先可給置之由申之給
歟酉斜退出壇所漸可爲御時之刻限之
間御時以前任筆三ッ書之以脂燭殿上人
內範元進御前畢四條亞相以尋慶法印
西國靜諳之由去夜早馬參著御修法中
殊以目出悅入候由申之
初夜後夜時如例但自初夜卷數立之（如常）
日中時結願作法等如例
自入護摩之時分御聽聞御加持發願五
大願了後還御陀羅尼五反（初重二反 二重三反）
六日（天晴）
未明歸住白川坊了退出如法密々儀也
扈從實恒僧都從僧二人（經增 經勝）同車大童
子力者恪勤等少々牛童二人（著淨衣）
抑今月二日自大宮給其札云
昨日天書到來御所作以下御褒讚之趣
非只御色代之儀被書叡慮之底候凡忝
畏入候門流之光華相續於今者心安目
出覺候眞俗二諦如形沙汰立申候甲斐
〳〵しく悅入候老後之眉目不可過之
候眞實〳〵今生餘執不相貽之俤孝行
之至候彌被勵修學可被專護持候也報
國之忠烈祖之本意只可爲此事候殊可
有御存知候此趣日來雖申薰候以後述
蒂懷候
端書云
此御書爲未來龜鏡故進覽候可有御
祕藏歟昨日御八講御聽聞所へ御參
之由隆靜法印語申候定論談之間被
尋申事承候歟如外事も今一日も無
心本候て御壇所中必可參之由思給
候
後勅書云
月朔旁珍重之宮初度御修法開白每事
無爲周備候且殊目出悅思給候就中現
行作法以下於事殊勝天然事候歟眞實
令悅目候云門流之餘慶云朝家之光華
然眞俗感悅思給候
先院殊如此事被執思合候しに不過
叡覽之時條更摧懷古之腸候定賢察
候乎如何
如此子細も昨日卽欲申候之處念劇
會御八講以下連續之間不得寸隙乍存
令懈怠候き宮參住之間なとふと光臨
之便者不可候乎千萬猶非面者難盡候
不具謹言
九月一日　　御判
端書云
尚々每事器量候段者兼御物語候し
上者雖勿論候是程の事にて候ける
就自他喜覺候〳〵不知案內之證誠
頤其憚候比與候於今者細々公請可
被積度數之條勿論〳〵歟目出候
御褒美之趣凡迷惑頗以可謂御嘲哢
者哉且又眉目至勿論〳〵其間事不
能委記
一行法次第
前方便（如常）表白神分祈願等
供養文唱禮驚覺五悔發願五大願
三部被甲內外五輪五相成身
大日（心地）法界普賢行位薩埵佛眼（大小）
八字無所不至三悉五大虛空藏
七曜成就破宿曜成就一切金剛輪
地結金剛墻蘇六印道場觀四曼三力
普通供養輪壇如來拳治路成不動
振鈴送車輅請車輅迎座辟除從魔
示三摩耶火院閼伽花座善來偈重結
五供養普供養讚（四智）入三摩地
根本印（心中心 地本 三悉）正念誦以下如常
護摩（五段如常 諸尊段五部）依息災修之
行法次第非常佛眼次第然而乾元例摸
者也
一卷數案
御修法所（付札云佛眼御修法）
奉念
大日如來眞言二千一百反
金剛薩埵々々々々
佛眼部母眞言五萬八千八百反
御時千反古摩千反伴僧八百反
了各百反宛
一字金輪眞言二千一百反
胎藏八字々々々々
五大虛空藏々々々々々
破諸宿曜々々々々
五部諸尊々々々々
諸天曜宿々々々々
當壇護摩々々々々

有功成就〻〻〻〻〻
奉供
　大壇供七箇度
　護摩供二十一箇度
　神供三箇度
右謹依　院宣。始八月二十八日至于今
月今日幷一七箇日夜之間。九口僧綱大
法師等。特致精誠勤修上件教法。奉祈
太上天皇御息災增寶壽之由如件。仍勤
行事。謹言
　觀應元年九月六日　　阿闍梨〻〻親王
一。發願
　本尊界會　金剛吉祥　佛眼部母
　一字金輪　七曜大天　八大菩薩
　八大明王　三部五部
一。唱禮
三身
曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冐地薩
　埵婆耶
翳迦阿乞叉羅烏瑟尼沙但他蘖多
颯多蘖羅訶勢多泥縛
八大菩薩摩訶薩
八大明王冐地
十二供養菩薩摩訶薩
五部界會一切
一。佛號
抑令法〻〻〻
　南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無佛眼部母丁
梵釋四王〻〻〻
總神分般若心經丁
大般若經名丁
金輪聖主天長地久奉爲。
藥師瑠璃光佛丁
殊仰承乞〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻〻
無邊御願成就圓滿奉爲。
南無摩訶〻〻〻〻
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛
〻〻御本尊界會佛眼部母
〻〻一字金輪佛頂
〻〻七曜大天
〻〻八菩薩
〻〻八大明王
〻〻三部五部諸尊聖衆
〻〻外金剛部金剛天等
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
儲君天下御願圓滿奉爲
〻〻摩訶〻〻〻〻
〻〻佛眼〻〻〻
宮內安穩諸人快樂爲
〻〻摩訶〻〻〻〻
〻〻佛眼〻〻〻
一天四海安穩泰平爲
〻〻摩訶〻〻〻〻
〻〻佛眼〻〻〻〻

無邊法界平等利益爲
　觀世音菩薩名
法成就爲
　大聖文殊師利菩薩
　金剛手菩薩
　一字金輪佛頂
一。指圖

井

縁

佛眼法日記（永德元四十九於禁裏修之二）初度也
十九日天晴
安居院平次官（知輔）爲山門職事御請書到來。彼狀云
自來二十五日。可被行佛眼法。可有御參勤之由天氣所候。以此旨可令申入青蓮院新宮給。仍執達如件
　四月十九日　右少辨知輔（奉）
謹上　太政法印御房
二十一日天晴
卽進請文。凡今度之儀。每事模乾元觀應之例。仍請文之章等任彼時詞者也
彼狀云
自來二十五日可被始行佛眼法。宜令勤仕之狀。謹所請如件
　四月十九日　道圓（請文）
車事。二品親王初度御修法之時。借尊氏將軍之車（桐文）御參內云々。仍任佳例今度令借用當大樹之車處。無子細領狀。尤以面目之至也
日次事。雖可爲二十五。聊依有不具子細之。二十九日始行了
二十九日（雨降。然而出立之時分暫止之）
及亥剋自白川參禁裏
出世僧綱一人（道尋法印扈從）
坊官凡僧二人（經豪 泰圓）
大童子長一人（又壽）
大童子四人
力者十三人
恪勤八人
牛飼四人（二人水干 二人狩衣）
先出自小御所西向妻戶入二棟北妻戶。經公卿座內緣列中門廊。自午妻戶出西緣。於沓脫著鼻荒。到棟門下乘車（沓役經豪 桐泰圓）扈從撥簾
經一條西迴東洞院到陣際（有置石之）留車。供奉人參集車前。下立榻上履鼻荒儼裝束進步。凡僧二人取松明。扈從相伴
入自唐門於長橋申案內。按察中納言資康卿扈從。脂燭殿上人四五人有之。其外長綱卿等參會。則於黑戶御對面。其後入壇所。不及蘇息卽申案內。御時始之。道場御殿東間（所議定）以四箇間爲其所
助修八口
道尋大僧都（神供 奉行）　敎祐法印
眞顯法印（唱禮）　顯熙僧都（加陀羅尼）
隆惠僧都　道忠僧都
宣尋律師　維尋（陀羅尼）
承仕二人（常智 賢龍）
駈使四人
見丁二人
行事僧經聽法印（依老體之病氣不參。大概下知之分也）
御時開白了後加持於同道場有之。陀羅尼五人（初重三反 二重二反）後加持了退出之時。嗣房卿扈從。其後歸壇所改裝束。後夜之時無殊事。用三摩波多。日中時同令相續了。後加持陀羅尼三反（初重二反 二重一反）日中勤修之時已及天明了
一日天晴
以永行被下勅書云
初度御修法之儀。每年嚴重無爲。忽可被顯天下泰平公武長久驗候歟。無二之懇丹。且又可轉革命之運候乎。旁以喜悅之樣無他候。以面謁早可加告朔之祝詞候也。謹言
　五月十一日　御判
初夜時無殊事。後加持陀羅尼五反。如開白脂燭殿上人有之。御時了退出之時。資康卿長綱等參會。以永行被仰下候。依御休屈今夜之御時無御聽聞云々。其後歸壇所。資康卿來則對面申云。今暫每夜雖可扈從仕候。明日依御立願之子細。爲勅使可罷向住吉之由申之
後夜時用三摩波多等如昨日
日中時無殊事。後加持陀羅尼三反如前
二日
初夜時無殊事。後加持等如常
御時了依召參御前。於黑戶御對面
後夜時如常。日中時無殊事
後加持之時。幕役道忠僧都勤之。奉行道尋法印依休屈中間退出了
三日天晴
二品親王御參。永季卿來
初夜御時以前。予依召參御前。二品親王令調進供御給。公卿。公時。嗣房。仲光。長綱卿等祗候。殿上人兩三人有之。御前之儀數獻以外也。予依時宜參御酌。伽陀一行

須之雖令固辭依再三仰也。雖不事終退
出了。大宮猶御祗候。亥剋始御時。〻〻了
歸壇所。三條前大納言（實音卿）來。卽對面。今
夜大樹參云〻
後夜日中時如常
四日（天晴）
去夜御時爲聽聞龍洞庵句當局來臨〻云
仍今朝於彼局對面了。長綱卿來。二品親
王予對面（聊有獻盃）嗣房卿來。予對面。二品親
王聊依有可令申入給題目御參御房。其
後予以嗣房卿被召御前。晚景之間御時
漸可始之由雖令申之。疑不參不可然之
由彼卿令申之間。參御前盃酌之砌也。暫
祗候之後。中間予退出了卽始御時。無殊
事。後夜御時參之時。大宮自御前御退出
了。日中時（如常）兩時道尋法印不參之間。
道忠僧都扈從等勤之
五日（天晴。夕立）
初夜御時以前。依召二品親王幷予參御
前。今夜和歌御會可有之云〻。祗候之時
分。卽二條准后參會。其後予退出了始御
時。道尋法印不參
夜陰大樹參。及深更御會有之云〻
後夜日中時（如常）奉行道尋法印不參。太
雖不可然。難去窮屈以外之間。道忠僧都
併令扈從了
六日（天晴）
早旦依召二品親王御參御前。其後又予
依召參御前。准后。大樹爲遠。公時。嗣房等
祗候。暫祗候之後。予退出了。其後二品親
王同退出。正親町公仲朝臣來。大宮御對
面。今日二品親王御歸住白川坊了。初夜
御時如常。自今夜卷數立之。後夜日中時
如常。結願作法等又如常。後加持陀羅尼
五反（初重二反 二重三反）用五大願
七日（天晴）
未明歸住白川坊了。退出之儀如法密〻
不能委記之者也
一。行法次第
前方便（如常）表白神分。祈願等（如常）
供養（文。唱禮）驚覺。五悔。發願。五大願
三部被甲。內外五輪。大日。心地。法界普賢
行位。薩埵。佛眼（大小）八字。無所不至。三悉
五大虛空藏。七曜成就。破宿曜。成就一切
金剛輪。地結。金剛墻。蘇六印。道場觀。四曼
三力。普通供養。輪壇。如來奉。治路。成不動
振鈴。送車輅。請車輅。迎座。碎除從魔
示三摩耶。火院。閼伽。花座。善來偈。重結
五供養。普供養。讚（四智）入三摩地
根本印（心地本 尊。三悉）正念誦以下如常
護摩（五段如常 諸尊段五部）依息災修之
行法次第等任觀應之例者也
一。卷數案（付札。佛眼御修法）
御修法所
奉念
大日如來眞言二千一百反
金剛薩埵眞言〻〻〻〻
佛眼部母眞言五萬八千八百反
一字金輪眞言二千一百反
胎藏八字眞言〻〻〻〻〻
五大虛空藏〻〻〻〻〻
破諸宿曜〻〻〻〻〻
五部諸尊〻〻〻〻〻
諸尊曜宿〻〻〻〻〻
當壇護摩〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻〻
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度
右謹依　宣旨。始自四月二十九日至于
今月今日幷一七箇日夜之間。九口僧綱
大法師等。特致精誠勤修上件教法。奉祈
金輪聖主御息災增寶壽之由如件。仍勤
行事。謹言
永德元年五月七日
阿闍梨道圓親王
一。發願
本尊界會　金剛吉祥　佛眼部母
一字金輪　七曜大夫　八大菩薩
八大明王　三部五部
一。唱禮
三身
曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冐地薩
埵婆耶〻〻〻〻〻〻（三反）
翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙但他藥多耶
颯多藥羅訶勢多泥縛

八大菩薩摩訶薩
八大明王冒地薩埵〻〻〻
十二供養菩薩摩訶〻〻〻
五部界會一切佛〻〻〻
一。佛號
抑令久住〻〻〻護持御願決定成就
〻〻〻〻
南無摩訶毘盧遮那如來丁
南無佛眼部母丁
梵釋四王〻〻〻
總神分般若心經丁
大般若經名丁
殊仰承乞〻〻〻〻〻〻〻〻
無邊御願成就圓滿之奉爲。
南無摩訶毘盧遮那如來丁
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛
〻〻御本尊界會佛眼部母
〻〻一字金輪佛頂
〻〻七曜大天
〻〻八大菩薩
〻〻八大明王
〻〻三部五部諸尊聖衆
〻〻外金剛部金剛天等
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
宮內安穩諸人快樂爲。
〻〻摩訶毘盧遮那如來
〻〻佛眼〻〻〻〻

一天四海安穩泰平爲。
〻〻摩訶〻〻〻〻〻〻
〻〻佛眼〻〻〻〻〻
無邊法界平等利益爲。
觀世音菩薩名
法成就爲。
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一。指圖
議定所被搆之

御簾懸所
阿闍梨座
伴僧座
承仕宿
東
井

八日。二品親王御方、勅書到來。其詞云

御祈始中終無爲。誠天下泰平諸願圓滿
之瑞。付總別喜悅候。年齡雖餘志學候。練
習之體傍門難得候歟。早速被沙汰立候
之條。尚〻令感悅候。其子細等今一度以
面可申之處。尚〻御退出遺恨候。御時之
次雖可謁新宮候。大木祗候之儀納然散
〻式〻之間。不辨前後候つ。頗于今絶飲
食候間。不及執筆候き。罷成回報候。又懈
怠至歟。無力無術之間。別にも不申候。新
宮にも能〻可有御傳候。回報一通樣〻
執向候也。謹言
五月八日　御判

門葉記　佛眼法三

校者曰、此卷與佛眼法二後半文々句々全同、故省略之、參照三百九十四頁

門葉記　佛眼法四

闕

門葉記　佛眼法五

闕

門葉記　佛眼法補一

如法佛眼法記（私用意）

佛眼

大法　先例

相實法印（康治歟修之）

慈鎭和尚建久被修之濫觴歟

件時如法字始出來也

一、堂莊嚴樣（在別）

一、行法私記（在別）

一、大壇上道具每時置之、時了取去之、入箱蓋置左脇机、但法花大品等經不取去之、取之置之事有煩、開白置サテモアルヘキ歟、但可隨時也云々

道場（行者向西）

（建仁三十十九慈鎭）中心立大壇、々々左方立七曜壇、右方立古摩壇、兩壇同立標木引糸、四面供具等如例、行者雖向西、依爲息災法任本方引糸（西北方也）、和尚被仰云、至于此法者、本法可向西也、而道場幸向西、然不可依息災法於此尊者、以西爲本方、假令雖令向餘方只從東北角可引糸也云々、仍卽引改了（行者左右也）

一、大壇上置道具事（如師說）

今度被置劍鏡之外、火舍內橫以劍首向行人左方置之、三昧阿闍梨流不置劍歟、

但今度依御夢想事以置之

一、行法（如記）助修誦金界五悔

五大願之後誦百八讚（如常鈴鉢）先度被修此

法之時。振鈴之後誦之。今度五大願了後
可宜之由被仰。後〻可用此義云〻
唱禮時八大菩薩句。南無八大菩薩音頭
唱之。摩訶薩餘衆可付也。和尚被仰也。振
鈴之前成不動印被用之
一。護摩壇圓爐也。乳木栗
古摩壇作法。大壇御念誦了後令修之
先加持香水。次灑淨。次加持供物。次去垢。
清淨。光澤。次羯磨菩薩。金剛輪。次三解脫
觀。次念誦。次入護摩作法如記
申云。此戶摩壇作法。去垢。清淨。光澤等。
異常作法。後〻用否如何。仰云。我今案
也。後〻欲用之
申云。依行法金界時不用小戶念誦〻云
而今被用之如何。若是行法依悉地故
兩部通用心歟。仰云。然也
小壇　七曜壇
百八讚了後始供養法
和上仰云。護摩本尊段以前可修之了也。
本尊段七曜可請供故也云〻
申云。本尊段以前修之了事。後云。若十二
天壇等相置ム時。十二天壇世天壇時起
座。七曜壇本尊段以前起去。頗可爲違例
歟。先度被修此法時。小壇三壇相並。而三
壇同世天段時立座。後云。進退何樣可存
乎
仰云。如此小壇一立之時。本尊段以前可
修之了也。大儀之時十二天壇等可相並。
只如常作法世天段可起座也。先度修此

法之時。惠尋阿〻〻難云。七曜壇行法可
致世天段者。本尊段時七曜可指合給歟
云〻成圓僧都答云。戶摩理具七曜內證
眷屬。奉請供。小壇事具實者七曜奉供何
可指合乎云〻。惠尋聞此答信仰殊甚〻云
餘小壇等相並時存此儀可修之。一壇之
時亦內觀相兼本尊段之時可修了也
承元四年正月十八日仰云。七曜壇尚
只如十二天壇等雖不相並。餘壇如常
古摩始始之。世天段時可終之也。本尊
段供權者。小壇可供實者也云〻
一。御支度大略如常
開白御時大阿闍梨著淨衣平袈裟
先打時金
次阿〻〻助修各起立座上誦四智漢語
三反用此漢語事開白結願作法也鐃鈸一雙如例有序。始
一反大阿〻〻起立御座上同音誦之。第
二反之間漸寄禮版下。禮拜懺悔偈等登
禮版進退用意。此間第三反了。鉢之間灑
水加持等在之。助修讚了著座
次先方便
次總禮三反　金二打
次啓白。次唱禮。次驚覺。次五悔金界
次神分。祈願等
次發願。五大願此等之間打鳴用之不用鐃之也
次發願之後助修誦百八讚一反鐃鉢
每初夜時誦之。後夜日中不用之。只振
鈴之後始護摩也
此讚先〻或振鈴之後被誦之。今度仰

云。五大願之後誦之。尤次第相叶。阿闍
梨已振鈴之前自誦之故也云〻
讚了後打鉢三段。各別鉢一段打之
次護摩壇以下著座
次伴僧念誦佛眼大呪
次古摩小壇等始之
次大壇行法如常十二天。聖天壇向東修之
次大壇後供養。助修一字呪
次阿闍梨下座
次御加持。發願。五大願。後加持不動慈救呪
後夜御加持。無發願。只阿闍梨磨珠之
時出呪
次御幸還御
次阿闍梨伴僧等退下
結願之時四智漢語百八讚等誦之。總禮
無之。小壇無之。阿闍梨寄護摩壇破壇了
下座。若護摩阿〻〻失念歟
承元五正二十五。大阿闍梨前大僧正
二十九日寅刻大地震。法成就相也
建保六十一二十一。大阿闍梨前大僧正
抑今度大壇上置道具事。時了取去之義。
依有煩不被取之。作蓋覆之。御時之間取
去之時。了又覆之。檜物櫃蓋也長二尺五寸。廣一尺三寸。
深二寸也
承元五
御時了後取去道具。但五帙經等不取之
長時安之。自餘物取之。御時之刻限又置
之
一。護摩壇世天段始。小壇阿〻〻各退出

延應二年正月四日戌刻彗星出現。依之
爲禪定殿下御祈被修如法佛眼法
道場一條殿寢殿
奉行民部權大輔惟長
開白十二日丁丑
一。支度 同六日注進之
注進
如法佛眼御修法七箇日支度
御本尊 曼荼羅
法花經一部 大品經一部四帙 可有帙簀
大壇一面 方六尺 護摩壇一面 方五尺可有爐桶
脇机四前 長二尺一寸廣一尺一寸 禮版二脚 方二尺二寸
小壇三脚 方三尺 脇机二前 半疊五枚 方二尺二寸
燈臺十八本 八本高三尺六本高二尺五寸四本高二尺
五寶 黄金。白銀。眞珠。瑟〻。頗梨
五藥 赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五香 沈香。丁子。白檀。鬱金。龍腦
五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
牛蘇 木蜜 名香 沈水。白檀。丁子。薫陸。蘇合
壇敷布六段 蠟燭布一段
銀錢紙二十帖
壇供米二十三石一升
大壇護摩壇十六石四斗
十二天壇二石一斗
七曜壇一石三斗一升
御明油三斗
大壇護摩壇一斗五升
十二天壇三升五合
聖天壇一石
七曜壇三升五合
聖天壇三升
念誦所五升
芥子袋 佛供覆 大幕四帖 可有幔代釘懸革等
淨衣十三領 白色 閼伽棚一基
桶五口 口之內足桶二口各可有杓 折敷五枚 長櫃一合
承仕四人 駈使八人 見丁二人
淨衣 如常 人供等 如常
右依 仰旨大略注進如件
延應二年正月六日
行事大法師〻〻
阿闍〻
一。壇所 寢殿

北
聖天壇
十二天壇
古摩壇
大壇
本尊
三衣箱
御所
承仕祗候所
大阿闍梨

大壇上法花經大品般若等置之。八幡
宮御經被借渡之云〻

帙一大品一
帙二大品二
法花經
大品四帙
大品三帙
塔
鈴
明
五古
鈴
輪
螺

助修十二口
長吏法印 古摩 禪惠大僧都 十二天
靖尊少僧都 七曜 尊家僧都 聖天道具役
慈宴律師 奉行 光覺〻〻 灑頂
賢快〻〻 聽賢阿闍梨 唱禮
什賢〻〻〻 神供 英嚴阿〻〻
祐承 嚴慶 已上三人無動寺能陀羅尼
一。行法 開白
阿闍梨著平袈裟。助修著小袈裟。諸僧
參會。壇所用意事了申案內。出御之後
先打時金。于時諸壇火舍置火。次置道具。
次諸僧各起立本座誦四智漢語 三反 了
突鉢已後著本座。初一反阿闍梨同音誦
之。第二反之時漸入幕內寄禮版下。禮拜
著座用心如例。前方便總禮等如常。次啓
白神分。祈願。唱禮。次驚覺之後。五悔 金界
次發願。五大願。次助修誦百八讚 段〻突鉢之分
初段加序讚了。助修發念誦。聖觀佛眼大呪
行法。次第如祖師記。但少〻有潤色事。如

左記
先三部如來被甲不動次金剛輪次內外
五輪次薩埵先師氣云〻曰□次五相但明印次法界
普賢印五古次愛王二印壞二一字心等次
大勝大劍次行位薩埵加字一次成身觀如記
佛眼印明輪壇百八等次八字無所不至
三身五大虛空藏七曜成就成就一切古
摩灌頂次道場六印最初以結金剛地次道場觀如記
四印三力普供輪壇□地等次輅成不動
次振鈴輅車迎請三部鉤召四攝辟除三
魔了網火閼伽花座善來次事業身愛王結護
次重結大界五供讚三身四讚次諸尊印如記
次心地法界行位薩埵在世職後本地垂
跡陽加持智拳勝身切利印等次佛眼印
百字明大呪七反時處印明三地法要等次加
持珠同
念誦次第
心地法界大勝二十一反一字行位薩埵本尊大三
百三十六反小千反八字無所三地五大七曜成就九
曜總呪日月年計都羅睺最曜二十八宿
大二十反延少成就一切全文虛空觀音白衣三
世威德不動心呪梵天帝釋焰魔大山多
聞吉祥聖天內護摩灌頂釋迦七反一字
藥師七反不動心地二十反
初夜時百八讚之後諸壇著座後夜日中此時助修全誦後
初鈴已後日中五大斷之隨如常念誦後古摩始之四智漢語開白結願
用之中間時〻不誦之
古摩之後入三摩地先字輪觀次諸法本
無生等無所不至印明次三身次結定印

五輪布字次我本不生等作靈合次佛眼
印心月觀□字義菩提即煩惱無明即明也次時處印明次法印次金輪
次五供養等如例振鈴迴向方便等也
次後加持出壇場在之
發願五大願不動初重三反二重五反
至心〻〻唯願〻〻本尊界會
金剛吉祥佛眼部母一字金輪
七曜〻〻八大菩薩大聖不動
大悲明王四大八〻諸大〻〻
三部五部諸〻〻〻次〻如常
後加持了牒道具了
一結願同十九日後夜時之次行之
阿闍梨以下著小袈裟作法如開白無
出御
先打時金次諸僧起立于座上誦四智漢
語三反初反了阿闍梨登禮版前方便之
間誦讚三反了打鉢著座總禮無之五大
願之後助修誦百八讚如初夜
行法如例讚了後古摩始之助修發念誦聲
結願卒讚如金界投花以作願起座上利每也作法如例時了後出道場在後加持
先〻後加持之所依不被開之更歸壇所
雖無出御向御簾修加持作法了事了卯
刻許退出了
御布施兼被送之阿闍梨一重一裹助修各一裹籠盆無極〻〻
後朝御牛一頭賜宿所跪地拜領之御
牛童一重賜之
一卷數
御修法所札如法佛眼御修法
奉念

大日如來眞言二千一百反
金剛薩埵眞言二千一百反
佛眼部母眞言二十七萬九千反阿〻〻大呪三時千反小呪時別千反助修時別千反
一字金輪眞言二千一百反
台藏八字眞言二千一百反
五大虛空藏眞言二千一百反
七曜成就眞言二千一百反
破諸宿曜眞言二千一百反
成就一切眞言二千一百反
五部諸尊眞言二千一百反
諸天曜宿眞言二千一百反
寂災護摩眞言二千一百反
有功成就眞言二千一百反
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
七曜供七箇度
歡喜天供七箇度
神供三箇度
右依
仰旨始自今月十二日至于今日
并七箇日夜之間十三口僧綱大法師等
殊致精誠勤修上件教法奉祈禪定殿下
御息災增福壽之由如件仍勒行事謹言
延應二年六月十九日
阿闍梨僧正法印大和尚位〻〻

慶安三年四月二十二日、於禁裏被修如
法佛眼法記
阿闍梨天台座主無品親王尊―
助修十六口
如院 護摩壇 嚴靖 十二天壇
教祐法印 聖天壇 實什〻〻
信聽〻〻 讀頭 堯壽〻〻
信□〻〻 唱禮 憲圓大僧都
桓爲〻〻〻 隆尊〻〻〻
道尋〻〻〻 奉行曜壇 最遍僧都 無動寺陀羅尼
覺嚴律師 顯圓阿闍梨 鐃鈸
應顯〻〻〻 鐃鈸 維嚴大 無動寺陀羅尼
行事僧經憲法眼
奉行〻〻〻
承仕四人 禪明、法橋常智、善龍、六禪
奉行
藏人右中辨宣方
行事僧
法眼經憲
一請書事
一御請文事
一御支度事
一伴僧請定事
二十二日
今日開白也、阿闍梨奉行去月一日□□
別役間、自申刻奉行道尋大僧都承仕等
早參道場、[ ]定所 東向 南北六間、東西三間
爲道場、紫宸殿東二間一間拆入之 寄一南疊
帖横座敷之端御際爲古摩壇御座 寄東東西一行法印以下座以南爲首座、 當中央間

中央立大壇、〻〻中央障子奉懸本尊、其
東立古摩壇、其右爲曜壇、大壇西立聖天
壇、其左立十二天壇、取寄道具入蓋大壇
下置之、今度壇上御刀被置之 出自御所之云〻 被御
刀者大阿闍梨出御以前、奉行道尋僧都
火舍內拔鞘置之、古記之趣大旨劍也、今
度大刀被置之
一古摩壇事
圓爐塗之、四面具等以下悉如恒、三杵置
之
一七曜壇事
大壇左方寄東立之、閼伽一前燈臺二本
立之、左脇机立之、銀錢九十置之、蠟燭佛
供上指之、壇下酢土器一置之、獨古爲置
之、銀錢數主上御年三十三置之
一七曜壇事
西北角立之、其樣如曜壇、蠟燭十五本立
之、銀錢脇机十四本置之、塗香器壇下置
之、酢土器一同置之、爲居獨古也歟
一聖天壇事
並十二天壇立之、壇面、壇敷牽之、水引如
恒、閼伽一面燈臺二本如恒、外供備之
一伴僧座事
如注者、初夜時伴僧座前燈臺四本立之、
助修座下薦末鐃鈸置之、初夜時了鐃鈸
撤之、燈臺者內陣幕當辰巳角
　如法佛眼法助修
權僧正康玄 護摩壇

法印權大僧都長雅 十二天壇
權大僧都俊存 聖天壇
實譽 七曜壇
權少僧都顯全 神供讀頭
祐濟 唱禮
康惠
權律師重深 鐃鈸
應玄 鉢
大法師忠助
賢意 陀羅尼
祐海 陀羅尼
承仕
善宗法橋
明智
善順
蓮壽
　佛眼法助修假名實名之記
淨教房實善法印
密嚴院賢祐法印
光聚房快賢法印
極樂坊亮尊擬講
竹林房賢盛法印
寶性房圓扶法印
惠光房良珍法印
金臺房尊運法印
松禪院慶俊法印
日光院圓空法印
長壽院是春法印

（多武峰）壽命院良藝法印
（叡山）寶泉坊幸圓
正觀院舜能
相住房亮算
福泉房豪秀
吉祥院實祐
（叡山）養源院光慶
（同）普賢院豪全
實光房賴眞

一。佛眼行用。
內供養之事　外供養之事
金剛界。
金剛薩埵攝受故
得爲無上金剛寶
金剛言辭歌詠故
願成金剛勝事業
右一句ツヽニテ兩ノ掌ヲ開。左方ニテ舞勢ノコトクニシ。又右同シクシテ。終ニ頭ニ冠ヲキルコトクニ。兩手ヲ打カクヲトカヒノ下ニテ緖ヲ結樣ニシテヲク也
一。加持之作法。本尊印明之事。其時隨御執行之本尊根本印事候。
折節連歡歟會席歟申入候間。早筆之體憚入候。かしく
二月二十一日　判
靑門樣
御小姓中

佛眼卷數案
右謹依　宣旨。始自〻〻〻〻〻〻并七箇日夜間。二十一口僧綱大法師等。特致精誠勤修上件數法。奉祈金輪聖主天長地久御願圓滿之由如件。仍勤行事。謹言

門葉記　佛眼法補二

如法佛眼法次第
一。支度
注進
如法佛眼御修法七箇日支度
御本尊曼荼羅　圖樣可仰佛師
法花經一部
大品經一部四帙　巳上各可有帙簀
祕密道具等　各可仰細工或用古
智劍一柄　大壇一面　方六尺
護摩壇一面　方五尺可有爐桶
脇机四前　禮版二脚
小壇三面　方三尺　半疊五枚
燈臺十七本　八本大壇護摩壇料。高三尺。六本小壇三壇料。高二尺五寸。三本助修座
料如燈臺
五寶
五藥
五香
五穀
牛蘇
木蜜
名香　沈香。白檀。丁子。薰陸。蘇合
壇供米二十一石七斗
大壇護摩壇十七石四斗
十二天供一石八斗
七曜壇一石八斗
聖天壇　七斗

御 二斗五升
大壇護摩壇 一斗五升
十二天壇 三升五合
七曜壇 三升五合
芥子袋 佛供覆
聖天壇 三升
芥子袋 佛供覆
大幕 帖 可有幔代等
閼伽棚一基
桶二口 閼伽神供料 各可有杓折敷二枚。
淨衣 領 白色
承仕四人 駈使八人
見丁二人 淨衣如常
人供等如常
右依 院宣大略注進如件
年 月 日 行事ゝゝゝ
阿闍梨ゝゝゝ
一。堂莊嚴
大壇 護摩壇 十二天壇 聖天壇等
如常例。北外立小壇一面 七曜供也
尊位圖樣 在別 可供銀錢。腋机可置之歟
十二天壇同可供之歟。作法之時不然。雖
然□作カ法之時相對七曜壇尤可供之歟。但
任阿闍梨意樂壇所圖樣如常可准知。依
息災□立カ之。又壇上置道具等事圖樣在別。
道供具可祕之。每□置之可□歟
一。正修次第
開白時阿闍梨助修參□之□各立座上。
先誦四智讚 或漢語 三遍
次鐃鈸一匝突之訖。卽著座。他法之時無
此儀。但七佛藥師法行道有此儀。今法驗
可存此義也。一宗最極祕法曼荼羅□他
讚□讚嘆文喜慢舞之四□叶教法則寄
法義□也
次阿闍梨登禮版等作法 如常
次前方便 如常
次總禮
次表白。神分等 如常
次供養文唱禮等 如常
次驚覺五悔 金界如常
次發願 五大願如常
次助修出一百八名讚誦之
此間阿闍梨靜修行法深祕私記在別。
讚訖鐃鈸之時。五供養可修合之也 但隨早晚可用意
次護摩壇以下小壇等阿闍梨各著座始
行法。此間阿闍梨念誦等如常
次ゝ次第 如常
後夜日中略百八讚
結願時每事如開白可用
卷數
御修法所
奉念
阿闍梨行位眞言
金剛薩埵
佛眼部母
胎藏八字
一字金輪
五大虛空藏
愛染金剛
延命菩薩
七曜成就
文殊師利破宿曜
成就一切
五部諸尊
諸天曜宿
當壇護摩
有功成就
奉供
大壇供
護摩供
十二天供
七曜供
歡喜天供
神供
右依宣旨 改院宣 次ゝ如常
年 月 日 阿闍梨
大壇置道具等樣
大品一帙二帙 法華 四帙 三帙 塔 鈴 五古 鉢 螺 鑁 智劍
四面供養如常
劍有置二說
劍鋒向左
螺吹方向左
輪八輻向正方
鉢橫置之

五　同已上時始置之時訖可取之
五帙經
法花　以上向左
大品一二帙 同二三四帙 三帙以上可向右歟
七曜壇圖位
木　金　土
水　佛眼 計羅 睺　金輪
火　月　日
若修一壇時可加山王行疫七位歟
今法尤如此如法如說可勤行事
佛眼者祕密上乘第一祕法大日薩埵至
極大事也。本說出瑜祇。雖祕祕傳去明師口
三昧阿闍梨云。佛眼初行表白
謹敬兩部教主摩訶盧遮那如來。本尊界
會金剛吉祥。佛眼部母一字金輪。七曜大
天。八大菩薩。八大明王。內外八供四攝薩
埵。總五部界會諸尊聖衆。乃至佛眼所照
微塵剎土現不現前一切三寶白言。令信
心佛子甲某撰吉日良辰期七日三時。始修
本尊瑜伽祕法事。其旨趣如何者。夫受難
受人身遇難遇教法。忝蒙傳法灌頂印可。
漸積祕教修行功。倩以宿緣誠深不可不
悅。然則勵可修行求可習學。但憚淺智恐
深祕。爰以守祖師口傳。任先德遺誡。先積
七日修行之功力早欲傳□□之奧旨。仰
願本尊諸尊□□愍納受。成就弟子悉地
給ヘ
同表白　深祕和尙御草

謹敬眞言教主摩訶毘盧舍那如來。本尊
界會佛眼部母一字金輪。七曜大天。八大
菩薩。八大明王。內外八供四攝薩埵。乃至
三部五部諸尊聖衆。外金剛部八方護世
金剛天等驚白言。夫佛眼部母□□□教
主也。胎藏大日也。入密壇之人□□此尊
也。學瑜伽之者可修者此法也。出生一切
法眞俗二諦何非一切法哉。成就一切明
佛菩薩。何離一切哉。凡行位薩埵之變
作所歸如何。八字五字之功用所成在之。
爰金剛佛子某先任教文雖積修行之功。
思三業專懷散亂之咎。勤行如法。何願念
不成就哉。此尊加被給如說立處圓滿者
歟。況信心所及隨分盡懇念。本尊哀愍納
受。二世善願令成就圓滿給ヘ
永正二九仲夏二八御初行之次。入道
親王被染御筆銘等。可加愚墨之旨依
仰記其由致。爲恐ミミ
遍照　公助
佛眼唱禮
三身云ミ
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地
薩埵婆耶摩訶サタハ耶 三反
南無翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他蘖多
耶
南無颯多蘖羅訶勢多尼嚩
南無八大菩薩摩訶薩
南無八大明王冒地サタハ耶摩訶等云
南無十二供養菩薩摩訶薩

南無五部界會一切佛菩薩等
大呪
曩謨婆誐嚩覩烏瑟抳灑唵嚕ミ塞怖嚕
入縛攞底瑟姹悉馱路者寧薩縛喇他娑
馱儞曳娑縛賀
唱禮
三身如常
南無曼陀羅主金剛吉祥佛眼部母冒地
薩埵婆耶摩訶薩怛婆耶
南無翳迦阿枳日羅烏瑟抳沙怛他蘖多
耶
南無颯多蘖羅訶勢多泥縛
南無八大菩薩摩訶薩
南無八大明王冒地薩怛婆耶摩訶薩怛
婆耶
南無十二供養菩薩摩訶薩
南無五部界會一切佛菩薩等
佛眼唱禮　寛永十七年九月　大原北房博士丞之
三身云ミ
南無曼陀羅主金剛吉祥佛眼部母冒地
薩埵ミミミ 三反
南無翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他蘖多
耶冒地ミミミミミ

南無颯多蘖羅訶勢多尼縛冒地〻〻〻
〻〻
南無八大菩薩摩訶薩
南無八大明王冒地サタハヤ
南無十二供養菩薩〻〻〻
南無五部界會一切佛ホサツ等
佛眼唱禮
南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘盧遮那佛
南無圓滿報身盧遮那佛
南無千百億化身釋迦牟尼佛
南無曼荼羅主金剛吉祥佛眼部母冒地
〻〻〻
南無縛迦阿乞史羅烏瑟抳沙怛他蘖多耶

南無颯多蘖羅訶勢多泥縛
南無八大菩薩摩カサ
南無八大明王冒地〻〻〻
南無十二供養菩薩〻〻〻
南無五部界會一切佛菩薩等
佛眼略私記 依十八道
先前方便 如例　次驚覺
次九方便　次發願
次三部三摩耶　次被甲
次地結　次金剛墻
次道場觀 用定印
觀想。地結之上金剛壇內有大曼海。〻中有寶山。〻上有寶樓閣莊嚴無量。閣內有大曼荼羅。四角有四賢瓶。無量供具周匝陳列。曼荼羅中心有月輪。〻上有寶蓮花座。〻有[梵字]嚩字。〻變成佛眼印。〻〻〻變成佛母尊。聖衆眷屬周匝圍繞云〻
次三力偈。次普供通養。
次送車輅。次請車輅。
次迎請聖衆。
內縛竪二空招之。眞言曰
唵爾囊爾迦曀醯呬娑縛賀
次辟除從魔 如悉地　次視三摩耶 如悉地
次金剛網。次火院。次閼伽 先捧器祈願　次花座。

次善來偈。次重結大界。次五供養。次普供養。次讚 四智　次佛眼印明。次金輪印明。二
珋內相叉作拳。竪二中指。屈上節。如劍形。
並竪二大指屈二頭指。捻二大指上。卽是
以印加持五處。眞言曰
曩莫三曼多沒馱引南部嚕唵三合
次七曜　二手合掌。二空直立。眞言曰
蘖羅醯濕縛二合哩也二合鉢羅二合鉢
多二合播底摩耶娑縛賀 有歸命
次八大菩薩　金剛合掌。眞言曰
迦嚩縛他尾摩底二合尾枳羅傳四達羅
摩二合馱喀涅入佐多五三〻訶娑縛賀
有歸命
次八大金剛　持地印。是眞言曰
曩莫三曼多縛日羅二合赦吽〻〻發吒
〻〻旃〻娑縛賀
次內四供養 用三摩耶會　次外四供養 用三摩耶會
次四攝 用三摩耶會　次入三摩地 用定印
觀想。心月輪上有[梵字]字。〻變成佛眼。漸舒漸大。擧體變成佛眼印。〻〻〻變成佛母尊云〻
次根本印。次加持珠。次正念誦。次置珠本處。次入三摩地 用定印
觀想。心月輪上有[梵字]字。諸法塵垢不可得義云〻
次根本印。次五供養。次普供養。次讚 四智
次閼伽 先捧器祈願　次解界 火院左轉　次禮佛
次奉送　此中有二印。先結前佛部心印。
二大指向外撥之。眞言曰

唵爾嚢爾迦蘖車〻

次結前送車輅印。二大指向外撥之。眞言

除迦羅灑野句加蘖車〻句

次三部三摩耶。次被甲。次九方便。次隨方

迴向。次下座禮佛。次出堂

師云。護摩時了用之

佛眼私記

寛治四年五月十三日書了

讀了　尋之

門葉記　佛眼法補三

元亨三年十一月二十二日。於十樂院御房被始修如法佛眼法

大阿闍梨前大僧正澄〔助〕

奉行權右少辨季房

一。伴僧八口

大納言慈祐法印

大夫玄守 小壇奉行

兵部卿賢宗法印 唱禮

民部卿親潤大僧都

二位光勝僧都

中納言仲玄僧都 神供

大藏卿寛祐律師

宰相長玄阿闍梨

修中仲玄龍居之時。代官進賴守阿闍梨

一。行事僧　良增法眼

一。承仕四人　眞勝。蓮智。禪明。龍餘

一。駈使四人　龜石。龜鶴。中水。新鶴

一。請書事

自來二十二日可被始行如法佛眼法。可令勤修給者依　天氣上啓如件

十一月十六日　權右少辨季房

謹上　瑠璃光院僧正御房

追上啓

於本房可被行之。可令獻支度給

一。請文事

一。所　衆行旨趣事

正應故前大僧正御房。於土御門御房座主以前被修此法。今度更依彼例歟。公請以前御先達無例之由。依有其沙汰也

一。支度事

注進

如法佛眼御修法七箇日支度

御本尊 曼荼羅

大壇一面 方六尺。高一尺

護摩壇一面 方五尺。高一尺。可有爐桶

脇机四前 廣一尺一寸。長二尺一寸。高一尺

禮版二脚 方二尺一寸。高七寸

小壇一面 方三尺。高八寸。脇机一前

半疊三枚 方二尺一寸

燈臺十二本 八本高三尺。四本高二尺五寸

五寶 黃金。白銀。眞珠。瑟〻。頗梨

五藥 赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬

五香 沈香。白檀。丁子。欝金。龍腦

五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

牛蘇

木蜜

名香 沈水。白檀。丁子。薰陸。蘇合

壇敷布四端

蠟燭布一端

銀錢紙七帖

壇供 大壇誰摩壇十六石四斗　七曜壇一石八斗　大壇護摩壇一斗

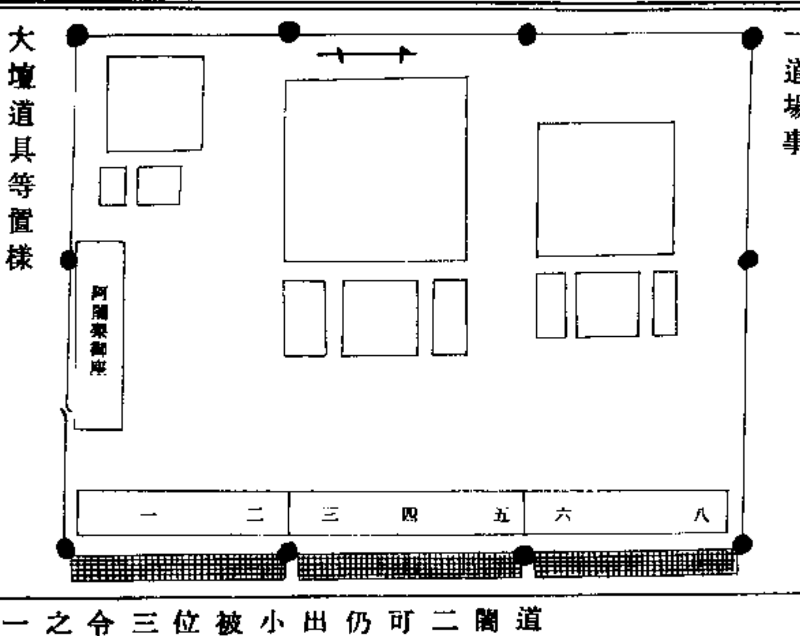
御明油 五升。七曜壇三升五合　念誦所三升

芥子袋

佛供覆

大幕二帖 可有帳代釘懸革等
淨衣九領 白色
承仕四人
駈使六人
見丁二人
淨衣如常
右依 綸旨大略注進如件
元亨三年十一月十六日
行事僧法眼和尚位良增
阿闍梨前大僧正法印大和尚位澄助

一道場事

大壇道具等置樣

法花
塔鈴
鐃
鉀
五古
輪
螺
用鈴
杵三

法花者八巻也。凡法花大品等皆褁
帙
讃
御本尊古佛也
道場指圖如右。以寢殿六間爲道場。大阿
闍梨御坐疊事。開白。副幕東西行數之。而
二品親王仰云。御聽聞所無之上者。必不
可向北方。南北行數之條可爲便宜哉云々
仍翌朝立了。但可指合小壇故。大幕外數
出了。其旨見圖。御衣事。六位違亂之間。以
小使可被渡之由。奉行雖令申。遲々間。先
被始御時了。第二日被渡了。七曜壇十三
位銀錢十一棒脇机置之。銀錢內裏御歲
三十六重之。淨衣白色也。開白大阿闍梨
令著香平袈裟給。助修五帖也。大幕不足
之間。今一帖被加之了
一開白

先助修參會之後申案內。于時阿闍梨御
入道場。次打時金。次奉行伴僧置道具。次
阿闍梨助修各起立座上。唱禮師出四智
漢語同音三反。阿闍梨初一反同音誦之。
第二反之時漸寄禮版下。禮拜懺悔偈等
畢登禮版進退用心。此間第三反畢鐃鉢
一匝 在序 畢助修著座。次前方便乃至羯
磨金剛輪二印等。次總禮三反 阿闍梨取香呂附之助修同居起
次啓白 金二 謹敬 云々
方今南贍部州大日本國金輪聖主。凝懇
懃之叡誠。飾瑜伽之壇場。修七日嚴重之
祕法。致一天泰平之精祈。御願旨趣何者。
夫佛眼部母者。大日如來四身之祕藏。諸
佛薩埵五眼之功德也。不備五眼者非眞
如來々々必受其加持。不仰佛母者無到
菩提々々定依此妙門。況又以七曜爲內
眷屬。日月護星守度不違。以一字安頂輪
王。福祐祿命在天能驚。是以恒沙俱胝之
大聖皆仰禮敬。上乘五部之密□悉以出
生。經說云。諸佛菩薩金剛薩埵皆悉欲喜。
一切情見者如父母想。福如輪王壽命長
久千萬俱胝 文 誠是一切諸佛能生之悲
母也。豈非無盡莊嚴功德之本主哉。爰聖
主陛下明件軒農政同禹陽。賢聖仁孝之
德教被八埏。欽明文思之譽遠秀萬古。然
間鎭迴聖德理世之叡念。殊抽歸佛信法
之神襟。是以瑜伽瑜祇之壇場整儀則。佛
眼佛母之功能仰勝利。三壇各別之供養

迴除難消除之術。七曜冥道之〻〻成轉
禍爲福之媒。然則乾符坤珍之基共天地
論久。北震南面之化類日月長晴。總萬端
御願如疾風通無邊叡念。〻〻歸重乞天
慶雲壽星頻現。地東作西收克調云〻
次抑令法久住利益人天護持聖主御願
圓滿云〻
次神分祈願。次供養文。唱禮
三身
南無曼荼羅王金剛吉祥佛眼部母冒
地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
南無翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙怛他蘖
多耶
南無頞多蘗羅訶勢多泥縛
南無八大菩薩摩訶薩
南無八大明王冒地〻〻〻〻〻
無南十二供養菩薩〻〻〻
南無五部界會一切〻〻〻〻
次驚覺。次五悔。次發願
金剛吉祥佛眼部母一字金輪
七曜大天八大菩薩八大明王
三部五部云〻
次五大願。此時伴僧出百八讃鉢一匝分段可突之三
次行法讃間修之次讃鉢畢助修念誦大呪
次阿闍梨乃至正念誦畢捧念珠祈願下
禮版一禮。次於護摩壇前一禮登禮版護移
摩壇時分事百八讃終不終兩義也可隨形歟小壇阿闍梨入幕內修
之。世天段以前立座畢。次神供如常次護
摩畢摩念珠頂戴祈願。此時助修止念誦。

〻成就明。次阿闍梨還大壇入三摩地以
下如常。次五供養之時四智讃三反。次振
鈴。次迴向方便。次隨方迴向如常前後金。次三
部被甲等畢。阿闍梨下座禮佛退下。次奉
行助修以篤蓋令覆道具畢
一。後夜日中事
四智讃并百八讃等略之。先時金。次道具
覆撤之。次阿闍梨登禮版。次前方便。次金
二。略神分祈願等。次驚覺乃至次五大願。次助
修念誦。次阿闍梨行法乃至正念誦了移
護摩壇。護摩了還大壇入三摩地以下如
常
一。結願時事 阿闍梨以下著小袈裟
先打時金。次四智漢語。次前方便。次略神
分祈願等。次驚覺。次五悔。次五大願此時出百
八讃初夜如次行法如例讀了念誦。阿闍梨移
護摩壇。護摩畢還大壇。次入三摩地以下
乃至後鈴。次金一。次讀卷數。讀畢給承仕。
〻〻取之置護摩壇左脇机退出。次阿闍
梨移護摩壇燒之還大壇。次阿闍梨取香
呂。補闕分事由。神分。祈願等如常次五悔
少有音曲次隨方迴向。次佛布施。次解界奉送。
次著護摩壇壞壇作法。次還大壇護身下
座禮佛出堂
今日二十九日當第八日。〻中時引上夜中被
結願之。修中每事無爲事畢。天未明還御
一條御房了
一。卷數事
御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百反
金剛薩埵眞言〻〻〻〻〻
佛眼部母眞言三萬七千八百遍
一字金輪眞言千一百遍
五部諸尊眞言〻〻〻〻〻
諸天曜宿〻〻〻〻〻〻
寂災護摩〻〻〻〻〻
奉供
大壇供一七箇度
護摩供二十一箇度
七曜供一七箇度
神供三箇度
右依綸旨。始自今月二十二日至于今
日并七箇日夜之間。九口僧綱大法師等。
殊致精誠勤修上件教法。奉祈金輪聖
主御息災增寶壽之由如件。仍勤行事謹
奏
元亨三年十一月二十九日
阿闍梨前大僧正法印大和尚位澄助
一。件僧供料事 各八十匹被下行了
一。淨衣代事 七十疋也
抑天台座主事修法結願翌日被宣下
了。相續先師往躅。可爲後代芳蹤者也。
是又依聖運之護持顯佛眼之效驗耳
文安五卯十一
傳領了 實助

康正貳年十月四日、於新造內裏（土御門殿）始
修如法佛眼法愚記
奉行右中辨益光
阿闍梨前大僧正實助（公武現行十三箇度、大法初度、于時楞嚴院准）
（檢校無動寺別當、迷後四十）
助修十二口
權僧正康玄　護摩壇
法印權大僧都長雅　十二天壇
權大僧都俊存　聖天壇
權大僧都實譽　七曜壇
權少僧都賴全　神供、讃頭
權少僧都祐濟　唄、禮奉行
權少僧都康惠　扈從
權律師重深　錫
權律師應玄　鉢
大法師忠助　居箱
法印賢意　陀羅尼
大法師祐海　陀羅尼
承仕四人
善宗法橋　明智
善順　蓮壽
駈使四人
松石法師　善行法師
千代石法師　松鶴法師
見丁四人
一、請書事
自來二十一日可被行御修法、可令
參勤之由者、依
天氣上啓如件
九月十七日　權右中辨益光
謹上　定法寺僧正御房
此御教書十九日到來、既無餘日之間、可
如何哉、若被延引開白者、可令參勤、然者
每事難事行之由、以秀存法橋申送奉行
之處、此御祈事先度被仰下之處、依私忩
劇、今日所進御教書也、然間于今可被延
開白之由可申沙汰之條難儀也、迴異方
便可參勤之由返答云々、仍此事申談家
門（前內府）之處、自家門以上﨟局伺申之、勅
答之趣女房奉書云
文のやう御ろうして候御すほうの
事とくよりおほせいたされ候へは
ふきやうふさたして返々正たゐな
く候いかさまかさねて御つゐてを
とらせられ候ておほせいたされ候
へきよし心して申せと仰候かしく
開白延引之上者、參勤勿論也、今日重御
日次事自家門伺申之處、女房奉書云
文のやう御ろうして候御すほうの
事御つゐてをかさねてとらせて申
入候へしとおほせられ候へともい
また申入らす候いかさま申入候て
やかて〱□□□かし申せとかし
く
二十日早旦、自家門有使、今度御修法初
之間、可爲准大法、奉行無沙汰之間、以內
々被仰下之由、昨夜自禁裏被仰之、可存
知云々、小法猶以難事行之處、結句准大
法、彌纏頭無極、以此旨申談門跡之處、邂
逅之勅願也、法流之大營也、不可辭遁、急
可進請文、助修等事爲門跡堅可被仰付
云々、又申談北山御返事同篇也、仍重以
秀存法橋、可爲准大法之由以內々被仰
下、大儀計會也、開白定日急存知度之由、
申送奉行之處、日取斗相尋司天、重而可
進御教書云々
一、供料事被仰付帥大納言之由、自家門
入魂之間、以祐濟僧都申送彼卿之處、只
今其旨局當內侍奉書在之、可渡進云々
卽以請取五千疋請取之畢
一、尊法事、如法佛眼法可然歟之由、申遣
家門了
一、佛眼曼陀羅幷五□道具池上三衣等、
自門跡借給之、尤以祝著矣
同二十一日、開白日次事相尋奉行之處、
來二十七日御治定、昨日進御教書云々、
雖然未到來、今日及晩御教書到來
自來二十七日可被行御修法、可令
參勤給之由者、依
天氣上啓如件
九月二十日　權右中辨益光
謹上　定法寺僧正御房
一、請文事
謹請
綸旨一紙
右自來二十七日可被始行御修法、可令
勤修之由、謹以所請如件

九月二十一日
前大僧正實助 請文
追申
尊法事若計申者、可爲如法佛眼法候
哉
尊法事、歳末治日御祈之外、必可令修何
法之由、可被載御教書、不然者尊法事可
計申之由書之、例式之儀也、今度御教書
一切無沙汰、大法小法分別猶無之、向後
爲如何ヽヽ
一脂燭事
先年北斗法勤修之時者、家門家禮殿上
人役之、今度可然家禮殿上人無之、可如
何哉、小法時猶殿上人取脂燭、今度大法
可用助修之條無念也、近年非家禮者不
可取脂燭之由、殿上人堅申之云ヽ、凡上
古不論阿闍梨高下、大法阿闍梨御免之
上者、殿上人可隨役、雖然當世一切無其
儀之由、道玄准后御抄在之、上古以如此、
況當時哉、先年門跡佛眼法御參勤之時、
非家門家禮之殿上人者不可取脂燭之
由、自傳奏被執申之、雖然不可然之由、堅
爲門跡被申之間、其以後至于去七月安
鎭法兩度者、無爲殿上人取脂燭、門跡猶
以如此及沙汰、況愚室不足申所存歟、先
年毘沙門堂前座主物語云、公豪座主七
佛藥師法勤修之時、六位兩人取脂燭ヽ云
若爾者可爲准據例之間、年號以下可勘
給之由申送之處、無左右難勘出之由返
答、仍此事猶可如何哉、爲家門勘例事猶
可被尋申前座主歟之由、申談家門畢、彼
返事云
大法日次事、只今も雖尋申候、奉行未
披露云ヽ、希代事候、二十七日之由□
□申候はゝ、定其分候哉、御前御沙汰
之趣承定候者、自是可申候、脂燭事、前
座主返事加一見候了、自是雖相尋候、
同事候歟、雖然可尋試候、公方へ申入
候者、年號以下しかと□□は不可叶
事候、其外も山門跡外大法勤仕之時、
殿上六位取脂燭例候者、先大切候、攝
家大臣家さのみ相違事は候はね共、
近年者攝家事は各別なるやうに人
ヽ被存候歟、文盲所致候、不伺舊記故
候、仍公豪等類之人例大切候、古儀或
一日之御導師、或大法大阿闍梨、假雖
凡卑之人候、依　勅請被賞翫候事候、
近來更無如此之儀候、縱爲公方雖被
仰出候、近日不可說之輩共不承伏事
もありぬへく覺候、仍先例等能ヽ存
知度候、誠僧中記錄等、脂燭役雲客家
門家禮不家禮なと被注載事は難有
候、雖然大概何年某人大法參勤之時、
殿上人取脂燭とも殿上六位取脂燭
とも注候儀候者可注外候、其上可加
料簡候、誠臨大法者、尤脂燭殿上人あ
らまほしく候、能ヽ可有御尋候、伴僧
事十二口可然候、邂逅之儀當座者後
記旁嚴重にありたく候、御大儀奉察、
候、必可參申候、恐ヽ謹言
九月二十一日
御修法開白延引先以安鎭也、仍伴僧等
內ヽ御定所作等定之新造內裏遷幸以
後御修法初也、嚴重尤可然之間、小壇三
壇共立之、陀羅尼伴僧召加之分也、先年
北山殿於假內裏如法佛眼法被勤修時
者、小壇者七曜壇計也、被略陀羅尼伴僧
云ヽ、今度存嚴儀如法執行之矣
同二十三日自北山殿今度依後宗光院
殿御事天下觸穢也、御修法可爲如何哉
之由、功德院僧正被仰遣之、彼狀云
降(藥師)伏法者不憚觸穢也、有本文云ヽ
問(和尚)、不依穢、イフ樣如何
仰云、假餘人御祈、可始壇所ナトニ、俄
穢氣出來、可有禁忌哉ナト有不審時、
降伏法、可修、アラハ無其憚、卽可開白
也、我身ヤカテサル事アリキ、九條御
祈、不動法、降伏、修、穢氣事出來、思出此
說不可憚之由申、開白シテキ云ヽ
以上藥師決文如此候、此決之趣、降
伏之法、外可憚之條勿論候歟、當時
天下觸穢分候歟、然者可有其憚候
歟、其間事昨日以面申候き、今朝無
音無□□候て又令申候、被經御沙
汰不可有苦□□やらん、存寄事不
申候へは就冥顯不可然之間、愚意
之通申候、謹言　以上

自北山殿之狀如此候。可致如何哉之由。
自功德院尋承。凡觸穢中御修法先例有
之歟。雖然猶可如何哉。又尊法事以內〻
可伺申歟之由申遣家門。彼返事云
一。脂燭役事。公豪座主。例事。只今難撰
出之由。今朝返答候。所詮此事不分明
間。於此例者不及引用候。此外准據例
可勘承候。同者殿上人交名等大切候。
門室家門等可被注載之候。今度無家
禮之仁體之條歟存候
一。天下觸穢事及來月四日候歟。於御
拜者先例（奉號後崇光院）被用御祖父之儀。御
輕服之上者。穢以後猶以不可有御拜
之儀歟
一。穢中御修法事。先規常座不覺悟候。
但被仰出之上者。先規候哉之由存候。
若可有其難者。被載御狀內〻可被伺
時宜哉。此上猶就奉行可被申哉。其謂
者內〻儀人不可知之候。爲禁傍難自
外樣被巾之。早爲被遂叡聞以內〻狀
申之條。可然候哉由存候。凡爲別勅之
時者。雖服候之輩從神事。或以惡日被
用吉日事。古今于今連綿之儀候。仍於
別勅者不能左右候
以上折紙一紙注給之
仍以文尊法並穢中御修法事伺申之。於
尊法者別折紙注進之
そんほうの事わたくしよりはから
い申候へきせんさやう候はゝ、この
ふんにて候はゝ。ふきやうこのしさ
ゐ申候はぬ程に。內〻申入候そと御
うかゝい候へきやらん。さてはかや
うの御す法穢中におこなはれ候事。
いさゝかはゝかりあるやうに申な
らはしたるしさゐも候。さためてせ
んきあまたそ候はん。た□□かはこ
うなるやうにも候へ。へちちよくに
て候はゝ。しさゐ候はゝこのやうそ
と御うかゝい候て仰下され候はゝ。
かしこまり入候。かしく
勅答之趣御奉書在之
文のやう御ろうして候へは。そんほ
うの事御心え候。そんふん已存候。ま
たしよくゑちうに御いのりの事。へ
ちちよくにておこなはるへしと申
せと仰候。かしく
御返事
爲別勅之上者。自來二十七日可始行之
由。內〻用意木具等事。安鎭法之大壇等
無子細之間。同申渡之畢
同二十四日。心性院今度御修法參勤之
時雇從事。內〻申談之間。昇進可然候哉
由功德院被相談之。仍此子細申門跡之
處。尤可然可令申沙汰之由御返事有之
間。可被申沙汰由申遣家門畢
同二十五日。心性院昇權少僧都宣下口
宣案到來。職事頭辨高淸朝臣。又昨日自
禁裏如房奉書到來。御修法延引事や可
存知由。自家門示給之。御奉書云
二十七日の御すほうの事。二十九日
にちやくちん候程に。せゐりやうて
ん入候程に。一かうにらい月にゑん
いん□□候。そのふんをふきやうの
かたへおほせられて候へとも。又れ
ゐのうちをかれ候はんする程に。內
ゝ御心えあらせ候へとおほせ事程
に申候。御心えあらせられたく候よ
し。御心え□□□候程に。らい月の御
つゐてをとらせられて□れ候へと
おほせいたされ候ほとに。さたまり
て候はゝ。かさねて申□候也。かしく
來二十七日延引之由。伴僧面〻觸送之。
陀羅尼伴僧等可存知之由。申送山上了
同二十六日御奉書到來
來月四日可被行御修法。可令
參勤給者。依
天氣言上如件。益光誠恐謹言
九月二十六日　權右中辨益光奉
進上　定法寺僧正御坊
請文卽獻之樣。先日御教書並今日御教
書〻札禮相違如何。若先日御教書者。以
僧正准參議禮節歟。今日禮節書。以大僧
正准大納言分歟。是又後醍醐院建武二
年正月宣下分者。以權僧正准參議。以正
准二位中納言。以大准二位大納言云〻
今日禮節如弘安者。五位雲客進大納言
書札也。可思之

同二十七日。廳玄僧綱事內々伺申心緒
之處。不可有子細可申沙汰云々秀存法
橋今度可爲行事僧之間。法眼事同可令
申沙汰給之由。申送家門畢
十月四日早旦自家門狀來
御修法今日開白珍重候
一僧官兩人事卽以高淸朝臣申入候。
但至今日廢朝候之間。如此宣下方一
切不叶候。今日酉刻以後奏聞。依勅許
卽可宣下之由申候
一日中結願歟否事伺申入候之處。可
爲後夜結願云々
一第八日結願事可相尋之由。自先日
可被仰付奉行候。未申入御返事候。重
而可被仰云々
一六位藏人脂燭事。或以永基卿種々
申入候。或以愚狀今度事別而爲家門
申請候之由申入候。公豪例事もあら
〳〵載愚狀申入候。竹中僧正陶崎僧
正共以青門のわき□□間貫坊以同
事候。但攝家各別□可構歟。雖然是分
齊事不可有差異歟。兩心小法勤仕之
時。猶以六位取脂燭候。今度儀爲大法。
爲家門又申請候。且公豪先規候歟な
と。蟻をつゝみたるやうに背載申入
候之處。可被仰付云々且御面目候。但
六位定可申所存候歟。其時儀無心元
候。仍又畏申候之時。重の狀々若申所
存候者可有御問答之趣。種々載狀申
入候。□□あはれ隨仰候へかしと念
願候。條々雖盡狀候。穴賢々々
以上家門狀
女房奉書同送給之
文□□□入候へは。御すほうのしそ
くの事。御申のやうくわしく御心え
候ぬ。ちかくはさやうのき候はねと
も。せんれゐ候うへは。いかさまおほ
せつけられ候はんする□候。又氣ち
くわんの事ふきやうにはやおほせ
いたされ候。いかさまかさねて申
脂燭事殿上六位可取之條。先以自愛。其
後又自家門書狀到來
御修法結願事。此間每日雖被仰奉行
候。例式無沙汰。今日及五箇度御催促。
御返事如此申入候とて。益光狀被召
下候間進覽候。如此候之間。十一日結
願勿論候歟。目出候。又御劍事內々以
上臈申入候。御返事進覽之候。殊又目
出候。今度御修法愚身奉行初度候之
處。兼日儀至今日且無爲祝著仕候之
由。今朝狂言申入候。事外御入興候之
由承及候。眞更之祝著候。天氣屬晴候。
返々奇特之一候。今日中納言參伏見
殿候。旁取記候。穴賢々々
十月四日
定法寺殿
益光狀
御すほう氣ちくわんの御つゐて十
一日にてもくるしかるましきよし
申候。又しそくの事心え申□候。かし
く
勾當內侍とのへ
ます光
上之婦文
御□□んの事うかゝいて候へは。御
所より□□□はんするよし申せと
□候よし。御心え□□候。かしく
一當日條々
先午刻奉行伴僧召具承仕番匠大工（御左）
（門大國滿）並駈使等參內。道場休所等調之
一出門事
酉半刻出御。八葉車。有職一人（忠助）從僧
（秀存）一人。大童子兩人。（如木一人列一人）力者六人。
恪勤兩人。牛飼一人。如形以內々儀參內。
著香鈍色並同小袈裟等如例於川原家
門使參會兩人口宣案到來（律師法眼）及戌刻
參內。卽下車時分從僧（著鈍色指貫小袈裟）兩大童
子並力者少々取松明先行。先至休所（上殿）
次召具奉行伴僧道場巡見。功德院僧正
參會。次於議定所御對面申。次藏人近年
者別而無御對面之儀。御加持之時御對
面計也。雖然今日以別儀。御時以前可有
御對面之由被仰出候。面目不可稱事
一御時開白事
自御前及兩三度早々可始御時之由。以
藏人被仰出之。雖然道場方遲々。及亥刻
始行。幕布取落故云々向後早々可用意

之矣

一御撫物事

公方並若宮御撫物御劍等。以六位被渡之。以奉行伴僧請取之

一開白次第事

先以驅使申御時案內。次助修（淨衣小袈裟、但護摩壇阿闍梨袈裟）不入堂。次阿闍梨參堂（白色淨衣香袈裟、同平袈裟持杵等）六位藏人以量朝臣取脂燭前行。次阿闍梨。次有職（忠助）持居箱。次扈從（康惠僧都）從後。於階蔭間脂燭役蹲踞。康惠僧都進而御簾並外陣幕取加之卷上之。即阿闍梨入堂。次居箱從後。次扈從等入堂。次奉行伴僧上內陣幕蹲踞。次阿闍梨著座。次忠助置居箱於大壇左腋机上（無居箱出入修中）次奉行伴僧下幕復座。次忠助著座。次善宗入內陣取打鳴出外陣至于唄禮師（僧都祐濟）前蹲踞打之如例。此間餘三人承仕次第入內陣置香火（明智大壇順護摩壇並聖天壇遍諸七曜壇十二天壇等）退出。善宗金了置打鳴於唄禮師前退出。次權僧正立木座入內陣。懸尻於禮版半疊。取五種道具各置大壇。先取壇下之夾木置塔鈴。次夾木如元納壇下。手自螺輪鏡鈸五如次置之。其後復本座。凡此役事奉行番僧勤之常途儀式也。雖然今度壇奉行入壇以後佛眼未傳受也。自今日始佛眼加行。如形勤奉行。仍五種道具事爲殊深祕之間。無左右難勤此役。是故權官以後雖無例。爲重法。權僧正勤此役。有何事之由自北山殿令指圖給之間。今度如此矣。次主伴各於本座列立。唄禮師出四智漢語。初反阿闍梨同音。第二反之時開步寄禮版前。先以持杵置居箱傍。次以懷中檜扇右腋机下置之。次三禮懺悔偈等如例。第三反之間登禮版。開調衣。又灑水器並塗香器蓋等撤之。塗香塗手捻名香加持香水畢。次應玄律師鐃鈸一雙（有序）此間灑水以下前方便沙汰合之。鉢了伴僧著座。次阿闍梨取香呂蹲踞。唱總禮之時主伴三禮（阿闍梨禮版之上、伴僧本座之上）次唄禮師打〻鳴。次阿闍梨取香呂表白

謹敬白三世常住遍照如來一代能化釋迦善逝。殊者御本尊界會金剛吉祥一切佛母尊一字佛頂七曜大天八大菩薩八大金剛內外八供四攝薩埵。總者三部五部諸尊聖衆外金剛部金剛天等乃至盡窮法界一切三寶而言

方今南贍部州大日本國　今上陛下

凝十善之丹棘。
莊九重之玉殿。
修佛眼佛母之祕法。
祈聖德聖運之長久。

御願旨趣如何者。夫

治國安全之祕術無過眞言上乘之護持。
除災與樂之功德有仰佛眼覺王之加持。

抑佛眼部母菩薩者

一切成就之尊也　兩部合成之體也
身色類白月。宛同智界之教主。
手印入禪定。寧非理界之中臺哉

七曜大天居內證表本尊所具之因果。於八葉故述佛不斷性惡故性惡若斷現色身從何而立

一字佛眼助外用攝一切成就之功力。於一印故云十方刹土中唯有一佛土等持諸佛體是故名智拳

況又

八大菩薩者

拂惡星凌逼之難。於破諸宿曜之印明

八大金剛者

顯普通擁護之誓。於成就一切之身口

諸尊之加持併出此尊之修行
一宗之祕傳恐在吾流之規範者歟

經云。出生一切法能滿一切願生一切福滅一切罪壽命長久千萬俱胝所作事業皆悉成就 文

尊法勝利可知
御願成就無疑

爰今上陛下

聖德至潔兮　阿閦日月之明
民間普潤兮　是謂雨露之恩

依之

萬國悉歸
如草之靡風
四海皆伏
似水之隨器

舜禹之治天下　豈如于此時乎
佛神之擁今上　寧非于聖運乎

然則

以一日萬機之餘暇
開北辰金輪之皇居
祈兆載永劫之寶算
修南天鐵塔之祕法
五壇各別之供養
迴轉禍爲福之斗
七曜冥道之衛護
成乾符坤珍之基
方今
五悔唱禮之祕曲者
自應寶祚延長之音
百八誦呪之鐃鈸者
更成天長地久之響
物相感自然也　法成就顯了也
重乞
玉體安穩而　待松花十迴之春
寶壽長遠而　作椿葉再開之年
都而
三公九卿　誇有道之化
百姓萬民　浴無偏之恩
仰願者佛眼部母七曜大天。叡願如叡願
令成就圓滿矣
抑令法久住利益人天護持國主決定成
就及以法界衆生平等利益御爲
南無摩訶ゝゝゝゝゝゝ丁
南無佛眼部母丁（佛號等不打鐃金也）
奉始梵釋四王〇總神分般若心經丁
大般若經名丁
殊仰承乞〇無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁
ゝゝ釋迦牟尼佛丁
ゝゝ藥師瑠璃光佛丁
ゝゝ金剛吉祥佛眼部母丁
ゝゝ一字金輪佛頂丁
ゝゝ七曜大天丁
ゝゝ八大菩薩丁
ゝゝ八大明王丁
ゝゝ三部五部諸尊聖衆丁
ゝゝ外金剛部金剛天等丁
ゝゝ叡山三寶丁
ゝゝ一切三寶丁
執政丞相百僚萬民至各願圓滿爲
南無摩訶ゝゝゝゝゝ丁
南無佛ゝゝゝ丁
宮內安穩諸人快樂爲
南無摩訶ゝゝゝゝゝゝ丁
南無佛ゝゝゝ丁
無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名丁
法成就爲
大聖文殊師利菩薩丁
金剛手菩薩丁
一字金輪佛頂丁
次唱禮師出供養文唱禮五悔等如例
次時發願五大願。次頼全僧都出百八讚
此讚間阿闍梨行法。深祕瑜祇十二品印
並和尙六印（但除加持湯）等閑修之。百八讚五
佛句畢鉢上段。次讚。次鉢中段。次讚。次鉢

下段。如此相配鉢三段於讚上段也。百八
讚縛日羅羅細句以後振鈴。每初夜如斯
矣。百八讚畢出念誦（佛眼大呪）此時護摩壇阿
闍梨（正權僧）入內陣。小壇三人又如斯。各臨
壇前氣色禮登禮版。此時承仕一人入內
陣取御撫物机。置大壇與護摩壇之間爐
之通也（御時了主伴退出之後。又如元棄之。每時如此。但後夜日中相續置之）之。護摩
壇阿闍梨始護摩。ゝゝ之間阿闍梨念誦
護摩本尊段終時分。七曜壇歸本座。次聖
天壇。次十二天壇等人如斯。此事不知口
傳故歟。七曜一段立之時者。本尊段終修
七曜壇畢云ゝ雖然小壇三壇立之時者。
如常世天段之時修小壇畢可歸本座。今
夜之儀不可說。次護摩畢歸本座。次阿闍
梨止念誦磨念珠。此時出成就之明。次ゝ
如例式。次阿闍梨下座禮佛。取持杵懷中
繪扇復本座。次祐濟僧都入內陣。以壇下
之覆ゝ道具退出。上內陣幕（通護摩壇也）次陀
羅尼伴僧兩人著阿闍梨左腋（內陣外陣都）次阿
闍梨後加持作法。次發願
至心ゝゝ　唯願ゝゝ　本尊ゝゝ
金剛ゝゝ　佛眼部母　一字金輪
七曜大天　八大菩薩　八大明王
諸大忿怒（以下如例）
次五大願。次陀羅尼只聲二反。加持陀羅
尼五反。次御加持了祐濟僧都下內陣幕
復本座。次陀羅尼伴僧退出。助修以下﨟
爲前各退出。次奉行伴僧進而上內陣幕
蹲踞。次阿闍梨退出。奉行伴僧如元下幕。

六位藏人取脂燭蹲踞。次康惠僧都卷上
御簾如前次阿闍梨出堂至于休息所上段
先康惠僧都上御簾。此時六位藏人蹲踞。
阿闍梨對脂燭役一揖。其後入休息所矣」
一今夜門跡密々御聽聞云々。可有入御
休所之由。以尊藤雖令申。御時以後還御
云々
一家門前內府並黃門等密々御聽聞云々
頭辨高清朝臣以下相從云々
一御時以後招伴僧於休所一獻在之
一一獻以後於壇所御祈行法等始行之」
一今夜休所祗候面々。尊壽丸。光多賀丸。
尊藤丸。祐濟僧都。忠助。康助。澄賢僧都。助
慶律師。秀存法眼。澄範都維那。幸福等矣。
但澄賢。助慶今夜歸東山畢
五日天晴
一護夜日中時相續脂燭忠助。時金以後。
祐濟僧都入幕內撤道具覆退出。日中時
了後加持以前。又入道場如元覆之道具
置樣等爲令不見也。以後每日如此。四智
漢語百八讚時發願無之。後加持日中計
也。日中御加持時略發願。開念珠音陀羅
尼出之。反數只聲一反。加持陀羅尼二反。
都合三反也
一爲陣中之間。參家門數刻雜談。今度准
大法初度參勤。殊相當御修法始之條珍
重之由。重々令賀給
一自尊勝院有使。折二合。格二荷送給之。
卿進上臈局了。尊壽。光多賀。尊藤。康助等。
歸東山了
一卿祐來石川源左衛門進入折紙三百疋
進之
一初夜時如例。四智漢語略之。開白結願
斗也。百八讚如昨夜。但鉢有序。以後每夜
如斯。御加持五大願無之。陀羅尼反數悉
皆五反。每夜如此矣
一御時以後參上臈局家門御兩所參會。
一獻有之
六日天晴
一後夜日中如昨日
一出雲路殿入御。家門仍可令申之由自
前內府有使之間卽參
一宗秋來
一尊壽丸參。今夜祗候。助慶康助同參候
一初夜時如前々
一御時之間於休所指燭藏人給一獻。尊
壽丸對合。宗賢少輔貞人同參會
七日天晴
一後夜日中如例
一自出雲路殿。折二合柳二荷給之。御使
友長朝臣。自帥卿亭。奈良一荷折二合送
給之
一折三合柳二荷勾當內侍局進之。奈良
一荷進上臈局
一宗秋來
一尊壽丸。助慶。康助。歸東山
一初夜時如例。神供在之
今夜讚頭哦氣之由申之間。百八讚唱
禮師出之。初夜時後於休所招伴僧勸
一獻了
八日天晴
後夜日中如例
一菊枝進上公方
一今日於儀定所有御加持申次。頭中將
教國朝臣招休所一獻在之。勅筆地藏像
拜領。頭中將申沙汰也
一自家門柳二荷折三合給之。卽遣助修
壇所畢
一公方進上折等事。以秀存法眼申送本
坊了
一折一合柳一荷。泰溫持參之。又折一合
柳一荷。業忠卿進之
一多賀丸參。同尊藤丸參。折二合柳一荷
持參之
一初夜每時如例
一初夜時以後。家門前內府。同黃門。大炊
御門中將康雅朝臣。藤兵衛佐等來臨。於
休所一獻在之
一甘露寺中納言狀來
依無指事。細々不申。何條御事令見給
候哉。兼又就橫川元三藏司職事。如此
被仰下候。女房奉書進之候。御事併期
參拜候。恐々謹言
十月八日　親長
定法寺殿
袖書云御參住之由承及候
珍重候。可參申候也

女房奉書くわん三のそうししよくの事。かやうにのそみ申□ともおほせられ候しやらん。そのうちの氣心候。これをもなしへと。ちやうほう寺のそう正におほせつかわされ候へと申せと仰候。かしく

按察中納言殿

覺藝申狀案

非上覺藝謹言上

右山門横川元三藏司職被任初就候樣。定法寺御門跡被成下勅定者。忝畏存旨。謹言上如件

康正二年八月　日

藏司職無所闕之由申入畢

九日天晴

後夜日中如例

一。公方御折五合有臺柳。五荷。菊枝進上之

御返事趣上﨟御文

いまのいろ〳〵□さんゝ入て候へとて。返ゝおほしめしより候はぬ御わつらゐとも。御うれしくおほしめし候て。こなたよりこそかやうの事は御さたもありたく候つると。いろいろまいり候御むつかしくおほしめし候よし。よく〳〵心して申せと仰候。なかはしも御ほねをお□のみならすくはうわたくしへの御わつらゐ。返ゝいたみ入候□□よく□□

□□又きくの枝けさんゝ入と候へは。返ゝおもしろくおほしめして御なかめこそ候へは。よく〳〵心して申せと仰候。又申□候。かしく

ちやうほう寺とのへ

一。初夜時如例

一。上乘院寶壽院來臨。自上乘院柳三荷給之

一。尊藤丸。光多賀丸祗候

一。入夜菊枝結付短册投入壇所之簾中。歌兩首在之

打曇短册大概如斯。後夜御時之時分見付之。後聞。御製云ゝ。勅筆也云ゝ。夜半忍。行幸壇所邊。御手。被投壇所簾中云ゝ

十日天晴

後夜日中如例

一。菊枝進上之

一。初夜四卷數如例。神供在之。其外無殊事

一。御時之間招脂燭於壇所一獻給之。光多賀。尊藤等對合。其後御時之間。光多賀被召御前云ゝ

一。昨夜之落書之御返事有之者可然之由。自家門內ゝ指南。是即今日尊藤。光多賀等。各參家門。昨夜之落書入見參之處。無不審勅筆之上者。急可申御返事云ゝ。仍兩首令詠給。打曇下繪之短册。尊藤令書之給。御時之間自南庭なにとなきやうにて結付菊枝。御前之方。投入之畢。備叡覽叡感云ゝ

一。御時之後可參上﨟局之由有使。即參之處。家門御兩所參會。冷泉侍從政爲即祗候。光多賀。尊藤等同依召祗候。一獻在之

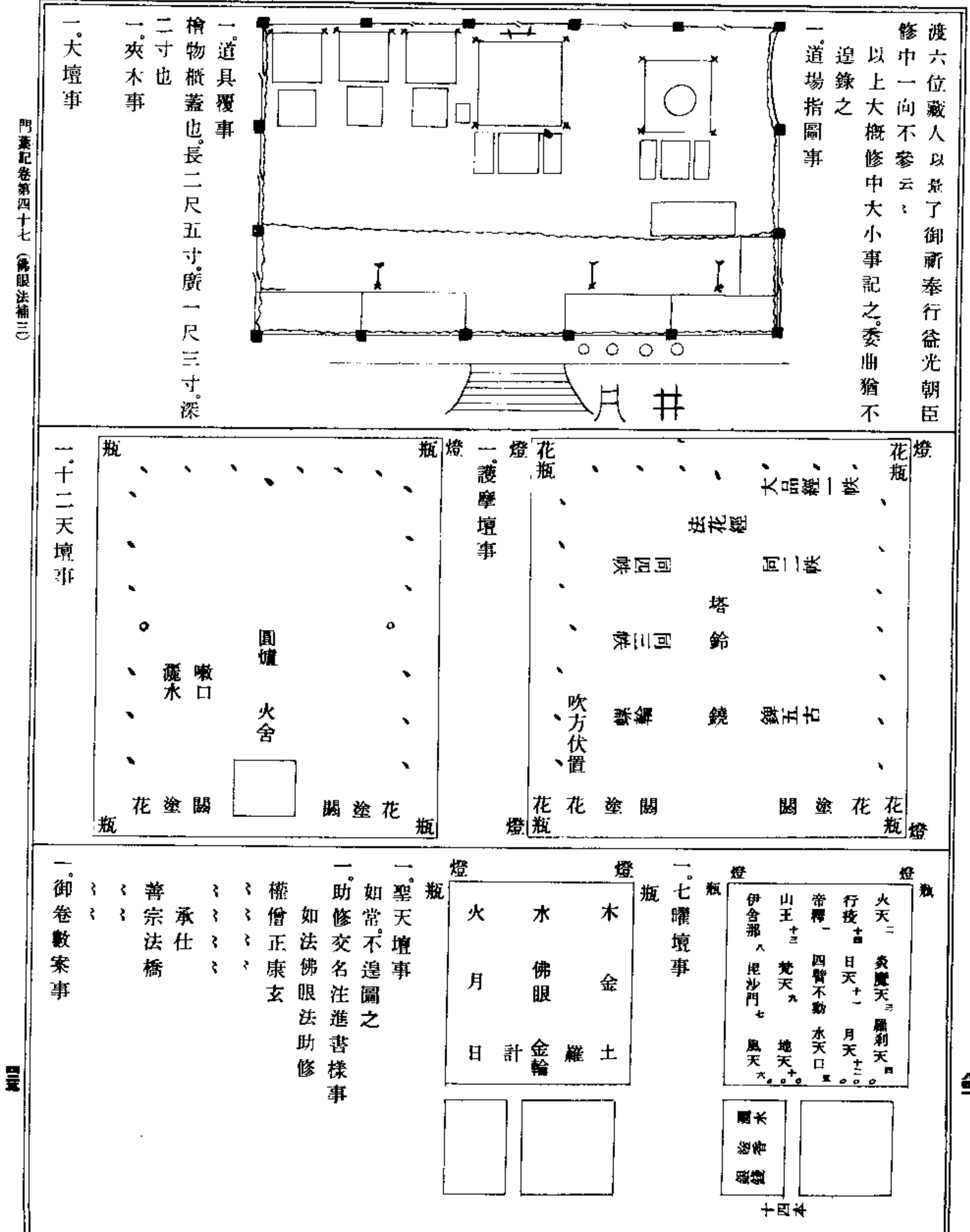
一。於休所招伴僧一獻勸之。主上出御。忍被御覽云ゝ。面ゝ迷惑之由物語之

十一日曇天。結願以後降雨

後夜時如例。日中即結願也。四智漢語如開白。百八讚鉢。無序。是即四智漢語之時鉢有序故也

一。護摩結願作法如例。護摩阿闍梨護摩雖終。猶不起座。是則待讀卷數爲燒也。後鈴之後唱禮師打ゝ鳴。阿闍梨讀卷數置右脇机。承仕取之渡護摩師。ゝゝ取之燒爐中。阿闍梨下禮版投花之時分。護摩師破壇作法畢。下座著本座。阿闍梨又下座復本座

一。後加持作法。發願五大願能陀羅尼有歸命句五反其後主伴退出如例。但忠助取居箱隨阿闍梨後供奉。應玄律師取脂燭奉行伴僧猶留道場。取出御卷數並御衣御劍

渡六位藏人以最了御祈奉行爲光朝臣
修中一向不參云々
以上大概修中大小事記之。委曲猶不
遑錄之
一道場指圖事
一道具覆事
檜物概蓋也。長二尺五寸。廣一尺三寸。深
二寸也
一夾木事
一大壇事
一護摩壇事
大品經一帙
法花經
同二帙
同四帙
塔
鈴
同三帙
古五鈷
鈸
獨鈷
吹方伏置
花瓶
燈
閼
塗
花
一十二天壇事
圓爐
火舍
嗽口
灑水
瓶
一七曜壇事
火天二
炎魔天三
羅刹天四
行疫十四
日天十一
月天十二
帝釋一
四臂不動
水天五
山王十三
梵天九
地天十
伊舍那八
毘沙門七
風天六
十四本
一聖天壇事
木
水
火
金
佛眼
月
土
羅
金輪
計
日
一助修交名注進書様事
如常不遑圖之
如法佛眼法助修
權僧正康玄
々々々
承仕
善宗
法橋
々々
々々
一御卷數案事

一。修中於壇所御祈事
佛眼供
尊勝供
藥師供
延命供百座
愛染供百座
雙身供以上阿闍梨自修
又佛眼供
五大尊合行供
六觀音合行供
金輪供以上功德院被修之
又佛眼供
愛染供以上花德院被修之
藥師供百座
如意輪供
毘沙門供 以上忠助修之
以上公方御祈。即御修法御卷數之外。
御卷數十五通進上之
佛眼供 阿闍梨自修
大威德供
藥師供 以上無量院修之
以上宮御方御祈。御卷數三通進之
一。休所事
阿闍梨休所。殿上 無量院。忠助祗候
伴僧休所
一。公所事
家門 端借之愛阿公所方一向申沙汰
之
俗 方記可在別矣

一。今日及晩自門跡有御使。御修法無爲
無事之由被賀仰。即御書在之
如法佛眼御修法。修中無爲御結願之
條。萬國彌安寧之嘉瑞。九重增長久之
先兆候哉。先以自出候。特今度之儀者
一段之御眉目。御自愛察申候。併法流
光花候之條感悦之至。非所覃言詞候。
此等之趣今朝即可申之處。定而御窮
屈候歟者。御取亂旁令斟酌候。委曲猶
期參會之時候也。恐惶謹言
十月十一日 尊－
定法寺御坊
同十二日。面々爲散窮屈風呂興行丸山
以次常光院紅葉一見。入興無極云々予
以狂言一首詠之
古郷にかへらんとしはなけれとも
もみちのにしきてこそは見れ
返し 祐濟僧都
古郷にのこるもみちもきみかいま
ことの葉になを色そまされる
尊藤丸
かくはかり君かことはの色そへて
なかめそふかき木々のもみち葉
此兩首にちなみて。又予
今はとてもみちもよしやことの葉
の花に心を□□□うつして
又まゆみのもみちをおりて歸りて
尊藤丸
かへるさの心やあとにとまるらん
まゆみのもみちあかぬなこりに
返し 予
思ひゐる心なあとにとめはてそま
ゆみのもみちおりてかへれは
祐濟僧都
かへるさをしたふ心そしたれける
まゆみのもみちたをるともこそ
雖無殊所用。以之記之。以狂言綺語之戲
爲讃佛嘆法之緣願者。歌菩薩之三摩地
併是大日尊之法界色而已。于時康正貳
年十月十三日記之畢
圓密兼學前大僧正

門葉記 佛眼法補四

元和四年十一月二十三日、爲彗星御祈、於禁裏始修如法佛眼法

開白次第

一御撫物事

御時已前御所奉行御撫物御劍等、於道場幕外壇奉行渡之、壇奉行請取之、御撫物机置之

一先以行事僧御所奉行御時案内申

一次助修參堂著座

一次上御簾

一次阿闍梨扈從行事僧ツレ參堂 阿闍梨白色淨衣紫裳平袈裟持杵檜扇

先阿闍梨サキ、脂燭殿上人、次阿闍梨、次扈從 持居箱 次行事僧殿上人下﨟爲先、出堂時又如此、然而御壇所正面於階陰間脂燭役蹲踞、阿闍梨其前トヲリ入堂、助修前トヲル時分各助修下壁蹲踞、其前壇奉行正面幕擧、阿闍梨本座ツカヌ前幕內入本尊立ナカラ禮ヤウサテ幕下

次阿闍梨座著

一次扈從置居箱大壇左腋机之上 居箱修中無出入

一次承仕入內陣、禮版上ウツフケ置取打鳴出外陣、至于唱禮師前蹲踞、御時金三十六七打之、此打間香火最前置、故實下﨟承仕香火置之、此置火打鳴打ハツルホト、四香呂シツカ火置、退出、金了置打鳴、唱禮師前承仕退參

一時金終程、奉行伴僧起座入內陣、懸尻於禮版半疊、手自取五種道具置大壇螺輪鐃鉢五如次置之、置了復本座 凡此役事奉行香僧勤常途儀式也 之、仍五種道具事爲殊深祕之間、無左右難勤之

一次阿闍梨伴僧各於本座列立

一次唱禮師出四智漢語、初反主伴共同音、第二反之時阿闍梨閑步寄禮版前、先以持杵置居箱傍、次以懷中檜扇右腋机下置之

一次禮拜三反 懺悔偈等如例、ム云禮佛之時者不摩念珠也 第三反之時登禮版、閑整衣紋

一次塗香灑水蓋等撤之

一次塗香塗手

塗香之後左脇机所置紙裹名香前火舍香呂等可捻也、又閼伽塗花等器幷灑水器チヽ捻也

一次加持香水、讚已上三反了、鐃鉢一匝 有序 此間灑水以下前方便沙汰合之、鉢了伴僧著座、此讚 ム云讚頭各別之時モ唱禮師可誦之、但讚頭ニ付花事モ在之歟 唱禮師役云〻用此漢語事開白結願作法也 中間不誦之時

一次總禮三反

ム云光澤之後、阿闍梨取香呂、禮版上蹲踞、總禮、唱時主伴共三禮 阿闍梨禮版之上 伴僧本座之上

一次唱禮師打之、鳴金二打

ム云唱禮師金一打 鐃鉢之外不打之 サテ阿闍梨珠杵香呂取、又金一打之

一次啓白、神分、祈願等

今度古佛之間、開眼詞不可有之

一次唱禮師出供養文

此供養文之間、阿闍梨持杵香呂也、供養文畢、置香呂、杵持ヤカテ唱禮阿闍梨外縛之中持也

一次唱禮、此間五鈷兩手外縛シ、其外縛中挿、五古袈裟下可持也 如此可持也、唱禮了ヌレハ五古ヲ置本所

一次驚覺印 袈裟下結

ム云唵ハシロ聲チト高チシタ吽ハ微音云也、此吽字聞、其後唱禮師出五悔

一次五悔 金界如例

ム云隨誦阿闍梨印結、ウルハシク聲引可付也 故西山宮ハウルハシク令付御ケリ云〻

一次發願 金一打、是ハ初夜ノ時計也、後夜日中無之、助修取次第也 阿闍梨取杵香呂

一次五大願 又唱禮師金一打、此間打鳴用之、不用鐃也、此等之

ム云發願ツヽケ□□スル也、法門無盡〻〻〻他流高アケスル也、御流只福智聲トヲリサケスル也

一次唱禮師出百八讚 毎初夜之時只誦之、後夜日中不用之、振鈴之後始讚也

一此讚間阿闍梨行法

一百八讚五佛句畢、鉢上段、次讚、次鉢中段、次讚、次鉢下段、如此相配鉢三段、於讚上段也、百八讚縛日羅〻〻細句以後、兩三句程、初鈴、每初夜如斯、百八讚鐃鉢了、助修各念誦發音 佛眼大呪 如例修法

一此時古摩壇阿闍梨入內陣小壇三人
又如此各出壇前氣色蹲踞登禮版無禮拜等
一此時承仕一人入內陣取御撫物机置
本壇與古摩壇之間爐之御時了主伴退
出之後又如元案之每時如此但後夜日
中相續置之
一次護摩壇阿闍梨始古摩〻〻間阿闍
梨念珠
一護摩本尊段終程承仕持神供置神供
師前
一護摩諸尊段終世天段始三壇共修了
小壇師各復座其次第七曜壇先歸本座
次聖天壇次十二天壇曜壇銀錢被供之
時灑水加持等被用之十二天壇同前
一神供世天段可始之其作法如古摩末記
一次古摩畢歸本座
一次阿闍梨止念誦磨念珠此音聞助修
止念珠此時助修出成就明成就明者一字呪也
一次入三摩地如常次根本印次金輪
一次五供養
仰云塗香器持上供後火烷置香閼成就明留
也行法次第如例式
一サテ閼伽器高置音閼唱禮師キリ聲
四智梵語出之三反
一三反目後鈴フルル其作法如例三反目
四智ハツル程振合也
一次迴向方便金界如常
仰云後鈴之後ヤカテ出也
一次隨方迴向打金一阿闍梨取杵香呂チ
ト聲高迴向無上大菩提云ヲハル時金
打也
一次解界奉送三部被甲等畢阿闍梨下
座禮佛三反仰云禮佛之後念珠ヲスル事無之取持杵懷中
檜扇復本座
後加持作法
後加持大旨初夜計也日中無之後夜日
中相續時後夜加持之間調日中支物後
加持了即始日中時先例也但御腦等火
急之時每時可有歟云〻
一阿闍梨加持發願出之
後夜御加持無發願
一發願ハテ、次五大願助修取次第
一次御撫物御加持
一後加持了奉行伴僧進上內陣幕蹲踞
一助修下臈爲前各退出
一聊程ヲキ阿闍梨出堂扈從一人行事
僧一人悉皆兩人殘阿闍梨供奉スル也
一次如參堂時殿上人下臈爲先先取脂
燭蹲踞
一次奉舉御簾如前上御簾時殿上人蹲
踞
後夜日中之時作法
一御所御時案內不申之
一助修參堂
一次阿闍梨入堂扈從行事僧如初夜
一四智讚百八讚等時發願略之
一先打時金十七八打之也後夜日中打數同之
一次阿闍梨登禮版
一次前方便
一次金二略神分祈願等
一次驚覺
一次五悔切音
一次五大願
一次助修念誦
一次入古摩小壇不修之
一次阿闍梨行法乃至正念誦
自餘作法如上
一後夜時了後加持其作法如初夜但五
大願不用之
一後加持了日中時被修之其作法如後夜時一時
了退出日中時無後加持
後〻初夜時事
一打時金
一次登禮版禮拜等如常
一先方便神分祈願唱禮等
驚覺五悔五大願百八讚但總錄ハ段〻ニ段ツ、用之讚了助一
修念誦佛眼大呪
四智漢語總禮表白御加持之時五大願
是等被略之外者如去夜無殊事也
一入護摩
小壇師向壇修之自餘作法如例
一後加持了退出
一中日初夜時神供修之
結願時御布施讀卷數右机被置之
結願事先前夜御卷數大壇左標木被結付之札云如法佛眼御修法讀卷數左脇机置之
一後夜時如例了日中結願也
一日中時金了阿闍梨作僧共座上起四

智漢語三反誦之事如開白鐃鈸（有序）
一次著座總禮無之
一次五悔（切音誦之段々音頭出之）
一發願了次五大願次行法
一百八讚（如日來初夜時鉢序無之是即四智漢語之時鉢有序故也）
一讚了助修念珠小壇無之
一讚了入胡摩段々乳木各一度被投之
一護摩世天段了掃地以前被嗽口器并散杖各脇机渡以後次第洗杓作法等如例
一次發遣掃除等了加檀木
一古摩阿闍梨古摩雖終猶不下座是則待讚卷數爲燒也
一次阿闍梨磨念珠
一次五供養次後鈴等如例
一後鈴之後唱禮師金一打
一次讀御卷數讀了又丁
微音讀之讀了如本卷置右腋机承仕取之傳護摩師々々取之三計抑折以箸挿爐中指入燒之然壇木二三枝計取爐火加如此可燒也イタク炎アカラヌ様可相計也又只カイ卷入火中常事也
一次阿闍梨唱云日來之間致精誠等結願乍法取香呂佛號等（如常）
一次神分祈願等如例也
一次五悔（切音聊延之段々音頭出之）
一先金一打次隨方迴向（金一打）
一佛布施灑水三反（三反左右灑）加持左膝折供之誦文等如例

一次解界奉送奉送花阿闍梨下禮版投花之時分護摩師破壇作法了下座著本座
一次阿闍梨三部被甲等作法畢下座禮佛復本坐
一次扈從被居箱置阿闍梨座左邊退下
一結願御加持次第發願在之次五大願如開白
一其後主伴退出如例
但扈從取居箱隨阿闍梨後供奉々行伴僧猶留道場取出御卷數并御衣御劍渡御祈奉行

如法佛眼表白

謹敬白三世常住遍照如來一代能化釋迦善逝殊御本尊界會金剛吉祥佛眼部母一字佛頂七曜大天八大菩薩八大金剛內外八供四攝薩埵總三部五部諸尊聖衆外金剛部金剛天等乃至盡空法界一切三寶而言

方今南贍部州大日本國今上陛下踏金輪之位齊乾坤之德繼堯舜無爲之洪業耀天地感應之靈光是則天縱仁聖地載明君然處彗星現東方司天奏不輕攘災禍於未然招福慶於遐代眞言功力尤勝本尊利益殊貴依之忝合十善之玉掌懸歸三密之勝境修七日嚴重之祕法凝一天安泰之精祈御願旨趣如何者夫治國安全之祕術無過眞言上乘之護持除災與樂之功能有仰佛眼覺王之加持誠是利益無雙之勝事眞言祕密之源底凡今此大法者大日如來深密之已證瑜祇行者最極祕傳況復於常住妙法之心蓮現作三層八葉之曼荼排本來莊嚴之心殿布烈三部四重之諸尊一切諸佛能生悲母無盡莊嚴功德祕藏也五部聖衆自此流出四曼諸尊自是出生故歸依此菩薩諸佛皆隨喜諸佛隨喜故利那消衆惡即時生萬善誠可歸尤可仰者歟所謂金輪七曜之居內現本尊所具之陰陽菩薩明王之坐外守佛眼所照之天地惡星凌逼之難拂于破諸宿曜之印明普通擁護之誓顯于一切成就之身口是以本尊佛眼之前天變怪異之塵無殘一字七曜之中金輪璐圖之光彌明大壇深行之道具五帙大乘之衆典護摩祕密之事業三壇別供之諸天貢內證之良藥於我君獻外用之福田於聖朝是皆眞言祕密之勝驗本尊出生之功德也經述出生一切法能滿一切願生一切福滅一切罪壽命長久千萬俱胝所作事業皆悉成就誠諦實語可貴尊法勝利可知抑佛眼部母菩薩者佛界陰尊也故三部五部諸尊悉歸之吾君金輪聖主者仁化陽主也故一天四海萬機皆伏之冥顯陰陽之相應已以如此攘災招福之御願成就更不可疑者也特更或自他宗祕法或陰陽寮之祭祀內外之法權實之間若有招越三昧耶之罪報貽不法妄念之過咎攝入此尊甚深之般若

涯納置此法如說之功德藏同成清淨之
御願齊得決定之成就方今五悔唱禮之
祕曲者自應資祚延長之音百八誦呪之
鏡鉢者更感天長地久之響重乞玉體安
穩而待松花十回之春資壽長遠而伴椿
葉再開之年都而三公九卿誇有道之德
百姓萬民歌無爲之化仰願御本尊界會
悉知證明三密行法一念成就令法久
住利益人天護持御願決定成就及以法
界衆生平等利益爲

南無摩カヒルサナ如來丁

南無佛眼部母丁

奉始梵釋四王十二大威德天三界所有
天王天衆奉令威光增益北斗七星九執
大天十二宮神二十八宿殊御本命元神
御本命曜宿御當年屬星諸宿曜等奉令
法樂莊嚴焰魔法王五道大神太山府君
司命司錄神等冥官冥類奉令利益莊嚴
殊兩所三聖王子眷屬祇薗天神赤山明
神護持人法御德倍增乃至王城鎮守諸
大明神年內行疫流行神等大小神祇冥
道權實二類法樂莊嚴威光增益御爲

總神分般若心經丁

大般若經名丁

金輪聖主天長地久奉爲

藥師瑠璃光佛丁

殊仰承乞祕密教主三世常住摩訶毘盧
遮那如來御本尊界會金剛吉祥佛眼部
母一字金輪七曜大天八大菩薩八大明
王內外八供四攝薩埵總五部界會諸尊
聖衆外金剛部金剛天等東西楞嚴滿山
三寶佛法護持者大悲多聞大天乃至盡
空法界一切三寶願界一〻〻還念不可思
議本誓悲願建立壇場中降臨影向所修
三密大靈驗勝利決定令現前給御願所
可來年厄月非時中夭短命怖畏天災地
妖惡夢物怪等諸不吉祥事未然攘却惡
人怨念呪咀厭魅惡靈邪氣怨家怨對作
障難者何求短者一〻令降伏退散設無
始罪障難難翻本尊加持眞言威力不可
思議故業障併令消除辭脫給自利〻他
功德令圓滿住山修學興隆佛法廣作佛
事無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛
南無御本尊界會佛眼部母
南無一字金輪佛頂
〻〻七曜大天
〻〻八大菩薩
〻〻八大明王
南無三部五部諸尊聖衆
〻〻外金剛部金剛天等
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶

國母諸宮御願圓滿奉爲

〻〻摩訶毘盧遮那如來
〻〻佛眼部母

文武百寮百姓萬民至各願圓滿爲

摩訶〻〻佛眼

爲宮內安穩諸人快樂

摩訶佛眼

爲一天四海安穩泰平

摩訶佛眼

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊〻〻〻

金剛手菩薩

一字金輪佛頂

佛眼

殊仰請乞祕密教主三世常住摩訶毘盧
遮那如來本尊界會金剛吉祥佛眼部母
一字金輪七曜大天八大菩薩八大明王
內外八供四攝薩埵總五部界會諸尊聖
衆外金剛部金剛天等東西楞嚴〻〻〻
〻（此十八末道始）

七曜總印明（二手合掌二空眞竪）

曩〻〻〻南蘗羅醯濕縛哩也二合鉢羅
二合鉢多二合孺底摩野娑縛賀

八大菩薩總印明（金剛合掌）

曩〻〻〻南迦薩縛他尾摩底二合尾枳
羅傳四達羅摩二合馱堵濕入佐多五三
〻訶六娑縛賀

八大明王總印明（持地印）

曩〻〻〻囀日羅赦吽〻〻發吒〻〻聻六
〻娑縛賀

讃（此讃ヲ先可有御用歟 其部讃重而可申入候）
義說鄔波迦㞋摩訶䭾耶多演難母尼鑠吃也僧訶鉢羅鉢底縛日羅䭾羅摩護忙唎野若那鉢利勿䭾怛寫係多也喇蹉率覩帝

佛眼大法略次第

先時金
次助修著座（自上臈）
次大阿闍梨御入堂。此時助修平複
次大阿闍梨御著座
次主件立列
次四智漢語（三反鈸一雙 有序）
次復本座
次總禮（三反）
次御表白
次供養文
次唱禮
次驚覺
次五悔（金）
次發願（取次第）
次五大願
次百八讃（鈸如常。上中下）
次護摩小壇等阿闍梨次第入內陣
次助修念誦（先五字明。本尊壇ヨリ佛眼大呪）
次世天段。初小壇師復本坐（自下臈退出）
次護摩師退出
次大阿闍梨念珠音，聞助修念誦止
次成就明（微音）
次五供養。塗香器之音，聞成就明止
次閼伽器之音，聞切音四智發音（三反）
次（金）回向發願
次御加持畢御出堂之時，助修平復（如前）
次助修退出（自下臈）

元和四年十一月二十三日佛眼法後加
持作法
先三部被甲（施主自身）
次地結　次金剛墻
次輪壇
次普賢三昧耶（針印。サマヤサタハン）
次行位　次薩埵
虛心合掌，二中指二無名指入掌中背合相，以二大指端，二中指上節側合著。
二頭指二小指豎合端相柱。
唵ハサラソキシマ、カサタハ吽々
二手內相叉，各以彈指捻進力
唵ハサラクシヤホウチシタ吽
次八字（定印）
アヒラウンケンウンキリア
次無所不至
ナマクサルハタ、キヤテイヒユヒシ
ハモケイヒヤサルハタアア、ンアリ
次三種悉地
アハンアランカンケン（無所不至）
アヒラウンケン（外五古）
アラハシヤナ（智劍印）
次本尊印明（佛眼）
次心經（山王法施殊奉祈念之）

次發願（後夜御加持無發願）
至心發願　唯願大日　本尊界會
金剛吉祥　佛眼部母　一字金輪
七曜大天　八大菩薩　八大明王
五部界會　諸尊聖衆　靈驗勝利
決定現前　護持國主　護持上皇（二反）
國母仙院　大樹安穩　消除不祥
天變怪異　所表不吉　未然解脫
未然消除　悉皆降伏　悉皆辟除
護摩部德　三密加持　薰入玉體
增長寶壽　一切御願　皆令滿足
決定成就　宮內安穩　諸人快樂
及以法界　平等利益
次以本尊眞言左轉若干反奉加持之後
右轉三反
次摩珠祈願

寬永十七九七於禁裏佛眼法
指燭之衆書立
七日
千種少將　園少將
油少路侍從　樋口侍從
新藏人
八日
倉橋左馬頭　鹽少路右馬頭
東坊城大內記
九日
橋本中將　藪中將
堀川侍從

十日
梅園中將　藤谷少將
滋野井侍從　極﨟
新藏人
十一日
唐橋民部少輔　五條侍從
舟橋式部少輔
十二日
園少將　富少路
庭田侍從　極﨟
差次藏人

門葉記　長日如意輪法一

公家三檀御修法

如意輪

\（近衞院）青蓮院
永治二年正月十五日始修之（久壽二年七月十八日結願）
（於禁裏）御修法所

奉念
大日
部母
本尊
馬頭
延命
三部
諸天
護摩
有功

奉供
大壇供
護摩供
神供

右謹依宣旨始自永治二年正月十五日至于今日、并四千九百三十四日夜之間。（第二行）但七月十七日マテ也、然者四ヲ五字ニ可成也、此間每日一千八百反、數ハ八百八十萬一千二百反云〻七日僧綱大法師等殊致精誠勤修上件（三行）敎法。奉祈金輪（四行）聖主玉體安穩寶壽長遠之由如件。仍勒行（五行）事謹奏
久壽二年七月十八日

阿闍梨前大僧正法印大〻〻〻行〻
右狀五行也〻以貼具類聚本寫之、一千八百ト云、此法如何其數□得其意更詳
同年月二十三日。近衞院崩御。修法結願以後五箇日歟
永治元年十二月七日受禪。同二十七日卽位也

\（二條院）七宮
應保二年八月二十五日始修之（行慶辭退替）

\（後鳥羽院）和尙
建久四年正月二十六日始修之（覺成改修延命法之）
同改延命被始修此法也
助修六口
寬意　玄長　慶快　良雲
堂衆二人（定實良曉）　息災行之

\（西園寺）無動寺
嘉禎三年十二月晦日始修之（尊性親王替也）
奉行頭辨忠高
于時法性寺座主法務法印權大僧都
藏人御衣奉渡之。康樂寺僧正被計申了。箱ヲ作ヘ入之置机上之。今度開白許御發願被用之。後〻無之。御表白不被用之。長日之故也

嘉禎三年八月二十日。護時僧宣下　同
二十四日二間初參
行列　綱掌六人。前駈八人 泰舜 快兼 最盛。快玄 教舜 經圓
有職 覺源 阿〻〻 光源 阿〻〻 御車 大殿御 車庇 御車副六
人。御牛童 彌師丸 御後二人 玄運 成舜 中童子
若王 砂王 大童子 彌王丸 簽取四人
於內裏有職二人 公運 聖憲 參會置御物具
私云、此時者御修法開白以前二間初參也
仁治二年 四條院 正月 日始修之 慈賢僧正替
仁治三年 後嵯峨院 三月二十九日 二十三日 修之 三月可被始行之由被下
綸旨雖進請文被延引 七月二十三日被始行了
寬元四年 後深草院 四月十八日始修之 即位以後
三月二十八日二間初參
專當八人。維那六人。所司六人。前駈八
人 此內僧綱二人 三綱二人。御輿。扈從二人。御
後一人
自二條室町二品亭出御。二條而出御
參

西山宮
御抄云。護持僧請文
跪請
綸旨
右可候二間夜居之由。跪所請如件。恐惶
敬白
年號月日　官名 請文

予補任之時。宗雅參申。仍無請文。二棟
禮所可出會歟申。次翟鈍色可宜也。助
修已灌頂人〻可被撰之歟。手代可用
知法之器量歟。伴僧人數希之時。住山
者用之例也云〻。伴僧若十二人。一句
四人結番也
謹敬白言。教主三世常住摩訶毘盧遮那。
因極果滿盧舍那界會。教流布身釋迦牟
尼無上大覺世尊。法界道場常恒演說。甘
露一乘甚深祕教。本尊界會大慈大悲觀
自在尊。蓮華部中部類眷屬。三部五部諸
尊聖衆。外金剛部金剛天等。總盡虛空遍
法界三寶境界。コトニ驚白言。方今山門
長日奉護持國家之事。修來如意輪祕法
尚矣。是則爲玉體安穩爲寶祚長遠爲四
海靜謐爲萬姓歡娛也。於是某去嘉春三
月之曆。奉勅命依領台岳三千之徒衆。此
初秋七月候。又奉勅命護持朝廷九五之
聖運。伏惟蒙紫泥之詔。抽丹府之誠。事外
則有本山數代之薰修。內亦有門跡累葉
之芳躅。修此法已存縱跡。勤御願宜期感
應者也。方今自今日繼長日御願。介聖代
傳永代嘉猷。夫本尊如意輪觀自在菩薩
功能者。經云。一切諸明神通威力無能及
此如意輪陀羅尼明神通力者。旣然則嘉
〻朝〻香雲久添道場之薰。年〻歲〻花
月鎭留春秋之色。寶珠光中聖化之明永
照火壇烟底煩惱之薪悉盡。遐算之顯。嘉
瑞也。泰山定傳三呼之聲。德澤之屬我君
也。黃河已有一清之色。太上皇之卜仙居。
射山日月無傾。長秋宮之爲國母。后房光
輝彌久。周旦漢霍之家得風雲感會。三槐
九棘之臣伴松柏貞心。文武百僚朝端之
勤無怠。衆庶皆悅海內之樂有餘。總世質
民淳。皆得爲犧皇向上之人。天長地久悉
又仰聖日臨下之化。事已爲曆代之御願
旨趣。併卷任本尊照覽

寶治元年丁未八月二十五日。雨降及晚
屬晴。今日二間初參也。酉刻渡閑院近邊
宿所 二條室町 女房二品家 於此所整行粧。令著裝束
香染 參內
行列 步行
先專當八人。次維那六人。次所司六人。次
前駈八人。房官四人 快兼 泰圓 泰經 祐玄 有職二人 長源
禪俊 僧綱二人 最盛法眼 泰舜法眼
已上各乘松明。有職雖列世間者僧綱
下之由頻雖訴申。任慈鎭和尙御例立
引列畢
次三綱二人 定兼法眼 圓全法橋
已上三綱已下二行。以下爲先
次車 八葉 長物見 外連 子 車副六人。牛飼一人。持榻仕
丁 著退紅 持雨皮張莚如例
次御後三人 玄運法橋 玄俊 經舜 各乘松明
次大童子力者等。次笠持 著退紅
助修六人
宗宴法印　公源〻〻
尊家大僧都　圓源大僧都

聽賢少僧都　有快少僧都
已上各著法服平袈裟。是則慈鎭和尚
御例也。此內公源圓源爲扈從。先參儲
陣邊（路間不供奉）是又故和尚牛車御拜賀
之時如此云々、自餘四人參儲五節所
邊歟
二條西行於西洞院面北門前（橋東）下車
去十二日牛車事有宣下之故也
快基立榻。圓源大僧都鼻荒役。卽經此
門井五節所西。令登南殿御後。雲客七
八許輩取紙燭參儲此邊。助修六人相
從。有快持居箱。經御後簀子長橋淸涼
殿廣庇令參二間。助修經簀子參入
次御加持作法如常。事訖退出於宿所。
改裝束還吉水房
月一度なとは可參御加持也
御持僧辭退之時。不可進御卷數歟。實皮
子口決云。日來祈不結願。他人授替之時
不可進卷數也云々、今奉修人新增數。淨
衣給。修常事也云々、若當脫履之時可辭
申。護持僧者最可進卷數也。久壽靑蓮院
御卷數案分明也
抑又只可渡他人者。破壇奉送之外不可
用結願作法也。御本尊に相具御衣可返
進也。若脫屣之時なとは可用結願作法
歟。如此事尤可分別也。若可渡道場於他
所者。唯奉送破壇はかり可用也。又花注
進、片方に可卷付也。新所。更調花注連可
懸之

護持僧辭狀
欲遁護持名事
右小僧以檀溪之貫首奉蓬宮之護念。寒
暑其徂榭恙頻冒。旣避綜緝之職。何貽護
持之名。彼雁沼秋浪恣逸遊兮非遁跡。鵲
山暮雲訪祕方兮欲全身。縱雖謝虛受於
護持。可奉禱天祚於延長。早以此等趣宜
被達參漏之狀如件
九月七日
阿闍梨道—親王
作者修理權大夫在章朝臣
淸書自筆書之
辭狀進樣（宗雅侍從之許遣之）
重厚紙二枚卷之。禮紙在之。不立文、尊家
私狀禮紙卷加之。其狀詞云
護持僧御辭狀如此。早々可令奏聞給之
由所候也。恐々謹言
九月七日　法印尊家（奉）
謹上　藏人侍從殿
建長元年十月六日記之
外見有憚努々
阿闍梨道—親王記
一壇供人供事
官米定一月分、但大月也
壇供三十石　宣旨斗　日別一石
阿闍梨供料三十石　斗同　日別一石
伴僧六口供料五十四石　斗同　日別一人
分三斗
承仕二人供料一石八斗　斗同　日別一人
分三升
駈使四人供料二石四斗　斗同　日別一人
分二升
見丁二人供料一石二斗　斗同　日別一人
分二升
都合百十九斛四斗
六合精代定。七十一石六斗四升
代錢二十一貫四百九十二文
五合精代定。五十九石七斗
代錢十七貫九百十文
小月壇供人供定。百十五石四斗二升
六合精代定。七十一石六斗四升
代錢二十貫四百九十二文
五合精代定。五十九石一斗
代錢十七貫九百十文
官現下定
百二石六斗　大月定、官米定
六合精代定。六十一石五斗六升
代錢二十貫五百二十文
五合精代定。五十一石三斗
代錢十七貫百文
一箇月分現下
壇供
十五石（六合定）代錢五貫文
十二石（五合定）五斗一升　代錢四貫百七十文
人供
大阿闍梨御分（六合定）九石　代三貫文
七石（五合定）五斗　代錢二貫五百
伴僧一口分五石（六合定）四斗　代一貫八百文

六口定十貫八百文
四石五合五斗代錢一貫五百文
六口定九貫文
承仕一人分五六合定斗四升代百八十文
二人定三百六十文
四五合定斗五升代百五十文也
二人定三百文
駈使一人分三六合定斗六升代百二十文
四人分四百八十文
三五合定斗代百文
四人分四百
見丁一人分同駈使
二人也。駈使可准之
六合精代定。十九貫八百八十文
五合精代定。十六貫五百七十文
已上現行樣不得其意云々

一御明油事
日別一升五合　一月分四斗五升。代錢
二升別百文。都合二貫二百五十文
一月宛國々。今私略之

建長後深草院七年十一月二十九日。爲加任護持僧　二品親王大原
同十二月二十二日。歳末御修法被行之。
同二十七日運時結願。今夜二間初參
前駈六人。有職二人。中童子二人。大童
子一人。御後二人。扈從二人　圓源法印　禪雅僧都

正元後深草院々年三月二十五日。今補天台座主
御前座主法親王尊覺同被辭申護持僧。
仍四月十五日被宣下。今日被奉渡御本
尊。御衣等使六位長官。祿物用意之。一重。長官
行事僧沙汰白布一段小使
自今日被始行御修法花志目加任護持
僧之時被引之畢。相續之間不被改之
當今建長七年十一月二十九日。御使
藏人宮内大輔宗經。祿物事六位參之
時。於中門堂上給之。房官役云々。白布
小使於中門堂下給之。中間役云々。等
身衣如常
自餘事等宣下之時。使人祿物事等大
旨如此歟云々

正元三年四月二十五日。被始行長日如
意輪御修法
一。道場三間南面護摩堂
伴僧六口。承仕一人。行事僧覺季法眼。奉
行權大僧都禪雅
不及御支度沙汰之間。伴僧等開白許者
鈍色或淨衣等也。自後夜時者付衣。伴僧
六人。アルヘケレトモ長日事間。サノミ
人數。其煩故。四人。一旬十日。勤也。郎仙洞
迴御修法。伴僧四人。勤仕也。御手替熾盛
光堂供僧當旬勤之。自後夜御手替鋪役
等御所方。取渡畢。大幕行事僧沙汰歟
神供旬一度。旬始初夜在之。伴僧座小文
三帖。不儲阿闍梨御座。伴僧皆參之後申
案内。入御直御登禮盤等如常。御時金出
御之間。令至道場御打之
御表白不被用之長日相續之故也
唱禮。三身。佛眼。本尊。馬頭。五大明王。大小
自在。三部々々
委細可見肝要無相違歟。發願等如常
後夜時日出前後不同也。雖爲不法事。長
日故歟
初夜如常承仕等後夜。付衣。或淨衣一人。勤
也。五箇日。自上﨟次第。迴御中間等不分
老若。且爲調練勤之。承仕自初夜繼之云々
伴僧自一日後夜。十日初夜勤之。中旬人
自十一日後夜又勤之。下旬如此
息災如例伴僧呪大呪也置著到一帖。硯
同置之。著到表書。長日御修法著到正元三年
四月日 著到書樣一季ニハ三箇日 一面ニハ六箇日 如此書之

四月
二十五日初夜。御所實增。聽賢。禪雅
二十六日後夜 日中 初夜
二十七日後夜 日中 初夜
他人相傳。其名シタ。因果書人有也。是等
在意歟。其書樣。我人所勤。其人名書。其下
某因書。我人誂。其所又勤。某果書也
其書樣　聽賢上旬　賢快中旬
一日後夜 聽賢實快因　日中 初夜

十一日 後夜 日中 初夜 賢快（慈賢果）
上旬、聽賢詵中旬賢快如此書之、以之何、
可准知之、然而著到面、六借、人〻如此
因果書不苦也、是アマリ事也、必可書事、
アラス、爲後才學聊注之許也、
御本尊ヒモ、檳泰入之、六臂像（如常二鋪）御衣
如常安之
御手替發願不用之時、金每時打之（如常）
壇供人供國〻便補保沙汰顚倒月被擧
中功人左衞門尉（二千匹歟）各一月一人分法
眼同之、兵衞尉一月二人、法橋同之、近年
成功不及之、自公家被定下之次第如此、
成功月行事僧沙汰、壇供等下行駈使法
師國〻便補保請使沙汰也、每月國〻使
補保等以官家切符沙汰也、切符來月分
今月請使向官家（史長者沙汰也）取切符付雜掌
云〻 燈明同前月宛注文（官注進此內仁王講壽命經等供料燈明等在之）
官御祈願所
注進長日如意輪法供米御明月宛國〻
濟否事
合
美濃國米二石、油二石五斗
件國米油如意輪法正月〻宛料米百
石、油四斗五升、所殘仁王講壽命經供
米御明料也、先例便補妻木保、但寬元
以後被止保了、仍御壇所直令申成功
給者

備後國米二百石、油二石
件國米油如意輪法、二月〻宛米百石、
油四斗五升、所殘仁王講壽命經用途
也、便補神崎庄領家長井判官代泰氏
紀伊國米六十石、淡路國米四十石
美濃國油四斗五升
件國等米油如意輪法三月〻宛料也
紀伊國便補且來庄領家縫殿助順任
淡路在例國下御廳宣、進年無故對捍、尤
可有申御沙汰者
美濃國油同對捍也
伊與國米三百石、油二石
件國米油如意輪法四五兩月〻宛料、
米二百石、油九斗、所殘仁王講壽命經
供米御明料也、先例國下御廳宣、進年
於國切足不法之間、無所濟之實、常所
內於如意輪法御方預者、去文應元年
辭申之後、不知濟否准者
阿波國米五十石、越前國米五十石
備中國油四斗五升
件國米油如意輪法六月〻宛料也、阿
波國先例國下御廳宣、進年無故對捍
云〻
越前便補六條保背國順御壇所、御知行
者
備中油便補山手庄勤領家算博士朝
治
加賀國米五十石、長門米五十石、阿波油
四斗五升
件國米油如意輪法七月〻宛料也、加

賀便補北嶋領家算博士、但正嘉元年
以後被止保號歟、常時有申御沙汰之
山有其沙汰者、長門米阿波油共對捍
云〻 周防國米百石、丹後國油四斗五升
件國米油同法八月〻宛料也、於米者
近年對捍、至于油者無懈怠進濟之處、
自去〻年依雜掌之所不濟之云〻
土左國米百石、丹後油同前
件國米油同法九月〻宛料也、土左國
便補吉原領家右大臣法印、丹後油同
不濟之者
近江國米二百石、但馬國油九斗
件國米油同法十十一兩月〻宛料也、
近江使補土田兩保也、而坂田（靑蓮院門跡領坂田庄云〻）顚倒之間、十一月用途國如於
御明者任月宛御下文去
備前國米百石、讚岐國油四斗五升
件國米油同法十二月〻宛料也、備前
國便補日笠（官御領）讚岐便補柞原領
家前源宰相家
右如意輪法十二月〻宛國注進如件
弘長三年三月二十二日
御祈願官切符、如注文百石云〻
是官米定也、然而諸國便補保沙汰、能米
六十石定也、但大小月五合國六合國不
同、依增減月〻在之歟、見別注文
臨時大小法等、一向近年公家仙洞被
用能米歟
淨土寺僧正治山之時、爲護持僧勤仕此

法之時。三斗。百文宛可下行之由。平均仰
定云々。即其時和市折中之儀也。自其以
後六十石所二十貫文沙汰之
御明油事。承仕等分配之（大旨一月分三千文歟）阿闍
梨伴僧房油不進之。臨時修法等之時進
之云々。常燈無之。長日之上燈明難及之
故歟
壇供人供等支配事
長日如意輪法壇供人供配分事
大月六合米定。六十一石五斗六升（代錢二十貫五百二十文）
十五石御壇供一箇月分（日別五斗定代錢五貫文）
九石大阿闍梨御分（一箇月日別三斗定代三貫文）
三十二石四斗（伴僧供料六口分一箇月分一日別毎日一斗八升代十貫八百文）
一石八升（承仕二人食一箇月分一人別毎日一升八合代三百六十文）
二石一斗六升（駈使四人見丁二人食人別毎日一升二合定代七百二十文）
已上五十九石六斗四升。餘殘二石九
斗二升（殘代六百四十文）
一。五合米定
四十九石五斗九升定（代十六貫五百三十文）
此內
十二石八升三合（壇所代四貫二十七文）
七石二斗五升（阿闍梨御分代二貫四百十二文）
二十六石一斗（伴僧供料代八貫七百文）
八斗七升（承仕食二人代二百九十文）
一石七斗四升（駈使四人見丁二人等食代五百八十文）
已上四十八石四升三合三勺
餘殘一石五斗四升六合（代五百十五文）
已上

是常時配分次第也。伴僧六口分。十二
人配分也。一口別大月六合米之時九
連云々。自餘以之准知之
一官切符案（紙廣六寸許ニ切テ書之）
行（大月分）官御祈願事所。周防國辨濟物
可奉下米佰貳斛陸斗事
右長日如意輪法。來月三十箇日供料可
下之狀如件
文永元年七月二十九日
左史生中原判
左少辨藤原朝臣
左大史小槻宿禰判
行官御祈願事所下美濃國辨濟所
可奉下油肆斗參升伍合事
右長日如意輪法。來月二十九日御明料
可下之狀如件
弘長三年三月二十九日
左大史中原判
右々々
右大々々
被擧申功人時。注交名。於折紙先付御祈
願辨々々。除目僧事奉行人付ニ奏聞也。又自
御壇所直除目僧事奉行ニ被付ヲ。
交名書樣
長日如意輪法功人交名
某年某月分
中左衞門尉
右兵衞尉藤原某
々々々

功人事。出世奉行伴僧令旨。書遣之
壇供等事。行事僧辨。官。令問答事也
加任護持僧之時。二間御參之間。正御持
僧之時二間御初參無之。後加持御參一
月一度可有歟。然而三月一度可有歟。後
加持御參之時。兼日奉行辨禁裏機嫌可
伺之由以令旨問答也。指燭殿上人等爲
用意也
御參之時伴僧六人。上旬二人。中旬二人。
下旬二人。如此六人替々相催也
念誦加持（如常）大呪
道場　長日護摩堂御持佛堂。間。熾盛光
堂後戸東。道場被搆之
正元二年十一月二十六日御讓位
同日日中時如意輪法結願。讀卷數。御卷
數。佛布施（行事僧沙汰）如常御結願以後。御本
尊如元奉入櫃。御衣等御卷數被奉送渡
新院御所畢。同日花志目被卷了（西向棟門北被卷之）
（行事僧見沙汰也）
文應元年（無品兵）十一月二十七日。可爲護持僧
之由被仰下之。而奉行人經業懈怠。同十
二月三日參申之。然而無御祈始之間。如
意輪法不被行之
同四月二十七日被始行如意輪法。道場
熾盛光堂後戸東二間。如前々。行事僧法
眼覺季。奉行禪雅法印
御本尊新圖（三鋪奉書之六臂奉入櫃）大幕一帖。淨衣七
領白色

御本尊以下公家御沙汰當代始被祈
之故也
御本尊御衣等被渡之(如前)行事僧承仕等
(如例)六位小使等祿物(如例)於中門給之
伴僧六口皆參之後申案內御時金置香
火次第(如例)開眼佛供(如例)供養作法(如常)佛布
施新佛供養料被置之歟御表白被用之
開白以後次第每事如以前御手替事織
盛光堂供僧等面々申子細不勤仕之間
以當旬上首二人大旨勤之二人一人指
合所勞故障之時料用意也此御修法奉
行禪雅法印故障後公什可令申沙汰之
由被仰下之間奉行畢
被移此御修法於他所事
東二條院御產(初度)御祈七佛藥師法御
參之時被移如意輪法於今出川殿御壇
所了其時作法(在別)爐不破之渡了
一內裏供御御持僧之間被進事在之
一女官參護持僧事(參綱所)
正月(卯杖)五月(菖蒲)持參一年三箇度參
房官一人鈍色裳袈裟ク、リサケテ
取之中童子一人召具之御中間令持
之料也入見參之由仰之役人歸參之
後正月菓子十合五月(チマキ)十合內
々給之加任護持僧如此近來以外過
分事申之云々
文永四年(龜山院)七月二十一日被修之(王澄覺親替)

弘安九年(後宇多院)六月四日改修之(最源僧正替)
文永六年(龜山院)淨土寺
同四月二十八日丑刻二間初參(尊助親王替)
路次行列　先事當十人次維那六人
所司六人前駈四人(堯賢宗賢 全瑜經覺)三綱二人
(覺覺法橋 仁禪法眼)御車(庇 關白御車)車副六人牛童欄
持中童子二人(牛王丸 彌陀王丸)大童子長二人
(一王丸 鶴王丸)列大童子力者等御後一人(玄任)
扈從僧綱二人(圓守法印 禪守法眼)於內裏所役有
職(禪俊 仲賢)
助修(扈從二人之外)
經源大僧都　圓經律師
源豪阿闍梨　澄尋阿闍梨
御加持了主上御對面
弘長二年(御記云)三月一日道ー(玄)補副護持僧宣
旨云
十樂院准后
被綸言偁可令候二間(第二行)夜居給者
綸言(第三行)如此忠方誠恐謹言(第四行)
二月二十九日　左少辨藤原忠方奉
進上　十樂院僧正御房
已上三紙禮也
請文案
跪請

綸言
右可令候二間夜居之由跪(第二行)所請如件
三月一日　道玄(請文)
請書無年號之間請文(年號)所書之又前
官之間位署不書之(四紙禮也)
金輪法淸書同在之(在別記之)
道ー私云
懸花住連事三壇護持僧者依有長日
御修法長時懸之於副護持僧者御祈
勤行之時彌懸之結願之後片方又卷
上之云々
於此門流副護持僧例未聞之仍如此
事先規尤不審問誰人散不審哀哉々々
或說云
依御衣懸花注連之間副護持僧之時
不引之若雖副護持僧長日御祈勤行
可被渡御衣之條勿論其時又長時懸
注連事不可有其難歟今度花注連門
左方カヲ木卷上置之了御祈時引渡
右方可懸之也副護持僧注連如此可
懸之歟云々
已上御自筆記如此是初度加任之
時事也
建治元年十二月十七日長日如意輪法
始行
弘安五年十二月二十九日長日如意輪

法始行
同六年十月十四日於内裏長日如意輪法始行
同七年八月十七日長日如意輪法始行
同八年二月二十七日於禁中長日如意輪法始行
同八年三月二十五日於禁中長日如意輪法始行
同八年八月二十六日於禁中長日如意輪法始行
同九年五月十八日於禁中長日如意輪法始行

長日如意輪法記 正安三年七月日 准后御代

一護持僧宣下事
被綸旨偁可祇候二間夜居之由宜遣仰者綸旨如此悉之經世誠恐頓首謹言
四月二十九日 兵部大輔經世奉
進上 法性寺座主前大僧正御房 政所
右綸旨經世持參之
跪請
綸旨一枚
右可候二間夜居之由謹所請如件道〡恐惶謹言
正安三年四月二十九日
前大僧正道〡 請文
仰云綸旨書年號之時者請文令略之事有之綸旨不載之時者請文必可書也仍今度如此被用了云々敬之時者姓必書之今度無其儀頗無禮歟云々

一御支度事
長日如意輪法支度并雜具注文内々被召進候日次治定候者忩可給御請書歟之由所候也恐々謹言
五月十一日 法印玄勝
謹上 藏人大輔殿
追申
合點物者可被用意候不可被沙汰送候歟之由同候也

注進
如意輪御修法七箇日支度
護摩壇一面 方五尺高一尺可有爐桶
脇机二前 長二尺廣一尺七寸高一尺
燈臺四本 高三尺 禮版一脚 方二尺一寸高七寸可有半疊
五寶 黃金白銀眞珠瑟々頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬
五香 沈香白檀丁子欝金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻
牛蘇 木蜜 名香 白檀安悉沈水薰陸欝金
壇供 如常 御明 如常 芥子袋 佛供覆
壇敷布一端 大幕一帖 淨衣七領 白色
承仕二人 駈使四人 見丁二人
淨衣 如常 人供等 如常
右依綸旨大略注進如件
正安三年五月十一日
行事法眼和尚位玄忠
阿闍梨前大僧正法印大和尚位道〡

如意輪法支度外雜具事
幔代 懸革 釘等
閼伽棚一基 桶三口 此内足桶一口各可有杓
長櫃一合 道場疊
阿闍梨御座一枚 伴僧座三枚
雜具注文折紙書之
仰云長日御修法七箇日支度獻之以彼一年中可勘宛也

一御本尊事
召給佛師可仰闕様之由御問答奉行人之間佛師賴尊 擬攝津法眼 召進小佛師仍被出紙形畢
形像
常如意輪像頭令傾給是不然御頭直思惟御手如普通手杖令突給又金山御手別石令押給之様有之此儀不可然只御座石自御後書出御手令押給之宜也仍此定被仰合了
御本尊者地紺青不塗之依阿闍梨仰也又裏紙不押之只一重也裏別絹一重別々重之縁 如常 赤地錦也
仰云三壇御修法本尊圖様各有口傳如意輪頭令傾給事六道衆生愍惱之形也仍歟御形有憚是以御頸直令圖之條

故實也
普賢延命〈三頭象四頭象兩說有之。但山門四頭象。不用之。此御本尊四頭象。書事〉
有憚三頭象必可圖之也
不動者兩目開眼。像可圖也。寒左一目之
樣〈閉眼之儀有憚之故也〉
已上條〻人不知之祕事也云〻
予申入云。不動普賢延命等者。自元兩
說有之。仍就一義用之無妨。於如意輪
者無本說者。限此御本尊被用異說之
條。殆可謂今案候歟如何
仰云。如此事雖無本說。任故實用來定
習也。傍例多之云〻
六月二十一日佛師賴尊爲御加持御衣
絹持參之。而麁品之間粗難被用歟之間。
其由以佛師御問答奉行職事。彼御教書
云
如意輪御本尊御衣絹。畫師爲加持只今
持來候。而御衣絹麁品以外候歟。何樣可
候哉。其間子細被仰含畫師候了。令尋聞
給。可令申沙汰給之由所候也。恐〻謹言
六月二十一日　法印玄勝
謹上　藏人大輔殿
二十三日今朝佛師以使者進上御衣絹。
聊事宜物。被取替了。加持事予承勤之
一助修事
六口
法印權大僧都經惠〈御手代〉　玄意
玄勝〈奉行神供〉　權大僧都隆勝
法眼潤雅　權律師賢宗〈唱禮〉
承仕二人
堯善　眞勝
伴僧請書云
自來二十六日可被始行長日如意輪法。
助修可令參勤給之由。法性寺座主前大
僧正御房所候也。恐〻謹言
六月十九日　法印玄勝
謹上　中納言法印御房
追申
於愛宕御房可被行候七箇日之間。御
手代可令存知給之由同候也
請文云
自來二十六日可被始行長日如意輪法。
助修可令參勤之由謹承候了。以此旨可
令披露給候。恐〻謹言
六月十九日　權大僧都經惠
追申
於愛宕殿可被修七箇日之間。御手代
事同可存其旨候
自六月二十六日可被始行之由。內〻被
申之御請書無之。仍助修如右被請定之
處。聊延引。自七月一日被始行之間。其由
面〻觸遣了
長日御修法。自今夕始行可爲必定候哉。
伴僧等已被請定候了。御本尊幷御衣無
遲〻之樣可令申沙汰給候。兼又壇供已
下事。以承仕令申候。有御尋可令申沙汰
給候歟。恐〻謹言
七月一日　法印玄勝
謹上　藏人大輔殿
一支物事
御本尊已下壇大幕淨衣等。悉行事官調
送之。其體皆神妙云〻
一御衣事
今夕六位〈某〉持參之。行事僧玄忠法眼〈新制〉
〈裝束〉於中門廊請取之與承仕眞勝〈著淨衣裝〉〻
〻候大床邊。給之奉置道場机上
一開白事
初夜御勤仕〈御裝束。御淨衣。香五帖御袈裟。同色御裳〉
此後經惠法印勤仕之。於七箇日者。時
剋等常御修法定也。七箇日間者。助修
各別裝著之。其以後爲付衣矣
開眼作法有之。佛供二坏備之
御表白。發願等。乃至
或記云。西山宮於吉水御房。長日御修
法被始修之時。名香有之哉。奉行人有
御尋之處。不候之由申之。仍御硯並紙。
被召寄。如常裹之。名香書付ラレテ被
置之。殊勝故實云〻
佛號云
令法久住○護持聖主御願圓滿及以〻
〻〻
神分。靈分〈不用之〉
殊仰承乞○無邊御願成就圓滿御爲
南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻釋迦牟尼佛
〻〻藥師瑠璃光佛

ミミ御本尊聖者如意輪觀自在菩薩
ミミ四大八大諸大忿怒
ミミ三部五部ミミミ
ミミ外金剛部ミミミ
ミミ叡山三寶
ミミ一切三寶
太上天皇寶祚延長御願圓滿御爲。
ミミ摩訶毘盧遮那如來
ミミ如意輪ミミミ
宮內安穩諸人快樂爲。
ミミ摩訶毘盧ミミ
ミミ如意ミミミ
一天四海安穩泰平爲。
ミミ摩訶毘盧ミミ
ミミ如意ミミミ
無邊法界平等利ミミ
ミミ摩訶毘盧ミミミ
ミミ如意ミミミ
法成就爲。
大聖文殊ミミ
金剛ミミ
一字金輪佛頂
一唱禮事
三身 佛眼 本尊 三反如常
曼荼羅主アリヤ振踏摩尼冒地サタ
ハヤミミミ
五大明王 大小自在 三部界會
一神供事
七箇日間者三箇度如常 七箇日以後者

一旬二度有之 一日十一日二十一日等也
一道場事
以愛宕御房寢殿西四間爲道場。以寢殿四間爲伴僧座。七箇日以後伴僧座同西四間內被用之

開白以後七箇日道場樣如右

七箇日以後道場樣如此

一番帳事
道場便宜所押之
長日如意輪助修結番 次第不同
上旬 中納言法印 左衞門督法印
大納言僧都 兵部卿律師
中旬 宰相法印 二位大僧都
宰相僧都 大納言律師
下旬 兵部卿法印 刑部卿大僧都
大納言法眼 光惠阿闍梨
正安三年七月 日
著到書樣

七月
一日
初夜
御所　經惠
玄意　玄勝 神供
隆勝　潤雅
賢宗 唱禮
二日
後夜
經惠 御手代　玄意
〻〻　〻〻
〻〻　〻〻
日中
經惠 御手代　〻〻
〻〻　〻〻
〻〻　〻〻
初夜
經惠 御手代　〻〻
〻〻　〻〻
〻〻　〻〻
三日
同前

正安三年
長日如意輪法著到

著到草子表書如此

四文字〻三書事 如常
一壇供燈明人供等事
四面供時〻
承仕方　每日半連 燈明香等沙汰之
駈使方　每日一連 佛供、五穀、壇木付松等沙汰之
花乳木等、見丁沙汰之
一面供時〻
承仕方　半連
駈使方　半連
月宛壇供等無足之間、自十二月一日被成一面供了、但燈明閼伽供等猶四面也
佛供八坏配分樣
二坏 承仕二人　二坏 駈使四人
一坏 見丁二人　一坏 立預
一坏 御牛飼二人　一坏 行事僧 牛飼
佛供二坏時〻
一坏 承仕　一坏 駈使
伴僧供料
一旬分
六合米時〻　人別六連
五合米時〻　人別五連
長日如意輪法月宛用途切符事、以承仕令申候、有御尋、任例忩可令下知給候歟、恐〻謹言
八月九日　法印玄勝
謹上　藏人大輔殿
追申
丹後國難濟事、同有御尋、嚴密被仰下之樣、同可令申沙汰給候
院宣云
長日如意輪法用途事、當國分任例可令致其沙汰給之由、被仰下候也、仍執達如件
八月十日　兵部大輔經世
丹後守殿
追申
官方定任例申沙汰候歟、然而先申候、相構無相違、近日之間可令下行給候也
長日如意輪法壇供人供燈明等事、承仕等申狀 副事 如此、子細見狀候歟、月〻無足之條、以外候歟、忩被下行之樣、殊可令申沙汰給之由、所候也、恐〻謹言
十二月二十日　法印玄勝
謹上　藏人大輔殿
長日如意輪御修法所承仕等謹言上
欲早被經御奏聞、及嚴密御沙汰、且被停止月宛國〻無理難濟、且無足月〻以他足被入立、被下行、有限壇供人供燈油等子細事
副進
一通　難濟無足等月〻注文
右彼御修法者、自去七月一日被始行以來、有限之月宛壇供、已下事、加催促之處、或稱被顚倒、或號無其足、面〻難濟、大略不能下行之趣、注別紙所備右也、仍承仕駈使等徒疲無足之勤仕、更無向後勤仕

之力、若無嚴密御沙汰者、可爲御時違亂
者也、斗被經御奏聞急速欲被下行矣、仍
言上如件

正安三年十二月　日

右狀折紙書之

長日如意輪法壇供人供燈油等月宛雖
濟并無足等事

七月

加賀國　北島保役（半月分辨）保司豐藤
右半月分千匹之內、見下四百匹、所殘
六百匹間答之處、依春宮御立坊被宛
莫太課役之間、所殘難辨云々、仍不及
其沙汰矣

長門國　國衙役　半月分辨

阿波國　國衙役　燈油辨
已上兩國國課役被顚倒之間、自元無
其足云々

八月

周防國　國衙役
右壇供人供等沙汰之處、依被宛東大
寺修理料所不辨云々

九月

土佐國　吉原庄役　領主悉（[illegible]）地院法印
右壇供人供等被催促之處、及無理難
澁、嚴密無其沙汰者更難事行矣

丹後國　國衙役　八九兩月分燈油辨
右加催促之處、國役重疊之上、依不合
期難辨云々

十月

但馬國　國衙役　十十一兩月分燈油
辨
右及無理對捍、嚴密可有其沙汰者歟

十一月

近江國　國衙役
右壇供人供等沙汰之處、使輔保顚倒
後無其沙汰云々

十二月

讚岐國　柞原莊役　燈油辨
右上村者源中納言家知行、半月分沙
汰之
下村者前右馬頭知行、一向無沙汰矣

正月（正安四年）

美乃國　國衙役　壇供人供燈油等辨
右雖加催促、一向難澁之

都合百五十二貫七百五十文
此內所濟分二十三貫百二十五文
殘百二十六貫八百七十二文

江州土田保役、今月長日如意輪法壇供
人供事、任例無懈怠可令下知給之由被
仰下候也、恐々謹言
十月十三日　法印玄勝
東佛房僧都御房

依爲御門徒如此被下知了

土田役保今月分御壇所供料事、任被仰
下之旨、忩可加下知雜掌候、以此旨可有
御披露候、恐惶謹言
十月十八日　權少僧都覺瑜

正安四年三月十日、爲後日聊記之

玄勝

市河宮

正應元年十二月二十日、於三條御房令
始行歲末御修法、給伴僧二十人也、公什
法印奉行之

同二十六日、被遂二間御初參、伴僧二十
人、著法服平袈裟

抑今度夜居御初參者、是爲正壇護持
僧之故也、仍先如意輪後加持可被修
之歟、然者件伴僧六口束帶可著之歟、
而不勤仕伴僧二十人、各法服著用之
儀如何之由、有其沙汰者也

御車（半蔀）自院被申渡之
御車副六人　御牛飼（納日羅丸、院參童也）
僧綱一人　慈順法印（前駈二人召具之、車下﨟分懸之）
前駈十人（此內有職二人、御鼻荒役有職勤之。房官八人、此內僧綱房官二人）
御後一人　中童子二人　大童子一人

已上如此、今夜於三條川原浮橋被渡
之、及傳聞爲後日如形記之

抑竹園今度自織盛光堂四足御出、自
門內御乘車云々、大宮新宮御坐之上
如此、爲珍事歟

門葉記　長日如意輪法二

長日如意輪法記
　青龍院二品親王
御記云
護持僧事。去年山務以後卽可申入歟之由。相勸之輩雖有之。御持僧必不可依山務之上。當流加任護持僧事。准后弘長被補之外。其例不分明歟。於如意輪者。慈順僧正勤仕之間。勞不忩存。仍送兩年居緒之處。二月十三日光經朝臣狀到來。除目御修法可令勤修云〻。御持僧之外勤仕之例不覺悟。可爲何樣哉。凡者護持僧事斬可申入之由存之。且如意輪法可與奪之由。慈順僧正申之。可令勤修除目御修法者。先可被仰下護持僧歟之由。以使者仰遣光經朝臣之處。返答云。物忩申沙汰以外也。爲天台座主必補任護持僧之由存知之間。令觸申了。忩以此趣可經奏聞云〻而間十六日光經朝臣狀到來。護持僧幷如意輪法事奏聞之處。不可有子細之由被仰下之間。就御所奉行仰資朝了。定進綸旨之歟。此上除目御修法事定無子細歟。御教書日付書改可獻之也云〻
正和四年二月十六日被仰護持僧。彼狀云
被綸言偁可候夜居之由宜遣仰者。綸言如此。以此旨可令申入給。仍執達如件
　二月十六日　左衛門佐資朝
三位法印御房
追申
如意輪法事同可有御存知之由。可令申入給候也
今日參西郊法花堂幷今林准后等之間。行事官持來云〻。留守之由問答之間。明日重稱可持來之由。罷歸之旨隆賢申之。翌日廿七行事官重持參綸旨之由申之。昨日可被用意役人之由令申旨隆賢申之之間。先例無其儀歟之由。以隆賢問答之處。於綸旨者進之。祿物事先例有限可給之也云〻。此事未曾聞及之間。重〻問答之處。稱先例注出三箇度之例。市川宮正應元年。准后建治二年。弘安五年等也。此事只今不分明。就中市川宮之時涉兩年歟。退可令申之由仰含之間。後日可參之由申之退出
右綸旨二間字無之。宛所又多分載出世名字歟。次其種補任之時。職事或持參綸旨。或只參申云〻。修〻今度之儀不審之間。同十八日以玄忠問答子細之處。於二間字者。資宣俊光等卿不載之。仍今度守彼例不書之。然而如此承上者。任常儀可載之云〻。宛所事同可書改。覺守法印持參事。非不存故實。但所勞之間・近日不及出仕。仍以行事官進之。尤爲恐。殊可得意云〻。此事爲問答先例少〻勘之。承久三年尊性親王補任之時。親長參申之。安貞同親王還補之時。信盛以御教書仰之。宮御記云。太無禮也云〻。但後日參申子細云〻。寶治道覺親王補任之時。宗雅參申之。正應慈助親王補任之時。信輔又以御教書仰之。但可參申入之條所存故實也。而件日公事計會之間。以御教書申之。恐存之由後日參謝云〻
二十日重綸旨到來。其狀云
被綸言偁可令候二間夜居之由宜遣仰者。綸言如此。以此旨可令申入座主宮給。仍執達如件
　二月十八日　左衛門佐資朝
謹上　大納言法印御房
長日如意輪法自來二十七日可有御勤修之由。天氣所候也。以此旨可令申入座主宮給。仍執達如件
　二月二十日　左衛門佐資朝
謹上　大納言法印御房
追申
御支度忩可令進給候也。同可令申入給
護持僧事。綸旨進之候。可持參之處。所勞事之間不及出仕候。可令取進給候也。恐〻謹言
　二月二十日　資朝
大納言法印御房（猶私云。奉行人狀所勞故障如何。息災御祈尤可有斟酌）
請文卽遣之。彼狀云

謹請
綸旨
右可令候二間夜居（私二行）之由。謹所請如件
正和四年二月十八日　慈道（請文）
長日如意輪法自來二十七日可令勤修之由。謹所請如件
二月二十日　慈道
支度以玄忠狀遣之間不載請文。抑載年號於請文事。准后如弘長御記者。請書不載之間請文略之云々而正安補任之時玄勝法印就仰如記者。御教書載年號之時請文略之。請書不書之時請文必載之云々隨而正安經世狀不載之。請文被載之。兩度相違頗所迷短慮也。然而粗加了見。所詮可在人意歟。且今度兩通請文同時出之間。於護持僧請文者。任正安之例所載年號也
注進
如意輪御修法七箇日支度
護摩壇一面（方五尺。高一尺可有爐桶）
脇机二前（長二尺。廣一尺一寸。高一尺高三尺）
燈臺四本
禮版一脚（方二尺一寸。高七寸可有半疊）
五寶　五藥
五香　五穀
牛蘇　木蜜
名香（白檀。安悉。沈水。薰陸。鬱金）
壇供（如常）
御明（如常）
芥子袋
佛供覆
壇敷布一端
大幕一帖
淨衣七領（白色）
承仕二人
駈使四人
見丁二人
淨衣（如常）
人供等（如常）
右依綸旨大略注進如件
正和四年二月二十日
行事法印大和尚位玄忠
阿闍梨慈道親王
助修事書交名於折紙。賜玄勝法印
玄勝法印（手代）
賢宗大僧都
良繼僧都（唱禮）
光勝律師
仲潤律師
成瑜阿闍梨（神供）
催助修狀云
自來二十七日可被始行長日如意輪法。助修可令參勤給之由。御氣色所候也。仍執達如件
二月二十一日　法印玄勝
謹上 々々々
助修賢宗辭退之所。圓兼法印。良繼辭退之所。可催慈祐之由仰之
二十四日資朝狀到來
長日如意輪法支度內一紙進之候。寮任官功可有御沙汰之由。其沙汰候。可令申沙汰給候也。仍執達如件
二月二十四日　左衞門佐資朝
三位法印御房
追申
此外雜具等申沙汰候。可得御意候也
如意輪御修法雜具
芥子袋　佛供覆
壇敷布　大幕
淨衣等　桶杓
長櫃　疊并半疊
懸革　釘　幔代
以上
二十六日重狀到來
如意輪法御本尊明日可被渡之處。使依尊勝陀羅尼供養所役。面々計會之間。固申子細候。猶嚴密被仰下候。然而如當時者闕如勿論候。仍延引候了。可得御意候。仍執達如件
二月二十六日　左衞門佐資朝
三位法印御房
追申
猶可爲今月中候。定日追可申入候也
三月二十三日。今日御本尊御衣等被渡之

使藏人〻〻　玄信於中門廊請取之
次第如例
或使節違亂。或日次不宜。連〻有參差之
子細。于今令延引了
道場以護摩堂爲其所
木具。去十日自修理職送之。其體左道頗
難用之。仍被替他私物壇用之
道場圖 三條殿護摩堂也

南

道場依狹。阿闍梨座不敷之。入道場之時
直登禮版
抑此事不及思案。任玄勝法印申沙汰存
其義之間。開白時無分別而登禮版之處。
承仕於下座打時金。凡迷惑仰天。贔以比
興。卽見壇上香火未置之時金打畢。承仕
入幕內置香火。阿闍梨越度。可謂不足言。
不可說〻〻〻。於後〻者欲敷座者也
第二日夜聊有違亂事。初夜時猶用手代
了
今度修法任例請定六口伴僧之處。而〻
寄事於左右固辭難治。而以四人助修開
白也。道之凌遲爲後記。尤所恥存也
御本尊形像。如尋常圖繪之。最助阿闍梨
不受口傳歟。不便〻〻
慈助法親王門主之時。正應年中歟。爲
護持僧被修此法了。其後門主四五代
歟。年記二十餘年。於師跡中絕。頗貽傍
家之嘲之處。小僧掌門跡之後。亦興其
跡之條。先師之餘薰。感淚難禁者也
同\
五年九月十日。又移修長日如意輪法
文\
保慈助法印記二年九月十六日。於禁裏二條殿被始
行長日如意輪法
一。道場事 黑戶

通道

一。伴僧六人
賴惠大僧都
光勝僧都 唱禮
仲潤〻〻 神供
成瑜律師
實範阿闍梨
慈祐
承仕二人
眞勝
禪多
奉行
藏人木工權頭藤房
一。御參事
自十樂院御房有此儀。御裝束 香染
御輿
御力者十八人
御恪勤四人
大童子列四人
出世僧綱一人 行守法印
世間者四人 玄永。玄賢同車 祐範。宗尋同車
一。御壇所 直廬
自二條面上土門御參
一。開白事
今夜爲御方違行幸常葉井殿。仍御時可
被忩之由。兼奉行申入之上。以女房奉書
相搆忩可有御參之由被申。仍戌半刻先
御參直廬。其後令著御淨衣。御道場整之
後伴僧等皆參之間申入事由之處。可相
觸藤房之由被仰下之間。則相觸處。先可

有御對面云々仍御參二間其後入御御
壇場前方便等如常其後先開眼神分等
一護加持事
於二間被行之五大願其後垂念誦護加持
還御御壇所
已上十六日
後夜日中 如常
十七日
初夜後夜日中 如常
十八日
同
十九日
同
自今日天變御祈事被申之仍藥師文殊
八字行法等於御壇所內々被修之
二十日 雨降
初夜後夜日中 如常
二十一日
初夜後夜日中 如常
依去夜降雨天變消沒之由司天奏之猶
可有御祈念之由被進勅書了
二十二日
初夜 如常
後加持 如常
於御聽聞所殿下御對面々々々畢又後
夜時被始之次御加持御參
次日中時 如常 々々々了御退出 子刻

元亨四年五月二十一日長日如意輪法
被移修之
大乘院二品親王
元弘元年十二月二日護持僧 宣下
勅使藏人少納言平親名來剛崎坊仰
之
予於寢殿西向六間對面 著香裟 畏承之
由申之訖

正慶元年 四月二十八日改元 七月十七日勅使親名 于時藏人左馬頭
來示云來二十六日可被始行三壇御修
法可存知云々可得其意之由以覺賀法
印令返答之
同二十二日進支度其狀云
長日如意輪御修法支度被進候御本尊
事早召給繪所圖樣可仰含候可令申沙
汰給之由座主宮御消息所候也恐々謹
言
七月二十二日 權大僧都信嚴
謹上 藏人左馬頭殿
追申
行事僧注文同召進候御修法自來
二十六日被始行候歟然者於今者
無餘日候御本尊圖繪以下事忩可
令申沙汰給候

支度案
注進
如意輪御修法支度
御本尊 圖樣可仰繪所
護摩壇一面 可有爐桶
脇机二前
燈臺四本
禮版一脚 可有半疊
五寶 黃金白銀眞珠瑟々頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬
五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻
牛酥
木蜜
名香 白檀沈水薰陸安悉鬱金
壇供 如常
御明 如常
壇敷布一端
芥子袋
佛供覆
大幕一帖
淨衣七領 白色
承仕二人
駈使四人
見丁二人
淨衣 如常
人供等
右依 宣旨大略注進如件
正慶元年七月二十二日
行事僧法眼和尚位泰顯
阿闍梨尊圓親王

行事僧注文案

長日如意輪御修法雜具等事

幔代料檜榑五寸
五寸釘二連
懸革一枚
小桶二口(可有約閼伽神供料)
折敷三枚
長櫃一合
疊三帖(大文一帖阿闍梨御座料小文二帖作僧座料)
閼伽棚一基
足桶一口(可有約)
手水桶一口(可有約)
佛布施一裹(阿闍梨料)

催助修令旨案

自明日可被始長日如意輪法。助修可令參勤給之由。座主宮御消息所候也。仍執達如件

七月二十五日　權大僧都信嚴

謹上　宮內卿法印御房

追申

於向後者可被結番候。初旬七箇日先必可令存知給也

同二十六日御本尊御衣奉渡之

御衣使藏人將監久實也。賴尋阿闍梨著鈍色。於中門請取之渡于承仕(蓮淨)道場未整之間。先奉安寢殿(儲机)次御本尊。勅使先乞硯。御本尊納蓋上加銘(如意輪云々)其後御衣於庭上賜承仕。々々請取之奉渡道場畢

祿物事雖申之。近例無其沙汰。行事僧爲御使他行。歸參之時可尋申之由承仕返答云々

御本尊今度以新儀。阿闍梨方可用意之由有其沙汰之間儲本所。仍勅使參之後。內々以承仕自是渡了。仍當座勅使所加銘也

本尊二幅也。上有天蓋。六臂像如常。但御面像不傾畫之。坐石上給也。四方赤地錦緣有之(上有鉤軸)

今夜卽如意輪法開白也

阿闍梨座主尊圓親王

助修

法印(宮內卿)權大僧都嚴祐
禪兼
覺(宰相)賀
信(內大臣)嚴(奉行神供)
權(少輔)律師桓增(唱禮)
桓隆

後日每旬六人可被結番。當旬七箇日先別而被相催了承仕御厨子所不分老少悉結番勤之(元正例爲調祿云々)當日二人(蓮淨蓮勝)總人數十九人。各二箇日勤之云々

道場圖

二品親王正元於三條坊南向護摩堂被行之。依令模其儀。今度於岡崎坊又以南向護摩堂爲道場

正修次第

先時金

此間阿闍梨出寢殿。時金打畢之程。出自北向妻戸入道場。信嚴法印撥簾大幕等。不儲之大阿闍梨座之間直到佛前

次阿闍梨禮佛登禮版。次先方便

次開眼灑水。次金二（唱禮師打之）

次開眼詞

佛眼眞言（金丁）大日眞言（金丁）

開眼佛供二坏居之

次表白

近日拜堂沙汰物忩計會之上。正元例公私作例之間。用正元二品親王御本不及添消

次神分祈願等

金輪聖王之詞別不用之

神分之次殊仰承乞云々

次供養文唱禮

三身　佛眼

曼荼羅主阿利耶振多摩尼冒地薩埵

婆耶摩訶薩埵婆耶

五大明王々々々

三部界會々々々

次驚覺九方便。發願

至心々々　唯願々々　本尊界會

大梵深遠　如意輪尊　六臂莊嚴

四大々々　諸大々々以下如例

五大願。次入行法（用助修大念誦呪）次々如常

護摩本尊段。祈願之次。嗽口之前。三摩波多（小約七反如常）護摩呪。心中心呪用之

次々如常。普供養之次。獻佛布施

次四智讃（唱禮師出之三反如例）以下如前

次後夜日中時（開白時支物違々及曉　天之間三時相續了）供養文唱禮略之。五悔（短音）發願略之。

五大願許用之。其外事如例

同二十七日早旦花志目引之

西向唐門也。本有四綱（故前大僧正　度前座主三度一）今爲五也。三代之間相續。尤爲規模

雜掌事

大夫史匡遠三千疋被仰之。而今朝且二千疋送行事僧云々

同初夜時。前座主前大僧正聽聞現行神妙之由被示之。發願音曲等猶令口受畢

助修番帳案

定

長日如意輪御修法助修結番

上旬

宮内卿法印

大納言法印

宰相法印

大藏卿僧都

少輔律師

覺源阿闍梨

中旬

辨法印

聖光院法印

大夫僧都

大納言僧都

辨律師

隆豪阿闍梨

下旬

大藏卿法印

二位僧都

大納言律師

賴尋阿闍梨

有禪內供

房緣阿闍梨

正慶二年（[illegible]）二月二十日。依河內國楠木城合戰事天下騷動之間。俄參住于禁中小宮殿路以五節所爲壇所。凡爲護持僧者。暴風雷雨之時猶以馳參之條先規也。仍俄令參仕畢

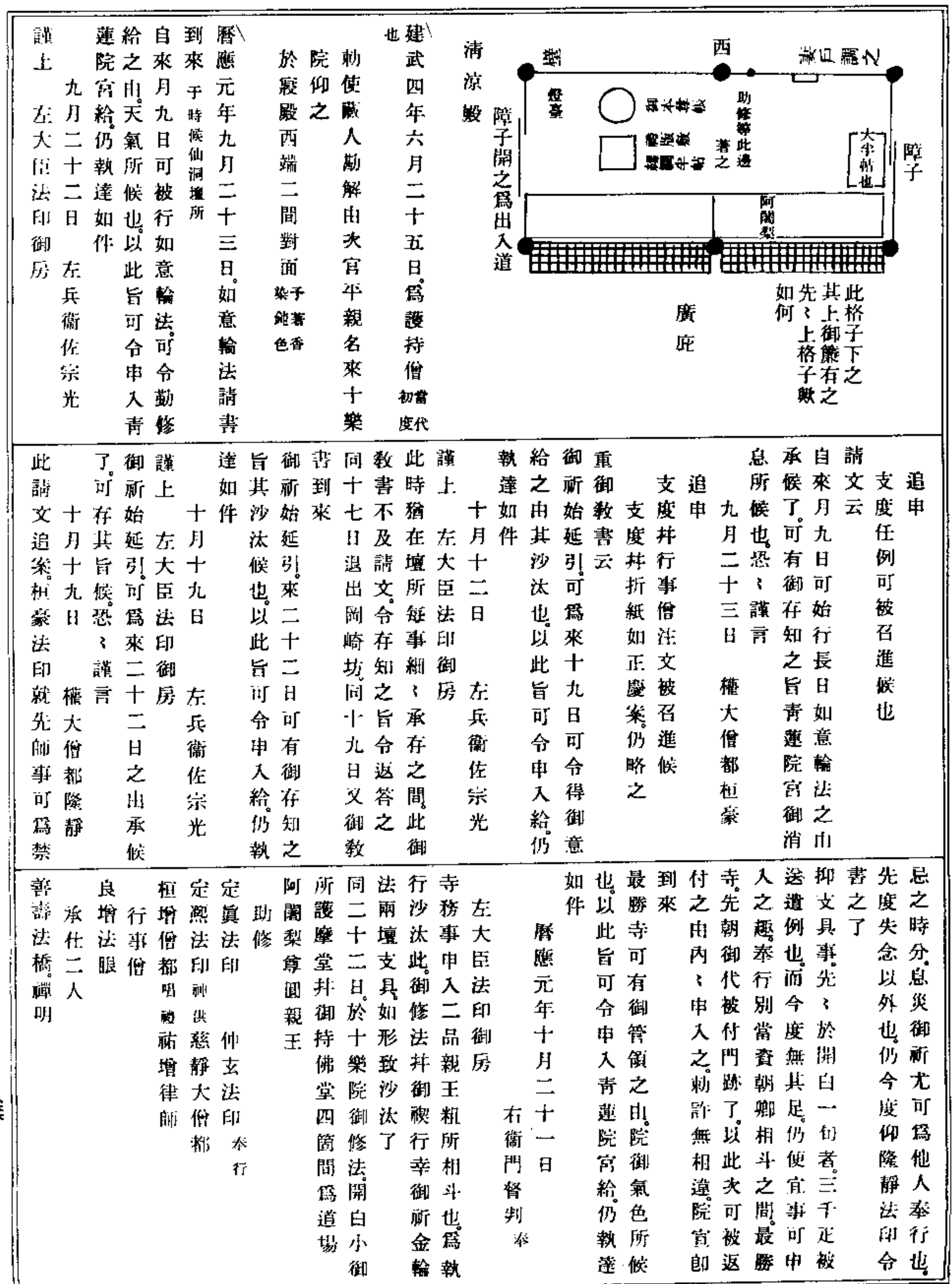
同二十二日。尊勝法始行。今夜先參二間如意輪法御加持。次夜居初參。天下鬪亂之間。守門嚴密。上下諸人如出入。不容易事々絕常篇之上。日來壇所祇候之間。曾不及行粧沙汰。自五節所殿上人五六輩指脂燭引導于清涼殿。扈從僧綱源季法印（[illegible]）有職桓譽內供持居箱相隨。其外助修等引攀記。阿闍梨并助修著白色淨衣小袈裟

助修

禪兼法印　隆靜法印　覺賀法印

源季法印　定眞僧都（不但參臨時）

桓增律師　有禪內供　桓譽內供

此格子下之
其上御簾有之
先々上格子歟
如何

廣庇

清涼殿

建武四年六月二十五日。爲護持僧〈當代初度〉也
勅使藏人勘解由次官平親名來十樂院仰之
於寢殿西端二間對面〈予著香染鈍色〉

曆應元年九月二十三日。如意輪法請書到來〈于時候仙洞壇所〉

自來月九日可被行如意輪法。可令勤修給之由。天氣所候也。以此旨可令申入青蓮院宮給。仍執達如件

九月二十二日　左兵衞佐宗光

謹上　左大臣法印御房

追申

支度任例可被召進候也

請文云

自來月九日可始行長日如意輪法之由承候了。可有御存知之旨青蓮院宮御消息所候也。恐々謹言

九月二十三日　權大僧都桓豪

追申

支度幷行事僧法文被召進候

支度幷折紙如正慶案。仍略之

重御教書云

御祈始延引。可爲來十九日可令得御意給之由其沙汰也。以此旨可令申入給。仍執達如件

十月十二日　左兵衞佐宗光

謹上　左大臣法印御房

此時猶在壇所毎事細々承存之間。此御教書不及請文。令存知之旨令返答之

同十七日退出岡崎坊。同十九日又御教書到來

御祈始延引。來二十二日可有御存知之旨其沙汰候也。以此旨可令申入給。仍執達如件

十月十九日　左兵衞佐宗光

謹上　左大臣法印御房

御祈始延引。可爲來二十二日之由承候了。可存其旨候。恐々謹言

十月十九日　權大僧都隆靜

此請文追案。桓豪法印就先師事可爲禁忌之時分。息災御祈尤可爲他人奉行也。先度失念以外也。仍今度仰隆靜法印令書之了

抑支具事。先々於開白一旬者。三千疋被送遣例也。而今度無其足。仍便宜事可申入之趣。奉行別當資朝卿相斗之間。最勝寺。先朝御代被付門跡了。以此次可被返付之由內々申入之。勅許無相違。院宣即到來

最勝寺可有御管領之由。院御氣色所候也。以此旨可令申入青蓮院宮給。仍執達如件

曆應元年十月二十一日　右衞門督判〈奉〉

左大臣法印御房

寺務事申入二品親王粗所相斗也。爲執行沙汰此。御修法幷御禊行幸御祈金輪法兩壇支具如形致沙汰了

同二十二日。於十樂院御修法。開白小御所護摩堂幷御持佛堂四箇間爲道場

阿闍梨尊圓親王

助修

定眞法印　仲玄法印〈奉行〉

定熙法印〈神供〉　慈靜大僧都

桓增僧都〈唄[illegible]〉　祐增律師

行事僧

良增法眼

承仕二人

善壽法橋。禪明

正修次第如正慶更無相違。仍全不及記之。今度相待御衣之處。終無沙汰。及寅半刻用御衣代始行之。又御禊行幸御祈金輪法同時開白也。先如意輪法初夜時。次金輪法初夜時。次金輪法後夜日中之後。如意輪法後夜日中。六時相續之間天明了

古摩堂

東

御持佛堂

助修座

助修座

御衣

合爐

阿闍梨座無便宜之間不敷之

翌朝修理職木具等送之壇脇机。閼伽棚。燈臺。幔代在之。二十三日。花注連懸之。西面棟門也。良增奉行之。藥伊香立庄任例沙汰進之者也。御恪懃酒肴行事僧加下知云〻。此注連事。西山宮御記顚及委細被記置圖樣。彼御記云。長五丈六尺五寸云〻。而聊短之

間。故准后御時被成六丈。二品親王御時又如此云〻。仍今度六丈用之

二十六日。初夜時二品大王御勤仕。爲拜見御現行。予致所望。忽御許容之間。入伴僧座密〻拜見了

二十七日。初夜時又大王御勲修。子細同前也。此外時〻勲修如常

長日如意輪法助修結番不次第同

上旬

隆靜法印　乘覺法印

澄經大僧都　覺爲僧都

中旬

信嚴法印　仲玄

慈能大僧都　桓隆律師

下旬

定眞法印　定熙法印

桓增僧都　祐增律師

右結番之次第。各無懈怠可被勲仕之狀如件

曆應元年十月　日

任代〻例。助修每旬四人結番之。又雖爲本房之儀。爲禁裏御祈之間。今度載實名了

貞和五年正月二十九日。爲新帝護持僧勅使藏人左少辨藤原俊冬於十樂院寢殿西二間對面。予著褁袋

寺門良慶僧正。東寺一長者。賢俊僧正。今日以御教書仰之云〻

同六年正月二十九日。四條大納言隆蔭卿送狀云

三壇御修法事。可爲來月下旬歟之由其沙汰候。而藏人方注進如此候。其足近日難令出來候。御本尊者被仰繪所。以任官功可致沙汰之由被仰之。定無子細候歟。其調樣可被見古御本尊候。可參拜之由可召仰候。御經同被仰經師。可被調候。成功可爲同前候。彼御讀經郎護持僧於本坊被轉讀事候哉。若又被召顯宗僧候哉。不審候。定御所見候歟。可注預候。三壇供料各三千疋同難出來候。任官功可爲何樣候哉。內〻可尋申之由其沙汰候。此等之條〻得御意可令申入給。恐〻謹言

正月二十八日　隆蔭

大納言法印御房

藏人所注進御祈始御本尊以下調進幷用途事

合

一。御本尊七鋪

如意輪像一鋪　天台料

不動像一鋪　薗城寺料

延命像一鋪　東寺料

釋迦像一鋪　長日御讀經所料

延命像一鋪　同料

五太力像一鋪　同料

五太力像一鋪　二間料

錦一段三丈六尺可被見下錦料

鋪別
御衣絹一丈六尺
同裏絹同
縁絹八尺
已上料絹四丈　代二百七十匹（五）
裏幷縁紙一帖　代六匹（九八）
黒漆軸（在金銅鐶）　代六十匹（五十五）
紐一筋　代三十匹（二十五）
綵色料　代三百匹（二百五十）
畢功　代五十匹（四十五）
已上七百六十〇匹（六）（万）（四）
七鋪分五千四十匹（四千五百七十八疋）　除鋪定
一法華經九部
一部別
料紙五帖　代五十匹（四十五）
表紙十一枚　代三十匹（二十五）
文織紐十一筋　代三十匹（二十五）
赤木軸十一　代三十匹（二十五）
外題砂金一朱　代二十五匹
調料　代五十匹（四十五）
已上二百六十五匹（百八十五）
九部合千九百三十五匹（六）（二）
一仁王經三部壽命經六卷
用途三百匹（二百五十）
幷御經分二千二百三十五匹（千八百十疋）
一佛師淨衣一領
料絹一匹　代二百匹（百九十）
一經師淨衣一領
料絹一匹　代二百匹（百五十）

一供養御布施
絹裏十裹
一裹別
表裹上絹一丈二尺　代八十匹（七十五）
納中布三段　代九十匹（八十九）
已上百七十匹（四十）
十裹分千七百匹（四百）
紙裹十裹
一裹別
表裹紙十枚　代五匹（四三）
納中布三段　代九十匹（八十九）
已上九十五匹（七）（八）
十裹分九百五十匹（七）（八）
行事所雜用三千匹（一千五百）
都合三千三百六十五匹（二）（七）
一三壇法雜具
一壇別三千匹
三壇分九千匹
一長日御讀經所雜具
閼伽棚一基　代二百匹（百五十）
禮盤一基　代八十匹（七十六）
磬臺一本　代五十匹（四三十）
燈臺六本　代六十匹（五）
花机四脚　代四十匹（三）
經机九脚　代九十匹（七）
壇一面　代百三十匹（二十）
疊七枚（小文高麗 此內一枚半帖）　代五百二十匹（三）
幔臺八　代四十匹（三）
燈明　代百匹

長櫃一合（在腹鎖、鼻栗）　代八十匹（七）
以上千三百九十匹（二）（七）
總幷用途二萬三千七百十五匹
勘定二萬三千三百五十匹
重勘定二萬二千七百五十匹
又重勘定二萬千五百五十匹
右最折中勘定分注進如件
貞和六年正月　日
條々巨細雖書狀之間、以泰賢法橋爲使具示遣之
一三壇御修法始行事、早可存知之
一如意輪御本尊圖樣事、召賜繪所可仰含之
一同法支具事、任官功曾無先例、三千匹必被沙汰者也、但木具修理職鋪設掃部寮等調進之時者、員數減少勿論也、委細可注進支度歟
一藏人方注進狀加一見返獻之、御讀經所御本尊幷御經等、護持僧不存知之、是顯宗名僧等依召參仕事也、御讀經所者禁中被搆之
一支具事無現足之時、便宜事被申請之條常儀也、曆應最勝寺事被申立被付門跡了、近例如此、注此等意可被申沙汰歟
以上返答條々如此矣
觀應元年（二月二十七日改元）十月十一日綸旨到來
自明後日十二日可被行御修法如意輪法、可令勤行給者、天氣如此、以此旨可令申入座主宮給、仍執達如件

十月十日　　勘解由次官俊藤
謹上　大納言法印御房
追申
行事僧可召賜候、可申事候也
請文
自明日可始行長日如意輪法之由、可
有御存知之旨、座主二品親王御消息
所候也、恐〻謹言
十月十一日　　權大僧都隆靜
追申
行事僧忩可被召進候也
十二日、行事僧故障之間、隆靜法印代官
實快僧都召遣職事俊藤之許之處、任官
功事也、以御教書已申入了、同事也、今夕
始行延引可爲明後日同申入了云〻
綸旨云
三壇御修法延引、自來十四日可被始
行、可有御存知之由被仰下候也、以此
旨可令申入座主宮給、仍執達如件
十月十二日午刻　勘解由次官俊藤
謹上　大納言法印御房
追申
支度事可爲功人之由被仰下候、同
可令申入給候也
御祈始延引、可爲來十四日之由承候
了、可有御存知之旨、座主宮御消息所
候也、恐〻謹言
十月十二日　　權大僧都隆靜
追申
支具事任官功曾無其例候、任先規
可令申沙汰給候哉
今日四條大納言物詣之次、立入太子堂
招引之間、實快僧都龍向、職事問答之次
第宣說、大納言申之、支度事雖爲如形可
申沙汰也、木具事仰修理職了云〻
十四日、隆蔭卿狀云
木具事修理職申領狀云、定調進候歟
猶嚴密可下知仕候、若雖遲〻候、相構
不闕如之樣先可令申御沙汰候也、恐
〻謹言
十月十四日　　隆蔭
同日申刻、藏人將監藤原範康爲勅使奉
渡御本尊幷御衣、泰堅法眼著新制裝束
於中門廊請取之、渡承仕禪明了
藏人先取御衣渡之、泰賢法眼請取之人兩
同立對則渡禪明中門內緣立承仕取之、道場未
整之間、先安置持佛堂
御本尊同前、今度御本尊調樣異先例、不
入箱、四方錦緣幷裏紺無之、鈎軸無之、只
常下品本尊體也、以紙押裏黑漆之軸左
道之表紙也
同日酉一點、知任朝臣參申云、只今四條
大納言招引之間、龍向之處、自今夕三壇
御修法始行也、木具可調進之由被仰下
之、卒爾周章無極、今夜難出來、爲之如何
明旦可送進之、今夕御始行無相違之樣
可有御斗哉、就巡路當住院三寶院等已
十迴了、各無子細、相構無相違候樣有御
沙汰者可畏入云〻
返答云、金輪法爲御禊御祈、自今日可被
始行之定御用意、而今日延引、自十八日
可被始行之由被申之、然者先可被用彼
木具、更不可御事闕、明日必可被送進、以
彼木具可被用金輪法也云〻
同十五日、條〻又仰遣、傳奏狀云
如意輪法夜前被開白候、木具今日可
沙汰進之由、知任朝臣參申之間、爲[illegible]
輪法被用意候壇以下先被用候了、鋪
設掃部寮無沙汰候、嚴密可有申沙汰
候哉
抑御本尊調樣違先例候、然而卒爾難
治之間、先被始行候了、鈎軸錦緣者不
候、只常下品佛像之體候、頗見苦候乜
箇日以後追可被調直候歟、然者其時
委細可被申候歟、且令啓候也、隆靜恐
惶謹言
十月十五日　　隆靜
四條大納言殿
如意輪法無爲始行、日出存候、木具鋪
設等事、奉行職事申沙汰候、可被仰遣
候、且可仰遣候也
御本尊調樣事、忩可仰給所候、去春令
參入拜見本樣之由申候き、何樣候哉
委可奉存候也
以下他事略之
同日辰刻、自內裏酥蜜名香被送下之
御使下部也、無御教書、酥蜜者入竹筒

以紙裹口酥術、加銘。名香者如常裹紙。
名香、書付。
同日酉斜木具到來。任送文承任請取之
送進木具事
壇一面
脇机三脚
禮盤一
燈臺四本
閼伽棚一脚
幔臺六本
以上
如意輪法開白事 觀應元年十月十四日
阿闍梨天台座主二品親王尊圓
助修六口
定眞法印 有俊大僧都 唱禮
良俊僧都 奉行神供
長玄僧都
顯惠律師 圓顯阿闍梨
承仕。輪轉十人次第勤之
行事僧法眼泰堅
初夜時開白法則 如常 開眼料佛供二坏
佛布施等有之
先方便之次開眼灑水 三反 次金二
次開眼詞。次表白 已下如常 佛布施 普供養之次獻之
次四智讚
初旬七箇日二十一日〻中時滿了
洗杓作法許用之。是強雖非結願七箇
日修中。猶以本法者三箇度許可用之
云〻仍用之

道場 十樂院寢殿西面北四間也

花注連事
御修法開白翌日 十五日 引之。泰堅法眼奉
行仰政所法師等致其沙汰。如例賜酒肴
藁十束伊香立座役云〻
表白
謹敬眞言教主三世常住摩訶毘盧遮那
因極果滿盧遮那界會教流布身釋迦牟
尼無上大覺世尊法界道場常恒演說甘
露一乘甚深祕教本尊界會大聖如意輪
觀自在尊蓮花部中部類眷屬三部五部
諸尊聖衆外金剛部金剛天等。總盡虛空
遍法界、三寶境界。驚白而言。夫以佛法王
法相互。護之。王法者依佛法。而榮。佛法者
依王法。而弘。是以列聖明主崇吾山。爲鎭
護國家之道場。高祖大師守一朝。遂佛法
弘通之懇願。就中弘仁聖代。模梵漢兩國
之習俗。致觀音一尊之供養。延喜明時。擢
仁壽殿之仙居。安觀世音之尊像。加之延
久聖主特凝叡信。就九重之金闕。始三壇
之白善。自爾以降長日之精祈久積。而欲
送三百箇廻之涼燠。累世之御願相續而
已爲二十九代之恒規。朝廷專歸。如意輪
叡情有其故。山門殊修此祕法。深旨讓口
決。誠是一朝之重事。抑又吾山之祕傳者
歟。爰今上陛下若稽于古。被始今法。新圖
本尊之聖容。殊刷供養之儀則。續御願於
往代。期薰修於來際。小僧三代應撰忝預
初度之勅喚。六旬送老。奉祈萬歲之聖運。
可謂師跡之光華老後之榮幸者也。抑此
菩薩。御功德者。五眼具足三身圓滿佛眼
大日。印明成就獲得。已訖。經云。此陀羅尼
有大神力。猶如摩尼寶。亦如寶樹。能滿一
切願 文 又云。一切諸明。神通威力無能及
此如意輪陀羅尼明神通力者 文 如意摩
尼之稱號。能滿諸願之功能神通力勝一
切。諸明。慈悲。願超諸大薩埵。況又按山表
大寶之重任不動。取珠算千年之曆數無
限。云尊像云誓願叶御願叶。往祝然則朝
〻暮〻。香雲久添道場之薰修年〻歲〻
花月遙留春秋之色。風雨順時。民天惟盡

華夷歸德兵器永收太上皇仙洞射山日月無傾大將軍幕府成溪之桃李倍開榮凡厥一天風治四海波靜乃至法界平等利益

抑令法久住利益人天護持聖主御願圓滿及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無如意輪觀自在菩薩丁

次神分如例

次長所願

南無摩訶〃〃

南無釋迦〃〃

南無藥師〃〃

南無御本尊界會如意輪觀自在菩薩

南無四大八大〃〃

南無三部五部〃〃〃

南無外金剛部金剛天等

南〃叡山三寶

南〃一切三寶

太上天皇御願圓滿奉爲

南無摩訶〃〃

南無如意輪〃〃

爲宮內安穩諸人快樂

南無〃〃

南無〃〃

爲一天四海安穩泰平

南無〃〃

南無〃〃

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖〃〃

金剛手〃〃

一字金輪佛頂

十月二十一日聊以記之抑護持僧度〃還補門跡代〃流例也然而三代應初度之淸撰修如意輪法之開白事者今度初例也自他門始無蹤跡歟只是法流之規模師跡之餘慶也

去年正月二十九日職事俊冬來仰禁裏護持同二月六日春宮亮仲房朝臣仰龍樓保護之由以一身兼兩職抃悅之間內〃申入仙洞之處勅報云

禁裏坊中護持事同時相遇之條誠規模之儀候歟就中最前護持被越三代初例之條珍重〃〃〃〃併是德行之所果冥顯之所應抑亦御法流之氣味不能左右候畢故如此承旨彌增承悅候旁猶面可申候前後他事略之不具謹言

二月十日　御判

著到 自開白時動之硯等如例

十月

十四日

初夜

御所

定眞

有俊 唱禮

良俊 神供

長玄

顯惠

圓信

十五日

後夜

御所

良俊

有俊

顯惠

長玄

圓信

日中

御所

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

已下可准知之

長日如意法著到　觀應元年

番帳 七箇日已後伴僧座傍便宜之所押之

定

長日如意輪法助修法番 次第不同

上旬

定眞法印　有俊大僧都

教祐僧都　長玄僧都

中旬

光勝法印　覺爲大僧都

祐守僧都　覺玄法眼

下旬

定熙法印　良俊僧都

實快僧都　圓顯阿闍梨
右守番次第各無懈怠可被參勤候狀如
件
　觀應元年十月　日
件僧交名假名實名事。先例不同也。任
近例今度書實名了。爲禁裏御祈故也

延命法
　和尚
元〵曆元年十二月二十日始修之
　長日三壇内也

不動法
　准后
正〵應六年五月十一日始修之
　公家三壇内也。寺御常住院俄辭退之
　故也

門葉記　長日如意輪法三

入道親王
延〵文元年（後光嚴院御代）十月二十三日。天書到來
梶井二品親王依所勞之危急辭退護
持之間。則可渡進本尊御衣之由仰職
事候了。定令申歟。逐先師之芳蹤則可
被相續國家之護念之條。尤自他之本
意哉。宣旨未到之間。且爲御意得令申
候也。謹言
　十月二十三日　御判
同二十七日。綸旨到來
被綸言偁。可令候二間夜居給者。綸言如
此旨可令洩啓座主宮給。仍執達如件
　十月二十三日　左中辨時光
謹上　大納言法印御房
護持事。竹園之時奉行參仰之條先規
也。仍青龍院宮御補任之時。只書進綸
旨之間。重〻御問答委細見彼御記。而
今度時光朝臣以祐榮法眼申云。綸旨
宜持參之處。難治故障非一。欲扶得。首
件猶可遲引。以參仕之體任。能〻可披
露云〻。懇望之間。不可有御所存之由
被仰之云〻。綸旨行事者持參祿物事
申之。且先規一紙注進之。然而青龍院
大乘院二代數度共以無沙汰。曾可任
進例由問答之云〻。凡貫種之時者。奉
行參仰之上者。不可有祿物之沙汰之
條勿論歟
御請文云
　謹請
　　綸言一紙
右可令候二間夜居之由謹所請如件
　十月二十七日　尊〡請文
同十一月十四日。正壇事被申之
長日如意輪法自來十七日可令勤修給
者
天氣如此。以此旨可令洩啓座主宮給。仍
執達如件
　十一月十三日　左中辨時光
謹上　大納言法印御房
追申
　支度念可令注進給之由同被仰下候
也
御請文云
長日如意輪法。自來十七日可令勤修之
由奉候了。早可存知之旨座主宮御消息
所候也。恐〻謹言
　十一月十四日　權大僧都隆靜
追啓
　支度并行事僧注文召進候也
内〻遣奉行狀案
長日御修法事。御請文被進之候。木具補
設等各寮役定無子細候歟。壇供人供以
下事。不運候樣殊可有申沙汰候哉之由
候也。恐惶謹言
　十一月十四日　隆靜

頭辨殿
法進

如意輪御修法七箇日支度
護摩壇一面 方五尺高一尺可有爐桶
脇机二前 長二尺廣一尺七寸高一尺
燈臺四本 高三尺
禮版一脚 方二尺一寸高七寸可有半疊
五寶 黃金白銀眞珠瑟〻頗梨
五藥 赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬
五香 沈香白檀丁子鬱金龍腦
五穀 稻穀大麥小麥菉豆胡麻
牛蘇 木蜜
名香 白檀安悉沈水薰陸鬱金
壇供 如常 御明 如常
芥子袋 佛供覆
壇敷布一端 大幕一帖
淨衣七領 白色
承仕二人 駈使四人 見丁二人
淨衣 如常 人供 如常
右依綸旨大略註進如件
延文元年十一月十四日
行事法橋上人位泰恒
阿闍梨尊道親王

如意輪法支度外
雜具事
幔代 懸革 釘等 閼伽棚一基
桶三口 此內足桶一口各可有杓 長櫃一合
道場疊
阿闍梨御座一枚 作僧座三枚

同十六日支物事。先規一紙內〻注遣泰
行候
正慶元年七月二十六日。如意輪法被始
行之
支物等事。料足三千匹。大夫史匡遠送
之。仍木具以下悉行事僧用意之
曆應元年十月始行
無調下之時。開白一旬分三千匹被送
下之條先例也。今度依無其足。便宜事
可申入之趣御沙汰之間。依所望二十
一日被付最勝寺〻務門跡了
今度木具鋪設寮役致其沙汰者。其外
支物等可被付其足歟
同十七日以祐榮法眼爲御使。密〻被仰
奉行云。支物事無其足者。任最勝寺例門
跡領後三條保。此間訴訟之最中也。被付
門跡可召進支物之料足之由。內〻被仰
談了。可伺時宜之由返答云〻
同日奉行狀到來
長日如意輪法木具以下。今日難出來之
由申候。重相尋日次候。念自是可申候。可
得御意候。恐〻謹言
十一月十七日 時光
大納言法印御房
長日如意輪法勤修事。日次重可被仰下
之由謹奉了。早可存知之旨候也。恐〻謹
言
十一月十七日 權大僧都隆靜
追啓
支物等事。今朝以使者被申候了。兼日
殊可有御沙汰候哉
其後日次事無被仰出之旨之間。同二十
一日相尋奉行候
長日如意輪法事。勤修日次未治定候哉。
支具等事早〻可令申沙汰給候哉之由
候也。恐〻謹言
十一月二十一日 隆靜
頭辨殿
今日不及返事以外之次第也。凡長日御
修法此間闕怠歟。珍事〻〻。仍二十二日
重尋遣云
如意輪法事。如先〻令啓候。木具鋪設雖
出來候。自餘支物事御沙汰何樣候哉。念
被伺定可奉存候哉之由候也。恐〻謹言
十一月二十二日 隆靜
頭辨殿
長日如意輪法事。可爲二十七日候。重可
申入候。木具用意候。自餘支物等事。先有
御用意。追可被申之由被仰下候。代始木
具以下修理職役候。今度別被仰知任朝
臣之間。鋪設不可相副木具之由申候。同
可有御用意候也。恐〻謹言
十一月二十二日 時光
同二十六日又相尋云
長日如意輪法勤修日次事。重御請書未
到候。明日又可延引候哉。支物事行事僧
頻欲申其子細。以祐榮法眼殊申旨候き。
何樣候哉。殊可令申沙汰給候哉。恐〻謹

言

十一月二十六日　隆靜

頭辨殿

如意輪法事御教書。今日於木具者別被
仰知任朝臣之間。沙汰渡候由申候。自餘
支度事。當代三壇御修法之時。皆以阿闍
梨御沙汰候き。無爲可有御沙汰歟之由
被仰下候。後三條保事不可依之。追可被
經御沙汰之由同日沙汰候。殊可得御意
候。恐々謹言

十一月二十六日　時光

大納言法印御房

長日如意輪法自明後日（二十七日）可令勤修
給由天氣所候也。以此旨可令申入座主
宮給。仍執達如件

十一月二十五日　左中辨時光

謹上　大納言法印御房

自明日可令勤修長日如意輪法之由奉
了。可令存知之旨座主宮御消息所候也。
恐々謹言

十一月二十六日　權大僧都隆靜

長日如意輪法勤修事。御請文進候。木具
今日且到來了。自餘支物事任代々例殊
申了。然而別而被仰下之間。先可致用意
之由重仰含行事僧候。定不可有子細候
歟。後三條保事。時分後便之間被申候了。
可然之樣殊可得御意候哉之由候也。恐
々謹言

十一月二十六日　隆靜

長日如意輪法木具渡進候可得御意候。
恐々謹言

十一月二十六日　時光

大納言法印御房

送進木具事

合

壇一脚　脇机二脚
禮盤一脚　燈臺四本
閼伽棚一脚　幔代木八本已上

右所送進如件

延文元年十一月二十六日

今日（二十七日）被始行之

助修
定眞法印　桓増々々（唱禮）
光勝々々　長玄大僧都
尊（[illegible]）玄（神供）　眞顯僧都
承仕（祗候之張輪轉勤之）
行事僧泰恒法橋

一開白事

先當日洗淨道場。寢殿西向以中四間爲
其所。搆道場了。奉待御本尊御衣了
及戌下刻六位藏人藤原永季持參御本
尊御衣。泰恒法橋請取之渡承仕禪明。々
々奉安道場。尊玄儲于道場。仰承仕令奉
懸御本尊了（不用佛臺懸長押用續紙了不被調下之故也）
御本尊不納箱云々。如何々々
則以承仕令申案内。助修皆參之後。申入
阿闍梨。則出御。不儲御座之間。御時金之
間御徘徊便宜之所。直令到佛前給了。有

先規之故也

御表白用否先規不一准。今度不被用之。

青龍院宮御例如此歟

同二十八日早旦花注連被引之。仰政所
法師等。泰恒法橋奉行之。其樣注連長六（太九十六分）
丈許（近代如此）尤房二藥房三也。其付樣。中。藥
房。次兩方花房。又次兩方藥房。各其間二
尺付之云々。引樣（カフキ）外。内樣纏之云々
此等大原宮并大乘院宮正慶例云々
藥伊香立庄役也。仍雖有御下知對押。
仍以支證等嚴密被加下知之間。大略
領納了。然而猶無沙汰之間就近々被
仰粟田庄。臨期被申之了
政所法師等酒肴下行云々。員數可隨
時歟。今度三十疋云々

修中如例

三十日後夜日中依仰勤御手代了

一著到事

草紙樣等如先々。副規（水墨入筆）伴僧座傍旨
開白置之。書樣等如常書了

一助修番帳事（七箇日以後助修座邊便宜之所押之了以小竹釘三所打付之了）

長日如意輪法結番（不同次第）

上旬
定眞法印　尋兼法印
教祐大僧都　能守僧都

中旬
光勝法印　覺爲法印
長玄大僧都　眞顯僧都

下旬

有俊法印　定瑜法印
尊玄大僧都　宗圓律師
右守結番之次第、各無懈怠可被勤仕之
狀如件
延文元年十二月　日
假名實名先規雖不同、守近例、雖爲御
本坊書實名了
抑奉行書官途事太不審也、然而是又
先規連綿名字許書之、收自餘御修法、
又頗無其例歟之間、如何書之了、猶可
勸〻〻
七箇日以後經兩三日之後、被移道場於
寢殿北向二間了、其時壇被移之樣、不用
破壇、今移之了、依先規也、件時勤仕御手
代、仍且伺御氣色了
月宛料所皆以違亂、無沙汰之間、以護
摩供等被行了
同四年四月爲無動寺御入堂可有御登
山之由有其沙汰、仍雖不及二間之御參、
御修法可渡他人之由先內〻被申之天
氣不許、猶只可有御勤修云〻、然而住山
日數纔百餘日也、可勤修由歸洛之時重
可奉存、先任可被仰他人、就中桓豪僧正
稟成圓法印、公澄僧正、桓守座主等、累代
護持之芳跡、當時爲座主、強雖不依其職、
幸爲器用歟、且去（三月）月縣召除目御修法承
修之云〻、若是爲加任護持僧歟、然者彌
移修長日御修法之條可然哉、且一流之
體也、勤修頗不可有異途歟、任先被仰彼
之樣可申沙汰、於護持者雖渡遣御本尊、
於勝境殊可抽懇祈之由付御祈奉行副
房被申之、嚴父仲房卿答云、此由忩可伺
申、但桓豪僧正當時護持事未被仰之由
申之、仍然者乾元公澄僧正直加正壇護
持了、爲祖師之例之上者、直被仰御修法
之條不可有子細哉之由被申之、仍伺申
之處、時議無相違、則書出綸旨之間、被取
遣座主僧正許、卽被執進請文了
自今月二十六日可承修之由內〻申入
之間、其趣卽被仰御祈奉行、件日御本尊
御衣御迎六位可被召下之由仰遣了
二十六日御衣御迎御倉參、仍仰承仕禪
明於地下奉返渡御本尊御衣了、則直持
向座主坊云〻
今日後夜日中時勤仕御手代用解界奉
送并破壇作法畢、結願作法不用之
御衣奉送之後、則仰政所法師等花注連
値之
其樣注連引終方（方門北ノ也右）解引始方梁
纏重云〻、此樣御修法、他人渡猶爲加
任護持僧之時、先規也
右記者尊玄大僧都所錄也、首尾頗委
悉也、旨趣又分明、仍始加了
同五月十九日、近日可有僧事之由依有
其聞、被申請護持勞了、此事三年一度被
申之條爲故實、仍今年御奏聞也
讓護持勞以權少僧都眞顯可被任權大
僧都候、以僧事之次可令申沙汰給由、青
蓮院宮御消息所候也、恐〻謹言
五月十九日　權大僧都隆靜
謹上　頭左中辨殿
頭左中辨忠光朝臣雖非御祈奉行、今度
僧事〻〻申沙汰之由、依其聞被付彼朝臣
了
抑讓護持勞僧官內擧事、極官被申請之
條、先規如何、有先例者可被讓隆靜法印
極望之由被仰之間、相尋總護摩威儀師
祐嚴之處、慈嚴僧正乾元年中募此勞、以
慈快法印申任權僧正了之由、雖勸申一
院御代故二品親王以此勞被擧申玄圓
法印極官之處、自身所望不能左右、讓他
人之時極官爲聊爾歟、於如附弟者頗自
身同事歟、至門人者可有斟酌哉之由及
御沙汰之間、以如法佛眼法賞被申玄圓
僧正了、然者當御代御沙汰爲同篇者被
申出之條無其難歟、仍眞顯僧都轉大有
何條事哉之由有沙汰、被申了、此僧可爲
聖光院僧正之遺跡之由也、仍聊被寬宥
之儀歟、又不及難義之沙汰之樣御計之
故也
爲後記之早破〳〵
應安元年五月三日被渡修長日御修法
（尊什大僧正辭退持）去月日御請書到來
雖被進御請文、近日大法等可被始行、
依二間御初參難事行歟之間、暫不可
被渡御本尊哉之由內〻有其沙汰、仍
被仰此趣於尊什僧正、于今遲忩了、此

等次第且依時議也。而大法之次可有
二間御參之由有沙汰之間。忩可渡御
本尊出被仰奉行宣方了
同五月一日可奉渡御本尊之由令下知
藏人之由。奉行職事令申之間。任例今日
道場等用意了。而今日不奉渡之。翌日職
事參申之間。被尋仰之處。藏人稱忘却〻云
不可說〻〻〻。次第也。重嚴密可加下知。
更非職事後忩之由申之。今日又終以暮
了
同三日御倉御本尊幷御衣持參
　承仕禪龍代闍梨明請取之奉安道場如例
御本尊不納櫃。御衣幷平裹。其體散〻也。
形如鼠巢混合而入廣蓋。恒鎭親王勤修
之間如此成了。珍事〻〻
一花洋連事
此間猶令爲加任之間。綱片方卷付了。御
衣入御之間又引渡之
一木具以下事
先〻調下之條先例勿論也。且延文之時
如此。今度爲阿闍梨御沙汰被用意了。定
被募官功歟
一道場莊嚴事
五月一日西面六間洗淨之。中間立古摩
壇。左安御衣。北奧間敷阿闍梨御座。助修
座端疊二帖敷之
大幕迴方引之。閼伽棚不立之用口桶了。每事爲阿闍梨御沙汰之故也
御本尊無佛臺之間。直長押打竹釘奉懸

了。用續紙

東
始之
御座
御衣
西

著到硯等道場便宜之處置之。助修座
末樣〻也
一伴僧事
教祐法印　實什〻〻
信聽法印　尊玄〻〻神供
眞顯大僧都唱禮　道尋僧都奉行
開白時如此。自後夜顯照參。實什等不參
一承仕二人長口之間輪轉勤仕之
駈使等不及被定之。每事略定也
一開白事
事調了阿闍梨御參白淨衣香袈同袈裟
次時金。次登禮版。先方便等。啓白不被用之祈
願等。次唱禮眞顯勤之九方便。次發願。五大願
次入行法乃至念誦等如例。念誦ハ大呪也

次入護摩六段如例。部主被講之。三摩波多七反
次〻如例
一後夜日中時事
予爲御手代發願略之。手代之時不用之
上。長日修法本人猶不用之例有之。伴僧
付衣也。開白七箇日大略先〻淨衣也。末
代每事不合期之上。本房儀又無子細。仍
如此被用了
　其後每時予爲御手代勤之。大略及百
　餘日了。其後被結番也。中間被移道場
　於寢殿北面二間畢。如先年
一二間御參事
尊玄僧正記委悉也。仍續加之。彼記云
應安元年五月十四日。天台座主入道無
品親王。崇綸旨爲彗星等御祈。於禁中始
修七佛藥師法。先是遂二間初參之儀。又
令奏牛車慶給也
　牛車　宣事
先師入道二品親王尊圓三十五歲而蒙宣
給。祖師二品大王慈道三十八歲而被聽給
了爲院尊勝陀羅尼供養御導師參勤被申請云〻今年大王御年齒
三十七歲兩代之中間也。時分依無相違歟。今
度被申請之。內〻付女房被申之。勅許無
子細。而上卿依無出仕之。次此間遲引。今
夜被宣下畢上卿三條大納言
應安元年五月十四日　宣旨
　無品尊道法親王
　宜聽乘牛車出入宮中
　藏人右中辨宣方奉

右口宣案御參已前奉行職事宣方令持參御出立所訖

二間御初參事

蒙可候夜居之宣之後卽可參也初參先ゝ尤刷行粧也仍未被沙汰具之間于今遲怠護持宣下已後亘數年了先去延文元年十月二十三日蒙件宣給（座主于時）同十一月二十八日被移長日如意輪法了（尊胤親王依病辭退替）而桓豪僧正山務拜任之間同四年四月二十七日被與奪長日御修法於彼僧正爲制護持僧御祈等連ゝ令參勤給畢（是猶二間初參已前後加持在所如何雖不叶正理當御代未被構二間之間不可及謗難歟）其後承胤恒鎭兩親王座主相續拜任正境御修法同相續勤修云ゝ而座主與正境護持必非一具歟可被渡御本尊於當門跡之由恒鎭親王山務之時分達ゝ雖有勅定爲正境者細ゝ御祈參勤難治也（二間初參難駈之故也）一方可有勅免之由被申之間爲臨時細ゝ御修法等不被渡御本尊ゝ云而恒鎭親王喪母之間此上難被遁申歟之處客星出現御祈事竹園可令參勤給之由又專御沙汰之最中也被渡如意輪者二間參變異御祈參勤已前難沙汰整之條又以同前也仍尊師（牽什僧正也）前大僧正（于時加任護持）僧移修長日御修法者爲公私自他神妙歟之由內ゝ談承之間領狀去ゝ年十月二日被渡修了仍大王此間猶硏護持僧之儀也而今度大法令參勤給之次可有二間初參之儀故爲正境可被用後加持

之間今月三日又被移修如意輪法了前大（僧正ゝ增辭狀去正月被付職事畢然而器用ゝ未定之間不及勅定之最中也）件法初一旬助修教祐實什信聽長玄等法印眞顯大僧都（明禮）道尋僧都（神供）也此內後加持御參之時除信聽被召加桓基僧都（箱居）（役人）畢彼時伴僧等各著袍裳平袈裟用草鞋也如例

抑二間御本尊事近來兩三代未被造立之本迹內外之護衛似令闕減太以珍事也仍迎今度之節大王連ゝ雖被申驚終以御無沙汰爲之如何而間只二間後加持所臨期被構之也則先年覺譽親王參之時如此云ゝ其所東面巽角也但彼宮參已後被差庇了於庇者不可被構此所之條道理先規必然之上庇悉拆入七佛藥師法道場了仍自其次間以南北二箇間被擬二間畢就其座數樣先ゝ設奧端座之由有記所載也而今所間纔七尺五寸也奧端數疊其中間板不可有之不叶先規便宜頗無骨歟當時之通規後加持所之時伴僧大略候板敷其所狹少之上者數疊一枚之條有何事哉然者寄奧可儲之也先ゝ夜御殿次間必爲二間也便宜今度雖不然准彼儀近了夜御殿之樣可被敷歟之由予迴今案之亦慮且相談尊勝院僧正定申了竹園賢慮又自元無相違云ゝ將又此所必供掌燈也雖無御本尊彼御帳可奉安置方可供之歟此等之趣兼日御祈奉行宜方參門跡之間具

被仰含云ゝ御裝束之樣見差圖

次御參行粧事先ゝ必前駈或步儀等也從僧後車之儀殆無例云ゝ又座主當職之間寺官等不供奉事又無先規歟仍彼是如形可被刷其等之儀之由用意也就者今度可爲牛車宣下以後之間供奉人雖爲步儀可被用御車也仍御車幷遣手以下事重ゝ有沙汰先御車者庇牛部等當時院中攝家以下曾無所持之仁新調又難事行歟當切物見者差綱之時不可用之由勿論也隨而寶治西山宮二間初參之次牛車拜賀之時被用八葉長物見外連子車之由御記分明也彼車猶當時世間曾無之仍無力被新調了其體常八葉車也但物見前後有之輦戶（前ノ戶也延引出ス所也）如常作付也縮縛如文車等以布裹之也物見左右共前方開之內懸小簾（五緒）後方無簾也此事內府（宣綱公）說云小簾外懸之歟又物見閑之常事也上野宮內（人歟）大臣記有此事ゝ云爰前大納言（實守卿）說云小簾懸外非曾不可有之物見又必開之也宮內（文歟）記料簡頗有參差事歟云ゝ彼卿申詞猶頗分明歟之子細有之間今度被依用了又彼卿說云外連子車宿德之時用之常長物見有何條事哉云ゝ然而牛車宣之後宿德之儀無子細歟之上寶治例可然之間被用了又彼說云連子補（ニモ）可有之也云ゝ而今度只物見上許有之奏行者下知大樣歟物見幷連子等周國黃金物等無子

細也。又同說云。留皮付ヒルフサ可有之。
云々。今度只如常也。是不可有苦歟云々。
又今度下簾不被懸之也。八葉之時不用
之。爲通滿之儀之由同卿說也。或時者用
之由宮內(左府)記分明之由府又申之。而當門
跡之樣常車之時略下簾之條故實也。幸
爲兩樣者不被懸之條叶門風哉之由令
治定了。又牛鞦畝太之由前亟申之。仍被
用之也。但小畝並物被用之了。是同畝太
也云々。次遣手事。建保慈鎭和尙牛車拜
賀之時。牛童取遣繩之由有所見。慈胤法
印記錄予寫進了。又建久和尙同在此事
(此時被用小八葉車云々)同比聖護院宮又被用牛童。兩
度自他門記前亟相令注進畢。然者被用
牛童之條不可有苦歟之由雖有沙汰。此
事俗中會無傍例。僧中又彼時分御室之
外不召仕車副歟之由見彼時記。但其時
竹園申渡仙洞御車副事有之云々於近來
者如此晴儀之時代々皆被用車副也。然
者牛童猶可招巨難歟。仍治定了。就之車
副當時不被召仕之間。可被申仙洞之處。
院中近日無御要之間。在所等殆不分明
歟。火急難應召云々。仍就妙香院代々由
緖被尋一條家門之處。此間不召仕云々
關如之間俄被召付四人了。是當時久我
相國召仕之輩也云々。內々就所緣御出
奉行對久我政所男有問答事云々

(裏書)ム云。內府狀云。實尊僧正法成寺豎義
之時。八葉長物見車用候。但其時此車
不候之間。常切物見外小簾懸用候云々
○物見上フチ打纈壺打懸簾候歟。且
野宮記符合其奧候已上
野宮左府記云。建保六年正月三日院
御參。八葉車(長物見懸小簾又五緒也又自分令結繡也)車副四人
嘉祿二年十一月十六日童御覽網代
車稱チカヘ物見壹對。半蔀名也。常網
代車也。有外黃金出開戶之金物散物。
但不開。先々皆作付也。懸小簾藍革緣。
是日來用車也。大臣如此時雖非大將
乘半蔀車定例也。近年其車不梓。仍蔭
之時此車通要也。老人又例歟。今日懸
下簾(昨夜ハ不懸之今日ハ有於衣聊刷心也)散物榻已上野宮
左府記　前亟相狀云。物見作付之間。
外可被懸小簾間事。實尊僧正之例○
爲末懸實守更不領解候。其故者庇半
蔀等車捧物見之間。前後之簾自外可
見候替物見(實網代車)八葉長物見候者。
今一方之簾不可見候。仍前方被開候
者。後方可爲板候。而兩方簾是長物見
云々會釋返々未然之義勢見存候。是一向
前入物見之體候。抑嘉祿記常網代
車書候。內公八葉車心得。此記實尊僧
正之所爲符合申候歟。是分明網代車
候稱チカヘ物見書也。愚存非八葉之
由存候。開戶金物散物。但不開。先々皆
作付候。檳榔車前後蔀戶候。庇半蔀是
皆開戶候。調樣異檳榔々々チカヘ物見
不開作付許候(是一)開戶。此記分明候。
彼公物見板意得候歟。是前後開戶事
也。凡網代車申候常文車事候々(稱替物見此事也)
八葉又網代車不申候由庭訓候。且用散
物榻之由注之網代車勿論候。八葉不
用散物榻候也(是二)又建保六年正月
院參前右大臣之間用八葉車候。嘉祿
二年十一月童御覽。左大臣常職候。仍
雖可乘半蔀車不調置之間。用網代車
歟之由存候(是三)凡常職如此刷之時
不可乘八葉車之由口傳候。近日之儀
可相替候哉々如此事更非謗才學之
儀候。示置分也。又彼狀云。今度御車長
物見調久シモ物見作付難開候者只
內可被懸小簾候。爲當座爲後記長物
見八葉御車物見被懸小簾。今々不被
開物見事臨時之儀御出奉行之失錯
候覺候返々當時未來不可有傍難存
候已上彼狀
次御出立所事內府第(正親町室町)兼以領狀
云々大臣第頗雖可有斟酌。凡爲他行之儀
之上。縱雖非其儀深存禮之時非無例之
由稱之云々。而此第便宜自烏丸令參御
者雖可爲近々路次有何之間。其路狹少
也。凡又步儀等之時雖被用之御路也。令
出一條給者。行程遼遠步儀不相應也。仍
新中納言(實綱卿)亭(正親町東洞院)陣中也。步儀尤
可然之間被仰了領狀也。而彼宅無中門
太不具之上。只是咫尺也。行列難整歟。無

念之由人〻申之。賛教（故時光卿子）宅行程雖可爲神妙家主服間也。是又不可然。其外曾無在所之間。已前兩所之勝劣重〻有沙汰。而於內府第者兩方之難。曾不被遮歟。實綱卿亭無中門事。御借住之上無力歟。於行列者色掌無其數。曾不可有違亂歟之由。僧正計申之間令治定了。次御下車在所事。僧侶無故實之仁。半車宣之後。如凡人宅於門際下車事有之。不可然之由先〻觸耳畢。仍爲生決智相談前亞相之處。先大內之時。自待賢門下車。而令參之人蒙宣之後入彼門。於壬生下車。是故實也。是相當中部之融故歟。而里內者半陣也。仍以彼准例。假令於今可參入之門。築地廣下車之條定例也云〻。次立直車事。同說云。兩樣也。只如常副築地立之。或向門立之云〻。兩樣共於下車邊立之也。仍向門云者。假令向鷄尾於裏築地聊スチカフ樣。向門也。此樣猶尋常牛車。立樣也云〻。就之當時內裏自四足令參給者。內裏西面築地與長講堂築地繼之間。其際不見也。仍內裏南面長講堂隔築地見定之。彼築地融可爲廣之間。於此所止御車。可稅鷄（俗號解懸是也 牛轅ヲ解懸也）御下車令入門內給之後。裏築地鷄尾指轅。東向。聊艮角振。向門之樣。可立之也。轅置榻上如例也。此等之子細令治定了。次御參入路事。古賢所爲不同。頗不一准歟。或入湖平門。或入月華門等也。於當門跡者。和尙西梁青梁

已下代〻被用和德門說也。所謂於彼門下申案內之後。登仁壽殿御後。經露臺長橋等。自淸涼殿庇令參也。而里內之時只可隨宜。次隨而准后正應參之時記云。內裏四足內二丈許令入給御佇立申次（富小路殿職事顯家）兩度出對（始自殿上屏戶出 後自中門出云〻）之後。入中門令登內切妻給。經中門廊南殿前御參云〻。是曾不及門殿之沙汰哉。仍當時內裡殊以狹少。每事難守舊儀哉。然而爲不失門風之故。實准用之樣重〻有沙汰。先尋常諺日。日月花門幷和德門內不入僮僕云〻。僮僕者下部歟。又前駈等同不可入之歟。所貽不審也。仍予故內府（實夏公）面談之時相尋之處。雜色以下止之也。於前駈者可取沓。又可秉松明。可召入之條勿論云〻。而如故慈嚴僧正之所存者。前駈猶不可入之由歟。其故者元應熾盛光法爲護摩師。自和德門退出之時。於彼門下脫改草鞋於鼻荒。是此門內不入前駈之故也云〻。所載自記也。緇素異義如何。當門跡代〻僮僕之進退曾不載記錄。口傳又不及此宮細也。尋究俗中之傍例須准用令進退也。將又和德門者東面也。而當時內裏於東面曾無便宜。凡又重〻門曾無之。只中門許也。（日月花門之代歟）然者入四足之後。以中門准和德門。於彼門下申案內。卽入自門經北土廊。可令登切妻給歟。且准后正應之現行大略此分歟。而彼切妻無沓脫。頗難登歟之間。最勝講之時此間

候被構沓脫於此所也。彼御講爲淸涼殿公事。此又同殿二間參也。以准例可被申沓脫歟之由治定了。仍以御參內之次。先且被伺申之處。先年覺譽親王參之時。卽申請了。不可有相違歟云〻。以此次當門跡代〻參入之路次。經露臺長橋之由被語申之間。勅語云。賀茂祭使召長橋也。其時者假被儲長橋於此邊也。先〻通路爲長橋者。准彼可被用意歟之由。被仰下如何之旨被示仰之間。予申云。代〻路遣（廿歟）經長橋。只是自然之儀歟。於長橋強無殊儀。則又無故實歟。然者非詮用哉。於今度之儀者。只彼切妻難昇之間。以准例被申請沓脫許也。又被有傍例歟。神妙之由申入了。阿闍梨御所存自元如此云〻。仍可被儲沓脫之間。內〻被仰宜方畢。次以中門就令准和德門。彼門內於下部者可追止之條必然。勿論前駈等同可止之者。於中門下著草鞋。令持居箱可相待申次〻之出對也。且嘉曆慈嚴僧正參（入月花門明義 仙花門也）之時用此儀。可謂傍例歟。而和德門內者露地也。雖爲地下。於軒下者著草鞋事。最勝講等多傍例。著草鞋經露地事如何（但尊勝院）（說云。最勝講之時。證義者尊澄親王不經集會所。軒下露地之時。被用草鞋了。可否如何）所招不審也。慈嚴僧正嘉曆傍例者。於仙花門下整威儀云〻。然者軒下也。草鞋（但元應所用者。於露地用草鞋歟）而今幸中門已後悉軒下也。草鞋之便宜旁無子細歟。但松明可止中門外之間。脂燭殿上人未參之程。經土廊之間。朦朧如

何凡本和德門之時此不審同前也然者於今度者脂燭少々可降軒下之樣可被申請歟是一儀也此事藏人頭向陣座之時六位秉脂燭也是爲軒下之故也但彼者露地猶燃之事有之爲別勤者仍可有子細哉若又可被敷打板歟之由前亞相一義也但打板非常儀歟凡雖無打板草鞋有何事哉之由前僧正申之予後日恐之但是殿上人猶雖降地下之時爲打板上者秉脂燭事不可有子細之由歟打板事粗勘近例元應熾盛光法青龍院宮參勤之時候所直廬也

【裏書】ム云寶治二年西山宮於禁中被修熾盛光法之時被儲打板了若依此例歟結願後加持於清涼殿被行之間爲阿闍梨參自安福殿至明義門被儲打敷（板敷）了爲後註之將又前駈入和德門内事不可有若者於可令堂上給之所履改草鞋（脱於上沓）可（雖改給事不可然此所御殿近候也先々傍例無之也可爲地下之由前僧正申之々）可請取居箱也是一義也兩樣所詮可依和德門内之故實之間尋談前亞相之處彼門内召入前駈之條無子細日刀花門同前也前駈之外於雜色長者雖著烏帽同召入也云々此義令符合故内府說了以之恐之代々現行又以被推知了入前駈令秉松明取鼻荒之條勿論也且正應記前駈入中門内之條勿論歟之間今度前駈可被入之也其外准雜色長大童子長（役櫃物）中童子（役居箱）等可被召入之山上二人之内事當其依爲下部可被止中門外列大童子以下同前之由治定畢

抑（一說云）和德門内前駈可入事雖無子細強又無盆歟於中門下著草鞋嚴威儀相待申歟之條猶神妙歟今度便宜幸爲軒下之上者旁可然哉道理又蒙可候二間之宜參之上著致堂上之用意對申次之條有其謂哉云々此條慈嚴僧正現行之傍例又道理之一篇雖無子細令執彼所爲之人尤可然歟於當門跡現行未分明之上道理又於今度者被兼牛車拜賀也其儀之時無左右玆當上之用意之條不可然哉隨而准后正應度不履改鼻荒之已前對申次歟之由見記彼時卽被奏牛車慶也被摸彼例之條相順歟之間治定了若於中門下可著草鞋者可止前駈之條勿論也然者朦朧之難如何脂燭事又未一決也竹園等之時依別勅雲客降地下之條（可儲打板歟又一義也）一向可爲別途也如予之輩欲用此儀者爛爲方歟然者伴僧之内有職一人居箱役人之外令用意之地下之間松明止之後脂燭六位未來程以彼有職可令秉脂燭歟（若持香呂可設火者以此）（脂燭可設之歟是以松明火設之義可相叶歟）是恐僧後日之所案也未一決猶可思擇又可談話哉但羊僧雖入護持相結之宰夜居可在何時乎進而悲眞諦之不德退而顧俗諦之不涯更不知其期也仍異小蛇之期龍門乎爲恥々々

【裏書】此置火事清涼殿燈籠火之節又箱火之節等也但先師大王仰云不持香呂云々然者如何今度卽不令持給也如慈嚴僧正嘉曆記者不持箱入加香呂於居箱也是代々現行也云々此儀叶理哉而師說分明也爲之如何一義就香烟有種候習歟云々

次奏慶事僧於北陣朔平門申入之（僧不用拜也俗於無名門用拜也）也云々先尤可有其儀朔平門又無所于准據之上先々寶治正應等強不及其儀則仍只被申入之許也

次申次出對路事宜方兼日參申云於無名門可被申案内歟仍自彼所可奏出對之由所存也云々被仰云代々例於和德門申入也彼門之准據無便奏慶事雖可爲朔平門子細同前仍任正應近例只於中門下可申入也可令出對彼所也正應之時職事顯家先出自殿上屛戶後出自中門云々進退自他不宜護持僧參之時不可爲無名門也可存其旨之由被仰云々已上條々予相談尊勝院僧正大略定申了竹園兼日之御所存又無相違歟於俗中傍例等學者卽令作前僧正向前大納言（宰守卿）許散帶了就之予可造進御次第云々且故青龍院宮尊勝陀羅尼供養導師參勤之時御出

以下非毎事御次第故慈嚴僧正造進了。

非無傍例歟云々。先大概分如形書獻之

畢。彼云々（以折紙書之。當座面々進退事以朱注之）

先申剋可有御出正親町東洞院亭。彼亭

庭上可被引幔（左右）歟（東幔一帖西一行帖引也之左方北）

次奉行人（泰任法眼）可令參會

次酉刻可催促供奉人等。自申一點各可

參儲進邊之由兼而可觸仰之

次可立御車（八葉長物見外進子）於中門下

但彼亭無中門。仍卽可被立儲御車寄

前歟（車寄殿脫前史許引去之）二置轅於御榻上如例

次色掌等悉參集。各列立庭上。出居次第

等。奉行人兼而可定仰之

次扈從僧綱（太政大臣僧都）可參入。於里僧綱（經聽法眼）者可參儲御下車所云々

次奉行人可申入事整之由

次戌刻著御裝束（香御袍。□御表袴。金襴平袈裟。御持杵）出御

々車寄

次輦御車

次僧綱進參。撥御簾寄御車

次專常維那發警蹕聲。一反了御乘車

次僧綱降庭上（僧綱所從參此所）

次行列（取松明）

先御力者二人（不取松明）兄部法師同先行（ム云、持杖之故歟）

次專當二人（不取松明）

次維那二人（不取松明）

次所司二人（取松明）

次列大童子四人（取松明）（爲取傳松明於房官立加此所是先規也云々）

次房官四人

經豪（左前）（右前）泰存（右前）（左前）良堯（右後）泰譽（左後）

任位次而列立。經豪從役之時立迴車

後云々。是又木儀也云々

經豪雖爲泰存之下臈。依御鼻荒役之

便可立左方歟

已上取松明

次三綱二人

榮兼法橋　玄全法眼

次御車

御車副四人取差綱（左右）御牛童二人（水干）

付御牛。又一人（如木）持御榻候御車邊

次御後侍

親尊（可取松明）

次中童子一人（彌熊丸）

次大童子長一人（増光丸）

次御力者十人

次御恪勤十人

御居箱。御草鞋。御鼻荒。御水瓶。御笠等

役。兼可仰定之

次退紅仕丁（持雨皮）

次扈從僧綱

次御路（御車副警蹕如例。維那等同可有警蹕也）

御出門之後南行。入裏築地內北行。可

令到四足御

次到築垣坤角。扣御車。脫鞅出御牛。此時

御力者等參進可付轅

次前駈等列居御車前（㊇今度侍不蹲踞云々。未練之至歟太狼藉也）

前行之輩御下車已前不可入四足內

次里僧綱（兼可儲此邊）可進參御車右

次扈從僧綱可進參御車左

次御牛童（羅睺丸依）渡御榻於大童子長。々々渡

侍。々々傳里僧綱。經聽法眼取之獻御車前。

則引出御轅之後。退而蹲踞。御車轅右

㊇牛童直渡侍了。此事兼而有沙汰。牛

童不可渡長之由申子細。爲中童子者

可存知云々。其又不相順歟。凡牛童過

分所々。諸門跡皆如是直渡房官云々

卽先年座主御出（御修法始儀。熾光法等）之時無力

房官請取了。然者侍又申子細歟。仍直

可請取之由內々被定仰之云々

〔裏書〕

ム云。先駈直渡榻事。仙洞御牛童申出

之時。俗中如是云々。仍諸方依無作意

嗷議。置鼻荒於榻上事。今度自轅上置

之了。此事前大納言說云。殿上前駈幷

公卿從役之時。自轅上置之也。地下輩

之時。自轅下置之云々。但常車轅高也。

太難讀歟。可隨便宜哉。聊雖高手被及

了云々。轅下鼻荒抑歟

次列大童子取御鼻荒渡同長。々々傳房官

々々進扈從僧綱。々々置御榻上（正令敷御）

（經豪之時僧綱可有用意）

次降御榻令過給之時。僧綱蹲踞。則自轅

外奉從御後。此等之間伴僧五人各乍著

草鞋降中門。可令佇立南檻內

次前行輩次第入四足內（㊇維那等此時猶警蹕。畢卿有其恐歟如何）

次可令步入御

次扈從僧綱。彼前駈大童子已下。此時

不可前行。在傍猶可取松明
次里僧綱
次侍 ㊟稱非御後此時不取松明云々
次中童子・ 次大童子長
次御力者恪勤等
次可立直御車於裏築地際（東西行以轅爲東可向門霍轅）
（於御輿上如例）㊟（今度立樣不如是歟云々如何猶可尋之）
次到中門下（是被催和從門也）前行御力者蹲踞。専
當以下供奉人等悉以列居（㊟此時前行房官等悉可蹲踞之處）
（不然太尾籠也仍秦恒以裏頭之體徘徊之間被就令敎訓職事重出對之時蹲踞了仍三綱等同蹲踞了」）
於此所可有御佇立（㊟扈從里僧綱已下色荤總別悉可蹲踞也進退不）
（分明如何）
次職事出對之時御揖職事奉答揖之後
參御前
次職事又出對奉揖御答揖之後職事退
入
次前行之輩爲先維那（御力者列大童子専當等不可入中門內也）
（㊟維那三綱等取松明前驅房官取之也）各取松明入中門內
列居北土廊前東西垂際（向西）
次漸御參入可有御佇立沓脫前（㊟此時脂燭殿上人）
（漸參進在中門廊初者列立後者蹲踞了大張薪歟）
扈從僧綱奉相從（於中門下可著草鞋歟）
次御居箱役人（桓豪律師 僧都）參進同奉相從（僧綱）
後次里僧綱并侍。同加居土廊前
次中童子於中門下取御居箱（列大童子可取傳之）參
進於中門良柱內渡房官（奉在可進此所々々）取
之獻所役人之後退下。桓豪律師持御居
箱佇立
次大童子長於中門下取御草鞋（大童子列可取傳之）

如前參進於同所渡房官（經豪可進此所々々）取
之（此後長丸不可退下）獻扈從僧綱。僧綱進御前（經豪）
（猶不可退下於此所暫可蹲踞）
次於沓脫前履改草鞋給之後。僧綱取御
鼻荒傳經豪。々々取之傳大童子長了。經
豪如元退下。長丸步出中門外。渡列丸。々
々渡御恪勤了
抑脂燭殿上人若令降軒下者。被履改
御鼻荒等事。雖不到沓脫際給可有此
等儀也
次令昇堂上給
桓基律師（僧都）持居箱從御後（左方）
扈從僧綱同奉相從。此間自餘伴僧四
人。次第參進堂上。同可奉相從
次殿上人秉脂燭參向（六位殿上人等六七人歟）
次御參。經臺盤所前并御殿西南等令到（殿上人等各不經簀子經座也云々）
二間（御殿東面自南第二三間是也）給
次御參入御著座。御著座令向西（聯寄南也）給
也
㊟自南第二間遣戶間也。取垂切御簾
也。自此所御參入也。此時不被用御簾
役人二間之時頗爲故實歟。是有出御
等之故也。第三間下格子畢
次桓豪律師（僧都）參入。置御居箱於御左方而
退下
次御作法。可有之（是夜居作法也）
次聊御氣色之時。伴僧爲先上首次第參
入
㊟同阿闍梨御參入之所。各候阿闍梨

御後板也
次後加持如例
㊟發願五大願被用之。ム云。大梵深遠。
如意輪尊云々。垂念誦如意輪大呪（出音）
（八歸命句也其後不加之）也
次伴僧爲先。下﨟退出（各奉待阿闍梨御出也）
次少時之後。桓基律師（僧都）更歸入。而取御居
箱出
次御對面（隨早晚歟有之）
次御退出御候所（是依大法御勤修也）
㊟阿闍梨御後居箱役人。其次扈從僧
綱。其次伴僧。殘四人奉從了。此時又脂
燭殿上人如前也
次供奉人色掌等於中門外。或退出。或參
御候所
次可迴遣御車於御宿房
㊟抑列大童子已下之類不可入中門
內之條。兼日治定各仰含之處。前駈等
之所從悉以亂入。其時每人又同亂入
了。頗濫吹歟。爲之如何。御出奉行下知
猶大樣之故歟。此上者居箱草鞋等取
傳之。在所無其詮哉如何」—
供奉人等行粧所役等事
扈從僧綱。道尋僧都（太政大臣禪大納言息子）（著法服平袈裟如意輪法作僧同也御履物役贈儀）
（之時扈從役之事符同之時速綿例也）
前駈二人（侍也而著乍靴見聞之非頗加諮詢云々如何深沓無之故歟）
中童子一人（著染裝束履沓）大童子長一人（如木）
（取尻履沓）同列二人（非如木不重衣）力者□人。恪勤
々人。退紅仕丁一人（持唐笠）

里僧綱經聽法眼（大藏卿僧都印寛法印舅弟）（著裘袴裝束袈裟，為大法行次路役御輿役參會之故也）
不供奉也
如木大童子二人（著香染）力者四人恪勤
一人
前駈房官四人
泰譽（權律師寺主）泰有法眼舅弟
如木大童子一人。力者〻人。恪勤〻人。
中間〻人
良堯（權大僧都）良舜舅弟。良增法印孫
僮僕同前
泰存（權）泰恒法眼舅弟。御居箱役送
僮僕同前。但染裝束童（著香）〻一人加之
云〻
經豪（權大僧都）經聽法眼舅弟。御履物役送
僮僕同前。但染裝束童（著下〻蘭）走童（著直垂）
各一人加之云〻
已上房官前駈各著半靴。於當門跡者
著深沓之條先例也。而向後可為半靴
之由，青龍院宮取定仰之云〻。他門之
傍例無子細。俗中之准儀道理又必然
云〻。又於笠者不持之。非騎馬之故也。下
馬之所留之也。仍步儀之時勿論也
御後侍親尊（權少僧都）（親聽法眼舅弟著深沓也。御輿役送。先〻自大童子長取之也。而牛飼童過送。分之間直渡之條頗雖中所在此間房官之。凡僧綱以直取之云〻。仍無力從役云〻）
飼副一人。郎等二人（著水干）當色六人。童
一人（上染括色狩衣亂緒如木）大童子一人（非如木重衣）
力者一人
中童子彌鶴丸（寺法師子）（御居箱取。裝束二藍精好袖。紅引倍木云〻。著沓云〻）
郎等二人（水干）當色四人。童一人（水干）

大童子長增光丸（御履物取髒白張如木著。香如例此童尋源法印之）（中童子也。長當時不被召仕之間，先〻度〻被召渡之也。本種姓烈丸之一族歟云〻）
所從可尋之
同列四人（各如木重衣著藥香云〻。第三藤長御居箱。取傳中童子役。最末御履物取條長役中。長事各雖申子細，不可然之由嚴密被仰。又恪勤不可後烈丸之由雖申之，同伏。童子并從役長云〻。手長之理了云〻）
牛童三人
一者毘佉羅丸（如木。垂尻。著亂緒。榻持之）
又二人（竹法師丸。資法丸）各著水干付綱本
力者十三人（乙王法師・千云〻）
虎王法印（前兄行部也）全鶴法師孫夜叉法
師已下云〻
恪勤十人
乙王法師（著兄部表衣也）永壽法師（著表衣）千熊
法師已下（著不表衣也）唐笠（入袋）氷瓶（頸入手洗手巾入瓶）
鼻荒（居箱同居箱）折草鞋（尤可入御車也。出入役人依難避如此云〻）
等次第為先下臈令持之。但松泰行兩
三猶是下臈役也云〻。於草鞋者或時
力者持之也。今度毎物恪勤役也云〻
退紅仕丁一人（持御留皮履）
已上供奉人
伴僧六人（各著法服。平袈裟。用意中門內南腋了）
二位教祐法印（兵部卿實什法印）
宰相長玄法印（三位家子）頼大僧都
大納言桓基僧都（居箱役人也。此僧一昨日轉任云〻。仍為屋從之上首勤居箱役舉屋從也。此人不加佇立所供奉故也）
太政道尋僧都
已上
御出儀事（具載御次第也）
先申剋入御〻出立所〻全分密〻也。兒（新若）

候御車後云〻
彼亭西門（唐東門）依為陣中自北面門（織部司）
戸入御車取遣。迴庭上於車寄（東面）前
御下車云〻。新若御寄御車歟。御出奉
行泰恒法眼（著袴衣）乘車（泰存召具車後云〻）參會庭
上引幔等事中沙汰也。父子并泰譽於
對屋著裝束云〻。良堯經豪於經聽法
眼之宿所（近邊之儲〻）出立而令參云〻
次力者大童子等參集
力者恪勤列居庭上左右之間。大童子
無出居之在所之由訴申之處。遲參之
上無力之由。泰恒加下知云〻。頗比興
歟。色掌等列居之所不定仰之條。不足
言之至也。凡恪勤出居事。先〻不及沙
汰云〻。近來此事出來〻云不可然之處。
結句依之。大童子等隱居之條以外也
次戌初點御車（長見切）迴參之。卽立御車宿
前
次寺官公人等參列立庭上
此後猶前駈御後等猶遲參。太奇怪也。
仍泰恒可加催促之由連〻下知力者
等之時。乍立緣上仰之。寺官三綱等列
立庭上之處。奉行之進退頗狼藉歟。凡
乍立堂上加下知事背故實哉。仍覽御
前進候也。旁不可然〻〻〻
次經聽法眼相伴良堯經豪參。經聽卽退
出。參大法道場云〻
良堯經豪參之時。各著鼻荒。御出之剋
限著半靴云〻。此事如何。不得其意之

由僧正加難云々、仍俄依令著半靴歟、
良堯存際之體太比興也、凡秦譽秦存
共不宜也、經豪無相違歟
次色掌參整之後、扈從僧綱參
扈從出立所家司秀國宅也、咫尺之間
步行也、入自東面門登杳脫了
次右中辨宣方持參牛車、日官、於緣上道
璋僧都請取之、持參御前中入之後、職事
退出了
次出御々車寄、次扈從僧綱出御車寄蹲
踞
次輦御車（付力車者轅等）前行、輩次第列立御車
前
次僧綱撥御簾令出給、此時維那等可及
警蹕聲之處、無音、未練之故歟、朦昧之至
歟、終無警蹕、而卽御乘車了
次牛童二人（竹法師丸 菩賀丸）入御牛、於懷內渡綱
於御車副、卽付綱本、此時毘佉羅丸餇口
（著水干）取御榻渡毘佉羅丸
次僧綱降杳脫之時、彼所從等進此所、前
駈一人獻鼻荒、履之暫佇立庭上（色掌等通了、次第步）
（行也）此時秦恆可降庭上之處不然、太以狼
藉也
次々如次第
遣出御車於門外之時、車副發警蹕聲、
又於辻發之也、於維那警蹕者自裏築
地內發之云々、有催促教訓者之故歟
已上尊玄僧正所記也、太委悉之間
寫取了、此與雖有七佛藥師法記、別

土御門內裏指圖
記置之間不寫之

一結願事
應安四年三月二十一日、遷幸于忠光卿
柳原亭（自去十五日、御座于亭主令勤仕鎭護）、同日宮立親王、同
二十三日御元服（令御勤行御同）、宮之後、入御土御
門殿、二條太閤被參御車、卽今日御讓位
也、仍長日修法二十三日々中結願之
近年月々支配國々莊園無沙汰、一向
以阿闍梨私力勤修之間、自他流皆以
供修之、纔開白七箇日修法也、凡不足
言事也、護摩猶以無要脚之間、三時供
以無闕怠爲事許也、仍用結願作法、護
摩一時令修之給（依阿闍梨御命第二之了、莫言々々源意可察之）
結願作法如例、後鈴之後讀卷數、次事由
補闕分、祈願等如例、佛布施、奉送、破壇等
如餘法也
一卷數事
相當脫履之時、御修法結願、奏卷數之條
口決不能左右、就中靑蓮院久壽被奏卷
數了、但彼時者不被渡御修法於他人之
間、首尾被勤之條勿論也、而他人相交之
時、其書樣如何、長日御祈卷數纔一人勤
修之時分許載之條不宜哉、其上始自某
月日、令書者、始字不叶理致歟、又他人勤
修之時分悉欲載之者、眞言加用反數多
少依人可異之間、太荒涼也、其義又不相
叶、然而各可奏卷數之條者又無異儀歟、
倩訪傍例、仙洞迴御修法結願者、其月參
勤闍梨奏之、只一月分許也云々、准例之
尤渡修時分可書也、サテ始字略之、自某

月日至于今日某箇日之間。可書歟之由
治定了。仍請卷數如此書之
長日如意輪御修法所
奉念
大日如來眞言十萬三千九百反
護衛本尊眞言〻〻〻〻〻〻〻
如意輪觀音眞言一百三萬九千反
馬頭明王眞言
延命菩薩眞言
三部諸尊眞言十萬三千九百反
諸天曜宿眞言〻〻〻〻〻〻〻
當壇護摩〻〻〻〻〻〻〻〻〻
有功成就〻〻〻〻〻〻〻〻〻
奉供
大壇供一千五十七箇度
護摩供三千一百七十七箇度
神供七十一箇度
右謹依宣旨。自應安元年五月三日至今年（久壽無今字）今月今日。幷一千五十七箇日夜之間。
七口僧綱大法師等。特致精誠勤修上件
教法。奉祈金輪聖主玉體安穩寶壽長遠
之由如件。仍勤行事謹奏
應安四年三月二十三日
阿闍梨座主尊—親王
久壽。（八）長日如意輪字無之。已上請卷
數如此
如此書之。付奏行可被奏聞之由兼日沙
汰治定了。而俊依有阿闍梨思食旨不被
進之。彼久壽例頗不宜歟。其故者御修法
結願以後。置中四日近衞院崩御。阿闍梨
又其手卒。仍公私之例聊可有斟酌歟。其
上後宇多院脫屣之時。准后被奏卷數哉
否記錄無之。仍被略了。凡者相承無□□
定他流有其例歟。然者強不可泥久壽之
例哉。重尋先例。依師傳可有斟酌歟。雖
惲且存爲後聊記之
後勘正元二。十一二十六讓位。件日如
意輪法結願被奏卷數〻云阿闍梨大原
宮也。後深草天皇脫屣。龜山院受禪也
一御衣事
同二十四日御倉參申承仕奉返渡了（此次御元服御祈大威德護摩御衣同被渡果）道尋大僧都內〻遣奉行
狀云
長日如意輪御修法。昨曉結願。御衣奉
渡候。於御本尊者任例預置候了。可得
此意候哉之由候也。恐〻謹言
三月二十四日　道尋
藏人權右少辨殿
一花法連事
同二十四日御衣取納之後。花法連行事
僧經聽令下知承仕等。門カフ木北端卷
置了。依令奉返渡御衣也
永和元年（醍醐僧都記）六月八日。長日如意輪法被始
行之
阿闍梨座主二品親王（尊道）
不動法（寺）覺譽二品親王（聖護院）
延命法（東寺）光濟僧正（三寶院 于時一長者）
先是三流正壇護持僧事。當御代踐祚之
始。爲故院御沙汰被仰上件三人云〻。於
當門跡者于時御祈奉行右少辨俊任參
申云〻
日次可尋記之
三月二十四日御請書到來
自來三十日可被始行三壇法。其內如意
輪可有御勤修之由。天氣所候也。以此旨
可令申入座主宮給。仍執達如件
三月二十四日　左衞門權佐經重奉
謹上　大納言法印御房
宛所誰人哉。門跡執權未定之間。押而
書之歟。予今日補其職了。然而猶無案
內歟
又師仰云。長日如意輪法之由可書之。
又先〻三壇御修法云〻。聊相違了。無
沙汰故歟云〻
右御請書奉行職事經重以使者進之中
云。御修法支物以下事。先規之樣委細注
給。可申沙汰之由云〻
被仰云。支物等事近例分。忩被仰行事僧
而被注進也。日次事件日（三十日）爲山門中
堂十二神將等安置可有登山。衆徒殆及
譴責之間。難令延引計會令周章者也。件
日延引可爲如何樣哉。若有儲日者。故障
又非私事哉。可然之樣得其意申沙汰哉
云〻
又內〻以女房等此子細有被申旨歟
二十七日

長日如意輪法事。支度幷雜具注文召獻
之可令申沙汰給候哉之由候也。恐々謹
言
　三月二十七日　權少僧都覺嚴
謹上　藏人左佐殿
追申
　行事僧經聽法印狀（副二折紙一）爲御意得
　同進覽之候。將又日次事。先日聊令申
　御使候き。來三十日猶必定候哉。頤無
　餘日候歟。如何樣可候哉。可承存候
注進
　如意輪御修法七箇日支度
護摩壇一面（以本壇圖樣可仰繪師）（方五尺高一尺可有爐桶）
脇机二前（長二尺。廣一尺七寸。高一尺）
燈臺四本（高三尺）
禮版一脚（方二尺一寸。高七寸。可有半疊）
五寶（黃金。白銀。眞珠。瑟々。頗梨）
五藥（赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬）
五香（沈香。白檀。丁子。鬱金。龍腦）
五穀（稻。穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻）
牛蘇　木蜜　名香（白檀。安悉。沈水。薰陸。鬱金）
壇供（如常）　御明（如常）　芥子袋
佛供覆　壇敷布一端
大幕一帖　淨衣七領（白色）
承仕二人。駈使四人。見丁二人。淨衣（如常）
人供等（如常）
右依　綸旨大略注進如件
　永和元年三月二十七日
　　行事法印大和尚位經聽

行事僧狀云
　阿闍梨二品尊道親王
長日御修法支物等事。二紙注進候。任近
例可被准下候者。兼日被下行料足可致
用意候。不然者調下又本儀候歟。兩篇可
承存候。恐惶謹言
　三月二十六日　經聽
長壽院御房
折紙云
一。木具
　護摩壇一面　脇机三脚
　禮盤一脚　燈臺四本
　閼伽棚一基　幔代八本
　以上修理職沙汰分
一。鋪設
　大文疊一枚　小文疊三枚
　半疊（大文）一枚
　以上掃部寮沙汰
一。自餘支物等事
色々見支沙汰被召付雜掌可被調下
也。不然者兼日被下行三千匹料之（木具）
（鋪設此內也）可致用意哉
近例注別
　以上一紙
支具以料足被准下近例
正慶元年七月二十六日。長日如意輪法
被始行之（阿闍梨大乘院二品親王）
記云。今度支物要脚開白一旬分三千
匹。大夫史匡遠送之。仍木具以下悉行

事僧用意之
曆應元年十月二十二日。同法被始行之
（阿闍梨同）
記云。支度分無調下之時。開白一旬分
三千匹被送下之條先例也。今度依無
其足。可申請便宜事之由就申入。被付
最勝寺々務於門跡了。仍行事僧悉用
意支物等云々
文和度事（不存知之）
以上開白一旬分近例如此。於長日支
物者國役便鋪設雖有之。近年皆以顚
倒之間。行事僧所致沙汰也。於開白七
箇日分者。必被下行之條近例如此也
二十九日
一昨日依無返事。重又遣狀云
長日御修法事。支物以下一昨日召進之
處。其後無承旨候。明日始行延引勿論候
哉。爲山門中堂十二神將等安置。明曉可
有登山。延引之條者可然候。其間事先日
令申御使了。支物以下事。一途急速被伺
定。日次重可承存之由候也。恐々謹言
　十二月十九日　覺嚴
藏人左佐殿
返事云
御修法事委細謹承了。一昨日縣召除目
參仕之間。不進上請文恐存候。明日延引
了。重日次伺定可申入候。支度以下賜預
了。忩可伺申候也。如此子細只今自是欲
言上之處。重被仰下候。畏存候。可得御意

候哉恐々謹言
三月二十九日　　經重
同日御教書到來
御修法事代々同日被始行三壇候治承
之外無各別之例之由官注進之三壇非
同日之例若所見候者可有御注進之由
被仰下之由可得御意候恐々謹言
三月二十九日　　經重
大納言法印御房
開白日次事三十日不可被延引者件
日先被始行兩壇（不動延命）於如意輪者下
山已後卽開白之條可爲如何樣哉三
壇不同時之例邂逅非無之歟之由內
々付女房被申之候處御返事不分明
々云然而總而大略可被延引歟之由載
女房狀云々
時誼猶依先規之御不審此教書到來
歟仍引勘先例之處治承（安德天皇）仁德（後嵯
峨）文永（後宇多）是也於治承者官已注進
之上不宜之例也仍仁治文永例聊被
注出了
御教書云
長日御修法事三壇同時始行先規連續
不能左右候然而異時開白又非無邂逅
儀候歟聊見及分一紙注進候此段非尋
常歟之間雖非庶幾申延命不動兩法明
日必可被始行者爲中堂本尊安置登山
又非自山之故障上者就此計會如意輪
一法兩三日延引下山以後勤修可爲如
何樣哉由一往被申計候き而明日開白
之條總而被延引之由今朝示承候了然
者住山又不可過一兩日候歸洛之後雖
何日候被定日次三壇同時始行尤可然
事候支具等事下山之最前重可承存之
由候也恐々謹言
三月二十九日　　覺嚴
後嵯峨院
仁治三年三月二十九日不動法始行
（阿闍梨圓淨僧正）
同日如意輪法始行（阿闍梨慈源僧正）
同七月二十二日延命法始行（阿闍梨嚴海僧正）
後宇多院
文永十一年七月二十日如意輪法始
行（阿闍梨澄覺親王）
同日延命法始行（阿闍梨道融僧正）
同日不動法始行（阿闍梨靜仁親王）
三十日
今日御登山予扈從僧綱勤了
里僧綱　泰源法眼
凡僧　經豪　泰什
御宿坊　南谷禪定坊也
先法花堂上恪子
次十二神御安置
次入夜新宮（道圓親王）御受戒
說淨　教祐法印
羯磨　玄能僧都（竹中禪公扈從也）
教授　予
沙彌　道忠
次竹中禪公（道豪）受戒相續了
翌日（四月一日御下山也）
於禪定坊臨時御政被引之
執當兼春法眼一人參御前予以小折
紙與奪之了
以上御登山事委記在別
四日
御祈事相尋奉行云
長日如意輪法日次幷支物等事其後御
沙汰如何樣候哉三壇定可爲同時候歟
如何山門中堂諸尊安置去月三十日被
遂其節御下山了於今者雖何日候始行
不可有子細之條々早可承存候御本尊
形像事委仰畫師候き調樣大概同雖申
含候猶爲無參差一紙注進候可爲此分
候可得御意候恐々謹言
四月四日　　覺嚴
藏人左佐殿
折紙云
御本尊（如意輪）
四方緣（赤地錦）　鉤軸　裏絹（不用紙）
以右御本尊被納白木本尊箱蓋上
被書銘（如意輪延命等云々）舊記所載代々佳例
如此
始行當日六位藏人御衣相共奉渡
之
三壇御修法日次幷支度事伺定自是可
申入候三壇可爲同時之由其沙汰候御
本尊形像事一紙下賜了忩可召仰繪所

預行忠候條々。此間可參入言上候。可得
御意候。恐々謹言
　四月四日　經重
八日
三壇御修法事。日次在弘朝臣注進之間。
先日付傳奏候了。伺定可申入候。木具鋪
設事加下知了
自餘支物等事申入候之處。近日公事用
途旁闕乏時分候之間。雖被付足候。可有
御存知之由被仰下候。條々尤可參申入
之處。時服遲之間。當季未及出仕候。仍且
言上候。可得御意候。恐々謹言
　四月七日　經重
大納言法印御房
三壇御修法事。日次忩被伺定可承存候。
木具鋪設出來目出候。自餘支物事開白
一旬可被付其足候。不相似自餘恒例御
祈事候。先規近例行事僧先日注進了。猶
可然之樣可令申沙汰給候哉之由候也。
恐々謹言
　四月八日　覺嚴
十日
長日御修法事。自來十三日可被始行之
由內々被仰出候。然者頗無餘日候。御本
尊圖樣以下無相違候哉。次木具鋪設之
外支物等事。可爲如何樣候哉。行事僧頻
令申候。可然之樣早々可令申沙汰給候
哉之由候也。恐々謹言
　四月十日　覺嚴

藏人左佐殿
長日御修法事進上御教書候了。條々又
內々申入候。所下人懈怠候哉恐存候。御
本尊繪所預行忠申領狀了。每事今明可
參申入候。可得御意候。恐々謹言
　四月十日　經重
同日御教書到來
三壇御修法事。進上御教書候了。木具修
理職申領狀候。鋪設事掃部寮申子細之
上。於今者無餘日之間。不可及沙汰候。不
闕如候樣可有御執行之由被仰下候。可
得御意候哉。恐々謹言
　四月九日　經重
大納言法印御房
袖書云
於供料者雖被付其足之由。一同其沙
汰候也。可令得御意候哉
長日如意輪法事。昨日御札只今到來。今
朝自是又令申候了。日次來十三日令治
定候者。重給御教書可被獻覽領狀御請
文也。于今未到不審候。次木具事修理職
領狀目出候。鋪設并自餘支物等事。此上
沙汰致用意。追可申入之由可仰行事僧
候。尙々就日次治定重可書給綸旨候。早
可進請文之由候也。恐々謹言
　四月十日　覺嚴
袖書
木具目六。先日行事僧注文召進了。御
本尊御衣相共始行。當日早旦可被渡

下候。無參差之樣可有申御沙汰候也
同夕到來
如意輪法。自來十三日可被始行候由被
仰下候也。以此旨可令申入座主宮給。仍
執達如件
　四月八日　左衞門權佐經重
謹上　大納言法印御房
自來十三日可被始行長日三壇御修法。
如意輪法可勤修之由謹承候了。可存知
之旨。座主宮親王御消息所候也。恐々謹
言
　四月十日　權少僧都覺嚴
追申
御本尊件日可被奉渡候。木具以下事
不遲々樣。同可得御意候
十一日
繪所行忠代參帶奉行狀云
繪所預召進候也。可令得御意給。恐々謹
言　經重
　四月十一日
大納言法印御房
繪所預召給了。三鋪御本尊悉持參拜見
之處。共以四方緣未付之候。今明兩日之
間難沙汰出之由申候。如此候者。明後十三
日始行可爲何樣候哉。裏絹又不付之候。
旁違先規候。但皆以不可經日數事候。明
後日以外沙汰出候之條。可有同事候哉
之由。就加問答。雖令閉口候。只難出來之
由申候。此上可爲如何樣候哉。於延命不

勤者只今勤修他門事之上者強而非可
申候如意輪事如先度注進候不被調者
可違先規候可然之樣猶嚴密可被仰含
候哉之由候也恐〻謹言
四月十一日　覺嚴

御本尊形像事
如意輪圖樣先日繪所參仕之時被出古
像（長日御本尊）委被仰含之間不異先規無子細
延命立像也兩足下各踏蓮華二臂也左
右鈴杵持之著寶冠
不動立像也非兩目開
右二像異口傳歟仍形像爲如何樣哉
之由以顯濟僧都被相尋行忠代官之
處聖護院宮（不動）三寶院僧正（延命）各
被出紙形候間如御本令圖畫云〻爲
之如何〳〵
則刻又遣御教書云
御本尊事繪所預行忠參入之間具仰含
且令申給返事候了於圖樣者無子細之
調樣事〻未沙汰整候四方緣錦鈎軸等
未付之候又可用裏絹候之處付紙候是
又令參差候仍條〻仰含候三鋪共同體
被調之條先規勿論候歟然而於延命不
動者只今他門勤修之間強而非可被申
候如意輪事不違先規明後日（廿三）以前
不出來者可爲始行之違亂候歟次木具
事目錄先日行事僧注進召進了彼是無
參差連〻之樣可令申沙汰給之由候也
四月十一日　覺嚴

藏人左佐殿
十二日御教書到來
明日三壇御修法延引了可有御存知候
由被仰下候也以此旨可令申入座主宮
給仍執達如件
四月十二日　左衛門權佐經重
謹上　大納言法印御房

三壇法延引事進上御教書候重相尋日
次可申沙汰之由被仰下候委細可參申
人之由可得御意候哉恐〻謹言
四月十二日　經重

長日御修法今日始行延引事謹承候了
可存其旨之由候也恐〻謹言
四月十三日　權少僧都覺嚴

長日御修法今夕始行延引事請文被進
之候依何事延引候哉無何可承存候支
物等行事僧先致用意候日次治定候者
重早〻可承存之由候也恐〻謹言
卯月十三日　覺嚴

同六月
一日
長日御修法事今月中可被始行之由其
沙汰候歟仍以事次被尋申禁裏候之處
來四日可被始行樣內〻被仰遣候然者
日次近〻行事僧等兼日可用意事候間
早〻存知大切候御沙汰如何樣候哉將
又御本尊事調樣等於今者令周備候哉
期日以前猶可加檢知候無臨期參差之
樣兼日可令下知給所給候哉之由候也
恐〻謹言
六月一日　覺嚴
藏人左佐殿

長日御修法事可爲來八日由昨日被仰
下之間今朝已書給御教書於所下人候
了可得御意候御本尊以下令周備候臨
期無違亂之樣可申沙汰由可令御意給
恐〻謹言
六月一日　經重

五日
長日御修法事來八日始行必定候哉延
命不動兩法同領狀定無子細候歟御本
尊事周備之由先日承候且出候猶開白
以前可加檢知候今明兩日之間內〻先
可送進之由可被仰給所候哉次木具等
事目六先度令進候き無參差連〻儀候
樣可令申沙汰給候哉之由所候也恐〻
謹言
六月五日　覺嚴
藏人左佐殿

長日御修法事不動聖護院宮御領狀候
延命光濟僧正未能請文候就御本尊事
繪所參事先日被仰下之間即仰遣了今
日可參之由申候木具事先度任支度悉
沙汰之由修理職令申候了重又加下知
候也可得御意候恐〻謹言
六月五日　經重

今夕
給所預御（如意輪）本尊持參之被檢知之處四方

縧裏絹等無相違。鉤軸端金物以薄押之。雖爲㚑龕其體依無相違周。備之由被仰之返給之云〻今二鋪事調樣被相尋候處。只如元無四方縧裏絹鉤軸定也。依無被仰旨。只。如此調進之由申之。三鋪可爲同體之處。兩。鋪龕荒。先。規不審候。然。而當壇御本尊一鋪事。猶。以及再往了。餘。壇事被問答奉行者。可。爲事之連引歟。仍。被任各〻阿闍梨之所存不及相尋者也。爲。之如何〱

六日　御請書到來

如意輪法。自來八日可被始行之由被仰下候也。以。此旨可令申入座主宮給。仍。執達如件

六月一日　左衛門佐經重奉

謹上　大納言法印御房

御請文云

長日如意輪法。自。明後日（八日）可被始行之由謹承候了。早。可存其旨之由。座主宮御消息所候也。恐。〻謹言

六月六日　權少僧都覺嚴

七日　奉行狀到來

繪所預行忠先日參入候歟。御本尊無相違候哉。絹。事任先規。藏。人所令調進候也。銘事所見不分明由申候。可。爲何樣候哉。先〻被加銘之條勿論候歟。中。請本樣可加下知候也。可。令得御意給。恐。〻謹言

六月七日　經重

返狀云

長日如意輪法御本尊事。一昨日（五日）繪所預令持參之間。加。撿知候。事。體雖龕荒無極候。調。樣大概無相違候。目。出候。絹。銘事只如意輪或不動等。强雖非殊事候。三。鋪同體之間。渡。賜之時爲無錯亂。各。箱上被書其名候歟之由。先。〻見及候〻。文。和移修此法之時。絹。紛失歟之間。總。而不入箱候〻。於。御代始者定不異先規哉之由存候。次。木具事明旦無連〻參差到來之樣。猶。殊令下知修理職給歟之由候也。恐。〻謹言

六月七日　覺嚴

當日（八日）天霽

道場等爲用意予參上竹園處。修。理職知繁卿木具渡進之云〻行事僧以承仕欲請取候之處。每。物比興更以不中用云〻不法之至不可說〻〻。仍。壇一面之外悉返遣之。今。夕調置不進者。始。行可爲違亂之由。先。問答使者之處。寺。門東寺兩所同如此之類被召止了。卽。調置之條頗難事行歟。只。可被召止之由雖申之。爲。法不可然之上更以不中用也。先。〻事皆以代〻彼卿存知事也。下。知如何樣事哉之由。委細卽以狀仰遣彼卿云〻又爲相觸奉行〻事僧送狀。彼。狀云

長日御修法木具。只。今修理職渡進之間。加撿知之處。每。物用杉候。曾。無先規候。寸。法等參差候。委。細載折紙進覽之候。仍。壇一面之外返遣了。武。者小路三位代〻奉行。皆以存知事候處。今。度每物比興。輕。忽以外事。今。夜開白以前。寸。法等無相違任支度被調下之樣。可。有御奏聞候哉。恐。惶謹言

六月八日　經聽

長壽院御房

折紙云

壇一面（寸法等雖爲輕忽請取了）
机二脚（可爲三脚之處。一脚未到。寸法長二尺廣一尺七寸高一尺之由載進。最前所進之支度了。而廣橡八寸。用杉。仍返進了）
燈臺四本
禮版一脚（其體異形用杉。委細仰修理職使了）
幔代八本（內二本到來杉也。今二本不足）
閼伽棚（其體異形用杉。子細仰修理職使了）
以上机以下悉返遣了

長日御修法木具修。理職只今渡進候歟。但每物不中用子細。行。事僧狀幷折紙如此候。可。爲如何樣候哉。今。夜始行可爲違亂候。嚴。密可令申沙汰給候哉之由候也。恐〻謹言

六月八日（未了）　覺嚴

藏人左佐殿

相待返狀之處。仰。云。修。理職今夕若重不調進者。今。夜開白眞實延引之條者。三。壇同時之儀不一准之段。不。可然之上者。先。雖爲古物可致用意之由可仰行事僧〻云

仍其旨仰含之。仍。重觸遣奉行了

彼狀云

長日如意輪法木具事。先。度令申了。嚴。密

可有御下知候。但萬一今夕不可出來之由。修理職雖之申。今日始行之條。三壇同時事之上者。雖爲古物先令渡用。無今夜開白違亂之樣仰含行事僧了。然者御本尊御衣忩可奉渡之由可有御下知候。於返遣木具者。雖爲明日明後日。必令調送之樣。猶嚴密可令下知修理職給候哉之由候也。恐々謹言

六月八日　申了　覺嚴

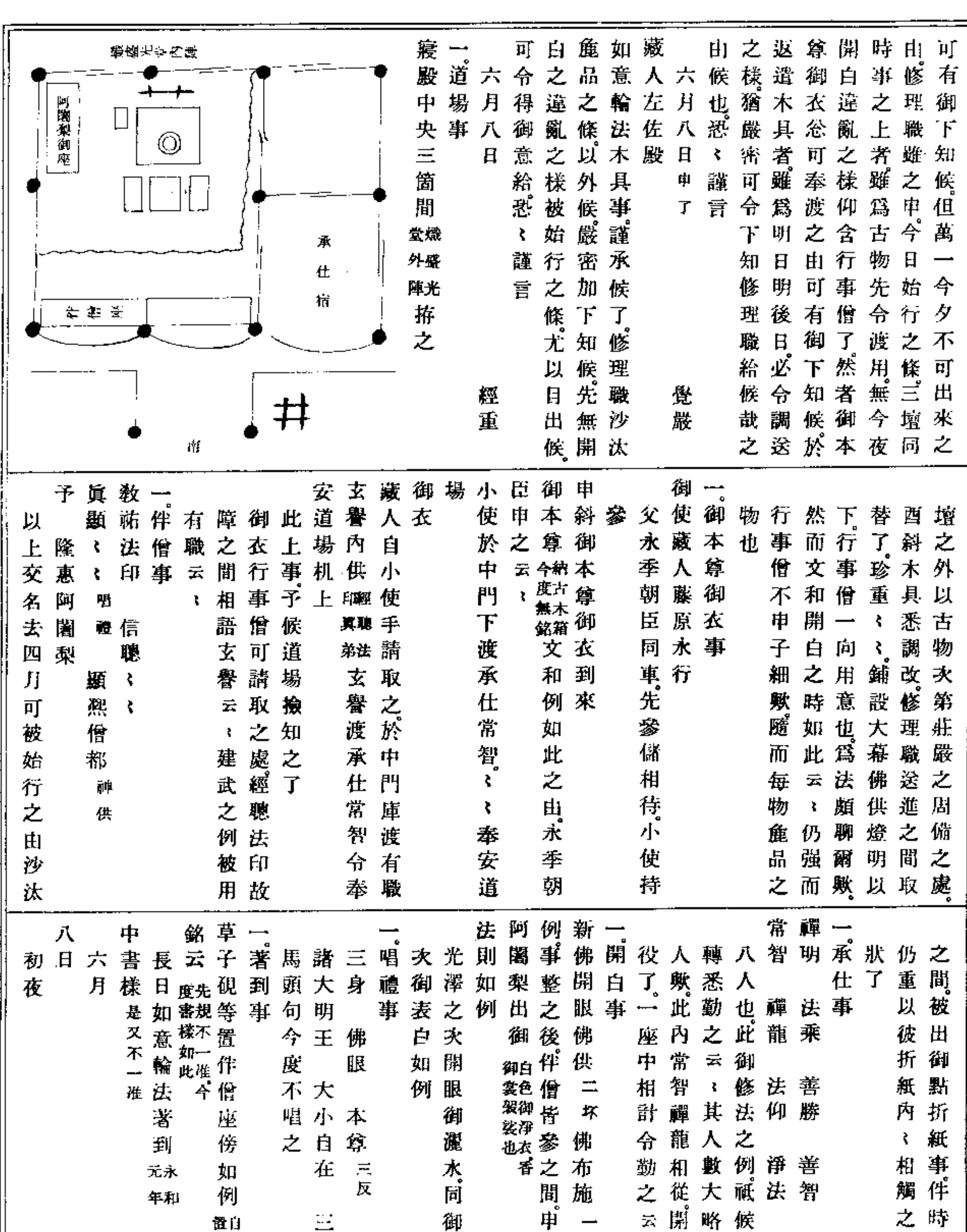
藏人左佐殿

如意輪法木具事。謹承候了。修理職沙汰麁品之條。以外候。嚴密加下知候。先無開白之違亂之樣被始行之條。尤以目出候。可令得御意給。恐々謹言

六月八日　經重

一道場事

寢殿中央三箇間（堂外陣歟 織光）搆之

壇之外以古物次第莊嚴之周備之處。酉斜木具悉調改。修理職送進之間取替了。珍重々々。鋪設大幕佛供燈明以下。行事僧一向用意也。爲法頗聊爾歟。然而文和開白之時如此云々。仍強而行事僧不申子細歟。隨而每物麁品之物也

一御本尊御衣事

御使藏人藤原永行

父永季朝臣同車。先參儲相待。小使持參

申斜御本尊御衣到來

御本尊（今度納古木箱無銘）文和例如此之由。永季朝臣申之云々

小使於中門下渡承仕常智。々々奉安道場

御衣

藏人自小使手請取之。於中門庫渡有職玄譽內供（印聽經弟法）玄譽渡承仕常智令奉安道場机上

此上事。予候道場撿知之了

御衣行事僧可請取之處。經聽法印故障之間相語玄譽云々。建武之例被用有職云々

一伴僧事

教祐法印　信聽々々

眞顯々々（唱禮）　顯淵僧都（神供）

予　隆惠阿闍梨

以上交名去四月可被始行之由沙汰之間。被出御點折紙事。件時皆以領狀。仍重以彼折紙內々相觸之處。又以領狀了

一承仕事

禪明　法乘　善勝　善智

常智　禪龍　法仰　淨法

八人也。此御修法之例。祗候之輩令輪轉悉勤之云々。其人數大略不過此八人歟。此內常智禪龍相從。開白一旬之役了。一座中相計令勤之云々

一開白事

新佛開眼佛供（二坏　一裹）備之如例。事整之後。伴僧皆參之間。申入案內於阿闍梨出御（白色御裳御袈裟也　御淨衣香）

法則如例

光澤之次開眼御灑水。同御詞印明等。

次御表白如例

一唱禮事

三身　佛眼　本尊（三反）

諸大明王　大小自在　三部々々

馬頭句今度不唱之

一著到事

草子硯等置伴僧座傍如例（自開白之間也　白草子）

銘云（先規不一准。今度書樣如此）

長日如意輪法著到（永和元年）

中書樣（是又不一准）

六月

八日

初夜

御勤　教祐　信聽
眞顯 唱禮　顯淵 神供
覺嚴　隆惠
九日
後夜
御勤　〻〻　〻〻
日中同　〻〻　〻〻
初夜
御勤　〻〻　〻〻
九日　天霽
早旦行事僧經聽法印參仕花注連事。奉
行之仰付政所法師令沙汰之云〻
賜酒肴於法師原如例云〻分限可尋
之。注連料桑伊香立庄定役也。十束沙
汰之云〻
今度注連樣
太九寸五分。長六丈。藁房三。花房二。付
之定也
夜前開白無爲之由。內〻被申御所〻云
又相觸奉行云
長日如意輪法。昨日無爲開白了。目出候。
木具雖古物候。先致用意之由行事僧令
申之處。修理職卽調改送返候之間。無相
違候。旁目出候。可得御意候。恐〻謹言
六月九日　覺嚴
藏人左佐殿
返狀云
長日如意輪法無爲開白之條。尤目出候。
卽可奏聞候。木具事昨日就被仰下。卽殿
術下知修理職候了。早〻調改之條神妙
候哉。每事可參入言上候。可令得御意候
給。恐〻謹言
六月九日　經重
十日　天霽
今夜以後妙香院僧正御房御手代連〻
令勤給。彼時著到書樣
妙香院御手代　教祐〻〻　〻〻
十五日　天霽
今曉七箇日了　此一旬之間神供初中後三箇度如當御修法
今日伴僧番帳。助修座長押〻之
彼云
定
長日如意輪法助修結番　次第不同
上旬
教祐法印　堯壽法印
慈融僧都　宣尋阿闍梨
中旬
實什法印　眞顯〻〻
顯淵僧都　隆惠阿闍梨
下旬
信聽法印　桓教法印
玄爲僧都　覺嚴
右守結番次第各可被參勤狀如件
永和元年六月　日
此番帳載實名事。度〻流例也。是依禁
裡御祈也。其趣御記分明哉
予名字不守旬載之。先規不審。然而有
存旨。如此書之
師仰云。一旬御手代唱禮神供器用配
分可宜也。且爲故實之由云〻下旬御
手代器用頗無之。仍如此載之了
今日初夜一時以護摩被修之。御自修也
幕以下不撤之者也
十六日
自今日以供被修之
便補保以下悉顚倒之間。依一向無足也。
不破爐於護摩壇修之
幕以下如元
御手代予勤之
長日御手代事祇候之出世六人。各五箇
日令輪轉可令勤之由御氣色也。且近年
者〻如此云〻仍令結番了。承仕又八人
輪轉而令勤之
彼輪轉之樣折紙予書出之。以承仕可參
勤人〻相觸之。其後可置脇机之由下知
承仕了
彼折紙樣
長日如意輪法御手代
二位法印 自一日至五日
宰相法印 自六日至十日
兵部卿僧都 自十一日至十五日
覺嚴 自十六日至二十日
寬尋阿闍梨 自二十一日至二十五日
隆惠〻〻〻 自二十六日至晦日
裏ニ下ヲ書之
禪明 自一日至三日

法乘自四日至六日
善勝自七日至十日
善智自十一日至十四日
常智自十五日至十八日
禪龍自十九日至二十二日
法仰自二十三日至二十六日
淨法自二十七日至晦日
同十二月一日又折紙書改之云
長日如意輪法御手代
二位法印自一日至四日
宰相法印自五日至八日
祇薗大僧都自九日至十二日
兵部卿僧都自十三日至十六日
覺嚴自十七日至二十日
寬尋阿闍梨自二十一日至二十五日
隆惠〻〻〻自二十六日至晦日
承仕
法乘自一日至三日
善勝自四日至六日
善智自七日至九日
常智自十日至十二日
善境自十三日至十五日
禪龍自十六日至十八日
法仰自十九日至二十二日
了乘自二十三日至二十六日
淨法自二十七日至晦日
近江國土田保役。長日御修法料之事。任先例可被致其沙汰之由被仰下候也。恐〻謹言

十二月一日　覺嚴
西佛房法印御房
長日如意輪法。自去六月被始行了。支物闕如承仕申子細候。急速可被致其沙汰候也
土田保役長日御修法料之事。先日被仰之處。未及請文。如何樣候哉。歲內無餘日。不急速可被致沙汰之由被仰下候也。恐〻謹言
十二月二十日　覺嚴
西佛房法印御房
土田保役長日御修法料之事。度〻被仰之處。不及散狀以外候。先年免除之由。內〻被申候歟。不可依其候。有限朝役爭可及難澁候哉。歲內無餘日候歟。必可被致其沙汰候。分明可被申是非之由候。右之由重被仰下候也。恐〻謹言
十二月二十七日　覺嚴
西佛房法印御房

永德二年四月二十三日。新帝代始護持事被仰下之
彼狀云
可令候二間夜居給之由。攝政殿御消息所候也。以此旨可令洩申座主宮給。仍執達如件
四月二十三日　右中將公仲
謹上　太政法印御房
師仰云。貫程補任之時。職事或持參綸旨。或只參申先規也。今度尤可來仰歟。而以使者送攝政宜太似混凡僧。且無禮也。無故實至歟云〻。仍今度不及請文。揩給僧之由先仰使者了
抑當代護持事。予爲山務之上。今度宜爲其職之由。二品親王令參新院給之次。直被申之云〻。然而於山務者。依難亂位次申補了。至護持者。舊修功淺猶斟酌端多之由雖被申之。眞俗之重寄心安思召之間。猶可爲其職之由被仰之由語承候了
同十二月二十三日。勅使知輔朝臣來示云
來二十八日御卽位可被遂。其節殊無風雨之難之樣可致祈念云〻。須出對勅使之處。依有故障御祈事畏承了。特可抽懇丹之由。以道尋法印返答之。且尤可對謁之處。故障殊所爲恐也。以見參之體可申

入之由令返答了
其後大宮御出對。御祈等事被仰之云〻」
同正月。除日御修法近日定可被始行歟。
三壇御修法事于今未被仰下之條不審
之間。二品親王內〻以御書被申。攝政御
祈始事甚可有沙汰之由被申之云〻
同二十一日藏人左兵衞佐資藤參申云」
三壇御修法事近日忩可被仰之可致申
沙汰之由被仰下之處。全分無故實候。且
自攝政殿可尋申之由示承之間。企參仕
候。近例御沙汰之樣大概可被仰下云〻」
二品親王御對面。先規以下事大概被仰
含之云〻
同二十五日。長日御修法條〻被注進之
長日御修法條〻
三壇
如意輪法 山門
延命法 東寺
不動法 園城寺
一。御請書事
自來某日可被始行長日三壇御修法。某
法可有御勤修之由 天氣所候也。以此
旨可令申入某宮給。仍執達如件
某月某日　　官名 奉
謹上　某御房
追申
支度忩可召賜候
竹園大略如此
自來某日可被始行長日三壇御修法。某
法可令勤修給之由 天氣所候也。仍〻
〻如件
某月某日　　官名 奉
某御房
諸僧綱如此歟
一。御本尊事
形像圖樣諸流定有口傳之子細歟。兼日
可被召遣繪師於各〻阿闍梨許也。以紙
形委細可令指授也
御本尊調樣。地紺青不塗之。只白絹也。不
用裏押。紙裏絹在之。四方緣用赤地錦。鈎軸也」
此調樣兼日可被仰含繪師
御本尊一鋪別各被納白木箱。〻蓋上
書銘如意輪等。御修法始行當日。相副御衣
六位藏人持來各〻阿闍梨宿房者也
一。支物事
於本儀者。任阿闍梨注進支度一〻官務
調送之也。一旬日七筒勤修以後。又勘定壇
供人供等分。爲國役被下行之。中古以來
於長日壇供等者。被定便補保下行之。如
近年者。料所皆以顚倒阿闍梨粉骨此事
也。然而於開白一旬分三千疋者。必被付其
足者也木具修理職沙汰之。疊掃部寮所
役歟
以上三箇條注遣之了
同日資藤進狀云
御讀經並三壇御修法料之事。近年內〻
被進候云〻文和應安如何樣候哉。員數
事可被仰下候。只今自武家先〻分可渡
進之由被仰下之間。如此馳申入候。他事
追可參仕承之由可得御意候也。恐〻謹
言
正月二十五日未刻　　資藤
太政大臣法印御房
袖書云
尙〻今日中可申入之間。只今間可
被仰下候也
返狀云
三壇御修法事。先日御參之時大概被仰
了。仍近例分只今如此被注遣之處。御丈
殊悅思召候。詮要此分候。早可有申御沙
汰候哉。於御讀經方者。先日如被申候。綱
所委細可存知候。可有御尋候。其も近例
定可注申歟之由所候也。恐〻謹言
正月二十五日　　隆惠
同二十八日召進繪所行忠。其狀云
三壇御修法御本尊事行忠召進候。委細
可被仰含之由可得御意候也。恐〻謹言
正月二十八日　　資藤
太政大臣法印御房
卽不能返報。奉行隆惠僧都他行之間。圖
樣事可調進之樣。委細以顯熈仰含了本尊
同令見之
二十九日。遣資藤狀云
昨日繪所行忠召給候之間。如意輪御本
尊圖樣能〻被仰含候。兩壇定同前候歟。
日記事忩被治定。御本尊不遲〻樣可被
仰含候。支物事近例分令申候き。木具修

理職調下之。有無聊可減少候哉。鋪設掃
部寮近來無沙汰候。然者可爲支物之內
候哉。條々無參差之樣。自兼日可令申沙
汰給之由所候也。恐々謹言

正月二十九日　隆惠

藏人佐殿

返狀云

三壇御修法事委細被仰下了。忩々可被
申沙汰候。木具等事先々被下御注文可
下知之由可得御意候也。恐々謹言

正月二十九日　資藤

木具注文事。定可見支度歟。然去先請書
到來之時。即副請文可進支度上者。以委
細注進之趣可下知修理職處。令申狀不
得其意者哉。然而如此令申上者。先一紙
且注遣之

壇一面 方五尺高一尺 可有爐桶
脇机三前 長二尺廣一尺一寸 高一尺
燈臺四本 高三尺
禮版一脚 方二尺一寸高七寸 可有半疊
幔代八本
閼伽棚一基
皆以檜作之
以上修理職沙汰進之

晦日。隆惠出京之次。罷向資藤宿所云
三壇御修法日記事未被治定候哉。被治
定候者忩可被進御請書候歟。木具注文
事。御請書到來之後副請文可召進支度
候之間。其時以注進之趣可有御下知修
理職候哉。然而兼日又爲被仰含可然候
歟之間。木具注文書拔進之。支物事奉行
誰人候哉。修理職木具調進候者。三千疋
支物內可減少候哉。但不可幾候歟。此分
得御意可有申沙汰候哉由申之
返事云。日記事來月十二日分夜前被治
定了。木具注文給了。則可書進候御請書
由申之間。相待持參云々

請書云

自來月十六日可被始行長日三壇御修
法。如意輪法可令有御勤修之由。攝政殿所
候也。以此旨可令申入座主宮給。仍執達
如件

正月二十九日　左兵衛權佐資藤 奉

謹上　左衛門督僧都御房

追申
支度忩可召賜候

二月

一日。請文云

自來月十六日可被始行長日三壇御修
法。如意輪法可令勤修之由。謹承候了。早
可存知之旨座主宮御消息所候也。恐々
謹言

正月二十九日　權少僧都隆惠

追申
支度並雜具注文召進之由同所候
也

注進
如意輪御修法七箇日支度

御本尊 圖樣可仰繪師
壇一面 方五尺高一尺 可有爐桶
脇机三前 長二尺廣一尺一寸 高一尺
燈臺四本 高三尺
禮版一脚 方二尺一寸高七寸 可有半疊
五寶 黃金、白銀、眞珠、瑟々、頗梨
五藥 赤箭、人參、伏苓、石菖蒲、天門冬
五香 沈香、白檀、丁子、鬱金、龍腦
五穀 稻穀、大麥、小麥、菉豆、胡麻
牛酥 木蜜
名香 白檀、安悉、沈水、薰陸、鬱金
壇供 如常
御明 如常
芥子袋
佛供覆
壇敷布一端
大幕一帖
淨衣七領 白色
承仕二人 駈使四人
見丁二人 淨衣 如常
人供等如常
右大略注進如件

永德三年正月二十九日
行事法印大和尚位經聽
阿闍梨道圓親王

長日如意輪御修法雜具事
幔代八本
五寸釘二連
懸革一枚

小桶二口（各可有杓、閼伽神供料）
折敷三枚
長櫃一合
高麗端疊四枚（大文一枚阿闍梨御座料、小文三枚伴僧座料）
閼伽棚一基
足桶一口（可有杓）
手水桶一口（可有杓）
佛布施一裹（開眼料）
以上

如意輪法御請文進之。十六日治定候者，
支物事近日必可令申沙汰給候。條〻用
意無餘日者不可叶候。可得御意候。御本
尊幷木具事殊無遲引之樣能〻可被仰
含候。恐〻謹言
二月一日　隆惠
左兵衛佐殿

如意輪法御請文被下了。支物事忩〻可
令申沙汰之由，可得御意候也。恐〻謹言
二月一日　資藤

四日資藤狀云
御修法供料事，萬里小路中納言可申沙
汰候。於今者尤可有御催促候。木具事仰
修理職了。請文未到候。追可申入候。應安
木具修理職調進之時，供料二千五百疋
候哉。可奉候。尚〻如何樣此等子細直可
被仰萬里小路中納言由可得御意候。恐
〻謹言
二月四日　資藤
右衛門督僧都御房

御修法供料事，萬里小路中納言可申沙
汰之由奉候了。忩直可被相尋之由所候
也。恐〻謹言
二月四日　隆惠

此供料事，文和以來大略修理職木具調
進之外無下行哉。仍大旨以任官賞及沙
汰〻云，今度武家定惣懃有下行歟之間，先
仰此分了。然而如此尋申之條如何。應安
經重卿奉行之間，定可相尋候歟。大方任
官賞事，曆應之時故宮無先規之由堅被
申之。然而文和以來大略此義歟

五日遣傳奏狀云
長日如意輪法支物事，可有申沙汰之由，
奉行職事令申云，來十二日開白必定云〻
候。兼日可有御下知候。隨御左右可進請
使候之由，可仰含行事僧候。近代例若御
不審歟之間，一紙注進候也。隆惠謹言
二月五日　隆惠
萬里小路殿

長日御修法開白一旬支物料之事
正慶元年七月二十六日，長日如意輪法
始行云〻（阿闍梨大乘院二品親王）
記云，今度支物要脚開白一旬分三千
疋。大夫膝匡遠送之。仍木具以下悉行
事僧用意之
曆應元年十月二十二日，同法被始行之（阿闍梨同）
記云，支度之分無調下之時，開白一旬
之分三千疋被送下之條先例也。今度
無其定。可申請便宜事之由，以資明卿
就被仰下，被付最勝寺〻務於門跡了。
仍行事僧悉用意支物云〻
文和度事
代始護持就山務當職梶井二品親王勤
仕之間，不存知之
永和元（應安八）六月八日，同法被始行之（阿闍梨二品親王）
木具修理職調下之支物事奉行職事申
沙汰□□事行之間，以此等之先例委細
就被申入之。內〻被付其定了
以上

傳奏他行之間不及請文
六日，傳奏返報到來
仰旨畏奉了。說旨最前可參賀仕之處，於
事相續計會之間，于今不參仕候。恐惶存
候。近日可參賀言上候。彼供料事委細被
仰下了。忩可申沙汰候。録事可參申上候。
以此旨可令披露給
二月六日　嗣房（使）

自去比予聊有違例氣，只堅固之風氣歟
不審之處，疱瘡出現。仍今暫御修法勤仕
依難治，可令故障歟之旨，御修法開白事
先尋遣了
長日御修法事，十六日開白可爲必定哉。
然者御本尊木具幷支物事臨期無違亂
之樣可有御下知候哉之由所候也。恐〻
謹言
二月十二日　隆惠

藏人佐殿
返報未到之間資藤進書狀云
來十六日三壇御修法延引了以此旨可
得御意候哉恐々謹言
　二月十二日　資藤
右衞門督僧都御房
長日御修法來十六日開白延引之由奉
了可存給候定日重可奉存之由所候也
恐々謹言
　二月十二日　隆惠
今朝返報云
長日御修法事來十六日延引候了其子
細今朝申入候定未參宿候歟以此旨可
得御意候恐々謹言
　二月十二日　資藤
御讀經自來十六日可有開白之處依無
供料延引云々仍御修法同又延引了御
讀經開白以後御修法始行之例雖有之
御修法始行以後御讀經開白無之故也
云々
同三月二十日左中辨資衡資藤舍兄進書狀
云
三壇御修法以前被行縣召除目御修法
之條可爲如何樣候哉先規御不審之由
其沙汰候以此旨可令申入給恐々謹言
　三月二十日　資衡
太政大臣法印御房
袖書云
除目自來六日可被始行候今日卽
可被仰下候也
返狀云
三壇御修法始行以前除目御修法事先
規當座不勘得候然而於永和之度者長
日御修法以前被行除目之間不及御祈
之沙汰候き近例如此候可得御意候哉
之由候也恐々謹言
　三月二十日　道尋
同九月二十一日如意輪御修法請書重
到來其詞云
自來月十日可被始行長日三壇御修法
如意輪法可有御勤修之由攝政殿御消
息所候也以此旨可令申入座主宮給仍
執達如件
　九月二十一日　權右少辨資藤奉
謹上　右衞門督僧都御房
追申
支度忩可召賜候
內々狀云
自來月十日可被始行三壇御修法之御
教書獻上之可得御意候傳奏萬里小路
大納言御供料事定直可申入候歟且又
可被仰歟於御名御本尊者嚴密可申沙
汰之由以此旨可有御披露候恐々謹言
　九月二十一日　資藤
右衞門督僧都御房
袖書云
御請文則可申出候
請文云
自來月十日可被始行長日三壇御修法
如意輪法可令勤修之由謹承候了可存
知之旨座主宮御消息所候也恐々謹言
　九月二十一日　權少僧都隆惠
追申
支度忩可召進之由同所候也
二十三日遣支度狀云
長日如意輪法支度等召進候可得御意
之由所候也恐々謹言
　九月二十二日　隆惠
藏人權右少辨殿
支度並雜具注文案如先度仍略之
遣傳奏狀云
長日如意輪法事資藤內々狀如此支度
卽直被付遣職事候了然而先々御沙汰
之次第木具修理職補役掃部寮沙汰付
候歟於支物者近例被付理足候若其分
候者最勘略之分可注進之由隨御返事
可存知候可令申沙汰給之由可申含候
隆惠恐惶謹言
　九月二十二日　隆惠
萬里小路殿
職事返狀云
長日御修法支度被召下了忩々可申入
候但供料其沙汰候者不可有調進之儀
候歟於料之事者傳奏直可被仰候也可
得御意候恐々謹言
　九月二十三日　資藤

傳奏返報云

三壇御修法事來月十日可被始行候、供料事令申之處、永和度不及御沙汰候歟、被下行之所見候者、不可有子細之由其沙汰候、可得御意候、恐々謹言

九月二十三日　嗣房

同十月

三日、仰遣傳奏狀云

長日如意輪法自來十日始行可爲必定候哉、木具事永和之時爲修理職沙汰任支度知繁送進之、奉行勸修寺中納言候、委細可存知候歟、可有御尋候哉、其時不中用物調進之間、臨期及違亂候き、今度兼日能々可有御下知候、於支物者內々被申含之間、被付其足之條無子細候云々、如房奉書不及記備候、所詮可然之樣可令申沙汰給候哉之由所候也、隆惠恐惶謹言

十月三日　隆惠

萬里小路大納言殿

他行之間不及返報云々

同日、資藤狀云

三壇御修法來十日可爲必定候、就其供料事已被仰傳奏候哉、然而今朝內々相尋候之處、于今無其儀候、忩可被尋下之由可申入含令申候、如何樣忩々可被仰候、就中木具事、先々供料之外、別而又被沙汰渡候哉、所詮兩條忩可被仰傳奏候也、以此旨可令申沙汰候、恐々謹言

十月三日 申刻　資藤

右衛門督僧都御房

三壇御修法事今朝委細申遣傳奏候處、他行之間持歸候、明旦忩此等之趣重可申遣候、於木具者爲修理職沙汰供料之外送進之條勿論候、永和之度殊勞𥶡之體候間、依嚴密問答調改進候き、今度無臨期違亂之樣能々可有御下知候也、恐々謹言

十月三日　隆惠

四日、昨日狀重遣傳奏返狀云

仰旨畏以承候了、西郊三箇日儀無爲珍重候、御咳氣驚存候、如法流布候歟、能々可御養性御候、山黃漸催其興候歟、但西郊數日宮々御讚大嘗會出仕、結句來十四日爲御方違行幸室町第候、又未申拜賀候之間、搆得候者十日可遂其節之由存候、非一事計會、不覺青黃曆候、可被察下候、後憚候也、近日相搆可參仕候、兼又三壇御修法始行來十日可爲必定候、於供料者不可及沙汰候、木具事木工寮沙汰不申用之由、自圓滿院宮も被申含、千定可被付其足候、可有御用意之由被申候、三壇共可爲同前候歟、料事忩可申沙汰候哉、可承存候、每事併可參申入候、以此旨可令披露給

十月四日　嗣房 使

長日御修法木具事木工寮沙汰勞𥶡之次第、先度申含候了、臨期之違亂勿論承之候、被付其足之條可然候、然者行事僧可召進請文之由可下知候、時分可奉存候、日限近々、早々下行之樣能々可有御下知候哉、由可申含候、隆惠恐惶謹言

十月四日　隆惠

七日、仰遣職事狀云

長日御修法自來十日始行必定候哉、御衣並御本尊常日可奉渡之旨可有御下知候、勅使先々六位藏人候、今度定可爲其分候歟、不遲々之樣可申沙汰之給之由所候也、恐々謹言

十月七日　隆惠

他行之間不及返法楷付云々

八日

爲御禊行幸御祈可被始行金輪法之由綸旨到來、其詞云

來二十二日大嘗會御禊行幸無風雨之難可被遂行之由、自同十日可有御勤修金輪法之旨、攝政殿御消息所候也、以此旨可令申入青蓮院新宮給、仍執達如件

十月七日　右中辨賴房

謹上　太政法印御房

追申

於御本房可有御勤修由、同可令申入給

請文云

爲大嘗會御禊行幸御祈、自來十日可令勤修金輪法之由、謹承候了、早可存知候也、座主宮御消息所候也、恐々謹言

十月八日　　　　法印道尋
追申
於本坊可勤修之由奉了。於支物者被付任官功之條先規候了。可令申沙汰給之由同所候也
此法自十日可始行之由雖載請文件日如意輪法開白可斗會之上。二十二日行幸可爲七箇日結願以後歟。長日御祈被當期日於結願條常事候歟。今度之儀不普通哉。仍可爲如意輪法結願以後歟之由沙汰了
九日
如意輪法木具等供料千疋被下行之。仍卽仰行事僧令用意之
當日十日又遣職事狀云
長日御修法自今夕始行必定哉。然者御本尊御衣忩可被奉渡之由可被仰藏人候歟。其分先日令申之處。未能御返事。何樣候哉。可令申沙汰之由所候也。恐〻謹言
十月十日　　　　隆惠
藏人權右少辨殿
返狀云
長日御修法自今夕始行必定候。御衣並御本尊只今間可被渡申候。勅使六位藏人勿論候。今度其分候永俊可持參候也。以此旨可得御意候。恐〻謹言
十月十日　　　　資藤
金輪法事自十六日可被始行歟之由。內〻被仰遣傳奏。請文云
仰旨畏承了。十四日行幸必定候。計會言語道斷事候。不論秋色候。可被祭下候。何樣可參申入候。抑御修法事御禊當日不相宛之例候歟。先規不得由申候。所詮結願可被相當期日之條可叶理候歟。自十六日可被始行之條可宜候哉。每事期參上候。以此旨可令披露給
嗣房使
自今夕三壇御修法同時被始行之
如意輪法　阿闍梨天台座主道圓親王（于時青蓮院長吏）
不動法　行助無品親王（于時梶井門跡）
延命法　宗助僧正（于時理性院一長者）
一。如意輪法道場事
十樂院寢殿中央三箇間搆之

御衣
阿闍梨座
承仕行
南

一。御本尊御衣事
終日相待候處。及亥刻未到。珍事也。仍尋遣傳奏之處。使於路次參會云〻
御使六位藏人藤原永俊
御本尊納古木箱無銘
小使於中門下渡承仕禪龍。〻〻奉安道場
御衣
藏人自小使手請取之。於中門廊渡經豪法橋。經豪渡承仕禪龍入奉安道場
机上
一。伴僧事
眞顯法印　顯熙大僧都
隆惠僧都奉行　道忠僧都
尊鎭法眼唱禮　宣尋律師神供
一。承仕事
善勝　善智　常智　善境
禪龍　法仰　常善　慶觀
已上熾盛光堂預八人令輪轉勤之〻云
一。開白事
事整之後伴僧皆參申間。申案內。卽入道場同白色淨衣袈裟
正修次第
先時金。次阿闍梨禮佛登禮版。次先方便光澤次開眼灑水。次金二唱禮師打之
次開眼詞
新被開眼供養給如意輪觀自在菩薩像一幅靑蓮慈悲之御眼開。爲令奉五眼具足
佛眼眞言丁印明。念珠
五智三身內終外用御功德成就圓滿

御爲
大日眞言 丁 印明。念珠
次表白 在左 次神分祈願等
次供養文唱禮
三身 佛眼
曼荼羅主阿利耶振多摩尼冒地薩埵
婆耶摩訶薩埵婆耶
諸大明王〻〻〻
大小自在十二宮天諸宿曜等〻〻〻
三部界會〻〻〻
次驚覺。九方便。發願
至心〻〻 唯願〻〻 本尊界會
大梵深遠 如意輪尊 四大〻〻
諸大〻〻 以下如常
五大願。次入行法 助修念誦用大呪
根本印三印明共用之。讚 如意輪讚用之 等次
〻如常
護摩本尊段。三摩波多 小杓七反
護摩呪心中心呪用之。次〻如常
普供養之次獻佛布施
次四智讚 唱禮師出之三反如例 以下如例
抑今度開眼佛供二坏 佛布施一裹 兼不
證之。登禮版先方便已後表白時分證之
了。希代之珍事也。可謂奉行之越度歟。予
又不及見。各之失念之至。不可說〻〻〻
次後夜日中時如常
十一日
行事僧經聽法印參花注進事奉行之。仰
付政所法師沙汰之先規也。然而近比恪

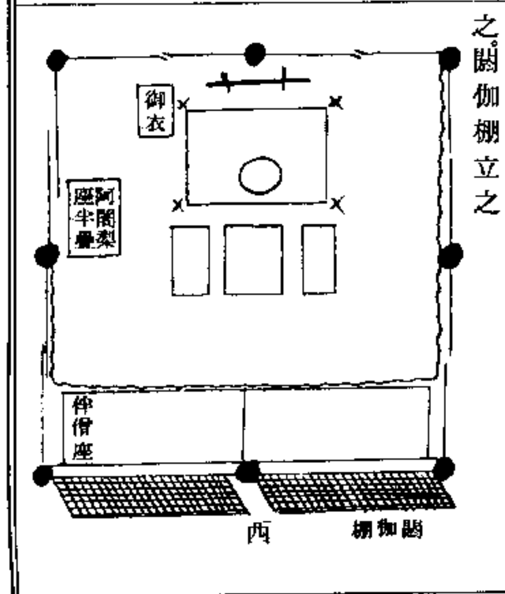
勤役之云〻
注進藁伊香立庄役也。仍注仰遣預所
兼慶無沙汰之間。公文所沙汰進之了」
注進樣 如先〻
十四日
予聊有違例之氣。仍後夜時用手代 顯熙僧都
了
十七日
今曉七箇日了 一旬之間神供初中後三箇度如常
今日伴僧番帳押之。彼云
定
長日如意輪法助修結番 次第不同
上旬
道尋法印 桓爲法印
道忠僧都 玄譽律師
中旬
實什法印 顯熙大僧都
尊鎭法眼 仲祐阿闍梨
下旬
眞顯法印 隆惠
玄尋律師 禪碁阿闍梨
右守結番次第各可被參勤之狀如件
永德三年十月 日
此番帳假名實名先規不同也。然而任
近例用實名。是雖爲本坊之儀。依禁裏
御祈也。將又奉行之位署載否是又先
例也不一准。仍今度如此用之
御禊行幸御祈金輪法自昨夕可始行之
處。此御修法計會之間。自今夕始行之。而

道場依無便宜。於如意輪法道場兩壇並
修之了。先於如意輪法壇用發遣。次片角 下幕如以
奉渡之。次於同壇護摩一時修之了
本金輪法壇有此內故也 次中央金輪法壇立之了
金輪法事
一伴僧事
顯熙大僧都 唱禮 隆惠僧都 神供
道忠〻〻 尊鎭法眼 奉行
宣尋律師 仲祐阿闍梨
一承仕事
法豪 慶觀
一開白事
阿闍梨座不及數儲之。依無便宜也。入道
場之時分時金。〻〻了登禮版。先方便等
如常 祈願法成就句。一字金輪。佛眼替句
也。微言〻〻
一發願
本尊〻〻 一字金輪 佛頂如來
七寶眷屬〻〻〻〻
一行法次第 在別
一護摩五段
依息災修之。燿宿合而用之。本尊段不
請部主。諸尊段五部用之
一唱禮事
三身 佛眼
本尊 曼荼羅主翳迦訶乞史羅ウス サタ〻〻ヤタヤアハラシタ 等二
七寶眷屬 五大明王
大小〻〻 三部界會〻〻
五悔用之

一伴僧呪〈囊〇南〉
以下如例
後夜日中時〈如常〉
後夜時分下座禮佛之後暫蹲踞。此間
承仕日中時供物辨備之。唱禮師打時
金
十八日
如意輪法自今日以供修之
不破壇於護摩壇修之〈幕以下如元〉
至德二年三月七日。老母禪尼所勞危急
之間。正壇護持辭退事伺申室町准后之
處。時誼無子細。且就當職爲今度之理運
上者。可被申妙法院宮歟云〻。仍長日御
修法同奉渡座主宮了
今日彼御修法修護摩用發遣了
嘉慶二年二月九日。渡修長日如意輪法〈妙法院宮辭退替〉
先昨日御中納言〈仲光卿〉内〻狀到來。彼云
年首御慶最前可參賀之由雖相存候。
公務相續以外羈頭仕候之間。于今懈
怠恐存候。近日之間必可參申入候。抑
正壇護持事。妙法院宮被辭申候。山務
未定之間。先明日可被渡進御本尊候。
可有御存知之由其沙汰候。以此旨可
令申入給候也。恐〻謹言
二月八日　仲光
太政法印御房

内〻申　此事別可申入由。自室
町殿被仰下候。爲御心得令申候。
同可令披露給候也
此狀體。座主正壇護持可一具之由存之
哉。不知案内至歟。抑正壇護持。予先年辭
退之後。不經幾年序還補。可謂早違之上
者。器用又繁多歟。旁非無斟酌。雖須令辭
退。近日之儀無左右固辭時誼又難測。仍
令領狀了
返報云
今春未遂奉謁鬱念之處。公事之次尤
不悅候。抑長日御修法御本尊明日可
被渡之由。内〻先承存候了。長日如意
輪法自何日可勤修之由。任例可被下
綸旨候歟。座主正壇護持必非可一具
候歟。然而今度山務未補之間可存知
之由。殊可得其意候。御請書事可令申
沙汰給候哉。謹言
二月八日　判
當日御請書到來
長日御修法如意輪法自今日可有御
勤修之由被仰下候也。以此旨可令申
入青蓮院宮給。仍執達如件
二月九日　右中辨資藤　奉
謹上　太政大臣法印御房
内〻狀云
長日御修法事請書進上之候。今日可
被渡進御本尊候。可得御意候也。恐〻
謹言

二月九日　資藤
太政法印御房
請文云
長日如意輪法自今夕可勤修之由。謹
奉了。可存知之旨候也。恐〻謹言
二月九日　法印道尋
追申
御本尊御衣即渡給候了
此御請書并御本尊御衣同時到來了。仍
如此載請文了
申刻六位藏人藤原永俊〈父永季卿〉持參御
衣并御本尊。經豪法眼〈鈍色袈裟〉〈内〻同道〉請取之渡
承仕善境。〻〻奉安道場了。御本尊不納
箱云〻如何
御衣等請取之後。父子兩人於西向六
間對面了
一。道場莊嚴事
寢殿西向四間洗淨之。中央立古摩壇。左
安法衣。御本尊用佛臺了。幕以下迴方引
之。閼伽棚立之

一伴僧事 白淨衣同裳袈裟
道忠僧都 宣尋律師 神供
仲祐律師 唱禮 禪基律師 奉行
心俊律師 尊祐阿闍梨
一承仕事
善境 法仰
斷使等不及定之略義也
一開白事
先入道場 白淨衣同裳袈裟 次時金、次登禮版
先方便等、啓白 不用之 次神分祈願等
次唱禮 仲祐勤之 九方便、次發願五大願
次入行法 乃至念誦等如例 伴僧念誦大呪也
次入護摩 六段如常部主三摩波多七反請之 次々如例
後夜日中時如常
一著到事
草紙樣者如先々、硯 筆 墨 箱 等伴僧座傍、自開白夜置之、書樣等如例
一花注連事
同十一日、經豪法眼參仕奉行之、仰政所法師等沙汰之、此間猶爲加任之間、綱片方卷付了、仍今日引渡之
一木具以下事
爲阿闍梨沙汰、以古物等令用意之了、幕以下道場方經豪法眼下行之云々、二百二十餘疋云々
修中如例
同十六日曉七箇日了、今夜初夜時一時修護摩、其後每時以供修之、先初夜一時修護摩了、小護摩壇又儲別所、後々於彼壇以供修了

一助修番帳事 同十六日道場長押之付了
長日如意輪法助修結番 次第不同
上旬 道尋法印 隆惠大僧都
尊鎮僧都 禪基律師
中旬 實什法印 道忠僧都
宣尋律師 心俊律師
下旬 顯然大僧都 玄譽僧都
仲祐律師 尊祐阿闍梨
右守結番之次第、各無懈怠可被參勤之狀如件
嘉慶二年二月 日

門葉記 長日如意輪法五

護持僧補任

延曆 桓武天皇 十六年四月 日、以內供奉十禪師最澄 謚號傳教大師 爲公家護持僧、是元初也
弘仁 嵯峨天皇 元年 月 日、大法師空海 謚號弘法大師 勤仕公家御修法
或記云、柏原 桓武 天皇御宇、傳教大師以寂光大師圓澄令修五佛頂法、是修法初例也、若然者弘仁以前有公家御修法歟
承和 仁明天皇 元年、實惠 于時凡僧 檜尾僧都 依綸言、於神護寺三七箇日修祕法、得効驗、天皇憑護持、弘仁淳和兩上皇特以崇重云々
嘉祥元年、眞雅於帝御前誦眞言三十七尊梵號、音響清徹、宛如貫珠、帝大悅之、任權律師、同三年自淸和天皇初誕之時、未嘗離左右、日夜侍奉云々 見國史 嘉祥三年、宗叡淸和太上皇爲儲貳之初、撰入侍東宮云々
貞觀 淸和天皇 六年九月五日 癸未 勅以藥師寺僧壹演 謚慈淸 爲權僧正、遣參議從四位下守右大辨兼行播磨權守大枝朝臣音人、從五位上行少納言兼侍從良峯朝臣經世、率所司向西寺綱所、宣命云
天皇太命爾坐、諸大法師等爾白太部 宣久、○今藥師寺僧壹演、小壯之時 度 酷厭俗塵天、抛官天入道リセ、因果之理乎問習天、練那之行乎企修止己事無退

轉天シ既經多年氣利都唯身獨乃爲波爾不在
天シ國家平護持至誠深志自然爾朕
心爾覺知多比萬諸人毛並聞見多利奈〇
然此僧天性離欲天係望女留事一毛聞
食褒賞乎波事乃無奈利毛波權僧正爾任
賜布波爾
貞觀八年七月十二日官符云。天台座主
傳燈大法師位圓仁可贈法印大和尚位
號慈覺大師。勅曰。朕昔以眇身頻接並眼
恨護持之俄隔。思崇飾而何窮。宜贈法印
大和尚位。仍諡號慈覺大師。可依前件主
者施行。勅使少納言良岑經世朝臣云々
見桑扶記
元慶陽成天皇三年十月二十三日宣命云
權少僧都和尚位宗叡波太上天皇乃
幼少能御時與利護持志奉仕流事毛有仁
利今亦不怠須奉仕爾依故是以殊
僧正仁任賜云々
元慶三年十月二十三日。法眼遍昭直任
權僧正年六十五超興昭僧都興福寺別當宣命云
天皇自皇太子之時。朕身奉相護勞云々
元慶七年三月二十六日壬辰勅授延暦寺
傳燈大法師位圓珍諡號智證大師法眼和尚位
行年七十勅曰。圓珍作禪門之棟梁。兼法水之
舟楫。朕自從降誕之時至于成立之日。賴
公濟衞猶得保在。欲酬之心監寤尤切。因
今授法眼和尚位。聊叙朕懃懇之懷云々
仁和光孝天皇二年秋。皇帝不豫。法眼圓珍奉勅命
侍仁壽殿。一宿之中沈患俄平如常。卽給

年分度者二人云々
延喜醍醐天皇二十三年三月日。勅請大僧都增
命參內奉護一人有御修善。侍臣夢見法
軍四面繞守王城。警固禁闈。靈驗普顯天
下無事云々見傳記
延長元年三月二十七日。靜觀僧正座主時子
大僧都依勅參內裏。保護聖體不出禁中。同
五月退於鳳城。同三十日任權僧正云々
延長元年六月二十九日。內供奉十禪師
尊意依勅奉爲中宮御產七箇日修不動
法。七月二十四日皇子降誕朱雀天皇是也即依
勅以和尚爲親王護持師云々
同三年五月。中宮御產之期。邪氣繞惱殆
及危急。和尚蒙勅七日修不動法。六月一
日皇子降誕村上天皇是也。同五年十月二十八
日。奉爲皇太子寶祚長久。誓三十種大願
訖等云々
已上國史并傳記扶桑記等。隨勘得粗
護持昔有所見之間記之訖
尊玄云。是道玄准三宮所令勘注給也
朱雀天皇諱寛明醍醐皇子
延長三年十月二十一日立太子三歲
元親王
同八年九月二十二日受禪八歲
同十一月二十一日卽位
承平二年十月二十五日御禊
同十一月十六日大嘗會
尊山意贈僧正法眼內供御記法性坊座主玄昭律師弟子近江國人息長氏

延長八年六月二十六日未時。雷鳴落
清涼殿。侍臣多以傷死。主上惶怖玉體
不愈。遷幸常寧殿。座主法橋上人位尊
意依勅候禁中。每夜獻于加持。皇帝夢
云。不動明王勵聲加持聖體。覺後聞陀
羅尼聲。此則尊意也。勅左大臣曰。朕夢
如此。台山座主此不凡人見傳
承平元。十二。二十七。叙法眼護持賞
同五。十。十三。任少僧都
天慶元。八。二十七。轉大僧都七十三
同二十九日。兼法務。則辭退
天慶三。二。二十三。卒七十五
同四月二十八日。贈僧正法印大和尚
位
仁山觀權律師玄昭律師弟子
承平元。十二。二十七。任權律師護持僧勞五十二
同四。六。七。卒五十五
貞東崇宗イ權少僧都法眼內供御記聖寶僧正弟子左京人三善氏東大寺別當眞言院
承平二。十。三十。加任御持僧七十
承平二。九。十三。任權律師護持僧賞云々如何
承平五。十。十三。轉律師
天慶元。八。二十七。任權少僧都
彼宣命云。權律師法橋上人位貞崇
波御卽位與利始天朕躬乎護持志
奉仕留土古有利亦以晝夜爾至誠ス
專不怠須此の救衞爾依天奈牟云々
同七。七。二十二。卒七十九
慈山念權律師諱延昌。平等坊座主。仁觀律師弟子。加賀國人。槻本氏
天慶八。十二。二十九。任權律師護持賞

村上天皇 諱成明 醍醐皇子
天慶七。四。十二。立太子 十九歲
同九。四。十三。受禪 二十一歲
元大嘗師
同二十八日即位
同十。二十八。御禊
同十一。十六。大嘗會

實山
性權少僧都 律師竹 多武峯玄鑒座主弟子。紀伊國人紀氏
天曆二。十二。十九。任權律師 自東宮時御持僧勞五十七
同八。三。十九。轉律師
同九。七。十。任權少僧都 主上御藥効驗賞
同十。正。十一。卒 六十八
天曆十。十二。三十。宣命云。故少僧都實性存生之時奏 天 故法橋上人位玄鑒者實性師也。願以所帶職將讓先師。爲遂彼在世素意者。存生本意。爲令遂玄鑒大僧都法眼和尚位。上贈給實性如舊權少僧都治賜者

冷泉天皇 諱憲平 村上皇子
天曆四。七。二十三。立太子 一歲
康保四。五。二十五。受禪 十八歲
同十。十一。即位
安和元。十。二十六。御禊
同十一。二十四。御嘗會

慈山
惠大僧正 諱良源 定心房座主 覺惠律師弟子。近江國淺井郡人
天曆四年　月　日。爲冷泉天皇東宮護持僧云々
生年三十九 于時凡僧
傳文云。天曆四年可保護儲君之旧頻有議定。和尚數度辭讓。而九條右丞相强以執奏。仍數降鳳詔令侍龍樓云々
寬和三。三。十六。授諡號。勅書云。大僧正良｜闍梨。垂跡受生。接心常樂。智慧之波澄邪見之林。燈斂久居台嶺之貫首。貯法藏於唯心說乎。自朕誕育之始原。其護持之慈而忍辱衣永隔攀戀之襟。難忘其人。爰在其德可酬。宜加褒崇。諡曰慈惠云々

寬東
忠權律師 池上淳祐內供弟子 敦固親王子
康保五。三。十一。任權律師。宣命云。傳燈大法師位寬忠者。宮之時 與 利 始 天 朕躬 於 護持 セ 利 今 モ 以至誠 天 憶念。仍 天 殊權律師法橋上人位 乎 任賜云々

千東
攀權律師 業光寺遍斅內供弟子
安和二。三。十。任權律師 御持僧勞云々

圓融天皇 諱守平 村上皇子
康保四。九。一。立太子 九歲
安和二。八。十三。受禪 十一歲
同九。二十三。即位
天祿元。十。二十六。御禊
同十一。十七。大嘗會

元東
杲內供奉 延命院淳祐內供弟子。補部頭藤原貞敏孫
安和元 康保五。則爲東宮護持僧不出宮中出傳

增山
恒權少僧都 律師竹 玄鑒座主弟子
天祿三。十二。二十。任權律師 御修法賞。夜居候之間內大臣宣云々

天延二。二。二。任權少僧都 超禪懃良勇等。御修法賞
天延三。二。十九。卒

華山天皇 諱師貞 冷泉皇子
安和二。八。十三。立坊 二歲
永觀二。八。二十七。受禪 十七
同十。十。即位
寬和元。十。二十五。御禊
同十一。二十。大嘗會

覺山
忍權少僧都 律師竹 小山增恆僧都弟子
永觀三。正。二十九。任權律師 讓持賞
寬和二。四。一。任權少僧都 御持僧賞
同　月　日御持僧辭退

暹山
賀權律師 內供奉竹 本覺房座主基增已講弟子。又慈惠大師弟子。駿河國人藤原氏
寬和二。三。二十。任護持僧

興
良權律師 竹

一條天皇 諱懷仁 圓融皇子
永觀二。八。二十七。立坊 五歲
寬和二。六。二十三。受禪 七歲
同七。二十二。即位
同十。二十三。御禊
同十一。十八。大嘗會

興山
良權少僧都 椥那院慈惠大師弟子
寬和二。十二。二十五。任權律師 御持賞
永延元 寬和三。三。十。任權少僧都 御持賞
永延二。十。十一。卒 七十七

圓山
賀權大僧都 尊意附僧正弟子
寬和三。三。十。任權大僧都 元律師。不經少僧都。御持勞

暹（山）
永祚元。八。十一。卒 八十四
賀 權（少僧都竹）僧正
寛和三。三。十。任權少僧都 御持賞
正曆元。十二。二。十九。轉正
同二。十二。二十三。任大僧都
同 五。任權僧正
長德四。八。一。卒 八十五
俊（竹御記無之）觀法橋
寛弘六。五。十六。叙法橋 譲持僧勞
明（竹御記無之）肇權少僧都
行成卿記云、寛弘八年四月十七日、僧
書權少僧都明肇辭退。初雖讓康延無
許容云々、仍只辭申也。朝議似有班白。
明肇夜居勞十餘年。今及老年以傍例
多讓康延々々一門僧又爲甥。此彼讓
者也。中年爲已長何無許容云々
明豪僧正
覺忍權少僧都
尋田權律師 已上三人竹御記
三條天皇 諱居貞 冷泉皇子
寛和二。七。十六。立坊 十一歲
寛弘八。六。十三。受禪 二十五
同十。十六。即位
同九。十二。二十七。御禊
長和元。十一。二十二。大嘗會
觀（山）敎（法眼竹）權大僧都 觀曉弟子
寛弘九。三。十四。任權大僧都 元法眼超越數輩自東宮奉護持賞云々

長和二。十一。二十六。卒
文（寺）慶 權（律師竹）少僧都 右兵衛佐岩藏勝算弟子、佐理子
長和三。十。二十八。任權少僧都 護持勞
蓮（山）海 權律師 慈忍座主弟子 公忠辨子
長和三。十二。十八。任護持僧
感算權律師
春玄 西竹御記以上二人在之
後一條天皇 諱敦成 一條皇子
寛弘八。六。十三。立坊 四歲
長和五。正。十九。受禪 九歲
同二。七。即位
同十。二。十三。御禊
同十一。十五。大嘗會
尋（山）圓 權（律師竹）僧正 妙香院慈忍座主弟子 中納言義懷子
長和六。三。十五。任少僧都
寛仁元。十二。二十六。轉大 御持僧賞
長元元。十二。三十。叙法印
同二。十二。三十。任權僧正
同四。十二。二。卒 五十五
成（山）秀 權律師 覺慶座主弟子
長和六。三。十五。任權律師 御持僧勞
寛仁四 卒
睿（山）助 法橋（阿闍梨竹） 春公闍梨弟子、那智行業者
寛仁元。十二。二十五。叙法橋 御持僧勞
治安元。四。十九。卒 五十五
尋（山）光 僧正（權少僧都竹） 妙香院慈忍座主弟子
寛仁三。十二。十。任權大僧都 御持僧勞
長元元。十二。二十。轉正

同四。十二。二十六。任權僧正
同六。十二。二十二。轉僧正
慶（山）命 權僧正 無動寺座主 西竹御記無之
行成卿記云、治安三年六月十三日辛丑
故阿闍梨賀秀故贈大僧都法性寺座
主慶命本師也。慶命是今上護持僧。仍
須致勸賞也。而依申請致賞之云々
齊（寺）祇 權（律師竹）少僧都 修學院勝算弟子 左大將道綱子
長元元。十二。三十。任權律師 護持勞
長元六。十二。二十二。任權少僧都 護持賞 五十一
永承二。七。二十九。卒
良（山）圓 權少僧都 三昧慈應和尚弟子 小野宮左大臣息子
長元六。十二。二十二。任權少僧都 護持勞 五十一
成典權律師 西竹御記
後朱雀天皇 諱敦良 一條皇子
寛仁元。八。九。立坊 八歲
長元九。四。十七。受禪 二十八歲
同七。十。即位
同十。二十九。御禊
同十一。二十七。大嘗會
成（東）典 權（大僧都竹）僧正 •
萬壽元爲東宮護持僧 于時權律師
長曆元。五。二十五。賜封戸七十五畝 御持
賞自東宮護持僧也云々
同二。六。十八。任權僧正
寛德元。十。二十四。卒 八十七
賴（山）壽 權大（少竹）僧都 法興坊慶圓僧正弟子
長元六。十二。二十二。任權律師 春宮護持勞云々

長曆元。五。二十五。任權少僧都 御持僧勞 超源心等三人

同二。六。十八。轉權大僧都 護持僧賞 超上臈六人

長久二。十一。一。卒 五十五

明山 快 權律師竹 大僧都 梨本明豪僧正弟子 文章生俊宗子

長元四爲皇太子護持僧 于時凡僧

長曆元。五。二十五。任權律師 御持勞

長久四。十二。二十八。任權少僧都 御持勞 超上臈五人

延東西 詮 權竹御記無之 大僧都 濟信法務弟子 辨扶養子

長久二爲護持僧

永寺 慶 權律師 松崎明尊僧正弟子

長久四。十二。二十八。任權律師 御持勞

治曆二。十二。二十二。卒

覺東西 源 法竹御記無之 眼 花山院宮明觀僧正弟子

長久四。十二。二十八。敍法眼 御持勞

明快權律師

教圓法印 竹御記兩人在之

後冷泉天皇 諱親仁 後朱雀皇子

長曆元。八。十七。立坊 十三歲

寬德二。正。十六。受禪 二十一歲

同四。八。卽位

永承元。十。十五。御禊

同十一。十五。大嘗會

源寺 泉 權竹法眼 僧正 法輪院座主心譽弟子 播磨國人

永承三。八。二十二。任權大僧都 元法眼、不經少僧都

御持賞

同五。十二。三十。任權僧正 御持僧勞 超尋清

天喜三。三。十六。卒 八十

賴山 賢 大權少竹 僧都 妙香院慈應和尚弟子 參木賴定卿子

永承三。八。二十二。任權少僧都 超道讚、桓舜等

同七。五。十五。卒 五十一

長寺 守 權阿闍梨竹 僧正 解脫寺觀修弟子 攝津守ゝ雅子

永承三。八。二十二。任權律師 護持賞

治曆元。十二。三十。任權僧正 超長信 御持勞

或記云、須致任長信也、而長守護持僧三年、齡已及八旬、雖期朝恩、仍有哀憐云ゝ

同二。正。十二。申拜賀、同日辭退御持僧ゝ請尙勤之

覺源僧正 竹權大僧都

天喜五。十二。二十九。敍法印兼大僧都 御持僧賞

康平八。七。十七。卒 六十六

仁山西竹御記無之 遲 權大僧都 檀那院慈應弟子 備前守長經子

康平六。十二。二十九。轉權大僧都 御持勞 超有慶等

治曆三。九。十三。卒 六十七

賴賢權少僧都

覺尊權律師 西竹御記在之

後三條天皇 諱尊仁 後朱雀皇子

寬德二。正。二十六。立坊 十二歲

治曆四。四。十九。受禪 三十五歲

同七。二十一。卽位

同十。二十八。御禊

同十二。二十三。大嘗會

覺山 尋 權大僧都竹 僧正 金剛壽院座主、明快僧正弟子、左馬頭忠經子

天皇御記云、延久元。正。十四 于時權律師 於大內始行不動法云ゝ

延久元。五。二十五。轉任權少僧都 御持賞 超公覺 良深

同二。五。九。轉權大 御持賞 超五人

信東竹御記無之 覺 法眼 勸修寺、濟信僧正弟子、仁義公息

天皇御記云、延久元。正。十四。於大內始行如意輪法、阿闍梨眞覺云ゝ

延久元。五。二十五。直敍法眼 御持勞 五十九

成東 尊 權阿闍梨竹 少僧都 小野仁海僧正弟子

天皇御記云、延久元。正。十四。於大內延命法自後夜時始行之云ゝ 于時凡僧

延久元。五。二十五。任權律師 御持勞

同三。七。五。任權少僧都 御持僧臨時恩

大記云、延久三年十月二十日辛未、今夕召權少僧都成尊、於二間始勤仕御加持、遷宮以後相當神事等、于今無其召、半疊長疊等、掃部寮爲其座云ゝ

濟東西竹御記無之 延 權大僧都 花山院延尋僧都弟子 右大辨源經賴子

延久元。九。十三。被始修不動法、是最初也云ゝ卽位以後也

賴寺 範 權阿闍梨竹 少僧都 聖顯寺永圓僧正弟子 又青龍房

延久元。五。二十五。任權律師 御祈賞

同三。十二。二十三。轉權大僧都 御持僧 御持勞也 超五人

靜圓權大僧都 竹御記在之

白河天皇 諱貞仁 後三條皇子

延久元。四。二十八。立坊 十七歲

同四。十二。八。受禪 二十歲
同二十九。卽位
承保元。十三。十。御禊
同十一。二十一。大嘗會
成覺阿闍梨 竹記無之
仁覺大僧正 山 竹記無之
延久四。六。二十五。爲皇太子護持僧
一乘坊座主。明快座主弟子 右大臣師房公息
延久五。七。一。被始修如意輪法 于時權大僧都
覺圓大僧正 寺 竹記無之
是初度也
座主宇治關白息
隆命僧正 寺 明尊僧正弟子 竹
延久五。七。一。始被修不動法
御室戶明尊僧正弟子。太宰帥隆家卿子
承保元。十二。二十七。權少僧都 御持僧賞 元前律師
承保二。正。十四。叙法印 御持僧 止僧都
增譽僧正 寺 明尊僧正弟子 竹
一乘寺行觀僧正弟子 大納言經輔卿子
承保元。十二。二十七。任權少僧都 讓持僧賞
超五人
同二。正。十四。叙法印 御持僧 止僧都賞
齊覺權大僧都 寺 竹
菩提寺賴豪弟子 從三位源則忠卿子
承保二。正。十四。任權少僧都 御持僧賞
承保四。正。十四。轉權大 御持僧賞 超五人
同寺護持三人同時例
賴範權少僧都 寺
承曆二。九。八。卒 五十七
尋源權少僧都 山 阿闍梨 竹
承保元爲護持僧
承保元。十二。二十七。任權律師 讓持勞
同三。十二。十九。任權少僧都 讓持勞 超六人
承曆三。七。十五。卒

定賢法橋 東 大納言隆國卿子 覺源僧正弟子
承保三。十二。三十。叙法橋 御祈勞
寬意法眼 東 觀音院 敦貞親王息
承曆元爲護持僧
良眞法印 山 權僧正 竹 圓融房座主。慶命座主弟子 兵部丞源通輔子
或本云。應德元蒙御護持僧宣旨云云
承曆三。正。十四。叙法印 止大僧都
同七。十六。任御持僧。去年齊覺卒替也。
本當時春宮 實仁親王 延久四十二八立坊 御持僧也。而
被召。是希代事也云云
爲房卿記云。承曆三年七月十六日 壬午 法印良眞可奉仕夜居之由被宣
下。頭辨送綸旨。但件良眞本春宮夜
居也。兼帶兩方御持僧。殊無先例者。
傍若無人云云
永保元。三。八。還任大僧都
堀河天皇 諱善仁 白川皇子
應德三。十一。二十六。受禪 今日立太子先
同十二。十九。卽位
寬治元。十二。二十二。御禊
同十一。十九。大嘗會
仁源法印 山 理智房座主 仁覺座主弟子 京極太閤息
應德四。二。十九。始行延命法 寬治元 三十九イ 卽位已後也
長治二。五。十九。直任僧正 元法印 讓持勞
隆命法印權大僧都 寺 明尊大僧正弟子
應德四。二。十九。始行不動法 寬治元 三十九イ
義範權少僧都 東 遍知院 成尊弟子
應德四。二。二十九。始行如意輪法 寬治元 二十九イ

爲房卿記云。寬治元年二月十九日 壬寅
今日公家可被始長所。仍奉圖繪御佛
不動 如意輪 延命 以上御修法料
御衣絹召內藏寮依別
樣給自殿下料物召官廚 十餘正別 三次在
藩也。又今夜被行御修法 御佛新被圖立 繪體不動
權大僧都隆明 延命 法印仁源 如意輪 權少僧都義範 已上護持僧也
又云。始自今夜召夜居。各著束帶參二
間。但隆命宿裝束平袈裟也。御修法三
口之外。法印增譽。律師永意。同以參仕
云云
增譽法印 寺 權大僧都 竹
應德四。二。二十九。蒙護持僧宣
長治二。五。十九。任大僧正 七十四
同七。二十九。聽輦車 天皇不豫之間 驗賞
良意律師 寺 唐房行觀弟子 越前守良經子
應德四。二。二十九。蒙護持僧宣
寬治二。十二。二十九。轉任權少僧都 御持
發今上自若宮時 夜居云云 超三人
同六。五。十六。轉大僧都 讓持僧勞
承德元。十二。二十九。叙法印兼大僧都 御持勞 六十四
康和四。五。二十三。任權僧正 御持僧勞 六十九
同五。十一。十五。卒 七十
覺猷法橋 寺
年月日。始行如意輪法
俊觀
年月日。始行延命法
慶範權律師 山 圓城房座主。慈應弟子
寬治四被修如意輪法 覺猷法眼替

仁山豪權律師 南勝房座主良眞弟子內大臣能長公息
寛治四十六被修延命法 依觀替
定山圓大法師 相生慶範僧正弟子
寛治四被修不動法
嘉保二十二二十八任權律師 御修法護持僧勞
永長元四十六卒
時範記云寛治四年九月二十一日爲
殿下御使參院令申云法橋覺猷作于
長日如意輪法依外祖母服辭退申替
可召權律師範慶豐範歟又權少僧都良意中
始喪假之由尊勝法懃不令修如何御
物忌於門外以行實令申事由御返報
云覺猷替可召範慶良意假之間以手
替令勤仕何事在哉同三十日參殿下
次云大內長日不動御修法可召定圓
又延命法來六日可召仁豪律師者
公寺圓權律師 經家子
嘉保二十二二十八任權律師 護持勞
賢山暹法印 教王房座主賴賢僧都弟子下野權守信綱子
長治二三十二敍法印 院熾盛光法結願殊被極賞云々
同六二十六爲護持僧云々
鳥羽天皇 諱宗仁堀川皇子
康和五八十七立坊 一歲
嘉承二七十九受禪 五歲
同十二一卽位
天仁元十二十一御禊
同十一二十一大嘗會
仁山源僧正

嘉承二十二二十一爲當今護持僧始
修御修法 卽位以後
天仁二三九卒
寛東助權大僧都 成就院經範法務弟子右中辨源師賢子
嘉承二十二二十一爲當今護持僧始
修御修法
保安二十六任大僧正
行寺尊法眼 平等院明尊僧正弟子參木基平卿子
嘉承二十二二十一爲當今護持僧始
修御修法
天永二八二十七任權大僧都 元法眼御持僧賞
永久元天永四正十四敍法印 護持僧賞超證觀等三人兼大僧都
永久四五二十三任權僧正 御持僧勞超座主仁豪
保安二十十八轉任僧正
仁山實法眼 寂場房座主仁源弟子大納言公實卿子
元永二三爲護持僧 仁源替
同三正始修御修法
保安元十二三十任權少僧都 護持元法眼勞
崇德天皇 諱顯仁鳥羽皇子
保安四正二十八受禪 今日先立太子
同二十九卽位 五歲
同十十五御禊
同十一十八大嘗會
增寺智法印權大僧都 聖護院京極太閤息
保安四三二十始修御修法
或記云自去年十二月當今若宮御
時奉御持僧 四十六
天承二五二十七任權僧正 御持僧勞

保延元九二十三卒 五十八
仁山實權少僧都
保安四十二三十爲護持僧
依爲帝之御外舅被移當今護持了
行寺尊僧正
保安四三二十始修御修法
或記云長承三十十七奉護持僧云々
若是中間辭退歟
長承四二二十一卒 八十一
寛東助權大僧都
天治元 五保安 爲護持僧
覺山實權少僧都 平等房阿闍梨弟子大納言公實卿子
天治元 五保安 爲護持僧
定東海權少僧都 勝覺僧正弟子右大臣顯房公息
天承元二三奉御持僧宣 五十八
保延元十二十八任權僧正 護持勞
同三正十四轉正 權僧正任日玄覺在先以護持勞超越云々
同四十十一轉大僧正 護持勞醍醐大僧正始
良東實權少僧都 明王院修行者高野御室弟子
天承二正二十七爲護持僧 四十四
應山仁法眼 改仁機輔仁親王息
保延二五六爲護持僧
同四五三十任權少僧都 護持元法眼勞
信東證僧正 法淨院寛助僧正弟子輔仁親王息
保延七正十一爲護持僧
近衞天皇 諱體仁鳥羽皇子
保延五八十七立坊 一歲
永治元十二七受禪 三歲

同二十七。即位
康治元。十。二十六。御禊
同十一。十五。大嘗會
行〔山〕
玄權僧正（靑蓮院大僧正座主寛慶座主良祐贈僧正等弟子京極太閤息）
永治二。正。十五。始修如意輪法
久壽二。七。十八。奏卷數（是脫屣已後敕同二十七日新帝受禪也）
康治元。十。十四。修金輪法（大嘗會御禊日可無風雨難之）
（由御祈云々、同十一月十九日結願奏卷數御修法首尾五七日云々）
覺〔寺〕
宗權僧正（定覺弟子治部少輔家基子）
永治二。正。十五。始修不動法
靜〔東〕
灌大法師（慈覺院濟遍僧都弟子大納言俊明卿子）
永治二。正。十五。始修延命法
天養二。正。十四。敍法眼（御修法賞是三壇內也）
行〔寺〕
慶權僧正（覺猷僧正弟子）
仁平二。七。五。任護持僧
覺〔寺〕
忠法印權大僧都（宇治座主增智僧正弟子法性寺關白息）
仁平二。七。五。任護持僧（座主記云五月五日云々）
寛〔東〕
曉法印（花藏院三品親王弟子堀川院皇子）
仁平二。七。補護持僧
寛〔東〕
遍法印權大僧都（忍辱山寛助僧正弟子中宮大夫源師忠卿子）
仁平三。爲護持僧
元〔東〕
海權少僧都（定海僧正弟子大納言源雅俊卿子）
仁平三。爲護持僧
信
澄僧正
後
白河天皇（諱雅仁鳥羽皇子）
久壽二。七。二十四。受禪 元親王
同十。二十六。即位 二十九歲
同二十九。御禊

同十一。二十三。大嘗會
行〔寺〕
慶僧正
久壽二。十。二十三。始行如意輪法（以前即位）
快〔山〕
修權少僧都（本覺院座主最雲親王弟子中納言俊忠卿子）
久壽二。十。二十三。始行不動法
保元元。九。二十五。敍法印
保元三。十二。二十九。任權僧正（二條院即位已後也）
（以太上皇在位之時護持勞超三人云々）
寛〔東〕
遍法印權大僧都
久壽二。十一。四。蒙護持僧宣
保元元。九。二十五。任權僧正
最〔山〕
雲法印（圓融房無品親王仁實座主仁豪座主弟子堀川院皇子）
久壽二。十。十八。蒙護持僧宣（于時座主行玄也但九八印鑑）
（送之）
保元元。三。三十。任權僧正
二
條天皇（諱守仁後白川皇子）
久壽二。五。十三。立坊 十三歲
保元三。八。十一。受禪 十六歲
同十二。二十。即位
平治元。十。二十一。御禊
同十一。二十二。大嘗會
最
雲前權僧正
保元三。十一。二。始修不動法
行〔寺〕
慶大僧正
保元三。十一。二。始修如意輪法
寛〔東〕
遍僧正
保元三。十二。二十七。爲御持僧
永曆二。二。三十。轉大僧正

重〔山〕
瑜法印（禪智房座主仁實座主弟子右衛門權佐重隆子）
永曆元。六。六。爲護持僧（于時座主快修也）
同二。五。二十四。改修不動法 最雲替
長寛二。正。十八。卒
覺〔寺〕
忠權僧正（座主覺猷僧正弟子法性寺關白息）
永曆二。四。四。爲護持僧
長寛二。十一。二十三。改修不動法（重瑜辭退）
（替于時喪父重服之間也）
同十。十三。轉大僧正（超僧正惠信元爲任日上臈之上爲護持僧之）
（故云々寛遍辭退替）
圓〔山〕
性大僧都（改覺快無品親王靑蓮院行玄僧正弟子鳥羽院皇子）
應保二。八。二十五。改修如意輪法（行慶辭退替）
俊〔山〕
圓權僧正（常住金剛院相令法印弟子左大臣俊房公息）
長寛二。三。二十一。爲護持僧
快
修法印
尋
範權僧正（南人竹記在之）
六
條天皇（諱順仁二條皇子）
永萬元。六。二十五。受禪 二歲
同七。二十七。即位
仁安元。十二。二十七。御禊
同十二。二十五。大嘗會
覺〔寺〕
忠大僧正
永萬元。十二。二十五。始修如意輪法
寛〔東〕
遍權僧正
永萬元。十。十二。爲護持僧
同十二。二十五。始修延命法
同二。六。三十。卒
明〔山〕
雲法印（圓融房座主最雲親王弟子權大納言源顯通卿子）

永萬元十二十九爲護持僧
同十二十五始修不動法
尋(興)範權僧正（大乘院京極太閤息）
永萬元十二十九可爲護持之由宣下、是去八月九日爲天台衆徒被燒清水寺了、爲被優衆徒之欝訴被補也、法相宗護持僧之初例也
重瑜權僧正
俊圓法印
覺性二品親王（三人竹記在之）
高倉天皇（諱憲仁 後白川皇子）
仁安元十十立坊（六歳）
同三二十九受禪（八歳）
同三三二十即位
同十二二十二御禊
同十一二十二大嘗會
明(山)雲權僧正
仁安三七十二始修如意輪法
嘉應二三二十九又改修同法（快修去年十替）
一二十一還補護持云々
治承三十二十七又爲護持僧改修同法（覺讃權左遷後也云々）
禎(東)喜權僧正（圓城寺世尊法印弟子 侍從藤原宣信子）
仁安三七十二始修延命法
房(寺)覺法印（仁信弟子 陸奥守信雅子）
仁安三七十二始修不動法
快(山)修大僧正
仁安元十爲東宮護持僧

同三二二十五爲新帝護持僧
嘉應二四二十九改修如意輪法（明雲替）
覺(寺)讃權僧正（延猷弟子宗康子）
仁安元十爲東宮護持僧
同三二二十五爲新帝護持僧
安元二五二十七辭謝之
治承二十二十四改修如意輪法（實覺替）
時前大僧正
頭右中辨信範記云、仁安三年二月二十日癸丑護持僧事奉勅、二十三日各以御教書觸遣大僧正快修、權僧正覺讃、法印房覺、不動延命如意輪各以吉日始行云々
此記相違歟、重可勘之
賢(寺)覺權僧正（釋迦院良修法眼弟子 陸奥守國俊子）
安元二五二十七爲護持僧
治承元八十三改修如意輪法（明雲替）
全玄法印
快修大僧正
明雲權僧正（三人竹記在之）
安德天皇（諱言仁 高倉皇子）
治承二十二十五立坊（一歳）
同四二二十一受禪（三歳）
同四二十二即位
壽永元十二十一御禊
同十一二十四大嘗會
明(山)雲僧正
治承四七二十一始行如意輪法

房(寺)覺僧正
治承四十二始行不動法
禎(東)喜大僧正
治承四四二十八爲護持僧
去年五十四爲東宮護持僧
實(山)全權大僧都（妙法院昌雲大僧正弟子 惠渇灌頂右大臣公能公息）
治承四爲護持僧
良(東)弘權大僧都（良勝弟子 能登守孝能子）
治承四九二十爲護持僧
親經卿記（取意）云、治承四年九月二十日被仰御持僧、僧正房覺、僧正良弘、頭辨奉仰遣兩人許云々
後鳥羽天皇（諱尊成 高倉皇子）
壽永二八十受禪（四歳）
元曆元七二十八即位（五歳）
同十二十五御禊
同十一十八大嘗會
全(山)玄前權僧正（桂林房[illegible]輪寺座主行玄僧正弟子 最嚴灌頂 少納言公明卿子）
元曆元十二二十始修如意輪法
建久三十二二十三卒
實(寺)慶權大僧都（法印竹 公舜僧正弟子 大進則實子）
元曆元十二二十始修不動法
慈(山)鎭法印（僧正竹 諱慈圓 青蓮院覺快親王弟子 全玄僧正灌頂 法性寺關白息）
元曆元十二二十始修延命法
建久四正四爲護持
建久四正二十六改修如意輪法（移[illegible]修成）
延命法替
月御記云、正月四日可候二間夜居之

由仰遣座主（慈鎭）許。此條舊年可被仰。而拜堂延引之間。明春可致仰之由有其沙汰。今依大法事可被出仕。仍其以前所致仰也。件大法者。主上御疱瘡之間。被仰七佛藥師法也云々

尊玄私云。然者元曆建久之中間護持御辭謝歟。可勘之

建久七。十一。二十五。辭謝之

俊（東）證法印權大僧都（心蓮院世豪法印弟子、中務大輔源能明子）

文治二。十二。爲護持僧

覺（東）成權僧正（法印）（竹）（保壽院高野御室弟子、中納言忠宗卿子）

文治五。十二。十四。爲護持僧

建久元。八。八。改修如意輪法（全玄替）

建久四。正。二十六。改修延命法（慈鎭移修如意輪法替）

同九。卒

承（山）仁親王（圓融房明豎顯眞座主弟子、後白川院皇子）

建久七。十二。二十一。改修如意輪法（慈鎭替）

同八。四。二十七。薨

覺（寺）尊法印（眞圓僧正弟子、六條關白息）

建久八。五。十五。改修如意輪法（承仁替）

正治元。四。四。卒

眞（山）性法印（城興寺座主慈鎭座主契中、等弟子高倉宮以仁王息）

建久八。六。二一十五。爲護持僧

土御門天皇（諱爲仁、後鳥羽皇子）

建久九。正。十一。受禪（四歲 先立太子）

同三。三。即位

同十。二十七。御禊

同十一。二十二。大嘗會

延（東）果大僧正（顯寶大僧正弟子、右少辨能忠子）

建久九。六。十九。始修延命法

辯（山）雅權僧正

建久九。六。十九。始修不動法

眞（山）性法印

建久九。六。十九。始修如意輪法

建仁二。七。十。辭謝

恒（寺）惠權僧正（法印）（竹）（法輪院通勝弟子、後白川院皇子）

正治元。二。七。爲護持僧

建仁元。三。二十七。改修不動法（辨雅替）

良（寺）觀

正治元。四。七。依師匠覺尊之喪出修行云々。是護持僧也云々

成（山）圓法印（觀性法橋弟子。惠淵灌頂、參木成範子）

元久元。二。爲護持僧

印（東）性法印（西院仁覺法印弟子、從三位藤長輔卿子）

元久三。三。十九。爲護持僧

同二。七。三。卒

行（寺）意權僧正（眞圓僧正弟子、松殿關白息）

元久三。四。十三。改修不動法（恒惠替）

承（山）圓法印權大僧都（圓融房座主承仁親王弟子、仙雲法印灌頂 松殿關白息）

建永元。十一。十三。改修如意輪法（眞性替）

道（東）尊權僧正（西院守覺親王弟子、高倉宮以仁王息）

建永二。七。十一。改修延命法（印性替）

承元二。十二。二十九。依病辭謝之

圓（寺）忠法印權大僧都（聖護院眞圓僧正弟子、近衞殿下息）

承元元。爲護持僧

順德天皇（諱守成、後鳥羽皇子）

正治二。四。十五。立坊（四歲）

承元四。十一。二十五。受禪（十四歲）

同十二。二十八。即位

建曆元。十二。二十八。御禊

同二。十一。十三。大嘗會

道（東）尊僧正

承元四。十二。二十二。護持僧宣下

承元五。二。十七。始行延命法

承久二。十二。二十九。辭謝之

承（山）圓權僧正

承元四。十二。二十二。護持僧宣下

承元五。二。十七。如意輪法始行

道（寺）譽權僧正（實慶大僧正弟子、太政大臣兼房公息）

承元四。十二。二十二。護持僧宣下

同五。二。十七。不動法始行

建保六。又改修不動法（尊譽替）

尊譽法印（松殿關白息）

建保五。改修不動法（道譽替）

圓（山）基前權僧正（金剛壽院座主辨雅座主弟子、普賢寺關白息）

建保六。正。補護持僧

成（東）寶僧正（勸修寺）

承久三。正。改修延命法（道尊替）

尊（山）快親王（圓融房承圓僧正弟子、後鳥羽院皇子）

承久三。改修如意輪法（承圓替）

良（寺）尊權僧正（常住院、後京極攝政息）

承久三。三。補護持僧

成圓法印

眞性前大僧正

圓基權僧正
尊仁前權僧正 四人竹記在之
後堀河天皇 諱茂仁 高倉皇孫
承久三七七受禪 十歳
同十二一卽位
貞應元十二十三御禊
同二十二二十三大嘗會
尊山 性親王 後高倉院皇子 妙法院實全僧正弟子
承久三十二二十一如意輪法始行
安貞二十三十還任護持僧 于時二品親王
同十一十又改修如意輪法 圓基替
道寺 尊大僧正
承久三十一七延命法始行
仁山 慶權僧正 十樂院贈大僧正慈鎭僧正弟子 菩提院關白息
承久三十一七不動法始行
或記云綾小路宮不動贈大僧正如意輪云〻猶可勘之
圓寺 基權僧正
貞應二五二十改修如意輪法 尊性親王替
親東 嚴權僧正 密花園院顯嚴僧都弟子 掃部頭中原廣季子
安貞二八六改修延命法 道尊替
同二十六日參二間云〻
圓寺 淨權僧正 圓滿院覺朝僧正弟子 普賢寺關白息
安貞二十一爲護持僧
良山 快僧正 妙香院慈鎭僧正弟子 後法性寺關白息
寛喜元十二爲護持僧
良寺 尊僧正
寛喜元四二十一改修不動法 仁慶替

同三二二十五任大僧正 春宮御驗者賞
澄山 快法印 仙雲僧都弟子 攝政師家息
寛喜三十二三十改修如意輪法 尊性親王讓
圓忠僧正
公圓前權僧正 二人竹御記在之
四條天皇 諱秀仁 後堀川皇子
寛喜三十二十八立坊 一歳
貞永元十四受禪 二歳
同十二五卽位
嘉禎元十二十御禊
同十一二十一大嘗會
尊山 性二品親王
貞永元十二十九始修如意輪法 自春宮讓
持云〻或記云不動法云〻
同十二十五參二間
天福二八辭謝之
文曆二九十三又還修如意輪法 公圓替
嘉禎三十二二十九又辭謝之
良寺 尊大僧正
貞永元十二十九始修不動法 或記云如意輪法云〻
親東 嚴僧正 大竹
貞永元十二十九始修延命法
良東 惠權僧正 忍辱山道法親王弟子 後法性寺關白息
天福元十二二爲護持僧
仁治元九十七改修延命法 覺教替
公山 圓前權僧正 寂場院座主實圓僧正弟子 慈鎭僧正灌頂 右大臣實房公息
天福二八八更爲護持僧改修如意輪法 尊性親王替

文曆二九十四辭謝之
圓寺 淨僧正
嘉禎二十五爲護持僧
道寺 慶權僧正 三室戸獻圓弟子 後京極攝政息
嘉禎二十八爲護持僧
同四改修不動法 良尊禁忌替
仁治二辭謝之
眞東 惠僧正 金剛輪院延杲僧正弟子 右少將通能子
嘉禎二十一二改修延命法 親嚴替
定東 豪大僧正 忍辱山實豪法印弟子 侍從源延俊子
嘉禎三十二十七爲護持僧始加修金輪法是眞惠僧正爲第二長者自去年修延命法仍別而被始加之訖
同四年卒
行東 遍法印權大僧都 菩提院仁尊法橋眞弟 遵法親王弟子
嘉禎三十二十七爲護持僧始加修尊勝法是定豪僧正加護持被始置金輪法之間四壇依有憚加始此御修法畢
慈山 源法務 青蓮院良快僧正弟子 灌頂光明峯寺攝政息 慈賢
嘉禎三八二十爲護持僧
同二十四日參二間
同十二二十九改修如意輪法 尊性替
仁治元八二十八辭謝之
同二正十七又還修如意輪法 慈賢替
靜寺 忠僧正 聖護院覺朝僧正弟子 普賢寺關白息
嘉禎四
覺東 教大僧正 眞乘院印性僧正弟子 右大臣實房公息
曆仁二正二十改修延命法 眞惠替
仁治元九十六辭謝之

慈山賢僧正（聖光坊座主。源賴賢子。慈鎭僧正弟子。）
仁治元。八。二十八。改修如意輪法　慈源讓
聖東恭權僧正（勸修寺左大臣隆忠公息）
仁治二。三。八。爲護持僧
良山禪前僧正（本覺院良快僧正弟子。慈賢僧正灌頂。太政大臣良平公息）
仁治二。十。十六。爲護持僧
後嵯峨天皇（諱邦仁。土御門皇子）
仁治三。正。二十。受禪　二十三歲
同三。十八。卽位
同十。二十一。御禊
同十一。十四。大嘗會
嚴東海僧正（隨心院親嚴僧正弟子。刑部卿賴經子）
仁治三。三。二十九。護持僧宣
同七。二十三。始修延命法
同四。正。辭謝之
慈山源僧正
仁治三。三。二十九。護持僧宣
同四。二十七。參二間
同七。二十三。始修如意輪法
同十。修金輪法　御禊御祈
圓寺淨前大僧正
仁治三。三。二十九。護持僧宣
同七。二十二。始修不動法
良寺尊前大僧正
仁治三。十二。十八。爲護持僧
尊山守親王（妙法院號高橋宮尊性親王弟子。圓長灌頂。土御門院皇子）
寬元元。四。十七。爲護持僧
同二。十九日參二間

道寺智僧正（胡曆道恭僧正弟子。光明峯寺攝政息）
寬元元。四。十七。爲護持僧
同二。十一日參二間
良東惠前大僧正
寬元元。六。二十。改修延命法　嚴海替
經增（弘安五）請文云。寬元元年六月二十日。
上乘院前大僧正御房御還任東寺
長者法務。自同二十二日被修延命
法云〻。嚴海僧正者諸職又辭退之。
護持猶被帶由無見所云〻
實東賢僧正（寶海僧正弟子。恭輔朝臣子）
寬元三。五。爲護持僧
靜寺忠前大僧正（竹紀無之）
寬元三。三。十。爲護持僧
同十四參二間
後深草天皇（諱久仁。後嵯峨皇子）
寬元元。八。十。立坊　一歲
同四。正。二十九。受禪　四歲
同三。八。卽位
同十。二十四。御禊
同十一。二十四。大嘗會
慈山源僧正
寬元四。三。二十。爲護持僧
同二十八。參二間
同四十八。始修如意輪法
寶治元。七。辭謝之
覺寺仁親王（根井。後鳥羽院皇子）
寬元四。四。十八。始修不動法

或記云。今年二月九日被仰護持云〻
良東惠前大僧正
寬元四。三。二十。爲護持僧
同四十八。始修延命法
道山覺親王（青蓮院號西山宮。慈鎭僧正弟子。後鳥羽院皇子）
寶治二。三。二十七。辭謝之
寶治元。七。十。護持僧宣
同二十七。改修如意輪法　慈源替
同八。二十五。參二間
建長元。九。七。辭謝之
實東賢僧正
寶治元。四。二十。爲護持僧
建長元。九。四。卒
聖山增權僧正（知恩院慈賢僧正弟子。隆寬律師眞弟）
寶治元。四。十一。爲護持僧
行東遍大僧正
寶治二。四。四。改修延命法　良惠替
尊山覺親王（圓融房尊快親王弟子。順德院皇子）
建長元。九。十三。改修如意輪法　道覺替
正元元。三。二十六。辭謝之
靜寺仁親王（雙輪寺。土御門院皇子）
建長三。爲護持僧
道東乘大僧正（忍辱山良惠大僧正弟子。冷泉宮御子）
建長三。六。改修延命法
尊山助親王（青蓮院號大原二品親王。公圓僧正弟子。土御門院皇子）
建長七。十一。二十九。爲護持僧　加
正元元。四。二十五。改修如意輪法　尊覺替
同二十一。二十六日。御修法結願
房東圓僧正（眞乘院覺教僧正弟子。皇后宮大夫成經卿子）

正嘉二二三爲護持僧（改修延命法獻　于時爲一長者）

公（山）
豪前大僧正（林泉坊座主、號毘沙門堂、明禪法印弟子、左大臣實房公息）

正元元十四爲護持僧

龜山天皇（諱恒仁　後嵯峨皇子）

正嘉二八七立坊（十歲）

正元元十一二十六受禪（十一歲）

同十二二十八即位

文應元十二二十一御禊

文應元十一十七大嘗會

尊（山）
助親王

正嘉二八爲東宮護持僧勤修御祈始（不動法　今年今月二十七日）

正元元爲護持僧

文應元四二十七始修如意輪法

同十修不動法（御禊御祈）

文永四七二十一又還修如意輪法（澄覺替）

仁（寺）
助親王

文應元四二十七始修不動法

房（東）
圓僧正

文應元四二十七始修延命法

實（東）
瑜僧正（成就院、後高野御室弟子、侍從公仲子）

文應元五十八爲護持僧

圓（寺）
助親王（圓滿院）

文應元

定（東）
親僧正（尊勝院定豪大僧正弟子、內大臣通親公息）

弘長元十爲護持僧

道（山）
玄權僧正（十樂院崔后最守僧正弟子、普光園寺關白息）

弘長二二二十九爲護持僧（加）

同三二十三參二間

道（東）
勝大僧正（靜實院、後高野御室附法、太政大臣實氏公息）

弘長二十二二十六爲護持僧

最（山）
仁親王（圓融房、尊覺親王弟子、眞仙灌頂、土御門院皇子）

弘長三

澄（山）
覺前權僧正（圓融房、親王、尊覺親王弟子、眞仙灌頂、六條宮雅成親王息）

文永二三二十七爲護持僧

同四八改修如意輪法（尊助替）

同七二參二間

同八五二十八還修如意輪法（慈禪替　去十九）

隆（東）
澄僧正（理智院、良遍法印弟子）（日爲護持僧、于時前大僧正）

文永三五二十八爲護持僧

道（東）
融僧正（蓮華光院、號安井、法助開田准后附法、太政大臣公經公息）

文永三十二五爲護持僧

慈（山）
禪僧正（淨土寺、圓基僧正弟子、增僧正灌頂、猪熊殿下息）

文永六正九改修如意輪法（澄覺替）

覺（寺）
助親王（聖護院、靜惠親王弟子、後嵯峨院御子）

同四二十八參二間

文永十十二二十六爲護持僧

後宇多天皇（諱世仁　龜山皇子）

文永五八二十五立坊

同十一正二十六受禪（八歲）

同三二十六即位

同十二二十二御禊

同十一二十大嘗會

道（山）
玄大僧正

文永五八二十五立坊之時任唐和例

參夜居訖（于時權僧正）

同十一五十八爲護持僧而澄覺大僧正爲座主可修如意輪法之由堅被申子細之間及難義之劇可被並修之由有天氣云々爲夜居僧踐祚之間移修御修法之條不可有子細之處及此御沙汰之條似朝議斑白仍構所勞之由辭謝之不及二間參云々

建治二十二五重爲御持僧

同十七日改修如意輪法（澄覺替）　同二十五日參二間

弘安十一二九又加護持僧（加）

同十二二十九又修如意輪法

澄（山）
覺前大僧正

文永十一五爲護持僧

同七二十始修如意輪法

靜（寺）
仁親王

文永十一七二十始修不動法

道（東）
融僧正

文永十一七二十始修延命法

覺（寺）
助親王

建治二三三改修不動法

道（東）
寶僧正（勸修寺、成寶僧正弟子、左大臣良輔公息）

建治三正十爲護持僧

公（山）
豪前大僧正

弘安元四十改修如意輪法（道玄替）

寬（東）
助僧正（眞乘院、房圓僧正弟子、右大臣實親公息）

同八二十九參二間

弘安元七六爲護持僧

定（東）濟僧正（尊勝院定親僧正弟子 內大臣通親公息）
弘安三。八。八。爲護持僧
最（山）源僧正（本覺院座主良覺僧正弟子。 聖增僧正灌頂。太政大臣良平公息）
弘安五。二。九。爲護持僧
同六。豢二間
同十二。二十四。辭
勝（東）信僧正
弘安五。十。十五。爲護持僧
道（東）耀大僧正（勝寶院道勝僧正弟子 太政大臣實氏公息）
弘安七。四。二十二。爲護持僧
了（東）遍僧正（菩提院行遍僧正弟子 左大將實有卿子）
弘安八。十二。爲護持僧
尊（山）助親王
弘安九。六。四。改修如意輪法
良（山）覺僧正（東南院公源法印弟子 從三位實俊卿子）
弘安九。六。十六。護持僧宣
同十二。十三。豢二間
同十二。十三。改修如意輪法（尊助親王座主 最助親王禁）
（忌之間 修云々）
最（山）助親王（圓融房尊覺親王弟子 後嵯峨院御子）
弘安十。三。四。改修如意輪法　良覺替
守（東）助僧正（相應院隆助僧正弟子 太政大臣實氏公息）
弘安十。九。二。十一。爲護持僧
伏見天皇（諱熙仁 後深草皇子）
建治元。十。十五。立坊
弘安十。十。二十二。受禪
正應元。三。十五。卽位
同十。二十二。御禊

同十一。二十三日。大嘗會
最（山）助親王
至于當代踐祚之後猶暫修如意輪法。
是爲座主之故　云々
最助。慈助兩親王。行昭僧正。已上三人
護持事被仰之。仍東寺護持被閣之。最
助自元修如意輪法。今度慈助相加者。
可爲二壇歟之由雖有其沙汰。翌年春
最助無程辭職之間。石相並歟。可勘試
之
慈（山）助親王（靑蓮院尊助親王弟子 後嵯峨院御子）
弘安十。十一。二十三。爲護持僧
同（正應元）十一。七。二十。始修如意輪法
正應元。十。修御禊御祈　金輪法
行（寺）昭前大僧正（常住院圓明寺關白息）
弘安十。十一。二十三。爲護持僧
同（正應元）十一。七。二十。始修不動法
正應元。十。修御禊御祈　不動法
守（東）助大僧正
弘安十。十一。二十八。爲護持僧
正應元。七。二十。始修延命法　追始行云々
實（山）譁法印（林泉房公豪僧正弟子。 內大臣公親公息）
弘安五。十一。十七。爲東宮御持僧
同十。十二。十四。護持僧宣
承（山）惠法印（小川宮承澄僧正弟子 谷殿宮忠成王息）
建治元。七。十九。爲東宮護持僧
公（山）豪前大僧正
建治元。十一。二十三。爲東宮護持僧
已上二人踐祚之後不蒙護持僧宣

道（山）玄前大僧正
下歟。可勘之
正應元。七。十。爲護持僧
同十二。十九。豢二間　卽牛車拜賀也云々
同五。五。十一。改修不動法（行昭僧正辭退之間 暫勤之云々）
永仁三。八。五。辭謝之
靜（東）嚴僧正（隨心院嚴惠法印弟子。 圓明寺關白息）
正應元。五。爲護持僧
同二。正。二十九。豢二間
同二十二。八。改修延命法（守助大僧正 于時替）
道（東）耀前大僧正
正應元。七。十。爲護持僧
覺（寺）助親王
正應二。六。二十二。爲護持僧
慈（山）玄僧正（靑蓮院慈實僧正 尊助親王弟子。圓明寺關白息）
正應二。十二。八。爲護持僧
同三。五。五。豢二間
源（山）惠僧正（本覺院又日光最源僧正。尊家法印弟子。征夷大將軍大納言賴經子）
正應五。十。三。改修如意輪法　慈助替
實（山）承法印（檀那院實豐僧正弟子。 內大臣公親公息）
正應五。二。十一。爲護持僧
覺（東）濟僧正（金剛王院勝尊僧正弟子）
正應五。正。十一。爲護持僧
實（東）寶前大僧正（勸修寺道基法印弟子。 右大臣公基公息）
正應五。十二。三。爲護持僧
慈基前大僧正（淨土寺慈禪僧正弟子 榮全灌頂深心院關白息）
正應六。五。九。爲護持僧（永仁元）
禪（東）助大僧正（眞光院一品親王附法 正僧正□源忠替歟 內大臣通成公息）
永仁二。三。一。爲護持僧

道[東]
俊僧正 理智院開田准后法助附法 二位中將基輔卿子
永仁二七二爲護持僧
勝[東]
惠僧正 勝寶院太政大臣公相公息
永仁二十一二十一爲護持僧
尊[山]
教前大僧正 妙法院尊惠僧正弟子房全僧 正灌頂太政大臣公相公息
永仁三七爲護持僧
淨[寺]
雅僧正 寶藏院右大臣定雅公息
永仁三十二十四爲護持僧
守[東]
惠前大僧正 成就院道融僧正弟子 左大臣實雄公息
永仁五五十二改修延命法
去四月二十四日爲護持僧云々
後
伏見天皇 諱胤仁 伏見皇子
正應二四二十五立坊
永仁六七二十二受禪
同十十三卽位
同二十五御禊
同十一二十大嘗會
尊[山]
教前大僧正
永仁六十二始修如意輪法
同十修御禊御所 不動法
行[寺]
昭前大僧正
永仁六十二始修不動法
守[東]
譽前大僧正 淨菩提院 大納言實藤卿子
永仁六十二始修延命法
道[東]
耀前大僧正
永仁六爲護持僧
覺[東]
濟前大僧正 金剛王院
永仁六爲護持僧

深[東]
快權僧正
永仁六十十五爲護持僧
教[東]
助權僧正 慈尊院房助法印弟子 右大臣實親公息
永仁[正安元]七正十六爲護持僧
淨[寺]
雅前大僧正
正安元五十三爲護持僧
去永仁二三六爲東宮護持僧
守[東]
瑜僧正 光明院 中將賴俊朝臣子
正安元十十爲護持僧
信[東]
忠僧正 勸修寺 九條前攝政息
正安元十一二爲護持僧
道[寺]
昭僧正 常住院行昭僧正弟子 後一條攝政息
正安二六爲護持僧 加
同二日參二間
後
二條天皇 諱邦治 後宇多皇子
永仁六八十立坊
正安二正二十一受禪
同三二十四卽位
同三十二十八御禊
同十一十八大嘗會
覺[寺]
助二品親王
正安三四二十九爲護持僧
同六十九始修不動法
了[東]
遍前大僧正
正安三四二十九爲護持僧
同六十九始修延命法
道[山]
玄前大僧正
正安三四二十九爲護持僧

同七一始修如意輪法
同十修御禊御所 金輪法
覺[東]
濟前大僧正
正安三爲護持僧
信[東]
忠大僧正
正安三七一爲護持僧
公[山]
澄前大僧正 常住金剛院成源僧正弟子 左大臣實雄公猶子
乾元元十二七改修如意輪法 道玄替
嚴[東]
家僧正 隨心院靜嚴僧正弟子 御一條殿下息
乾[嘉元元]元二正十四爲護持僧 以加持香水之次參二間云々
嘉元三三改修延命法
明年八十八辭諸職但猶爲護持僧
修御修法云々
親[山]
源前僧正 桓那房公豐僧正弟子 大納言雅家卿子
嘉元二十二十爲護持僧 加
覺[山]
雲親王 圓融房最助親王澄覺 親王弟子龜山院御子
嘉元三六二十二改修如意輪法 公澄替
去五月三十日護持僧宣下了
今年九月十五日嚴親法皇崩御之後。猶不被渡修法於地所□。此事勘先規。覺忠遭父喪暫一廻之間渡修御修法於重瑜座主。又良尊僧正禁忌之間渡道慶畢。先例如此。今度之儀如何。輕服之時猶以雖修之歟。覺猷僧正依外祖母服辭修法渡慶範云々但退而勘舊記。良意僧正依姑喪雖中其暇日數之間用手替歟。雖然猶重輕服可有分別歟如何。可勘之
教[東]
助大僧正

禪東 嘉（德治元）元四。八。二十四。爲護持僧
助前大僧正
德治二。十二。爲護持僧
聖東 忠前大僧正 東南院聖兼僧正弟子 圓光院關白息
德治三。三。二十。爲護持僧

花園天皇 諱富仁 伏見皇子
正安三。八。二十四。立坊
德治三。八。二十六。受禪
延慶元。十一。十六。即位
同二。十。二十。御禊
同十一。二十五。大嘗會

公山 什前大僧正 般若院座主、實增法印弟子。尊助親王灌頂。右少將公員子
德（延慶元）治三。閏八。二十九。爲護持僧
去正安三。八。二十七。爲東宮護持僧
延慶二。三。二十九。始行如意輪法
禪東 助前大僧正
德治三。壬八。二十九。爲護持僧
道寺 昭前大僧正
德治三。閏八。二十九。爲護持僧
延慶二。三。二十九。始修不動法
聖東 忠前大僧正
德治三。九。二十。爲護持僧
慈山 順前大僧正 曼殊院、又東南院。良覺僧正、道救法印弟子。道玄僧正灌頂。左大臣實雄公息
延慶元。十。十一。爲護持僧
去乾元二。五。五。爲東宮護持僧了 公什替
正和三。六。九。改修如意輪法
道山 潤前大僧正 本覺院。源惠僧正弟子 香園院關白息

延慶元。十二。爲護持僧
仁山 澄前大僧正 日光源惠僧正弟子 二品惟康親王息
延慶元
正和五。八。二十。改修如意輪法 慈道讓
同三十日參二間
淨寺 雅前大僧正
延慶元
實山 超前權僧正 林泉房
延慶二。正。十三。爲護持僧
去乾元元。正。十八。爲坊護持 于時法印
覺山 雲親王
延慶二。三。二十六。始修延命法 讓持宜下日次可勸之
是東寺正員護持僧爲禪助僧正。而依大師號訴詔一寺及離寺之間如此被修之 于時座主云々
同四。正。二十七。參二間
文保元。三。十一。又爲護持僧
同六。十四。還修如意輪法 慈道替
成東 惠僧正 安祥寺。寬伊僧正弟子 中納言成俊卿子
延慶三。七。十五。爲護持僧
定東 助僧正 尊勝院。守瑜僧正弟子 中納言冬輔卿子
（延慶四）應長元。十二。爲護持僧
能東 助僧正 菩提院。了遍僧正弟子 太政大臣公孝公息
正和二。正。七。爲護持僧
慈山 道親王 青蓮院。道玄准后弟子。龜山院御子
正和四。三。爲護持僧。改修如意輪法
慈順替
同五。五。六。又還修如意輪法 仁澄替
實東 海僧正 五智院。守惠僧正弟子 中納言公泰卿子

正和四。十一。二十六。爲護持師
緻東 譽僧正 寶持院。一品親王附法 參木賴相卿子
文保元。四。十三。爲護持僧
尊寺 覺前大僧正 大乘院。慈信大僧正弟子 後光明峰寺攝政息
文保二。正。爲護持僧 永萬年中尊範僧正補任例云々。法相宗護持第二度也

後醍醐天皇 諱尊治 後宇多皇子
德治三。八。（九イ）立坊
文保二。二。二十六。踐祚 三十二
同三。二十九。即位
同十。二十七。御禊
同十一。二十三。大嘗會

慈山 道親王
德治三。九。立坊之時爲護持師作夜居
文保二。三。（四イ）五。爲護持僧 藏人頭隆長朝臣參申云々
同九。十（十七イ）六。始修如意輪法 於禁中修之。道場仁壽殿。七箇日已後移修本坊了。于時座主覺雲親王時
元（正中元）亨四。五。二十一。還修如意輪法 澄助替
嘉曆二。四。又渡修 承鎭替
覺寺 助二品親王
文保二。三。（四イ）五。爲護持僧 奉行參申云々
同九。十（十七イ）六。始修不動法 於禁中可修之由雖被仰未參二間之間於本坊修之云々
禪東 助前大僧正
文保二。三。（四イ）五。爲護持僧 奉行向仰云々
同九。十（十七イ）六。始修延命法 於本坊修之。子細覺助同前也
同十修御禊御祈 不動法
緻東 譽僧正 寶持院
文保二。十二。二十九。爲護持僧

慈(山)勝僧正 淨土寺慈基僧正弟子 西谷關白息
文應二。二。二十。渡修如意輪法 慈道替 于時座主
道(東)順大僧正 報恩院。醍醐憲信僧正弟子。大納言具房卿猶子
文應二。六。十五。爲護持僧
實(東)弘僧正 威德寺
光(東)譽僧正 安祥寺
桓(山)守僧正 實乘院。公澄僧正弟子 太政大臣公守公息
元亨二。改修如意輪法 慈勝替
元德元。十一。一。還修同法 尊雲替
親(山)源前大僧正
元亨三。改修如意輪法 桓守替 于時座主
去延慶三。十二。二十八。爲坊時護持
隆(山)禪法印 龍興院。賢僧正秀還弟子 大納言隆行卿子
延慶三。五。二十七。爲坊護持僧 踐祚以前此人
圓寂之賦。可勸之
澄(山)助前大僧正 圓乘院。源惠僧正弟子 太政大臣實家公息
元亨(正中元)四。改修如意輪法 親源替 于時座主
承(山)覺親王 圓融房。尊雲親王弟子
正中二。八。十四。改修如意輪法 慈道替 于時座主
教(東)寬前大僧正 勸修寺
正中二。八。二十。渡修延命法
有(東)助僧正
正中(嘉曆元)三。正。二十七。渡修延命法
觀(寺)昭前僧正 普賢院
正中三。二。十二。爲護持僧
道(東)意僧正 勝寶院
正中二。二。十六。渡修延命法
承(山)鎭親王 圓融房。尊忠法印弟子。實承僧正灌頂三品彥仁王息
正中二。渡修如意輪法 承覺替

尊(山)雲三品親王 圓融房。覺雲親王弟子 親源僧正灌頂。後醍醐皇子
嘉曆二。十二。渡修如意輪法 慈道替
元德元。十一。還修同法 桓守替
慈(山)嚴僧正 普法院。慈順僧正弟子 左大臣實泰公息
元德二。五。七。渡修如意輪法 尊雲替 于時座主
尊(山)澄三品親王 妙法院。性守僧正弟子 良雅僧正灌頂。後醍醐皇子
元德二。十二。渡修如意輪法 慈嚴替
光嚴天皇 諱量仁 後伏見皇子
嘉曆元。七。立坊 十四
元弘元。九。二十。踐祚 十九
同二。三。二十二。卽位
尊(山)圓親王 青蓮院。慈道親王弟子 桓守座主灌頂。伏見院御子
元弘元。十一。二。爲護持僧
正慶(元弘二)元。七。二十六。始修如意輪法
尊(寺)悟親王 圓滿院。伏見院御子
元弘元。十一。二。爲護持僧
正慶元。七。二十六。始修不動法
道(寺)昭前大僧正
元弘元。十二。二。爲護持僧
正慶元。七。二十六。始修不動法
益(東)守僧正 守惠僧正弟子 左大臣實泰公息
正慶元。七。二十六。始修延命法
尊圓親王御記云。正員護持僧事。寺門
二人邂逅例歟。於山門者連錦也。東寺
又非無其例。准之有其沙汰歟。圓滿院
常住院各帶勞効諍申之間。依難義共
被仰之東寺强依無競望人被閣之云〻
愛仁和寺宮堅依被申子細。被召加益
守僧正 一長者 之間修延命法。仍寺門
兩人修不動法。一寺同尊並修事。今度
初例歟。爲之如何。三壇之外加增御修
法不宜例也。寺門兩人又以同前。予粗
雖加微言。依難義如此云〻
道(東)意前大僧正
元弘元。十二。二十二。爲護持僧 加
俊(山)禪前權僧正 知恩院。有快法印弟子 慈胤公什灌頂大江擧傚子
元弘元。十二。二十二。爲護持僧 加
慈(山)什僧正 般若院。公什座主弟子。中將藤長綱朝臣子。左大臣實泰公猶子
正慶(元弘二年四月二十八日改)元。十二。二十八。爲護持僧 加
坊時卽爲護持 任日可勸之
道(山)熈親王 十樂院。慈道親王弟子。伏見院御子
尊(山)胤親王 圓融坊。承鎭親王弟子。後伏見院御子
恒(山)雲親王 城興寺。覺雲親王弟子 龜山院御子
已上三人坊時護持僧也。任日可尋之。
辭退云〻踐作以後不被宣下歟
光明天皇 諱豐仁 後伏見皇子
建武三。八。十五。踐祚 受禪 十六
同四。十二。二十八。卽位
尊(山)圓親王
建武四。六。二十五。爲護持僧 勅使參申
曆應(建武五)元。十二。二十二。始修如意輪法
道(寺)昭准三宮
建武四。六。二十五。爲護持僧 遣綸旨
曆應元。十二。二十二。始修不動法
成(東)助前大僧正 眞光院
建武四。六。二十五。爲護持僧 下綸旨

乘（寺） 曆應元。十二。二十二。始修延命法
伊僧正
曆應元。九。十。爲護持僧 加
同十一。十四。卒
慈（山） 慶僧正 妙香院、慈深僧正弟子
曆應元。九。十。爲護持僧 加
同二。八。十六。任大僧正
同三。五。二十九。卒 四十五
俊（山） 禪僧正
曆應二。五。五。爲護持僧 加
慈（山） 快僧正 曼殊院、慈嚴僧正弟子
曆應三
尊（山） 胤二品親王
康永三。三。十二。卒 四十
曆應四。四。九。改修如意輪法 尊圓二品親王辭退替、依慈道親王所勞危急也云々
祐（山） 助親王 桂林院慈道親王弟子、後二條院御子
曆應五。二。十三。護持僧 加 于時座主
益（東） 守前大僧正 石山座主、守惠大僧正弟子、太政大臣公守公息
康永元
尊（山） 什權僧正 般若院、慈什僧正弟子。俊禪僧正灌頂、中將長嗣朝臣子
□□天皇 諱興仁、光嚴皇子
曆應元。八。十三。立坊 五歲
貞和四。十二。二十七。受禪 十五
同五。十二。二十六。卽位
尊（山） 圓二品親王
貞和五。正。二十九。爲護持僧 于時座主、尊胤親王
觀應元。十。十四。始修如意輪法 于時座主

良（寺） 慶前大僧正 常住院、道昭准后弟子
貞和五。正。二十九。爲護持僧
去曆應元。八。爲東宮護持僧。立坊夜作云々
觀應元。十。十四。始修不動法
賢（東） 俊前大僧正 三寶院、實助僧正弟子、大納言俊光卿子
貞和五。正。二十九。爲護持僧
觀應元。十。十四。始修延命法
增（寺） 基前大僧正 實相院
貞和五
道（東） 意前大僧正
隆（東） 舜僧正
後光嚴天皇 諱彌仁、光嚴皇子
觀應三。八。二十七。踐祚
文和二。十二。二十七。卽位
同三。十二。二十七。御禊
同十一。十六。大嘗會
尊（山） 胤二品親王
文和三。九。十三。爲護持僧 于時座主
同閏十。十三。始修如意輪法
道（寺） 昭准三宮
文和三。九。十三。爲護持僧
同閏十。十三。始修不動法
賢（東） 俊前大僧正
文和三。九。十三。爲護持僧
同閏十。十三。始修御修法 修觀音歟、如何、可尋之歟。
尊（寺） 悟二品親王
文和五。二。二十三。爲護持僧 正嫡護持。道昭准后去年

十二月二十二日卒替
延文元（文和五）。四。十四。修不動法 依六位故障御衍、此間未被渡歟。 本尊之故云々、長日御祈四五箇月闕如歟、如何
尊（山） 道親王 青蓮院、尊圓親王弟子、後伏見院御子
延文元。十二。二十三。爲護持僧 尊胤親王依病辭退替。于時座主
同十一。二十八。修如意輪法
應安元。五。三。又移修 尊什辭替、于時座主
同年五。二間初參
同四。三。二十三。御修法結願 依
亮（山） 性親王 妙法院、良雅僧正弟子、後伏見院御子
延文元。爲護持僧 加
定（東） 憲僧正 妙法院
延文二。六。移修御修法 寶俊替、于時一長者
貞治六。正。又移修御修法 光濟替
寬（東） 胤親王 勸修寺
覺（東） 雄大僧正 地藏院
年　月　日。移修延命法 定憲替
桓（山） 豪僧正 實乘院、桓守座主弟子
延文四。四。十九。爲護持僧 于時座主
同二十七。移修如意輪法 尊道親王讓
覺（寺） 譽親王 聖護院
年　月　日。移修不動法 尊悟替
承（山） 胤親王 梶井
康安二。移修如意輪法 于時座主、桓豪替
增（寺） 仁前大僧正 實相院、爲護持僧 加
尊（山） 什前大僧正 般若院
貞治元。十。二十二。爲護持僧 加。于時法性寺座主、日吉別當
同五。十二。移修如意輪法 恒鎭親王母服替、于時座主尊道親王

同七。正。二十三。辭　但無勅許
同（慶安元）五。三。被渡御本尊於座主宮　讓持猶如元
光（東）濟僧正　三寶院寬俊僧正弟子
年　月　日移修延命法　于時一長者（覺雄替）
恒（山）鎭親王　梶井承胤親王弟子
康安二。九。移修如意輪法　于時座主承胤替　即今日讓持宜歟
良（寺）瑜僧正　常住院良慶僧正弟子　二條太閤良基公爲子
年　月　日　宣　加
慈（山）濟權僧正　妙香院尊道親王弟子　後芬陀利華院關白息子
應安元。三。宣　加
定（寺）尊權僧正　龍花院尊兼僧正弟子
年　月　日　宣　加
應安　月　日。於本房御修法勤修。未遂
二間初參奉仕御加持之。世擧傾之。不可
〻〻
□□天皇　諱緒仁　後光嚴皇子
應安四。三。二十三。受禪　十四
應安七。十二。二十八。即位　元親王
永和元。十。二十八。御禊
同十一。二十一。大嘗會
尊（山）道二品親王
永和元。六。八。始修如意輪法　于時座主
同九。二十四。修尊勝法　每月御祈
同十一。二十三。修金輪法　御禊御祈。一旬之後成供大祀
以後以卷數奏
同二十二。八。渡如意輪法於慈濟僧正
畢
覺（寺）譽二品親王

永和元。六。八。始修不動法
同三。八。二十八。蟄居木幡。然而不辭謝
御修法　是武家執奏以寬尊親王被補天王寺別當之故也
光（東）濟大僧正
永德二。五。二十八。薨　六十三
永和元。六。八。始修延命法　于時一長者
同三。六。雖遇母喪一廻之間終以不渡
修法世以爲怪云〻。若是存覺雲親王
例歟。但猶不可一例哉。彼例又不吉歟
良（寺）愉前大僧正　常住院良慶僧正弟子　二條太閤良基公爲子。
康曆元。閏四。二十二。卒
故院御代正壇同時被仰下之由自
稱云〻。此條尤不審也。其理又不相
叶歟
永和元。十一。修不動法　御禊御祈。私云。任讓持僧勤修先加
規如何
道（寺）基僧正　實相院良愉僧正弟子　二條太閤良基公息
永和元。十。宣　加
慈（山）昭僧正　曼殊院慈嚴座主弟子　太政大臣公賢公息
永和元〻〻宣　加
同二。三。七。卒
尊（山）玄前僧正　般若院。又東南院尊什慈昭等僧正弟子。按察大納言公敏卿子。公賢公爲子
永和二。六。二十六。宣　加
同四。三。十九。逢母喪
康曆元。四。十七。重宣
同十二。二十九。任大僧正　超桓惠僧正等　依讓持勞云〻
慈（山）濟僧正
永和二。十二。一。宣　于時法性寺座主
同八日移修如意輪法　尊道親王讓　于時座主承胤親王

同二。四。十五。補天台座主
同十二。轉大僧正
同四。七。二十三。依姑逝去暇辭謝之處。
任良意僧正例可用手代云〻。仍暇之
間以道尋法印令修之
永德元。五。二十六。辭座主。其後內〻可
被渡御修法於他人之由。連〻雖令奏
聞。更無勅許
同二。四。十一。御修法結願。二十二日奏
卷數畢。十一日夜受禪也
宗（東）助權僧正　理性院光濟僧正弟子　聖尊親王灌頂弟子
康曆元。閏四。二十二。移修延命法　先濟僧正
讓同日一長者宣下　同依彼僧正申請之云〻
但依無本坊不修御修法云〻。正始
行日重可尋之。長日修法闕如歟。送
年月之條先規未曾有歟。山門寺門
相並之條先例也。東寺無其仁者。尤
可被仰他門者也
□□天皇　諱幹仁
永德二年四月十一日受禪　六歲
同十二。二十八。即位
道（山）圓親王　青蓮院尊道親王弟子　御光嚴院天皇御子
永德二。四。二十三。蒙護持宣　幼主之間爲攝政宣藏人
頭公仲朝臣書進之。于時座主
同三。十。十。如意輪法始行
同十七。金輪法始行　御禊行幸御祈
行（寺）助親王　後光嚴院御子　圓滿院長助親王弟子
雖爲未受戒。去年被應公請。山門不

能申子細今又護持宣下是初例歟
永德三十十不動法始行
宗山助權僧正 理性院
永德三十十延命法始行 于時一長者
道寺基前大僧正 實相院
永德二宣 加 三壇御修法御請已前被
仰加任事先規未曾有仍暫隱密云〻
比興〻〻
尊山玄前大僧正 東南院
永德三二宣 加
裏書云
勸寺修大僧上 長谷餘慶僧正弟子 左京人志紀氏
永祚二五二十六任權少僧都 驗者賞
東三條院御持僧也
長保三十十賜封戸百畝昨日女院御
賀御持賞院司等同以加階
寛弘五七八卒 六十六
明山豪大僧正 觀心院慈惠僧正弟子 修理亮正守子
長保三十十給封戸百畝 同御持賞也
同四八二十二卒 四十九
尋山圓權律師 飯室
寛弘七八二十一任權律師 宮御持勞
盛寺算權律師 清住寺寛朝僧正弟子 高雄寺別勞
寛弘七八二十一任權律師 中宮御持勞
賴寺命法橋 勝祚弟子
長和四十二二十敍法橋 中宮護持賞
賴山覺權律師
延久四十一二十九任權律師 陽明門院護持勞云〻

賴山範權律師
延久四十一二十九任權律師 陽明門院御持勞云〻
豪山源權律師 月性房
承保三十二十九任權律師 中宮護持勞
前山大僧正圓淨良惠前僧正聖増 若宮御持僧建長四
權僧正道玄
文永四十二二十六爲今宮護持僧
道玄前大僧正
建治二十二四爲今宮 新陽明門院宮 護持僧
覺雲二品親王
文保二三三爲東宮 踐坊 護持僧
同十日立坊之時爲夜居僧當夜參作
是康和以來文永永仁德治等例云〻
慈嚴權僧正
文保二十一四爲東宮護持僧
慈嚴僧正
元應二三三爲親王 一院第一宮 護持僧
道昭前大僧正
元亨二爲東宮護持僧
實弘前大僧正
元亨三爲東宮護持僧
尊什權僧正
爲春宮護持僧
道昭准后
貞和四十十三爲東宮 踐坊 直仁親王 護持僧
二十七日立坊作夜居云〻
尊圓親王
貞和四二七爲東宮護持僧
慈嚴二品前大僧正

貞和四二七爲東宮護持僧
賢俊前大僧正
貞和四二七爲東宮〻〻〻
尊什權僧正
貞和五十二十一爲東宮〻〻〻
慈能法印
貞和五十二十一爲東宮〻〻〻
淸顯權僧正
貞和六三爲東宮〻〻〻
被綸言偁可乞作二間夜居給者
綸旨如此悉之謹狀
十月二十二日　治部少輔仲光奉
謹上　法性寺座主僧正御房
謹請
綸言一枚
右可令作二間夜居之由狀謹所請如件
十月二十七日
前大僧正尊什請文

門葉記　長日如意輪法六

闕

門葉記　長日如意輪法七

闕

門葉記　長日如意輪法補一

一被仰護持時分代〻例
　卽位已後　卽位以前
一依爲坊時護持僧同寺兩三人代始修
夜居例
　東寺二人同時被仰例
　園城二人同時被仰例
　山門二人同時被仰例
一被用前代護持僧例
一東寺長者與同寺護持僧各別例
一園城寺闍同寺上首被仰護持僧例
一天台座主與山門護持僧不一准事
　上臈非座主爲護持僧下臈爲座主不
補之例
　下臈非座主爲護持僧上臈座主不補
之例
　上臈非座主爲護持僧下臈座主補加
任例
　下臈非座主爲護持僧上臈座主補加
任例
一三壇御修法三流相互勤修事
　山門修不動法例
　山門修延命法例
　東寺修如意輪法例
　園城寺修如意輪法例
一三壇御修法三流加減事
　山門悉勤修例
　山門二壇園城寺一壇例
　山門三壇東寺一壇例
　園城二壇山門一壇例
　東寺二壇山門一壇例
一長日御修法三壇外被加修事
一長日如意輪法供料事

　護持僧勘例

一被仰護持之時分代〻例
堀河院　鳥羽院　近衞院
六條院　安德天皇　後鳥羽院
後堀河院　後嵯峨院　龜山院
後宇多院　後二條院　後醍醐院
　已上代〻卽位已後被仰之
後白河院　二條院　高倉院
順德院　四條院　後深草院
伏見院　後伏見院　花園院
一院　院（光明院）　新院（伏見殿）
　已上代〻卽位已前被仰之
一依爲坊時護持僧同寺兩三人代始夜
居之例
後三條院御代
　阿闍梨成尊　阿闍梨信覺
　　已上東寺二人同時被仰之例
高倉院御代
　權僧正覺讚（延命法修之）
　法印房覺（如意輪法修之）
　　已上園城寺二人同時被仰之例
土御門院御代

權僧正辨雅 不動法修之
法印眞性 如意輪法修之
後堀河院御代
尊性親王 如意輪法修之
權僧正仁慶 不動法修之
已上兩代山門二人同時被仰之例
以坊時護持勞被採用之例。先規大
概如斯。凡縱雖非正嫡爲坊時護持
僧之仁必被仰之也。仍於加任者同
寺數輩補任其例繁多也。不能具記
一。被用前代護持僧例
賴範律師 後三條院。白河院。二代護持
隆明僧正 白河。堀川。二代護持
增譽僧正 同
仁源座主 堀川。鳥羽。二代護持
寛助僧正 鳥羽。崇德。二代護持
行尊僧正 同
仁實座主 同
行慶僧正 近衞。後白河。二條。三代護持
寛遍僧正 近衞。後白河。二條。六條。四代護持
最雲親王 後白河。二條。二代護持
快修座主 後白川。二條。六條。三代護持
明雲座主 六條。高倉。安德天皇。三代護持
禎喜僧正 高倉。安德。二代護持
房覺僧正 同
承仁親王 後鳥羽。土御門。二代護持
眞性僧正 同
承圓僧正 土御門。順德。二代護持
道尊僧正 土御門。順德。後堀河。三代護持

圓基僧正 順德。後堀河。二代護持
尊性親王 後堀川。四條。二代護持
親教僧正 同
良尊僧正 後堀川。四條。後嵯峨。三代護持
圓淨僧正 同
慈源僧正 四條。後嵯峨。後深草。三代護持
良惠僧正 同
尊助親王 後深草。龜山。後宇多。三代護持
公豪僧正 龜山。後宇多。二代護持
澄覺親王 同
道玄准后 龜山。後宇多。伏見。後二條。四代護持
行昭僧正 伏見。後伏見。二代護持
道耀僧正 同
尊教僧正 同
覺濟僧正 伏見。後伏見。後二條。三代護持
淨雅僧正 伏見。後伏見。花園。三代護持
禪助僧正 後二條。花園。二代護持
聖忠僧正 同
慈道親王 花園。後醍醐。二代護持
道昭准后 花園。一院。院。三代護持
尊ー 一院。院。新院。三代護持
一。東寺長者與同寺護持僧各別例
朱雀院
護持僧阿闍梨貞崇
一。長者權律師淸高
二。長者會理
冷泉院
護持僧阿闍梨千攀
一。長者僧正覺空

二。長者少僧都救世
三。長者權少僧都　忠
四。長者律師定照
後朱雀院
護持僧權大僧都成典 三長者
一。長者前大僧正深覺
二。長者權僧正仁海
後三條院
護持僧阿闍梨信覺
成尊
一。長者權僧正長信
二。長者權大僧都濟延
堀河院
護持僧權少僧都義範 三長者
一。長者權少僧都定賢
二。長者賴觀
鳥羽院
護持僧權大僧都寛助
一長者法印權大僧都範後
近衞院
護持僧僧正信澄 前一長者
一。長者大僧正定海
已上舊例管見大概如斯。注落定多
之歟。而於近來者東寺護持大略以
一長者被補之歟。委可被尋彼寺者
哉
一。園城寺僧閑同寺上首加護持事
鳥羽院
護持僧法眼行尊

于時大僧正增譽。權少僧都公伊。行
勝。增智等爲上﨟
崇德院
護持僧法印權大僧都增智
于時法印覺猷。永實等爲上﨟
此事古今例連綿也。不可勝計。凡寺
門者無宗長者之間。彌不可有難義
也

一。天台座主與山門護持僧不一准事
上﨟非座主爲護持僧。下﨟爲座主
不補之例
後鳥羽院
建久元年
護持僧前座主前大僧正全玄
元暦元年八月八日被補之于時座主
文治六年二月　日。辭座主。帶護持修如意輪法
座主
法印顯眞 三月七日宣下
同二年
護持僧 同前
座主 同前
同三年
護持僧 同前
座主 同前。但十一月　日顯眞有事
權僧正慈鎭 同二十九日宣下
後堀河院
貞應元年
護持僧尊性親王 去年十二月十八日補之
座主權僧正圓基 去年八月二十七日宣下

同二年
護持僧 同前
座主 同前
龜山院
弘長三年
護持僧前座主尊助親王
去年十一月　日補之于時座主
今年辭座主。帶護持僧
座主最仁親王 同八月十五日宣下
文永元年
護持僧 同前
座主 同前
下﨟非座主爲護持僧。上﨟座主不
補之例
土御門院
建仁元年
護持僧權僧正眞性
去正治二年補加任護持僧
今年二月　日。如意輪法移修 座主辨雅僧正替
座主前權僧正慈鎭 二月十五日宣下 第二度還補 辨雅辭退替
順德院
建暦二年
護持僧前座主權僧正承圓
去承元四年十二月十二日補之。于時座主
今年正月十三日。辭座主。帶護持僧
座主前大僧正慈鎭 正月十六日宣下 第三度還補
建保元年
護持僧 同前
座主權僧正公圓 建暦三年 改建保元 正月十一日宣下 慈鎭僧正讓補之

前大僧正慈鎭 十一月十九日宣下 第四度還補
同二年
護持僧 同前
座主 同前
後堀川院
安貞二年
護持僧前座主大僧正圓基
去元仁元年補之 于時座主
去年十二月　日辭座主。帶護持僧。今年十月
日辭之
座主二品尊性親王 去年十二月　日宣下
四條院
文暦元年
護持僧前座主權僧正公圓 天福二年 文暦元 八月補之
座主二品尊性親王 去貞永元年八月二十五日宣下 再任
嘉禎元年
護持僧 同前
座主 同前
上﨟非座主爲護持僧。下﨟座主補
加任例
後堀河院
寛喜元年
護持僧前座主二品尊性親王
去安貞二年十月三十日還補之于時座主
今年四月　日。辭座主。帶護持
座主僧正良快
四月十二日宣下
十二月　日補加任護持僧
同二年

護持僧同前
座主同前
下臈非座主爲護持僧。上臈座主補
加任例
後堀河院
寛喜三年
護持僧法印澄快二品尊性親王讓補之
座主僧正良快
貞承元年
護持僧同前
座主同前
一。三壇御修法三流相互勤修事
山門修不動法例
權律師覺尋延久元年正月十四日
大法師定圓寛治四年 月 日
權少僧都快修久壽二年十月二十三日
前權僧正最雲保元三年十一月一日
法印明雲永萬元年十二月十五日
權僧正辨雅建久九年六月二十九日
權僧正仁慶承久三年三月七日
尊性親王貞永元年十月二十九日
前大僧正道玄正慶五年五月十一日
山門修延命法例
法印仁源寛治元年五月十九日
權律師仁豪寛治四年十月六日
法印慈鎭元曆元年二月二十日
覺雲親王延慶二年三月二十二日
東寺修如意輪法例
阿闍梨信覺延久元年 月 日

權少僧都義範寛治元年二月十九日
權僧正覺成建久元年八月八日
園城寺修如意輪法例
僧正行尊久壽二年十月二十三日
大僧正行慶保元三年十一月七日
大僧正覺忠永萬元年十二月十九日
權僧正賢覺治承元年八月十五日
前大僧正覺讃治承二年十月二十四日
大僧正良尊貞永元年十月二十九日

門葉記 長日如意輪法補二

寛治元年丁未八月二十五日。雨降及晩屬晴。今日二間初參也。酉剋渡閑院近邊宿所二條室町女房二品家於此所整行粧。令著裝束染香參內

行列步行
先専當八人
次維那六人
次所司六人
次前駈八人
房官四人俊兼 經玄 泰圓 泰裕
有職二人長潤 禪俊
僧綱二人最盛法眼 泰舜法眼
已上各秉松明。有職雖列。世間者僧綱下之由頻雖訴申。任慈鎭和尚御例立行列畢
次三綱二人定覺法眼 圓全法橋
已上三綱已下一行以下臈爲先
次車八葉外連子 長物見
車副六人 牛飼一人持楊
仕丁著退紅 持雨皮張筵如例
次御後三人玄運法橋 玄俊 經舜 各秉松明
次大童子力者等
次笠持著退紅
助修六人
宗宴法印 公源法印
尊家大僧都 圓源大僧都

聽賢少僧都　有快少僧都
已上各著法服平袈裟。是則慈鎭和尚御例也
此內公源圓源爲扈從。先參儲車邊（路間不供奉）是又故和尚中車御拜賀之時如此云云
自餘四人參儲五節所邊歟
二條西行於西洞院面北門前（東橋）下車
去十二日牛車事有宣下之故也
快基立榻。圓源大僧都鼻荒。卽經此門井五節所令登南殿御後。雲客七八許單取紙燭參儲此邊。助修六人相從。有快持居箱。經御後菅子長橋。清涼殿廣庇令參二間。助修經菅子參入
次御加持作如如常事畢退出於宿所。改裝束還告水房
月一度なとは可參御加持也
御持僧辭退之時不可進御卷數歟。實皮子口決云。日來所不結願他人授替之時。不可進卷數也云云。令奉修人新增數淨衣給修常事也云云。若當脫履之時可辭申護持僧者。最進卷數也。久壽靑蓮院御卷數案分明也
抑又只可渡他人者。破壇奉送之外不可用結願作法也。御本尊に相具御衣可送進也。若脫履之時なとは可用結願作法歟。如此事尤可分別也。若可渡道場於他處者。准奉送破壇之片方に可卷付也

私所更調花注連可懸之
欲遁護持名事
右小僧以檀溪之貫首奉蓮宮之護念。寒暑其徂稱悉頻冒。既避綜絹之職。何貽護持之名。彼雁泥秋浪。悉逸遊兮非遁跡。鵠山暮雲訪祕方兮欲全身。縱雖謝歳受於護持可奉禱天祚於延長。早以此等趣宜被奉參漏之狀如件
九月七日　阿闍梨道覺親王
作者修理權大夫在章朝臣
請書自筆書之
辭狀進様（宗雅侍從之許遣之）
重厚紙二枚卷之。禮紙在之。不立文。尊家私狀禮紙卷加之。其狀詞云
護持僧御辭狀如此。早可令奏聞給之由所候也。恐々謹言
九月七日　法印尊家奉
謹上　藏人侍從殿
建長元年十月六日記之。外見有憚。努力々々
阿闍梨道覺親王記

一、壇供人供事
官米定一月分（但六月也）
壇供三十石（宣旨斗）
日別一石
阿闍梨供料三十石（斗同）
日別一石
伴僧六口供料五十四石（斗同）
日別一人分三斗
承仕二人供料一石八斗（斗同）
日別一人分三升
駈仕四人供料二石四斗（斗同）
日別一人分二升
見丁二人供料一石二斗（斗同）
日別一人分二升
都合百十九斛四斗
六合精代定七十一石六斗四升
代錢二十一貫四百九十二文
五合精代定五十九石七斗
代錢十七貫九百十文
小月壇供人供定百十五石四斗二升
六合精代定七十一石六斗四升
代錢二十貫四百九十二文
五合精代定五十九石一斗
代錢十七貫九百十文
官現下定
百二石六斗（大月定、官米定）
六合精代定六十一石五斗六升
代錢二十貫五百二十文
五合精代定五十一石三斗
代錢十七貫百文
一、箇月分現下
壇供十五石（六合定）（代錢五貫文）
十二石五斗一升（五合定）（代錢四貫百七十文）
人供
大阿闍梨御分九石（六合定）（代三貫文）
七石五斗（五合定）（代錢二貫五百）
伴僧一口分五石四斗（六合定）（代一貫八百文）

四（五合）石五斗 代錢一貫五百文
六口定。十貫八百文
六口定。九貫文
承仕一人分五斗（六合定）四升 代百八十文
四（五合定）斗五升 代百五十文
二人定三百六十文
二人定三百文
駈仕一人分三斗（六合定）六升 代百二十文
三（五合定）斗 代百文
四人分四百八十文
四人分四百
見丁一人分 同駈仕
二人也。以駈仕可准之
六合精代定。十九貫八百八十文
五合精代定。十六貫五百七十文
已上現行様不得其意云々

一。御明油事
日別一升五合
一月分四斗五升
代錢二升別百文
都合二貫二百五十文

一月宛國々
正月
壇供人供等 美濃國 妻木保六合國
御明油 同國
二月
壇供人供等 備後國 神崎庄五合國
御明油 同國
三月
壇供人供等 淡路國六合
紀伊國 日來庄六合
御明油 美濃國 妻木保
四月
壇供人供等 伊與國 無便神保
御明油 同國
五月
壇供人供等 伊與國 同前
御明油 同國
六月
壇供人供等 越前國 六條保六合國
阿波國 無便補保
御明油 讃岐國
七月
壇供人供等 加賀國 北嶋保六合國
長門國
御明油 阿波國
八月
壇供人供等 周防國
御明油 丹後國
九月
壇供人供等 土佐國 吉原庄六合國
御明油 丹後國
十月
壇供人供等 近江國 出田保六合國
御明油 但馬國
十一月
壇供人供等 近江國 坂田保
御明油 但馬國
十二月
壇供人供等 備前國 日笠保
御明油 讃岐國
閏月分三箇國勤仕之由雖奉之。無現下之間不分明云々

門葉記　長日如意輪法補三

校者曰。此卷與長日如意輪法一之內正元年間記並文應元年記全同故省略之
參照四百三十五頁－四百三十八頁『』印之處

門葉記　長日如意輪法補四

二ゝ間初參事
仰云。二間參退出之時。於廣廂給祿。自取之給。門弟予之時尊家也（有職）物具體之居箱香呂箱草座有職役也。予之時殿陣參職事來向門前跪入中入之後。又來向之時郎參二間尼二品對面了。不入見參也。退出之時祿事如前
申云。女房對面事御參之前歟。餘人不可然。又此事只內ゝ事歟。非其式歟
仰云。爾歟
花ゝシメ事
仰云。加任護持僧御所修時引不修之時卷置云ゝ
長日御修法事
申云。護持僧得替之時結願可淩餘令許哉
仰云。不分明不必然歟
故御房後鳥羽院御時花シメ切白川河流御修法結願御卷數被重職事之許卷數遣。不取入只投置アリケレバ職事家打置タリケリ。サテシニ入西山給了。以外事也
已上祖師法印承妙香院仰所記置也（大納言僧正之時）
弘安九年六月十六日加任護持僧事被下綸旨
奉行職事兵部權大輔顯世
秉燭之程小舍人持參綸旨。先申案內。此時侍法師增仙（著鈍色裳用奴袴）經綱所前。中門廊南面下向請取綸旨。自中門大床寢殿南前庭上下向請取綸旨。自中門大床寢殿南前庭上下向請取綸旨。自中門大床寢殿前經參北面進之
宣旨云
被綸言偁。宜令候二間夜居給者。綸言如此。悉之謹狀
六月十六日　兵部權大輔顯世　奉
謹上　二位僧正御房
立紙時付（未剋）書之。定有先例歟
請文云
謹請
宣旨一紙
右可候二間夜居之由。跪所請如件
弘安九年六月十六日　良覺　請文
請文被載年號事先例也云ゝ
寬元ゝ年無動寺僧正御房（于時座主）被仰今宮護持之時。雖不書載年號。御請文被載云ゝ
不被出請文之以前給祿
小舍人綾被物一重（增仙前庭上給之了）
藍箱持分白布三端
但臨時之間代物百匹給之
中間法師（淨衣裳袈裟著之）給之（裹紙置折敷）同前庭上給之
次請文增仙下庭上給了

爰可給酒肴之由申之間。此門流無先規
之由返答之處。於他所皆以給之。且又及
夜陰之間。下部等多召具。狂可有御計之
由申之間。代物五十匹給之。同裹紙畏入
之由申之。比興〳〵。但不能爲例歟。藍褶
持白布代物事。爲常例之由小舍人申之。
不審〳〵

非座主修長日如意輪法近例

後鳥羽院

建久元年

護持僧前座主

前大僧正重玄。去年元曆元年七月二
十八日卽位。同八月八日被補之。于時
天台座主
文治六年元建久二月辭座主。猶帶護持
僧。修如意輪法

座主前大僧正公顯二月四日被補之

座主法印顯眞同七日被補之

同二年

護持僧 同前

座主 同前

同三年

護持僧 同前

座主 同前

十一月顯眞有事
同二十九日權僧正慈鎭補之。護持僧
猶奈ー下帶之
同十一月十三日全ー有事

明年正月四日慈ー鎭補之
已上上臈座主爲護持僧。下臈座主不
補護持僧例也

土御門院

建仁元年

護持僧權僧正眞性
去正治二年被補加任護持僧
今年元建仁二月座主僧正辨雅
辭退護持僧之替勤修長日如意輪法

座主前權僧正慈ー鎭
二月十五日還補 第二度辨雅辭退替

明德院

建曆二年

護持僧前座主權僧正承圓
去承元四年十一月二十五日受禪
同十一月十二日被補之 于時天台座主
今年二建曆正月十 日辭座主。帶護持
僧

座主前大僧正慈ー鎭 正月十六日還補 第三度

建保元年

護持僧 同前

座主權僧正公圓
建曆三年元建保正月十一日慈ー前讓補
之

座主前大僧正慈ー鎭
十一月十九日還補 第四度

同二年

護持僧 同前

座主 同前

已上下臈非座主爲護持僧。上臈座主
不補護持僧例也云々

後堀川院

貞應元年

護持僧無品親王尊性
去年十二月一日卽位。同十八日被補
之

座主權僧正圓基
去年八月二十七日補之

同二年

護持僧 同前

座主 同前

已上上臈非座主爲護持僧。下臈座主
不補護持僧例也

如建久例

安貞二年

護持僧前座主大僧正圓基
去元仁元年被補之 于時天台座主
去年元安貞十二月辭座主。帶護持僧。今
年十月辭之

座主二品親王尊性
去年元安貞十二月被補之

已上下臈非座主爲護持僧。上臈座主
不補護持僧例也。如建仁。建曆。建保例

寬喜元年

護持僧前座主二品尊性親王
去安貞二年十月三十日還補 于時天台座主
今年四月辭座主。帶護持僧

座主僧正良快

四月十二日被補之
十二月補加任護持僧
同二年
護持僧 同前
座主 同前
已上上臈非座主爲護持僧。修如意輪法。下臈座主爲加任護持僧。不修如意輪法例也
同三年
護持僧法印隆快
二品尊性親王讓補之
座主 同前
貞永元年
護持僧 同前
座主 同前
已上下臈非座主爲護持僧。修如意輪法。上臈座主爲加任護持僧。不修如意輪法例也
四條院
文暦元年
護持僧前座主權僧正公圓
天福二年 文暦元 八月被補之
座主二品尊性親王
去貞永元年八月二十五日還補之
嘉禎元年
護持僧 同前
座主 同前
已上下臈非座主爲護持僧。上臈座主不補護持僧例也。如建仁。建暦。建保。安貞例
院 龜山院
護持僧前座主無品尊助親王
去正元々年十一月受禪之時被補之
今年 弘長三 八月辭座主帶護持僧 爾時天台座主
座主無品最助親王
八月十五日補之
文永元年
護持僧 同前
座主 同前
已上上臈非座主爲護持僧。下臈座主不補護持僧例也。如建久。貞應例
當座主無品尊ー親王。與前座主前大僧正道玄。如意輪御修法御相論。就之前大僧正被注進之。雖洞 新院

門葉記 長日如意輪法補五
校者曰。此卷與長日如意輪法一全同。故省略之

門葉記 尊勝陀羅尼供養一

青蓮院
久安六年正月十六日
和尚
建暦三年十二月六日 臨時
北山
建長五年三月七日
大原
正嘉元年三月十六日

尊勝陀羅尼供養現行記

青蓮院
久安六年正月十六日勤之 于時座主

尊勝陀羅尼供養表白 青蓮院座主御自草

新被圖繪供養給尊勝大曼荼羅。奉始摩訶毘盧遮那如來。八大佛頂二大明王須陀會天等

奉開青蓮御眼爲令五眼具足、佛眼眞言一切誦 打

四種法身功爲令圓滿大日眞言一切誦 打

謹敬○今南贍部州大日本國仙院陛下。惠澤洽四瀛之外。叡念專三寶之境。每迎年春修一勝業。是則圖繪深障佛頂曼荼羅。繕寫尊勝陀羅尼。所致開眼開題供養恭敬御誠也。其趣何者。盧舟無危雖離重載之怖畏。眞乘有方欲調法藥於仙洞爰以姑山雲上延請尊勝佛頂之靈像。仙宮霞中開演增益壽命之妙文。冲襟無横雖志滅罪生善之緣。本法所說又爲息災延命之基。請其勝利旁以難思者哉。彼如來答釋天之請問。延齡益算之驗立現。文殊勸覺護之將來。以攘災招福爲功用。何況上下專信書寫瑩一心。卷軸變誠靈驗。奉祈仙齡。然則紛水波閑伴黃河一清之色。仙洞風穩傳南山萬歲之聲。雖多事趣大概不過之。具旨奉讓大聖知見。新寫陀羅尼奉禮題名○此尊勝曼荼羅。毘盧遮那如來內證理性三密功德顯色。示形大悲遍照之利益無私滅罪生善息災延命之善巧施給所也。依之凌蓬島萬里之波。不掬菊水延齡之流。起一念僧解之心。奉禮此曼荼羅。佩長生之符。登不死之床。無疑者也。陀羅尼三世諸佛護持已證之密言。一切如來最勝祕密之法門也。善住天子往因勝利誠足。佛陀波利傳譯功用被今古。震旦法崇開增益壽命門。日域增全立雪山總持。爾漢武立使空不得藥。仙院居安祕方掌握御。然則桝花蔭閑風塵無萌。瀘水流涼災孽遠拂。

卷數案

御祈所
奉開眼
御等身尊勝佛頂像一軀
奉供養
尊勝陀羅尼三十萬六千九百二十八遍
奉念
大日眞言一百反
佛眼〻〻〻〻〻
尊勝陀羅尼〻〻〻
延命〻〻〻〻〻
不動〻〻〻〻〻

右依院宣三十一口僧綱大法師等。特致精誠勤修上件教法。奉祈禪定仙院玉體安穩寶壽長遠之由如件。仍勤行事。謹言

久安六年正月十六日
行事大法師 行仁
權少僧都法眼和尚位
同
同
同
權大僧都法印大和尚位
阿闍梨法務大僧正法印大和尚位

和尚
建暦三年十二月一日。於高陽院被始修如法尊勝法
同六日臨時尊勝陀羅尼供
御導師大阿闍梨 于時座主第四度
以伴僧十二口爲題名僧
導師御裝束。香染例御裝束甲袈裟也。
題名僧鈍色甲袈裟

各自修法壇所參御前（堂上爲道）從僧兩三人
自庭上參會。以廣御所爲道場
請僧等先立參儲道場。豪圓法印。覺瑜阿
闍梨（持香呂箱）慈賢等御共候
御參堂之後。御香呂箱置前机
以公卿著座（廣廂）以師經大納言爲一座」
次阿闍梨登禮版前方便了
唄（云何得長壽）豪圓法印唱之
此間堂童子二人引花筥
散花（彼不思議）次第散花也。無對揚
慈賢勤之
唱禮讃等不被用之
散花之後打金。啓白開題等在之
擧題之間導師無下座。良久著禮版
開題了解釋供養法等
後供養之時。四智讃（三反誦之）不誦迴向方便
（導師獨心中杵令誦之給也）
御佛（古佛二幅依無提軌曼荼羅也）供養法具御本尊前列」
立高机居染佛供被置佛布施等。其机前
立行法〻机。閼伽鈴杵等置之。此机「不居
佛供
本尊并行法具。導師私御物也
佛臺并机等被儲御所
御布施一重一裹。題名僧一裹賜之
導師御布施（定圓聖增兩人取之）於大床下賜從僧」
題名僧布施各自取之。同於大床邊賜僮
僕等
御香呂箱。覺瑜阿闍梨取之。賜從僧了
次題名僧各退出了。導師暫女房御

對面之後御退出。御共如前
同八日御修法結願了
題名僧交名
豪圓法印　良雲僧都
覺宴律師　靜快律師
全宗〻〻　成源〻〻
快雅灌頂　慈賢
祐眞阿〻〻　覺瑜〻〻〻
定圓〻〻〻　聖增〻〻〻
尊勝陀羅尼供養表白（慈鎭和尚御自草）
謹敬深法界中眞言教主遍照如來。法身
世尊教流布者三身即一。西天出世釋迦
牟尼如來。十方三世常住虛空如來應供
正遍知尊。殊尊勝佛頂尊勝陀羅尼八大
佛頂八大菩薩。三部大教修多羅藏海。大
聖不動降三世尊。密嚴海會恒河菩薩。靈
山得記大聲聞衆。大日本國伊勢神宮普
天率土神祇冥道。乃至佛眼所照塵數世
界帝網重〻一切三寶驚。自今太上天皇
爲臨時御願。聊就三密之壇場演一日之
齋席。其御旨趣者。今伺一天之云爲。訪四
海之爲體。代者濁世也。時者末代也。依佛
法思之。入後五百歲百六十餘年。就王法
聞之過。聖代春秋百王八十代。亡卒怨靈
者添其數。天變地震者繁其聞。今又行有
爲之道朝露見眼前。術有漏之家冬夢洞
愁襟。或禪僧在南北煩我慢邪慢於王道。
或賊徒滿都鄙感非常非法於迷路。聖人
絕世無人于訪之。賢者少倫有誰輔之。是

以佛法日〻衰。王法年〻薄。叡情獨歎思
食。我國神祇以有冥慭之助。附山僮御思
惟。傳燈三寶爭忘利生之誓。就中有佛頂
尊勝陀羅尼其功力甚多持之人滅罪生
善。念之者息災延命。天魔聞名失障礙惡
念。邪見驚聲折害心於凶意。起教菩薩者
善住天子。請問之大士者釋提桓因。說法
教主釋迦大師。在世會場者給孤獨園受
末法持念之功誠難得難遇之佛恩也。及
末代念誦之力誠利生利物之教法者也。
今殊恒例孟春之供養之上備臨時歲暮
御願。勝利立顯跡感應勿迴跡。然則寶祚
延長者陀羅尼本懷也。轉禍爲福者眞言
勝驗也。先邪魔之在天早對三角半月明
末。次陪臣之男女速懸遍照尊勝之冥鑒。
旨趣大略如此。新寫陀羅尼可奉拜題名」
三十三天有一天子名因善住。夜分有聲
告曰。却後七日命終受七反畜生身。受畜
報畢又墮地獄。出地獄又可受盲目報〻云
天子聞此聲已即驚怖愁憂。疾往天帝所。
悲號啼哭禮天帝兩足陳已所聞。向令我
得免斯苦。天帝聞之入定諦觀知其事。決
定思惟計之。唯有如來得免斯苦。即於此
日初夜分時。詣誓多林到世尊所請問白。
善住天子云何者免七反畜生惡道之身。
如來告天帝言。有陀羅尼名如來佛頂尊
勝。能淨一切惡道。能淨除一切生死苦惱。
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦。又
破一切地獄迴向善道〻云天帝此佛頂尊

勝陀羅尼者若有人聞一經於耳先世所
造一切惡業皆悉消滅當得清淨之身從
一佛刹至一佛刹所生之處憶持不忘
佛陀婆利採經弘漢地之後文殊深感其
勤不改肉身入金剛幗現身爲文殊眷屬
後大曆筆中法照禪師詣淸涼山見金剛
幗之時正見佛陀婆利列文殊眷屬此事
希異也漢土盛弘之道俗悉滅罪仍唐代
宗叙文皇帝降勅宣云天下道俗毎日必
可滿尊勝陀羅尼二十一反云〻又有加
句靈驗記文不能具述佛陀婆利持尊勝
陀羅尼梵篋入五臺山文殊幗永不見仍
弟子僧銘巖幗戶文

佛陀婆利五天來　遠取尊經到五臺
文殊引入金剛幗　劫名掩閉更不開云〻

天帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿
其七日汝與善住俱來見我天帝受此陀
羅尼奉持還於天上授與善住天子〻〻
受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持應
受一切惡道等苦卽得解脫住菩提道增
壽無量甚歡喜高聲歎言希有世尊希有
妙法希有明驗甚爲難得令我解脫爾時
帝釋至第七日與善住天子嚴持花鬘塗
香抹等香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴
往詣佛所設大供養繞百千匝爾時世尊
舒金色臂摩善住頂而解說法授菩提記
云〻
此陀羅尼是遍照如來大陀羅尼也此陀
羅尼是八萬十二之寶藏含藏此陀羅尼
是三種悉地之廣本也此陀羅尼是十方
衆生之肝心也此陀羅尼又有善住天子
往同七日縮壽命延無量歲七反受惡報
除未來際功能等此所可稱之此功用最尊勿盡禍
壽之寶胎藏此功力最勝齊等延命之望
金剛此勝利是尊勝也專勿恐寶祚於中
夭此利生亦尊勝也必可滿寶壽於百年
松風之勸雙涙時而無衲之乾之時山月
之告一生事而無思之事
只忘萬事於萬事之中祈我君寶壽長遠
只忍一朝於一生之間悲我山凌遲荒廢
陪臣侍女者悉蒙功德有隣報祿勿傾近
習勤勞者併預善根無限陪從勿倦
一天之風者延曆延喜之古風四海之月
者寬治天治之明月
此陀羅尼者淨除業障陀羅尼也我君業
障淨除無疑此陀羅尼者佛頂尊勝陀羅
尼也我君寶曆最尊最勝云〻
仰願大陀羅尼納受叡念之所蒯玉體燕
安而寶壽誠長遠伏乞本尊〻〻勝佛頂哀
愍御願之慈悲男女近勢而無愁令無恙

建長五年三月七日仙洞尊勝陀羅尼供
養日記　北山僧正
道場冷泉殿圖等如常
御導師青蓮院僧正御房最守
題名僧三十人

仁敎性法印權大僧都
寺仙朝〻〻〻
寺定舜〻〻〻
山承兼法印　唄
醍醐實深法印權大僧都
仁定位〻〻〻〻
仁仁敎〻〻〻〻
山圓源〻〻〻〻
忠舜權大僧都
山禪惠〻〻〻〻
寺印宗權少僧都
山審隆〻〻〻〻
山盛尊〻〻〻〻
山良賢〻〻〻〻
山公馨〻〻〻〻
山靜雅〻〻〻〻
寺圓瑜權律師
山成全〻〻〻
盛嚴〻〻〻
寺獻宗〻〻〻　已上僧綱
長信阿闍梨
性兼〻〻〻
親馨〻〻〻
遍守〻〻〻　散花
性成〻〻〻
忠禪〻〻〻
承守〻〻〻
覺親〻〻〻　唄禮 卷數
親遍〻〻〻

印基〻〻〻
先題名僧參會。僧綱殿上凡僧隨身所但臨
期僧綱自中門下移隨身所有職出自隨身所自東履脫登也云〻
次御導師自御宿所御參民部卿爲家亭
前駈四人八
覺季法眼　在圓〻〻
有賢上座　祐慶寺主
全基〻〻　良承〻〻
泰意〻〻　泰慶〻〻
次御手輿　御後二人光性玄俊
次大童子三人得壽丸千手丸千手王丸
次自東四足入御
此時承兼圓源兩法印并役有職二人
參向承守阿〻鼻荒役也〻
故二品親王御代僧綱步行也。今度
儲門前。頗新儀歟
此間題名僧隨身所前庭幔門內起立
或記云。御門弟有職僧綱中〻不可
奉下向云〻。仍不可參向之由存知
之處。自門他門悉自隨身所下當座
殊勝〻〻法親王等。不奉下向云〻
然者今度頗以不審〻〻
次自中門廊南妻戸入。經公卿座傍令入
御宿所給
御共有職二人承守持居箱覺親持香呂箱下重草座上置如意
僧綱二人承兼法印圓源法印但承兼法印爲入
道場早出
次公卿著座花山院右大臣土御門大納言已下也
次題名僧自隨身所引列。自中門南妻戸
入。經透渡殿自東妻戸入道場。然後著各
〻座
次御物具置之量様如常
役有職二人自東妻戸入置之。置畢著
座
次御導師經透渡殿通大床公卿座前。自
日隱之間入御。餝御著座御共僧綱御著座以後入妻戸著座作立
脫草鞋令著給草鞋被取直事無之
次禮佛三反セハキ間御座端ノ程ニテ御禮拜　次懺悔偈等
次登禮盤。次前方便如常　次金二打之
次唄。次散花散花之時御門弟僧綱許立之自餘不立　對揚
次對揚畢金一打之　次開眼灑水
次開眼印明金如常念誦十一反許歟二　次啓白此大有佛經釋
次揚經題。次御導師題名少〻畢起立作
法。次自禮版下著本座御
次登禮版經題揚終程也　次揚經題畢金一打之
（裏書）
或記云。影向神等增威光護持御願。一
切諷誦打此後取陀羅尼ヒロケテ令
讀之御。自餘僧同之。此料一卷各經机
殘置也
次發願。次四弘金一打之
次佛名教化。次金一打之
次令法久住句。次神分祈願金如常
次供養文。次唱禮。次驚覺
（裏書）
三身佛眼。南無曼荼羅主怛隷路迦烏
瑟尼沙毘惹耶怛他蘗多耶不動降三
世大小三部
次九方便。次五大願金如常
次行法乃至　次念誦
此間預一人折敷硯筆墨紙兩三枚紙
捻札料切之調　陀羅尼遍數等置之。役人
前置之
卷數作法如常。御卷數札不被付之
或記云。預取卷數。御簾ヨセカク佛壇
不可懸之
次後入三摩地等。次後五供養。次佛布施
次四智讚下座讚之三反如常　次振鈴
次金一打之　次讀卷數。次迴向方便
次隨方迴向前後金如常　次奉送等
次下座禮佛三反。次著本座御
次曳御布施一重一裹
被物土御門大納言顯定取之。裹物殿
上人也
次自餘僧綱等御布施曳之如前
役有職二人自布施早取出給大童子
畢
兩人歸參御導師御布施取出之傳次
第之役人。其後又歸參取御物具。於日
隱間大床待出御蹲踞　然後御共退出。
於中門外物具傳次第役人畢被物承守。裹物覺親
御後侍請取之
次還御或如前　扈從僧綱二人止門前云〻
他記云。先當日早旦相具預一人被送
道具於院御所。院預請取之
壇一面。脇机二脚。禮版一面在半疊　燈
臺四本。閼伽器四面。火舍四。花瓶四。鈴

杵（五古）
（已上入唐　櫃二合）灑水器。塗香器。櫃四枚。五色糸
北\山僧正御自筆次第云
仙洞尊勝陀羅尼供養用心
先刷行粧自本坊可參歟。但於今度依有
所存。當日如法未明可渡宿所（民部卿亭）
辰刻供奉人悉可來宿所
已刻可參。但可相待奉行人之催歟
其儀式（每年異儀）
先力者兩三人（可前行）
次前駈八人（房官）
泰慶　泰意　良承　重基
祐慶　祐賢（凡僧已上）覺季　在圓（已上）
次輿（力者十三人之外持物具法師原六七人僧綱歟　列大童子四人笠持等如例）
次御後二人（光性　玄俊）
次大童子三人（德壽丸。千壽王丸。千手丸）
次僧綱二人（承兼法印。圓源法印）
次於東面四足前下輿
于時有職（承守　親遍）參儲門前。承守者鼻荒
役料也。同於堂上可進草鞋也。可兼居
筥役。親遍者於堂下雖不叶。其要可爲
香呂筥役人。仍可參儲歟。但又只可參
儲中門下邊歟（此儀猶可然歟）
次自中門沓脫如常可參
此時承守進而取鼻荒賜御後。卽取草
鞋可進之。次承守（居筥役）親遍（香呂箱役）於堂
上（沓上歟脫）取物具（御後之傳）從導師可參
又房官僧綱勤鼻荒役者。有職二人共

可參儲□歟
次可參道場
自本坊直參者。先入休息所。其後公卿
幷題名僧著座之後。隨奉行人之催參
上。先例歟。但自近隣之宿所其時刻依
催令參者。不可及入休息所。直參道場
之條可宜歟
（座以後自妻戸著座）次經著座公卿前自正面入堂（僧綱二人留透渡殿邊著）
役有職二人持物具從導師而參。自正
面進而可置物具於左右。但居筥役人
數草座。卽香呂箱役人可置香呂於導
師右脇机也。以此便宜取草鞋可置導
師前歟
或說有職同自妻戸入堂。導師著座以
前置物具云〻。此義ナニ草鞋事如何。只座
後脫之。不用草鞋而登禮版歟。此義草
鞋遠可見歟
次導師先著佛前座
次役有職著座之後。導師登禮版（禮拜懺悔偈等如例）
塗香塗手。前方便（如例）　次金二打
唄（北野法印）散花（遍守）對揚（已上本座）
次金一打。次開眼（次灑水開眼詞）
新被圖繪供養給。尊勝佛頂八大佛頂
不動降三世首陀會天等。各開靑蓮慈
悲御眼
爲奉令五眼具足。佛眼眞言（打）
爲奉三身具足。大日眞言一切誦（打）
次表白（曼陀羅幷陀羅尼釋可加釋表白歟此故宜歟）

次揚陀羅尼題
此間導師起立作法之後入休息所。題
名擧了程。有職一人起座告導師。其時。
卽導師歸參登禮版。有職著本座
但近來陀羅尼乏少之間無程云〻然
者乍著禮版可相待歟。又下禮版而著
本座歟。可隨早晚歟
次題名了金一打。次發願
至心發願　新寫妙典　恭敬供養
功德威力　天衆地類　倍增法樂
行疫神等　威光增益　護持仙院
息災延命　增長寶壽　無邊御願
決定成就　決定圓滿　乃至法界
平等利益
次四弘（衆生無邊〻〻〻）
次一切諷誦（取讀之）
次佛名教化。次令法久住。神分祈願等（如例）
次供養文唱禮。驚覺。九方便
五大願（如前例後金）次行法（乃至念誦）
此時承仕（院預）一人硯筆紙等（居折敷）持
之置役有職前。其時役人判形卷數ナシ懷
中。先讀卷數持。相具預令參導師右脇
机邊。先進讀卷數。導師取之置脇机（先導）
次進判形卷數。同進筆加（師一見之後可置之爲用意歟）
署返賜之。次取諸僧綱判了著本座。加
自分判賜承仕。其後承仕付杖立佛臺
了
次導師入三摩地以下如例
次後普供養之時佛布施

次衛讃之時唱禮師如例四智讃誦之反三
次後鈴。次金一打
次導師讀卷數讀了。如元可置脇机
次出迴向方便。次金一打
隨方迴向。又一打
次解界。奉送 花可投 乃至下座禮佛
次著本座
次被引御布施。次諸衆布施同引之
自下﨟次第取自分布施退下之時。承仕親遍自分布施忩取出而歸參可取
導師御布施 承仕親遍取被物
次諸僧退下之後。二人役有職歸參而取物具。自正面相待導師從而可退下。僧綱者如元於透渡殿邊相待同可相隨歟
經本路自四足退出宿所。其後可還白
川房 御記云
已上北山自筆。次第如此。抑此次第折草子立紙二本有之。見合兩本書寫了
康永三年閏二月七日記之
一御卷數事 御記云
二紙重。書之
御祈願所
奉開眼
尊勝曼荼羅一鋪
奉供養
佛頂尊勝陀羅尼
ム云返數自聽沙之給。預ゝ取之役人之前持參之後可沙汰之

奉念
大日如來眞言一百遍
佛眼如來ゝゝゝゝ
尊勝陀羅尼一千遍
延命菩薩眞言一百遍
不動明王眞言二ゝゝ
右謹依　院宣殊致精誠開眼曼荼羅供養陀羅尼。兼勤修其教法。三十一口僧綱大法師諸共奉祈
仙院陛下玉體安穩寶壽長遠之由如件。
仍勒遍數。謹言
建長三年三月七日
大法師
權律師法橋上人位
同
同
同
權少僧都法眼和尚位
同
同
同
同
同
權大僧都法眼和尚位
同
權大僧都法眼和尚位
同
同
同
同
同
同
御導師阿闍梨僧正法印大和尚位

大原二品親王
正嘉元年今月十四日改元丁巳三月十六日壬寅房宿月曜厭對日 被行
仙洞尊勝陀羅尼供養
御導師
無品法親王尊勝 文小袈海老染袍浮線綾同打衣平袈裟
題名僧二十口
法印承兼山 唄　法印權大僧都淨有寺
經海山　賴譽仁
隆助仁　睿助仁
千譽寺　有快山
公證山　良覺山
道基仁　權大僧都印宗寺
權少僧都盛嚴小野　尊顯寺
尊祐山　禪雅山
信寬仁　經乘仁
權律師公寬仁　練融仁
讃衆十口
豪繼阿闍梨宰相 散花　明信大納言忠輝ゝゝゝ
覺親中納言ゝゝゝゝ　公訴兵衛督ゝゝゝ
尊胤中納言ゝゝゝゝ 唄禮　公什宰相ゝゝゝ 卷數役
靖眞宮内卿ゝゝゝゝ　光祐輔ゝゝゝ
快源三位ゝゝゝゝ　定雲中納言ゝゝゝ 已上十人御導師被召具之
著座公卿

右大臣公相　　内大臣公基
花山院新大納言師繼　　花山院中納言通雅
姉小路中納言顯朝
御導師御出行列次第中一點御戌剋遲御參
先御力者二人
次前駈十二人下臈爲先依大風各取平笠
凡僧八人
最俊右内卿中童子二人法師六人
最耀大夫都維那中童子二人中大童子一人法師同
昌快權都維那中童子二人法師同
光助中納言寺主中童子二人大童子一人法師同
泰慶大進寺主中童子二人中大童子一人法師同
猷兼大夫上座中童子一人中大童子一人法師同
快基權都維那大童子二人法師同
祐賢少納言上座大童子二人法師同
僧綱二人
堯尊按察法眼中童子二人大童子一人法師八人
覺季卿法眼中大童子二人大童子一人法師同
有職二人
兼智中納言阿闍梨中童子二人大童子一人法師八人前權中納言經光卿息
憲家大納言阿闍梨僮僕同前信承法印眞弟爲家猶子
已上法師原除笠持定
次御車半蔀袖菊立上物見下大八葉二
御車副六人。御榻持六郎丸
次列御童子。御力者退紅仕丁持御雨皮御恪勤持御笠
次中童子二人一王丸壽王丸
次中大童子二人千手王丸松王丸已上括下各郎等二人童一人具之
次上童彌乙刑部少輔入道時家子
裝束二重結四季花。雜色四人。童二人

次御後
智暹若狹上座　定喜越中上座
各中童子二人。大童子一人。舍人二人
次扈從僧綱二人
公豐長教大臣法印公曉法印眞弟子。前相國實氏公爲子取長物見五尾具仕丁
禪雅中納言少僧都前權中納言雅具卿之息御鼻荒役秦慶取次
各中童子二人。中大童子一人。牛童三
人
後騎一人召具之童二人大童子一人扈從後騎各召具之
路次
三條西行　京極北行
二條西行　萬里小路北行
堂莊嚴。御所預沙汰之。懸幡花鬘懸御簾外
次導師御方承仕二人定玄經兼壇脇机。禮版。
啓臺幷御佛具唐櫃二合等。運渡之。儲交
替御所預云々。其後爲彼預沙汰搆之。先
御本尊二幅尊形降三世古圖之赤地之錦緣押之懸佛臺御所被儲之。
次立壇五尺五寸增作紫檀立欄引五色糸不立標幷糸許也次
備四面閼伽。四角立花瓶。用鈴杵安之。五
部鈴等不立之外。供四面染佛供備之。花
足盛之。一方各八坏。白赤黃青黑。白端如
常居之歟。次左脇机。灑水器佛布施一置
之。右脇机。塗香器幷尊勝陀羅尼十卷杵
置之歟
次諸僧前立机置陀羅尼。正面大床散花
机立之。同安花筥
次御導師御參紫御袍同色打裳綾小袈御平袈裟横皮ヒロケヲ令懸之
先令登自中門給。直令渡御休息所給。在
圓法眼純色五帖袈裟棘裳用之先參儲御休

息所云々。次題名僧著座了。本所奉行人
申案内。其後御參
御居箱取具草座。覺親持之
御香呂箱上置如意フサノ方ヲ仰ヲ置之云々角サ
ケミスチカヘテ立之。公什持之
公卿著座無骨之間。自正面不令入給。入
自東妻戸御著座云々但御座後ニ脫御草鞋御著座御物
具之役人卽參御共。居箱置左机。草座敷
禮版。香呂箱置右机了而歸路ニ後御草鞋
取之。置御座前退出了。讃衆座之前磬臺
ヲ平ニ向テ立之云々
後日覺親闍梨語云。御草鞋ヘ香呂箱役
人公什御前ヘ取渡了。居箱役人左マワ
リ草座敷キナントスル無隙之故也
云々
次寄禮版下御禮拜御座與禮版之間不隔之間不令著御草鞋御襪ニ直ニ令寄給
次懺悔偈幷登禮版。前方便如常
次金二打。次出唄云何唄無遵灑水
次散花次第散花於本座勤之中段被不思議云々
次對揚同本座七句如常
南無法界道場眞言教主遮那尊
今法久住利有情　天衆地類增法樂
聖朝安穩除災難　護持上皇增寶壽
天下安穩萬民快樂
所願成辨金剛手菩薩
次新佛灑水三反
次金一打此金事灑水前後可問之
唱禮師今度頻金役固辭申之間。三和

尙覺親阿闍梨打之云〻
次開眼詞 新藥云〻佛眼大日兩呪如常
次表白。〻〻畢被擧陀羅尼題。先御導師。
次諸僧
次御起立。以五古横體草座之上 不安絹御直只置草座之上也
不著道場之御座。直著御草鞋。御座。端
幷諸僧座前。經。令渡休息所給其間諸
僧擧題。〻擧了方今十卷許アル程公
什阿闍梨起座。堂中御參路。經。參御休
息所。又申案內其後御參。直又令著禮
版給。少〻被擧題了
次發願
至心發願　新寫陀羅尼　功德威力
天衆地類　〻〻〻〻
四弘如常
次佛名
南無歸命頂禮曼荼羅界會哀愍攝受
護持御願
次敎化
敎化了金一打之 此金八幾日ニ無其沙汰。今日打之云〻
次神分
次祈願
金輪聖王〻〻〻 藥師〻〻〻
仰承乞〻〻〻 摩訶毘盧遮那〻〻 釋迦〻〻 藥師〻〻〻 尊勝〻〻 八〻 大佛頂 三部五部〻〻 外金剛〻〻
大旨如元日別記
次唱禮 三身佛眼如常
南無曼荼羅主怛隷路迦烏瑟尼沙毘
惹耶等怛他蘖多耶
〻〻阿利耶左羅那吒冒地薩埵婆耶
〻〻摩訶〻〻
〻〻縛日羅遜婆尼冒地〻〻〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻三部界會〻〻〻
次九方便。次五大願。次入供養法
次正念誦
此時承仕以硯紙等向公什闍梨之傍闍
梨書卷數。次以二通卷數先參導師御邊
歟。御判之後諸衆判取之役人落念珠歸
路取之云〻以外失禮也。又獨古二度。落
之了。如何〻〻。次判取了歸本座行事自
判之。其後立文之。上下之紙捻付之賜承
仕了。承仕付樣寄懸御聽聞所之御簾了。
次念誦了後入三摩地以下如常。後五供
之後佛布施供之作法 如常
次導師密讚之時唱禮師出四智讚三反
之間。闕伽以下振鈴作法如常。次後鈴。次
金一打之。次令讀卷數給。讀了如元置之。
次迴向方便出之。次隨方迴向 迴向無上大菩提ト金ヲ打之
次解界奉送以下如常。以下禮版禮拜
三反了著御本座
次引布施一重 花山院大納言師繼卿取之 次諸衆布施
一裹各引之。令著此本座給之時。三衣箱。
猶只在脇机云〻次覺親阿闍梨進寄。一
重取出之
抑御物具手長之役御後之侍可勤之由
云〻。卽御布施其式也。而公尋阿闍梨今
度御物具幷御布施役可勤仕之由雖
被仰。昨日俄申云。先〻。凡僧雖取御布施。
房官皆手長役勤之。今度可爲侍者公尋
不可役云〻仍被召仰房官快基云御布
施手長者房官可勤之。房官之役。大旨上
臈勤之歟。任先例可用意云〻快基申云。
御膳等之外者。房官全不勤有職之手長。
然而所詮可隨御定云〻仍其定被仰定
了。而公尋辭申最前御布施之役可爲覺
親之由被仰了云〻仍覺親取之處總以
房官侍共無手長之仁。術盡之餘御力者
賜之了云〻此事如何。先代未聞也
餘僧布施手。取之賜從僧云〻其後御退
出也。御物具持樣居箱。草座。取重也。箱下。
草座取具之。糸サカリタル方。外ナシテ
持之云〻
香呂箱。如意又入之。其樣。先入香呂上角
スチカヘテ如意ヒラケタル方。仰置之
云〻可其定之由今度有御沙汰
聽賢僧都語云。十樂院之時。唱禮三身。ア
リテ佛眼無之。又本尊句中。毘遮那云句
無之。次アリヤサラナタ。アリテ其次南
無四大明王〻〻〻大小〻〻〻等云〻
如此內〻作之間。不審此御流相違之由
申候。執筆仁書落了。今定卽可書改之由
候之間。書直進了云〻不動之後四大明
王古候。故和尙御時尊勝法日記。岡崎セ
ラレテ候見候。其四大明王被記事候。又
故本覺院於關東令行給尊勝法之時。四

大明王被用候云ゝ

又問云十樂院之時御卷數如何無替事候乎答云青蓮院久安之符案其時不流布候事只奉開眼其曼荼羅ゝゝゝ奉供養其陀羅尼奉修業供養法右三十一口僧綱大法師等ゝゝナントゝ候普通修法卷數之樣不候云ゝ予云其綾小路令用給樣也其定之歟答サニテ候云ゝ

聽賢云久安御卷數案行事僧大法師行仁候卷數役人歟將又世間者行事僧歟不審候其故青蓮院古卷數行事僧幷阿闍梨御名等被並書タル事度ゝ候也其外南勝房等支度卷數見候支度書行事僧名卷數又被書事等候仍此樣被符合候也云ゝ予答云昔卷數行事僧書之歟近來絕了久定之行仁青蓮院御弟子之中不見之乎實名分明之上世間出世顯然事也如何ゝゝ答云爾也青蓮院仁平曼荼羅供之時督衆注物行仁阿闍梨書有職候見候然者卷數之役人覺候也ゝ云

予云豪源抄裏書其事具記之其記文歟如何答云爾也云ゝ聽賢云今度御（三月四日）ナラシ時唱禮只思樣スヘシ奉行人實增僧都仰尊胤闍梨了仍所存之唱禮出之件唱禮行林尊勝卷唱禮共列之結句唱禮也所其後又アラヌ唱禮シ人被申尊胤無術申之可任意之由蒙仰之間隨分用祕藏唱禮了云ゝ

今度御下禮版令著本座給歟之裡御袈裟威儀ハツサレスシテハサマレタリケリ見物之輩御袈裟緖ツマリタリナントカシケリ

禪雅僧都於門邊落所持之獨古仍公證法印從僧見付之取與了云ゝ

公尋闍梨又切裝束念珠之緖皆散堂中了少ゝ雖拾取多分散諸方了以外見苦云ゝ

澄源律師云十六日御行法之時後五供養之閼伽供後被重塗香器了此事云何有快法印逢人而申之由承也云ゝ事實者誠不可然ゝゝ

聽賢云故青蓮院久安一度御勤仕承候在圓法眼康治御勤在之都合二度也康治佛師御佛へり不押シテ突鼻シタリナントマテ記之申候如何ゝゝ云ゝ

上堂之時僧綱自中門之沓脫ノホリテ參入自東妻戶便宜也凡僧登自切妻歷透渡殿入堂也云ゝ

聽賢云先度對揚令法久住ゝゝ聖朝ゝゝ天下ゝゝ一句神妙候護持上皇宮內ゝゝ又一句目出巧覺候神分句必アルヘシ云事不候後治定猶不立入覺候也云ゝ

予尋云對揚之時唄師起居歟不然歟答云大旨起居也未尋光覺等候ヘトモ起居スヘキ覺候云ゝ予又云良兼光覺共不可起居之由申之云何云ゝ

全唱禮師可打之由頻雖有其仰乎故障云ゝ仍覺親俄打之了御居箱幷御布施役可爲公尋之由雖被仰侍手長不可叶辭申之間俄又覺親勤之仍御布施覺親公什也

對揚之時禮拜頭許舊記書其條不審之間今度之樣云何尋覺親散花之時立定人對揚之時共皆起居禮之由申之

先日御卷數案後日尋出之傳聞道雅阿闍梨淸書之時覺親阿闍梨書取了云ゝ仍覺闍梨所書賜此案文也

御祈所

奉開眼
　尊勝曼荼羅一鋪

奉供養
　尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍

奉念
　大日眞言一百遍
　佛眼眞言一百遍
　尊勝陀羅尼一百遍
　延命眞言一百遍
　不動眞言一百遍

右依
　院宣三十一口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件數法奉祈
太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件。仍勒行事謹言

　正嘉元年三月十六日
　　行事大法師公什
　　權律師法橋上人位練融
　　權ゝゝゝゝゝゝゝ公寬

權少僧都法眼和尚位經乘
〃〃〃〃〃〃〃〃〃禪雅
〃〃〃〃〃〃〃〃〃信寛
〃〃〃〃〃〃〃〃〃尊祐
〃〃〃〃〃〃〃〃〃尊顯
〃〃〃〃〃〃〃〃〃盛嚴
權大僧都法眼和尚位印宗
法印大和尚位權大僧都道基
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃良覺
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃言證
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃有快
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃千譽
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃睿尊
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃隆助
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃賴譽
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃經海
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃淨有
法印大和尚位權大僧都
阿闍梨尊ー親王

散位位署許書キタレトモ判不取之。仍
承兼無判也
御卷數札不付云〃
又佛臺不結付御聽聞所之御簾寄懸了。
先〃此式本所預法師所行云〃自是行
事不申云〃
一條〃不審
一陀羅尼卷數。今員數。久安之案文也。其
時卅萬六千九百廿八遍云〃今廿八返
許被略之。今年無下員數少之。此事云何。
其上差斗被書久安卿可被書椿歟如何。
可決之是一
一或人云。卅被書之。此字略定也。ウルハ
シク三十可被書歟。仍右狀三十一口被
書了。至卷數爭可被略之乎云〃此事云
何可決之是一
一勅行事可書也。而清書之道雅書落歟。
勅字書寫之爭無之云〃尤可有之上文
字數不足。如何〃〃後日問勅字清書本
アリケル也云〃仍書入了
一承兼法印前大僧都也。先年辭大僧都
以證源申任權律師了。然者位署法印大
和尚位前權大僧都可書也。而今度正員
定法印大和尚位權大僧都書判許不取
云〃此條以外之失禮也。不可說〃〃〃。
道雅書或人見アレハイカニ申如此可
書之由有其沙汰。仍如此書之返答之尾
籠〃〃
私云。右狀書樣正文アリケルマヽ字數
行數書之。右狀三行書之
一御卷數二枚書二十人位署裏引返不
書只ヲモテ一面書ツメタリ云〃
覺親語云。御卷數役人卷數立文尻頭紙
ヒネリ結付了。後承仕賜之了。承仕取椿
付也云〃
一卅字廿字等卷數書事可然乎如何。後
日問慈法印之處。答云。極篇。此字各在之。
正如卷數書事不覺候。異形之字イタク
可書不覺云〃
又問云。和尚御時如何。其不分明云〃
又問云。此尊勝唱禮本尊之次用二明王
事。此御流自何比被治定候乎。故和尚御
代本尊之次不動〃〃次四大明王被用
事多之。近本覺院於關東被修之時其定
歟。再治之樣不審也。答云。爾也。是不審光
覺相尋候。建保六年十月如法尊勝法之
時如當時可用二明王定書賜了。其後度
〃見行皆其定用了。光覺唱禮勤仕タヒ
コト此定也云〃然者建保已後事歟〃云
澄源律師語云。先日御卷數法印一人書
アマシタリ。世間之人〃不審中何事乎
云〃予答云。北野法印見任定法印大和
尚位權大僧都書。仍人數書アマシ云歟
〃云散位承兼法印具法印十一人也。其正
員定書時書アマシ云歟
慈法印云。御起立作法イカヽ被用乎答
云。草座上只被置五古許之由承之
法印申云。二帖珠杵共可置見云何云〃
又云。故和尚當初御行用猶タチロキタ
ル事有之歟。仍其時受法中人〃見行無
支度斗也。即故仰木僧正藥師法被行見
候。少壇中位不被安候乎。其自體學生骨
本尊大壇アレハ小壇中位イカニテモ
ナントハ被思ケルニヤラム。近來御見行
皆中位被安。吉水殿御時大幡被懸記シ
〃云人〃中藥師云。故僧正以外咲云〃
予問慈法印云。今度御卷數本尊呪反數
餘尊等同也。此事云何。本尊呪自餘尊可

增加哉。如何。答云。尤可增加也。等同之儀。

不可然云々

又問云。教化之終。金可打之候乎。神分ナル所也。如何。答云。イカヽ候覽。只修法之時神分ナル時金打云事。不候歟。只餘寶號。金許也云々

同五月十九日夜澄源律師語云。去春院尊勝陀羅尼供養。御行法。御失禮二箇條云々一。後五供養之時。供閼伽之後以其器令重入塗香器給是一。次灑水器蓋開服灑水已後如元覆之了。佛布施之時又アケラレ（陰涼増作又）是等不可然之由人々申之

或記云。行法（行白法略）讃衆十人之内。唱禮以下勤仕之題名僧門人之外散花等不立云々

今度兼日被行習禮彼記云

康元二年（十四日改元正嘉）巳丁三月八日。青蓮院法親王爲練習院尊勝陀羅尼法則。於熾盛光堂被修尊勝行法一座

參會衆

法印慈胤

法印前權大僧都承兼（唄）

法印權大僧都隆瑜

法印大權僧都公證

法印權大僧都良覺

權少僧都相祐

法眼賴意

權律師良契

權律師成辨

權律師澄源

阿闍梨覺親（散花）

阿々々公尋

阿々々尊胤（唱禮金）

阿々々公什（行事）

阿々々靖眞

阿々々快源

堂莊嚴。一向被移仙洞之儀。大壇立。幖引五色糸（如例北之東）四面閼伽備之。四角花瓶立之。前用鈴杵如例。壇敷用陳絹了。面并四方引之。御本尊立白木佛臺懸之。一幅種子曼陀羅也。左脇机灑水器并佛布施三衣箱置之。右机尊勝陀羅尼一卷塗香器香呂箱置之。禮版草座許敷之。座具無之。但物具者。御入堂之時。三衣箱（下取草座具）公尋持之。香呂箱（上置如意上仰テ置之）公什持之。各從御後。參御著座之後。進寄禮版之下置之。面々著座了。次諸衆著座。但仙洞之正儀者。諸僧先著座。御共僧綱許御導師御參之後者著座云々

次被始御行法。先御禮拜如常

私云。此三反御禮拜念珠不磨。御手合掌令禮給。而兩膝投地也。予尋慈法印云。此御流人々先々皆磨念珠被禮可然乎。法印答云。爾也。其定皆用之云々

仍其子細卽申入了

次懺悔偈等（如常）

次登禮版。加持灑水（如常左右轉）

次前方便（如常）

次金二（打）

次唄（云何唄無逆灑水也）

次散花（次第散花本座無行道）彼不思議

次對揚（同本座七句如常也）唄師居直蹲踞

南無法界道場眞言教主遮那

令法久住利有情

聖朝安穩除災難

天下安穩萬民快樂

護持上皇增寶壽

宮內安穩興正法

所願成辨金剛手菩薩

對揚之時。今日僧綱者各不起居。有職許禮拜也。凡音頭許起居歟。如何

次新佛灑水（三反）

次金一（打）

次開眼詞

新等云々。佛眼大日兩句如常印明被用了

次表白。表白了被擧陀羅尼題（先御導師擧之次諸衆）

次發願

至以發願　新寫陀羅尼

功德威力　天衆地類

倍增威光　々々々々云々

四弘（如常）

次佛名（南無歸命頂禮尊勝陀羅尼界會哀愍攝受護持御願）

次教化

先右手取如意。左手移取了。花フサ方御前被向教化了。如元被置之

私云。教化之後金不打之。直神分也
覺親闍梨云。所注賜之御次第。此所金
不見之。而御現行之時。良覺法印頻ウ
チケナル顏色候之間打候了。是御ナ
ラシ時ナキ事。當座副事候云〻
次神分
私云。抑令法久住詞無之。直只神分也。
其詞始〻〻〻庭〻〻〻砌ナン
ト只神分樣。終例修法神分體也
金輪聖王天長地久御願圓滿爲。
藥師瑠璃光佛打
仰承乞等云〻
南無摩訶〻〻〻
南〻釋迦牟尼佛名
〻〻藥師〻〻〻
〻〻御本尊界會尊勝佛頂
〻〻八大佛頂八大菩薩
〻〻四大明王
〻〻三部五部界會諸〻〻〻
〻〻外金剛〻〻〻
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
次國土已下攝籙公卿百姓萬民等祈句
南無摩訶〻〻〻
〻〻尊勝佛頂
無邊法界平等利益爲。
觀自在菩薩
法成就爲。
大聖文珠師利菩薩

金剛手菩薩
一字金輪佛頂
次唱禮
三身佛眼如常
南無曼荼羅主怛隸路迦烏瑟抳沙毘
遮那怛他蘖多耶
〻〻阿利耶左羅那多冒地薩埵婆耶
摩訶薩埵婆耶
〻〻縛日羅ソハニ冒地〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻三部界會〻〻〻
次九方便
次五大願丁
次入供養法
次正念誦
此時承仕房夜叉硯紙等持之入自正面向
行事公什闍梨之傍。硯瓦硯居折敷。紙厚
紙三枚ヒロケナカラ持之。置行事之前
了。行事取紙書卷數書了懷中之卷數取
替了。サテ承仕持硯自體持卷數。參御導
師之許。右脇机南端蹲踞。讀卷數并今一
通卷數取合二通進之。御導師二通取之。
讀卷數者被差入香呂筥了。今一通開之。
于時行事取筆進之。次被加御判了。次先
返賜筆行事賜筆賜承仕了。其次賜御卷
數如元卷返給也。次行事持向隆瑜之前。
先賜卷數。仍取之了。次賜筆加判之後先
又返與筆了。次卷卷數取直返賜了面〻
如此。判正員僧綱許也。法眼法印前官等

不然也。判了行事著本座。承仕以硯如元
置行事之前了退出了。次行事自分判加
之畢立文了。承仕又持參卷數杖。仍行事
賜卷數於承仕〻〻付杖了。行事云。可付
佛壇右云〻仍佛壇右右也行者付之了。札無
之。付了承仕退出了
次御念誦了。入三摩地以下如常。五供之
後獻佛布施如例
次御導師讚之時。唱禮師四智讚出之
初反御同音閼伽并振鈴作法等之間。今二反
如例誦之總三反了
次後鈴
次金一打
次讀卷數讀了如元被置香呂筥之中
次迴向方便出之。誦了金一打
次隨方迴向迴向無上大菩提金打之
解界奉送以下如常
次下禮版禮拜三反了令歸著御本座給
了
一今日尊勝陀羅尼無之間經机一品經
一卷事モトモト置之了
一唄云何唄也。承兼法印云。今度云何得
長壽可用歟之由有其沙汰。難堪也云〻
相祐云。彼唄良忍上人セス音曲如何。良
覺云。故和尚八萬四千基塔供養之時并
天王寺五智光院等度〻被用之了。其故
和尚進界上人博士付サセラレタリ。良
忍セストモ門跡自和尚御時被用之云〻
一於禮版之下御禮拜之時。合掌禮之給

慈法印云、只御念珠令磨給也、近來人々
皆被用之了
一散花次第散花也、各本座在之、仙洞不
門弟之人不勤所作云々、對揚慈法印今
度計申了、例七句、對揚如端太上天皇增
寶壽云ヘケレトモアマリ其指ツメタ
ル樣ナリトテ護持上皇申定了
對揚之時、僧綱不禮拜、唄師等只居直許
也、凡僧今日禮拜了、地體音頭許記如何
一對揚之後打任金一打、此御流新佛灑
水被用之、仍金後灑水、灑水後開眼詞ア
マリ事醒樣灑水已後金一打之ヤカテ
開眼之詞出吉也、慈法印相語、今日其定
被用之了
一擧陀羅尼題之後發願新寫妙典難云
新寫陀羅尼歟、神呪歟、何體ナルヘキソ、
仰云、陀羅尼定存知云々
慈法印云、神呪云ヨキ哉云々、四弘如常
音曲無相違
一佛名何體可候哉、仰云、何尊不云、只曼
荼羅界會云サテアルヘキヤ云々、如右
記
一神分如常、次々祈願、金輪聖王次ヤカ
テ大祈願微音アソハサル、寶號如右、但
八大佛頂八大菩薩ツヽケテ金一打予
申云、八大佛頂八大菩薩ツヽク事如何、
別ナルヘキヲヤ、仰云、成源僧正相斗云々、
慈法印云、隨曼荼羅佛頂菩薩可云歟、但
如今日ツヽケタル事アルヤラン云々

一國母諸宮大臣公卿皆ツヽケラレ畢、
其後ヤカテ無邊法界、句在之、予申云、宮
內安穩諸人快樂句不候歟、如何、仰云、不
用之、是成僧正相斗了云々、無邊法界平
等利益、爲觀世音菩薩云々、慈法印云、故
圓光房慈鎭和尙、如今觀世音菩薩被仰
シヲハ、不可然、觀世音菩薩擧唱也申候
云々
一唱禮事、御修法之時如ナルヘシトテ、
其定被用了、故和尙建保元年三月六日
臨時尊勝陀羅尼御導師御勤仕作法、豪
圓法印記置タルニハ唱禮事總多以不
書之云々、何樣ナリケルヤラム
九方便如常五大願如常發願不用之
一正念誦之時、卷數作法如記、端承法印
云、行事進御卷數、種々作法在之、先脫草
鞋也云々、今日不然、如例ハキナカラ蹲
踞進畢、サテ行事加判之後賜承仕々々
付樣了、行事云、佛臺右可付之云々、仍承
仕紙捻二筋上下結付了、慈法印云、佛臺
左可付歟、修法時大壇左付、准其可付歟
云々
良覺云、佛臺付事如何云々、慈云、只壇左
檠寄懸ズチカヘサマニ可立之云々
相祐云、故二品親王佛臺右令付給之云々
他所大旨其定歟
一御卷數書樣、被寫久安六年靑蓮院御
案文云
今日被用御卷數、御祈願所端書之願字

不被受四字者、已常無事歟申、仍被止了、
奉供養尊勝陀羅尼被書、事奉開題可有
歟申了、然而其可有何條事、只奉供養定
予問、慈云、念誦久安眞言、卷數被書、不動
在之、三部諸天等無之、如何可然由法印
云、誠イカニ可候云々、答不分明、謹言右
狀結句書之、予申云、奏可書歟、如何、仰云、
言常事也云々、慈法印同之、仍謹言在之、
權大僧都法印大和尙位法印大和尙位
權大僧都位署被書之、予不可然之由申
止了、仍任例法印大和尙位權大僧都被
書置了、又御位署阿闍梨親王被書自餘
之輩同頭被書之、予申云、自餘輩アケテ
可被書之云々、仍其定被書直了
御卷數案 拙云、如右記、仍被略之
讀卷數無連署、自始右狀如常阿闍梨御
位署許歟
仙洞阿闍梨御座令著給事、先々人々作
法付便宜自座後著座也、綾小路之時ザ
テ御座之後御草鞋、香呂箱役人脇机置
香呂箱了、退出之時ウシロ御草鞋取御
前置之、又或人々座後脫置登禮版之時
行定不幾之間、機ハタシヤカテ登禮版
也、而間草鞋遙ノキテ在之、然而其無下
見ニクキ也云々、建長七年歟、仁和寺准
后御室勤仕之時、草鞋手ツカラ前取直
ハキテ令退出給了云々、承兼法印相語
云、今度評定云、御著座之時、縱御物具役
人御草鞋取直進、御退出之時自御座之

前ヤカテ御退出路狹無便宜之間難治
又從御座之後有御出其時何樣可進哉
承法印云御草鞋召ナカラ御座之上歷
人々被退出然者可爲其儀云々此事如
何草鞋ハキテ疊上通事打任セヌ事也
慈公云御布施之後御退出每事忩々御
座之上令通給事有何條事云々
良覺云修中起立作法濫觴靑蓮院御現
行歟信伏□其作法□三密參御門下申
傳云々
慈公云有日記乎如然申傳未僣記文云々
無答
良覺云仁和寺准宮起立御其作法見行
不見後日相尋東寺人候御室法式起立
作法見行不見或印明或觀法ナント候
相語候云々
又云故慈賢僧正仰木僧正報恩曼荼羅
供起立作法候承候云々
慈法印云何處被用タリケルソヤ答云
其比內術所勞之間正念誦之時被起立
ケルトカヤ云々
後日慈法印云先日注進對物神分句無
之又天下安穩句サカリタリト云難候之
由承之間雙林寺僧正曼荼羅供導師被
勤日記披見候誠神分句候又天下安穩
之句サカリテ候之間可爲其程之由重
又注申畢サテ宮內安穩詞略云々
南無法界道場々々々々
令法久住々々々

天衆地類々々々
聖朝安穩々々々
護持上皐々々々
天下安穩々々々
御願成辨金剛手菩薩
又法印云御卷數之後祈願句幷佛名少
々可有之灌頂之時用之准據之例也云々
尋云寶號御流五他人三用之五幷三之
時何樣哉答暗不覺皆書付五時大日藥
師金輪佛眼觀音アルヤラム三時大日
觀音ズル也云々
予此事今度可被用歟之由申御所了
仰云成僧正申合不可用之由計申之間
可略之云々
慈公又云灑水加持候印相サカリタル
ナリ供物加持サヘテヤカテ供物加
持間和尙御時謬壇下加持歟ナト無案
內人令申候キサホトマテモサケテコ
ソ候シカ云々
又御振鈴片以被振事アシク候故和尙
御老衰之後片鈴令振給候故慈賢僧正
以下不受申候尤可被直事也云々
又云御禮拜先度申候樣念珠スラルヘ
キ也近來皆其定也云々
又云御卷數只准修法壇左橛可被結付
歟如然事皆准據例可足事也餘人イカ
ニモセヨ御門流習一可有事也云々
問云卷數院宣二字平出可書歟只闕字
歟答云卷數平出不書之只闕字也

問云治山之仁座主等位署可書之哉云々
答云卷數寺司不書申習也然者不可書
哉
習禮之時道場圖

已上記等隆瑜僧正自筆本書寫之

御導師御隨身次第云
尊勝陀羅尼供養御導師作法

先禮佛 三反 懺悔偈淨三業等 如常
次登禮版著座次塗香
次有名香可被捻之歟
次加持香水次灑淨供物
次加持供物去垢清淨光澤
已上前方便作法如常
次打金叩師出唄音次散花 勤立之座
次開眼灑水 三反 次打金
次開眼詞
新被圖繪供養尊勝佛頂曼荼羅一鋪
諸尊同開青蓮慈悲御眼爲奉令五眼
具足佛眼眞言一切誦 打
四身五智之功德爲奉令圓滿證得大
日眞言一切誦 打
謹敬祕密教主三世常住淨妙法身摩訶
毘盧遮那如來教流布者釋迦牟尼無上
大覺世尊五智最上殊勝功德尊勝佛頂
八大菩薩二大明王諸尊聖衆盧空中住
首陀會天等淨除業障甚深妙典遍一切
乘白身成佛祕密甚妙瑜伽瑜祇三部妙
典修多羅藏等蓮華胎藏五百餘尊金剛
界輪九會曼荼羅乃至佛眼所照微塵刹
土現不現前三寶境界驚中言方今娑婆
世界南瞻部州大日本國我君太上皇當
芳辰之可樂圖繪尊勝佛頂之曼荼羅纔累
代之朝儀摸寫淨除業障之梵文御願之
深趣何者夫佛法濫觴之源自西天至東
漢祕教將來之道經皇唐傳我朝就中佛
頂尊勝之功能三國共仰揭焉之益所謂

善住天子之在於佛世也忽得七生之益
佛陀波利之來從罽賓也永留一卷之經
加唐家大曆之年諸寺皆奉持念之勅本
朝延長之秋叡山初施雲雨之霈及近古
白河法皇聖朝此神呪之威驗恭敬深染
宸襟爾降每年摸寫之功誰記軸々之反
數歷代持誦之勤難測字々之功用今日
御願是其代々之芳躅也方今占仙洞而
爲道場烟霞久有契春之色折庭花而宛
供養桃李皆發仍舊之榮羅襟薜納之列
法莚皆是無畏不空之餘流金章紫綬之
從道儀無非蕭曹魏兩之義跡誠是累代
鄭重御願之上重添鄭重之儀式明時不
朽朝儀之中彌垂不朽之薫修以今比曾
青從藍者歟天衆之影向定可盛此莚佛
界之照覽必納受此御願夫佛頂尊勝陀
羅尼云以居五智之高勝立佛頂之稱以
含兩部之衆德得尊勝之名陀羅尼者三
世諸佛內證祕密之神呪一切衆生遮惡
持善之妙語本尊授自眞出語之教行人
得依語入眞之益眞假圓融不思議是一
也陀羅尼妙義如斯者歟又就曼陀羅有
甚深之義雖分四方四隅之位智行共滿
雖了一圓一實之理差別未已於其差別
之中解無差別於彼無差別之中解差別
蓋是不一不二之意燈然可見至有相持
念之益者呪是上々之法字又種々之不
可得也列其字成句成其句含義者也有
神力加持之門之故魔障雲散有定慧相

應之門之故開曉月明音聲之所及禽獸
共脫風塵之所觸遠近皆益呪於恒例薫
修之御願哉況於慇懃嚴重之御勤哉以
此開題供養之淨業奉祈金輪聖王天長
地久之御願比日月北辰之位不移德伴
天地南面之化無疆姑射之風萬機久儼
諸詢之禮堯母門之月千秋又致晨昏之
孝又周旦漢霍之良弼致君於堯舜之朝
三槐九棘之忠臣反俗於淳素之昔凡世
質民淳之化國靜時饒之道皆依此御願
永可傳芳躅者也乃至法界利益無限
抑新寫陀羅尼披題可奉拜
南無佛頂尊勝陀羅尼
發願詞 取香呂打
至心發願　新寫陀羅尼　開題供養
功德威力　天衆地類　威光倍增
護持上皇　寶祚延長　無邊御願
決定圓滿　乃至法界　平等利益
四弘
衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無盡誓願知　無上菩提誓願成
影向神等增威光護持々々成善願一
切諷誦 打
次佛名 取如意打
南無歸命頂禮曼荼羅界會
哀愍攝受護持御願
次教化
佛頂尊勝佛頂曼荼寶壽增長德備
經又淸除業障神呪定慧相應益無疑

物也ヽ
神分始詞（或抑令法久住利益人天等詞如常歟）
一日齋莚庭開題演說砌御願納受爲天
衆地類降臨影向給然則奉始梵釋四王
十二大威德天三界所有天王天衆令威
光增益北斗七星九執大天十二宮神二
十八宿殊御本命元神本命曜宿當年屬
星等諸宿曜等奉令法樂莊嚴熖魔法王
五道大神泰山府君司命司祿等冥官冥
類奉令利益莊嚴殊山王七社王子眷屬
乃至王城鎭守諸大明神年中行疫流行
神祇權實二類至爲奉令法樂莊嚴一切
神分般若心經打讀畢大般若經名打
祈願
奉爲金輪聖王天長地久御願圓滿
藥師瑠璃光佛
殊仰請乞祕密教主三世常住摩訶毘盧
遮那如來教流布身釋迦牟尼無上大覺
世尊御本尊界會尊勝佛頂八大佛頂八
大菩薩二大明王首陀會天三部五部諸
尊聖衆外金剛部金剛天等叡山三寶護
法冥衆乃至盡虛空界一切之寶至一ヽ
還念不思議本誓悲願壇場降臨影向靈
驗勝利現前陀羅尼功力不可思議故太
上天皇寶壽長遠無邊御願一ヽ成就圓
滿奉爲
南無摩訶ヽヽ
南無釋迦牟尼ヽヽ
南無藥師ヽヽ
南無御本尊界會尊勝
南無八大佛頂八大菩薩
南無二大明王首陀會天
南無三部五部諸尊聖衆
南無外金剛部金剛天等
南無叡山三寶
南無一切三寶
國母諸宮親王諸王攝籙執柄大臣公卿
文武百寮百姓萬民至各願圓滿爲ヽ
南無摩訶毘盧遮那如來
南無佛頂尊勝陀羅尼
乃至無邊法界平等利益爲ヽ
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
次唱禮次驚覺次九方便次五大願
次ヽ御行法如常
次御念誦
此時預一人折敷上置硯幷紙等卷數
役人之前置之則役人書卷數持之令
預持硯役人自御導師右邊參而著右
膝
先獻讀卷數取之令入香呂箱給
次獻本體之卷數
次取筆獻之即被加判畢
先返賜筆次賜卷數
次後供養等
普供養次令奉佛布施
先灑水三反次以杵加持三反畢兩手
横捧之奉畢壇上火舍內方横置之
（或又便宜不宜之如元置鈴机常事歟）
次四智讚三反其間作法如常
次後鈴之後打金令讀卷數讀畢可入香
爐箱
次迴向方便次隨方迴向
次解界奉送等
以下如常
次下禮版禮佛三反次御著座
次曳御布施一重一裹
讀衆中二人兼存知導師御布施取出
之賜御後歟則御物具同可取出之歟
次退下

門葉記　尊勝陀羅尼供養二

淨土寺
文永八年三月二十八日
准后
弘安元年三月二十二日
後青蓮院
正應四年三月十八日
青龍院
文保三年三月二十九日
大乘院
康永三年三月二十六日

淨土寺僧正（降瑜僧正也）

文永八年（辛未）三月二十八日（辛卯）於太上法皇冷泉蓬宮被修每年恒例尊勝陀羅尼供養

御導師天台座主法務前大僧正慈禪（四歲）

（三十二　十一臈）

題名僧二十口

法印權大僧都賴譽（仁　中納言）　嚴盛（小野　輔）
覺源（山　中納言）唄　盛尊（山　中納言）　□遍（仁　左大臣）　尊顯（寺　內大臣）
公惟（仁　大納言）　禪助（仁　大納言）　權大僧都成全（山　民部卿）
練融（仁　少納言）　寬智（仁　治部卿）　經源（山　中納言）
寬伊（小野）　親守（寺　左衞門督）　權少僧都聖禪（山　宰相）
實圓（寺　中納言）　禪守（山　內大臣）　權律師最兼（寺　中納言）
澄尋（山　宰相）　房聖（山　中納言）

讃衆十人（凡僧。導師召具之）
玄瑜（梨）阿闍梨（散花　金）　禪宗（兵部卿）ゝゝ（卷數）
實海（大納言）ゝゝ　經禪（大藏卿）ゝゝ
顯惠（中納言）ゝゝ　賴覺（按察）ゝゝ（唱禮）
圓俊（兵部卿）ゝゝ（居箱）　長快（宰相）ゝゝ
仲譽（中納言）ゝゝ（香呂箱）　長禪（宮內卿）ゝゝ

先堂莊嚴如例。澄尋律師奉行之。但引五色糸事、西北東之三方者懸之、半之程引糸、御導師之前南方懸纏之、如標木上纏學引之。是東寺之樣也。東寺懸四頭不纏之、奧端如此纏替。山門不用之也（澄尋律師所預本云）。（兼引之間臨時不及改引之云々）御本尊畫像古佛也。御導師存新佛之由、可被開眼之用意也。而古佛之條如何、奉行人相尋之處、廳官云、先々雖爲古佛、唯新佛開眼等之式皆以被用之。然者今日御作法、其條不可相違之由申之云々。仍開眼等被用之云々。堂內之儀在別差圖。次諸僧入自萬里小路面南端之門、先參會之握。各從僧一人如木大童子一人也。從僧二行居（床子敷用皮）。諸僧皆參之後、御導師御參。自冷泉萬里小路民部卿入道（爲卿）家亭令參給。香染法服同甲袈裟、手輿也。

行列次第

先專當十人　次維那八人　所守二人
鎰取六人　綱掌六人　所司六人
從儀師二人　威儀師二人　房官四人
幸寬（都維那　上座）　朝尋　禪歡（大衆寺主）　經實（大夫寺主）　已上各前驅裝束用香

三綱二人（定有法眼　全豪法眼）
御輿　御力者等
扈從僧綱三人（中納言法印覺源　中納言僧都經　河內大臣僧都禪守　已上各用手）
輿從僧一人大童子一人召具之
御後侍一人　仁玄（播磨寺主）
中童子二人　牛王丸　彌陀王丸
大童子長（龜王丸）　列大童子二人

門下。綱所之輩令儲云々。已上僧綱乘輿之時者、威從雖步行之由申之、仍不列路次云々。令登中門沓脫給。數刻令立中門廊給。奉行人頭右大辨賴親已下雲客數輩徘徊。導師先參休息所、先例也。而今度不爾、尤不審也。御共僧綱三人同登中門沓脫。妻戶外之緣令並立云々。其後諸僧經庭上登中門之內切妻、入自道場東妻戶令著座。以御聽聞所之際爲上座云々。次公卿著座（源大納言　尊勝寺大納言　衣笠中納言　中宮權大夫）次御導師御參。御物具役人（圓俊阿闍梨　忠承阿ゝゝ）相從僧綱三人列行。但御導師通公卿著座前、令入自道場正面給。其間御物具役人入自東妻戶、最前置物具著座。御共僧綱同之。而間伴者歷堂內直下、主者通外緣謹愼之體也。次令著堂內之座頃而起座、履草鞋令寄禮版邊、自御座之外迴東之柱、令寄禮版下給也。禮佛懺悔偈等（如例）前方便（如例）開眼（表白等）次擧題少々擧了。御導師起立。又經本路通公卿著座之前、令向休息所給（殿上于時有職一人忠承）東端之座著座之間、自座參。御共奉送歸

參
次題擧了之程。同有職又參休息所中案內。于時御參本路又如前。今度無著座之儀。直登禮版
次題擧了。正念誦之程。卷數作法禪宗阿闍梨勤之。本所預持硯紙等進寄云〻
次取判上﨟皆迴取之。散位僧綱無之歟。只一巡皆取了云〻
次卷數付樣。預法師付之。佛臺右結付之云〻
隆覺律師云。佛左結付歟如何云〻
予答云。付佛臺事無其謂歟。但付之時。故尊性親王御時。左被付之云〻其外右付之人〻多分也
事了御布施一重一裹。一重澄源僧都取出之。一裹澄尋律師取出之云〻
唄禮三身。佛眼。本尊如常不動降三世〻云
散花。次第散花也。但僧綱之中如常付仁有之云〻
比興〻〻。中段。彼不思議云〻對揚七句歟
金凡僧一和尙玄瑜阿闍梨打之云〻散花師也
玄瑜賴覺之外。出音之輩無之云〻或人云。散花中段可爲彼不思議云事。人〻分明不知之云〻
一今度導師起立之時。無其作法云〻不置五古。只起去了。全分無存知云〻
一入堂之時。經公卿著座之前事。法印示云。貴人道凡人道大床經自正面云貴人之路入自東妻戸。凡人之路也。中子細如何。予答云。入自正面去式路也。不可依種姓歟
一三衣箱等役人自東妻戸入置物具。導師經外緣入堂。各別之路不可然歟中之。法印云。誠無其謂。三衣何可離身歟云〻
一卷數事。佛臺左立之事。預法師如木之間右方難迴。仍端付了。先〻左置之歟賴公語申之
一後日成眞法印云。今度不可用迴向之由申人〻有之。其條和尙臨時尊勝陀羅尼時。慈賢僧正日記迴向方便不載之。仍不可被用候イカヽ猿事候ヘキト。一兩輩和議申間被用了云〻起立作法全分無之由。覺源法印令申之云〻
一賴意僧都云。令入門之時。役有職參儲例事也。而他人有職之列以門外爲下﨟以門內爲上﨟云〻其故御參之時上﨟次第列立之間門內上﨟行列之便宜也。仍餘人導師之時面〻如此シツケタルヲ。今度其違門內下﨟セラレタリケリ云〻
一成眞法印云。御退出之時。御共僧綱先出。可儲中門庭上。大阿闍梨後立面〻扈從。令出中門妻戸之時。自導師之脇ヌケイテヽ。其時俄自門處下庭上之間以外見苦カリケリ。供奉之時主作同所昇降事セヌ事也。比興〻〻

准后
弘安元年〈印禪法印記〉三月二十二日乙巳天晴。於仙洞
尊勝陀羅尼供養
御導師
天台座主前大僧正道玄
題名僧
印宗法印權大僧都　嚴盛〈小野〉〻〻〻〻
敬宗〻〻〻〻　實嚴〈山〉〻〻〻〻
源雅〈山〉法印　深覺〈仁〉法印權大僧都

寛圓〻〻〻〻〻　覺雅法印〻〻〻〻
禪助〻〻〻〻〻　聖禪大僧都
房辨〻〻〻　忠源〻〻〻〻
繼源僧都　印基〻〻
公尋〻〻　公嚴〻〻（臨時故障被召三井仙觀法師）
守譽法眼　隆源律師
隆果〻〻　弘舜〻〻
讚衆十人
請眞（宮内卿）散花　俊譽　源舜（二位）　敎快（二位）唱禮
隆伊（大納言）卷數　經賢（民部卿）　賴宣（中納言）居筥被物　宗眞（宰相）
玄意（宰相）　快源（香呂筥裹物）
先當日巳刻自高辻御房（愛宕殿）入御安居
院御宿所（源雅法印宿房）御屋形輿（香染御別裳五帖御袈裟）印
基奉扈從鈍色兒鑵讃（著直垂）同車。玄增法
眼（鈍色白裳表袴）兒牟尼王同車。快增法橋（鈍色著紫）
（袈裟上括）經胤法橋（同）凡僧二人（秦禪寺主長順寺主）等供
奉也
次入御〻宿所之後。予退出私宿所（一條西洞）
院改鈍色著袍裳甲袈裟等。令參靡殿。車
後從僧長譽召具之
次題名僧等皆參事調之後。巾案内於御
導師
次未刻御導師御參
寺官綱掌等被召具之。於總在廳幷公
文者令儲仙洞。此則扈從僧綱乘手輿
之時爲故實如此云〻
御手輿（香御袍裳香甲御袈裟表袴）
僧綱一人
源雅法印（從僧一人如木大童子一人手輿）

前駈四人
快增法橋　經胤〻〻
秦禪寺主　長順〻〻
御後一人　智暹上座
大童子一人　得壽丸
已上如此自御宿所爲步儀云〻
次自中門御參。于時有職二人（賴宣居筥快源香呂筥）
持御物具奉隨御後。源雅法印同扈從。此
時奉行人（重經）御休息所事申之。然而則
御參道場。自寢殿東妻戶入御。〻著座〻云
本式者題名僧幷公卿等著座之後。御導
師可有御著座之處。題名僧遲參之間。先
御導師御著座道場有之。此時有職各令
置御物具於左右脇机。令著讚衆・座。其後
題名僧等令參著座道場。公卿又著階下
云〻
次御登禮版
前方便（如常）
次金二（今度讚衆不動磬役御導師自令打給是則爲建暦例云〻）
次云何唄（此間堂童子等令置花筥於題名僧幷讚衆等座前）
次散花（次第散花於中唄者諸衆同音時頌之中段彼不思議天人敬樂云〻）
對揚
南無法界道場眞言教主遮那尊
令法久住外有
聖朝安穩僧寶壽
天下安穩萬〻〻〻
護持上皇成御願
宮内安穩興正法
御願成辨金剛手

散花之時非御門弟題名僧。不令立。故
實也。而寛圓正禪忠源令立。若令存別
儀歟。但至對揚之時不立
次散花了金一（此時堂童子撤花筥）
次開眼灑水三反
次佛眼大日印明（作法如例）
次啓白。次被揚經題
此時題名僧讚衆等各揚題名。揚題名
了。經者堂童子等撤之。又令置未揚題
名經。如此間及數刻。但今年御經不幾
之間。御導師無起立御作法云〻。題名
揚了之後。於經一卷者。令止置題名僧
各〻前經机。是則一切諷誦之時令讀
料也
次發願。四弘。佛名敎化之時
次一切諷誦（此時題名僧各讀經）
次佛經讚嘆。次令法久住句。次神分。祈願
次唱禮。三身。佛眼
南無曼荼羅主タレイロ迦ウスニサヒ
シヤタヽ迦タヤ　三反
〻〻アリヤサラナタ冒地〻〻〻
〻〻ハサラソハニ冒地〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻〻
〻〻三部〻〻〻
次驚覺　次九方便　次五大願
次御行法
振鈴之後。預以硯紙等持參令置卷數
役人前。至御念誦之時。隆伊令書卷數。
先例爲故實。兼令書卷數懷中。於當座

潛令取出云々、而今度題名僧等臨時違亂之間、於當座悉令出之云々、仍時刻以外押移畢、書了卷數之後、隆伊持參二通卷數（一通者讀卷數也）於御導師御後邊、導師令取之給、於讀卷數者令置左脇机給、今一通卷數令加御判給（隆伊々々預持硯、隨取以筆奉之）而返給卷數幷筆等於隆伊、其後隆伊始自一和尚題名僧次第判取之（但前官散位等判不取之、仍源雅・雅豐於兩人者判取了）隆伊如元著本座畢、著座之後加自分判、其後如常令立文之、此間預一人令持參楉紙捻等、如常付卷數於楉了、次佛臺左傍令立卷數了

次御念誦畢入三摩地〇乃至後供養普供養、次令供佛布施給了、横令置火舍輿給、次四智讚三反（下座之誦）第三反終振鈴、次金一、次令讀卷數給、次廻向方便、隨方廻向、解界、奉送（取被供養花、置花令投壇上給、但無御下座）

次三部被甲御下座禮佛、次令著本座給

此時階下公卿起座、曳御布施

御導師（綾被物一重新大納言釋　任取之裹物殿上人取之）

次題名僧布施（紙裹）自一和尚次第被曳之、於讚衆布施者紙裹云々、御布施悉曳之

次賴宣快源起座、各取自分布施退下、於透渡殿邊投給力者法師、本式於中門外可給之歟、近來如此狼藉甚也

次賴快等歸參道場、取出御導師御布施、於中門切妻交替前駈（秦長順　禪枝　被物　裹物）房官請取之、交替御後、々々又交替御童子云々

次題名僧各取自分布施退下

次賴快等歸參、持御物具奉隨御導師、事終後、依召御參御所、則御對面云々

次御退出還御、々宿所（酉終剋）

次源雅法印參門前、御牛入見參之由申之、御牛（黑）引出之

次前駈等退出、改裝束歸參之後、戌刻還御高辻御房（印益）

後事如前、予自仙洞直令參安居院御宿所之間、不改法服供奉

壇佛具等皆御導師御用意之、公尋僧都奉行之、今度題名僧座不如例、寢殿間數無之故也云々

一、卷數事

御祈願所

奉開眼
　尊勝曼荼羅一鋪

奉供養
　尊勝陀羅尼八萬五千三百五十遍

奉念
　大日眞言一百遍
　佛眼眞言一百遍
　尊勝陀羅尼一千遍
　延命眞言一百遍
　不動眞言一百遍

右依院宣三十一口僧綱大法師等、殊致精誠勤修上件教法、奉祈太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件、仍勤行事謹言

弘安元年三月二十二日

大法師
權律師法橋上人位
權律師々々々
權々々々々
權々々々々
權少僧都法眼和尚位
權々々
權々々
權々々
權大僧都法眼和尚位

權〻〻〻
權〻〻〻
權大僧都法印大和尚位
權〻〻〻
權〻〻〻
權〻〻〻
權〻〻〻
權〻〻〻
權〻〻〻
阿闍梨座主前大僧正法印大和尚位

私云、法印大僧都位署事、或先法印、次大僧都書之、或先大僧都、次法印大和尚位、書之、邪正可決之事歟、散位前官、被除也、仍源雅覺雅等兩人者不加判於卷數〻云

來二十二日可有尊勝陀羅尼供養、題名僧可令參勤樣者、依御氣色執達如件

三月九日　　木工頭重經

謹上　按察僧都御房

來二十二日可有尊勝陀羅尼供養題名僧可參勤之由謹承了、但聊所勞事候、若期日以前扶得候也、早可參仕候、內〻可令得御意給候哉、恐〻謹言

三月十日　　權少僧都印基

正應四年三月十八日、於仙洞（常盤井殿）被行

後青蓮院僧正

恒例尊勝陀羅尼供養

御導師

妙香院法務大僧正慈玄（香染法服、同甲袈裟）

題名僧

豪繼（宰相）法印
公尋（兵衛督）〻〻
澄尋（宰相）〻〻
實淵（內大臣）〻〻
忠源（大納言）〻〻
定任（二位中納言）〻〻
實雅（宰相）大僧都
宗眞（大納言）〻〻〻
隆禪（大納言）〻〻
顯圓（刑部卿）〻〻

智源（大藏卿）法印（唄）
宗遍（民部卿）〻〻
守瑜（大納言）〻〻
成惠（宰相小折）〻〻
公紹（大納言）〻〻
快譽（大納言）〻〻
仲譽（中納言）〻〻〻
實叡（大納言）僧都
賴禪（中納言）〻〻
胡圓（中納言）律師

讚衆

澄賢（肥前）阿闍梨（唱禮）
宗兼（兵部卿）〻〻〻（散花）
嚴祐（宮內卿）〻〻〻
兼辨（兵部卿）〻〻〻（大殿）
澄世〻〻〻（卷數役）

澄惠（宮內卿）〻〻〻（已上二人岡崎）
行譽（宰相）〻〻〻（隆禪律師弟子）
最深（刑部卿）〻〻〻（定法寺）
賴什（民部卿）〻〻〻（毘沙門堂居箱役、草座御布施役）
慶雅〻〻〻（香呂箱如意、鼻荒御布施役）

導師御行粧

行列次第

先力者少〻

次綱所下部（今日假法務儀也）

次前駈四人

次御手輿

次御後一人、中童子二人、大童子二人

次居從僧綱二人（乘輿）手各從僧一人（裘鈍袴色）

大童子一人（如木）

已上如此

未一點諸僧參上之後、御導師御參著座、閑歩被參、有職二人奉相伴云〻、是則草座居箱一人、香呂箱如意一人、已上二人也、其後居從僧綱二人、妻戶外ニ蹲踞、御導師御著座之後、我座ツホヘ參スル也、有職御著座之間、草座、禮版ニ敷之、居箱ヲ左脇机ニ置也、如意香呂箱ヲ、御導師疊ノ後ヘ通テ右脇机ニ置テ、其後有職兩人座ニ著也

有職十人ナカラ先指圖〻〻ト星ツキタル所ニ列立、御導師參之時、役人御導師御許ヘ參ス、自餘ハ居テ、其後屛ノ下ニ立テ、諸題名僧悉參ス

其後皆參スル也、鵜次〻第也、僧綱ハ位次〻第也、上臈ヲ爲先、鼻荒脫ス草鞋著ル事如日記、御鼻荒役人一人進寄

諸僧來會所ハ指圖ノ幔ノ上ト書タル所ノ幔ヲ擧テ皆入也、先幔ニ入テ欲上之時、鼻荒脫テ草鞋著テ登也、御所ノ方ハ上臈ノ居ル也、大阿闍梨參之後、諸僧可參之由觸申之時、幔ハッレテ出テ切妻ノ堂上ル

也

導師登禮版、光澤之後金二

唄（云何）智源法印勤之

散花（次第散花、中段、被不思議、宗兼勤之）

對揚七句

法界道場　令法久住　天衆地類

聖朝安穩　護持法皇　國內安穩

御願成辨（一打）

散花有職ヤカテ座ツホニ立テ、次第散花スル也、對揚ハ花筥ヲ置テ合掌シテスル也、南無時ニ居テ、法界道場ノ句ヲ、徐ニ立樣ニ、ウスクマリテ又次ノ句ヲ出也

開眼灑水（三反如常）

開眼。表白
揚題〈此間無御下座、如元著禮版〉
佛號〈金連ゝ打之〉
唱禮　九方便　澄覺勤之
初鈴了。預一人〈居柳筥硯〉正面間持來、卷數役
人前ニ蹲踞、紙同三枚具、折紙一枚、硯ニ具ス、有
職硯取、向前置、磨。其後取紙、執筆染之書
取替之。其後有職欲之時、預硯取、同立、預
前有職後也。先御導師之許參、一間許參
ツカスシテ、草鞋脫、進寄、御導師左服机
上蹲踞、卷數兩手持進之、卷數我座參時
隨身、我持參也。サテ御導師御覽アル程
預染筆有職進、有職取、導師進之、導師右
御手判、先筆右御手有職給。サテ導師自
卷有職給了。其後有職立、草鞋ハキテ預
同立。サテ題名僧前參〈是ハ草鞋ナカラ也〉、次第同
大阿闍梨筆、預染也。人別同事也。サテ判
取、有職本座卷數持、歸著
預硯持、又有職前如本置之、歸自正面間
也。サテ有職役人之許加判、卷立、文樣シ
テ上下頸結之。其時他預、杖持來、其付無
札。預取之。佛左方壇ソヘテ御簾打懸サ
テ預歸、硯取、正面退出了
一今度有職三和尚同季同臈同年、間臈
次相論難定之間、馳申御導師之處、當座
孔子可取、取了。此事如何、孔子不可然歟
同季同臈同年參會次第云々、此事如何
一道場內、有職座南端座赤緣疊、間狹之
間二帖中カサネテ敷、舉前間五人二帖
雖居、仍四人居了。有職六人今二帖居了。
五和尚如此候、不可然之由相論之道理
不可然事歟、終四人著座云々
一草鞋中座後脫、端座〻前脫之
一磬事末座僧綱題名僧許置、仍唱禮師
自我前取了、磬所作人右方如佛前置外
打置樣向後可決之歟。猶不審〻〻
一經机不取之、只如元置之〈殿上人役ニテ經机ヲハ撤取之〉
一御導師御下禮版之時、草座役人可參
之處、香呂箱役人同立座參了、間被追返
了
草座役人禮拜之時起座歟、草座敷了
御著座、居箱御左置之
一公卿御導師御著座以前著座也
一今度散花題名僧山門許皆立了、對揚
皆ウスクマリテ次第禮之了
抑唄師對揚之時被立了、此事如何可然
事歟
一壇佛具以下、御導師承仕二人令持參、
壇場本所預渡之、其後中門大床切妻上
乍立問答、廳官云々、其事道具可請取云々
廳官云、本所預〈本寺預所也、預六勝云々〉可令請取之自
其手導師承仕請取也云々、抑常上乍立
問答不可然云々、此後導師承仕二人開
口遂電了、廳官云、御導師承仕幡足結付
結緒許給也云々
一硯等院廳渡之
一卷數杖本所預被用意云々
一奉行題名僧實雅大僧都、道場本所預
拵了、後參見廻、又退出了
一導師御隨身物事
大壇〈二脇机〉禮版〈帖在半〉磬臺、橛、五色糸、閼伽
四前、火舍四、花瓶四、鈴杵、燈械四本、灑水
器、塗香器已上
常磬并殿指圖

青龍院二品親王
文保三年三月二十九日。於仙洞（非常殿棊）
被行尊勝陀羅尼供養
御導師
前座主無品親王（慈道。令著蒲洵染袍。香衲袈裟給）
題名僧
御導師御行粧（自十樂院御坊出立。晴儀也）
前駈八人（寬增。宗深。玄賢。玄永。祐範。法眼良增）
有職二人（經綱。阿闍梨。定守。阿〻〻）
御車（庇）（御車副六人。御牛童摩訶羅丸。持御榻。御力者。御恪勤等）
扈從僧綱一人
行守法印
御後侍
安昭
中童子二人（摘枳王丸。幸德丸）
中大童子二人（慶王丸。幸王丸）
列御童子四人
先兼日爲御使仲玄參御所。問答總在廳。
堂莊嚴道場屏風座等事沙汰進之
當日早旦承仕（興勝）交替壇勝机佛具等
於本所預畢
次至御參刻限。題名僧於集會所列居幔
外。兼澄法印。玄勝〻〻。慈祐〻〻。仲圓大
僧都
仲玄等參向。讚衆十人同前
仲圓僧都相語仲玄云。御門徒等無不
慮之違亂存無爲之儀之樣可存知之
間。故可仰含歟云〻。仍其趣示仰裹頭
大衆了

次御堂上（行守法印進御草鞋。自中門廊。即令入御休息所給）
有職二人（祐雅。觀範）自切妻發持御道具。奉
從御導師御後
次公卿著座
次題名僧讚衆引列入道場著座
次御導師御入道場（有職再扈從奉隨之。無御著座之儀。直令寄禮版邊給也）
次禮佛。御登禮版。前方便（如常）磬二打。
次唄師（玄勝法印）發音（此間堂童子賦花筥）
次散花發音。乃至對揚。次磬一打（堂童子撤花筥）
次開眼作法（如常）
次啓白揚經題（此時諸僧揚題名。無中間起立首尾令半禮版給）
次題名了。取經發願。四弘。佛名教化等
次神分。祈願。次唱禮
次驚覺。九方便。五大願
次入行法。至振鈴
此時以筆硯紙置役人前
次御念誦
此時卷數役人（賴守）取紙書兩通卷數。
預持硯筆相隨之。進兩通卷數於御導
師。於讀卷數者。令置勝机給。被載御位
著之卷數者返賜之。自一和尚次第乞
署歸座。繫卷數賜預立佛
臺傍
次後入三摩地。五供養。四智讚（三反）唱禮
師誦之
次佛布施。次振鈴。次讀卷數。次迴向方便。
次隨方迴向。次奉送（投花）次下座禮佛
此時有職取居箱置御座傍

次諸卿起座列立中門廊。此時預撤散花
机
次御導師御布施（西園寺大納言取之）
次題名僧布施引了
次撤御布施（扈從僧綱出自分布施之後。御布施取出之了）
次御退下。御道具有職扈從僧綱等奉隨
之
今日被申牛車拜賀之間。御退出之時
御參禁裏御車也。後宇多院庇御車。御
牛同（號車軸黃牛也）云。御行粧云。牛車之禮尤
爲御眉目。後日被進叡感勅書訖
道場圖

尊勝陀羅尼供養次第
堂莊嚴
先早旦承仕等隨身壇以下御佛具等參
御所。可交替本所預等（目錄注別紙）

午刻許奉行題名僧參仕御所可裝道場
本所預承仕等可奉仕之
以寢殿五箇間爲道場每間懸幡
花幔等當階間於母屋立佛臺懸御本尊
像前立壇（壇敷可在之）立標引糸備
四面閼伽花瓶火舍等各用小高月柒
佛供幷鈴杵等如例壇前立禮版（坐具兼可敷儲）
左右立机（左居箱灑水器塗香器佛布施右如意香呂箱）机傍置磬
臺（讀衆之內可有件役人者可置讀衆座但今度依建暦弘安兩度之例可爲導師御所作也）
導師題名僧座階下堂童子座幷散花
机以下可爲本所奉行人沙汰也
御休息所事縱雖無御起立作法可被申
定其所歟且弘安例也出世之間之輩兩
三可參儲可爲新制裝束也正元俊玄僧
都等止宿之
出御次第
先早旦可被立御車於中門下
次供奉人參勤之後各列立庭上
次奉行人可申事整之由
次出御々簾役人兼日可被定之
次御乘車御居箱可被入御車歟（自餘御道具納長櫃）
（可參儲御所也）
御路以下行程御出奉行人可定申之
臨期無違亂之樣殊可仰聞之
至門前扣駕供奉人等下馬列居御車
前稅駕出牛
次御榻役人獻御榻則排簾戶引出御莚
退隱
次御鼻荒（今度屬從人可定歟）獻之

次御下車令入門內給此時三十人題名
僧讀衆可奉出對歟竹園御參之時尤可
然也攝家之亂參仕之時猶以有例且建
長御勤仕之時悉參向云々
但今度悉不奉降向者御門弟少々奉出
逢之條一向可被略之歟可被定仰也
次御堂上役人可進御草鞋也入中門廊
內佇立給
此間扈從人經庭上可立加中門下題
名僧列也
又所役有職二人忩列以前自切妻登
役送人忩列以前可傳進御道具於有
職也有職取御道具可奉隨御傍也
次公卿著階下座
次題名僧讀衆引列堂上自寢殿西脇妻
戶入道場著座但於扈從人者堂上之後
止中門可奉從
次導師可有御入堂御道具役人幷扈從
人可奉從也則經南階公卿著座前入當
間著御々座於扈從幷所役有職者入自
脇妻戶置御道具於左右著座
正修作法
先預置香火次御禮佛三反之後御登禮
版前方便（如常）次金二（今度不依建暦弘安例別而可被用役人歟）
次唄師發音（云何得長壽以下四句）
此間堂童子等令賦花筥於題名僧
次散花發音（次第散花中段彼不思議等）
役人於本座可出唱之此間唄師可唱
中唄也乃至對揚

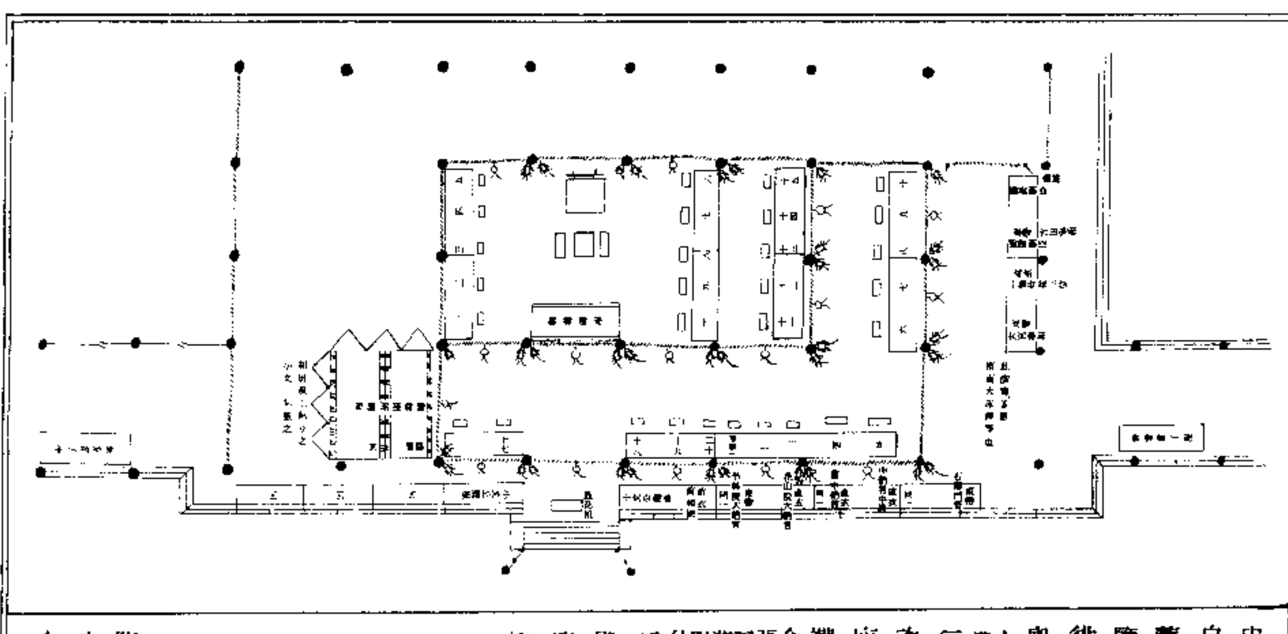
次散花金一堂童子撤花筥
次開眼灑水（三反）次開眼詞等次啓白
次揚經題
先導師取經一卷令揚題名給一卷終
者卷返令置机上賜
此次可有御起立作法若依建暦弘安
例可被略之歟將又可被用之者此時
御下禮版置杵作法之後令入御休息
所給扈從人可奉從奉送入之後更歸
道場揚經題經題終之程其人又起座
參御休息所欲終經題之由可告申之
其時又御入堂登禮版也
次經題了　次取經發願四弘
次佛名教化（取如意）　次一切諷誦
次佛經讃嘆
但建長御現行啓白之外不被用之時
宜尤佳也今度可然歟
次令法久住句次神分祈願等
次唱禮次驚覺次九方便次五大願
次御入行法乃至振鈴
此後預以硯紙置卷數役人前
次御念誦
此間卷數役人取紙書兩通卷數（但可書儲）
（懷中之）書終者起座（預相持硯從之）參禮版右傍
兩通卷數進導師々々於讀卷數者可
令置左脇机給歟次役人又取筆進導
師々々取加署於卷數返賜役人然後
役人起座自一和尚次第乞署（但可除散位及前官之輩）
取終歸座調卷數給預之取之可寄

立佛臺左傍也
次御念誦了　次後入三摩地
乃至後供養。次可令獻佛布施給
次四智讚三反下座誦之次振鈴畢金一打
次可令讀卷數給。次迴向方便。隨方迴向
次解界。奉送縱雖爲悉地最略御行法依大法投花御作法可在之
次三部被甲。下座禮佛
次令著御座給
于時有職起座取御居箱。可置御座右傍也
次諸卿起座引中門列立
此間預可撤散花机
次導師御布施。次題名僧布施
次扈從人立座。取自分布施退下。賜僮僕之後歸參。取御布施可退下。一重一裹。一度可取出之
次題名僧讚衆等。各持御布施退下
次御退下。有職取御物具扈從等如前
文保三年三月晦日。青蓮院宮被參勤。
仍造進御次第訖
慈嚴僧正所造進之御次第也。以僧正本書寫了
元亨元年三月二十九日。於同御所又御勤仕于時前座主二品親王
題名僧
教聽法印　實性僧都已上二人聖護院
行譽僧都　隆耀僧都　實順律師已上三人御室

行守法印　忠性大僧都青蓮院
經禪僧都　賴覺僧都梶井
尊雅法印　繼圓僧都圓滿院
仲圓大僧都　辨意律師座主弟子
忠助法印禪助僧正　憲家僧都道順僧正
良雅僧都　教助僧都性守僧正
覺賀僧都祖守僧正　光救律師慈嚴僧正
光意法印
讚衆
覺玄灌頂　實覺御道具　增鎮唱禮
仲辨　公助御道具　道盛卷數役
長玄　良尊　隆潤　宗嚴
今度御祇候之間。自御壇所經堂上御參堂。仍不及行粧沙汰者也
今度揚陀羅尼題之後。被用起立作法以五
古疊扇上疊草座上令入休息所給。題名悉揚了御歸參云々

大乘院二品親王
康永三年甲申三月戊辰二十六日丙辰壹奎宿日曜天晴。今日於仙洞持明院殿被行尊勝陀羅尼供養。件法會始自白河院御宇。爲每春御願勤行年尚。而去元亨元年三月三十日。後宇多院御治世之時。於常磐井殿被行之。青龍院二品親王御導師參勤之後。禁裏後醍醐院御治世之間不被行此儀。正慶後伏見院御治世。天下騷亂依不休又被默止。仍元亨以來至于今年首尾二十五年。

此會斷絕而今世上已靜謐。每事任舊規可被行之間。所被再興也。且今年依三合御愼。臨時御祈被修之。當此時雖被閣恒例法會之由有其沙汰云々。御導師事可令參勤之由。去月之比以左府內々被仰下之間。申入領狀。任先例自近邊壇所以步儀可參之由支度之處。去七日熾盛光法可勤修之旨被下勅書。件大法昨夜開白。仍自壇所殿上經堂上參仕畢
當日巳剋奉行人左中辨宗光朝臣參仕。
每事嚴密令催促
次導師隨身之道具等。令交替本所預畢
禪明錦鈍色裳以目錄渡之
尊勝陀羅尼供養御佛具目錄
閼伽四前在火舍　火舍四在蓋　花瓶四
灑水器在火舍蓋　塗香器在火舍蓋　鈴一口
五鈷一枚　燈械四本　儭四枚
五色糸　花足三十二　小高月三十二
香印　壇一面　脇机二脚
磬臺在磬鐘木　禮版在半疊
已上
次本所預等堂莊嚴令奉仕之
以寢殿五箇間爲道場。西二箇間爲御聽聞所。母屋庇同懸幡花鬘。御簾以鉤擧之
壇上供具本所預所爲多違失。四面閼伽火舍花瓶等不居小高月。以染佛供居小高月。三間花足不中用歟。向後奉行人令早參可見沙汰事也

中刻公卿著座。題名僧著堂内座。其作法
自集會所隨身所引列入中門。登自切妻。以
聽瑜法印爲上首。導師壇所祗候之輩。實
鑒法印。尋惠隆壽等大僧都。殿上造合邊
徘徊。題名僧參上之時。於中門彼三輩出
奥妻戸。守﨟次立加列參入。有職八人今二人
導師相隨人 同於此所題名僧二十人之後一
行連步而入堂
次宗光朝臣來示云。題名僧并公卿已著
座。忩可令參云々。予著赤色法服。打裳金
襴平袈裟。持水精念珠并五古。著草鞋紫地
金襴張之參上。有職二人秉法具。公助持居箱
下重草座扈從僧綱二人隆靜法印。信嚴法印。各爲題名僧。著法服紫甲。持金
剛。柾禪持香呂箱。加如意相從。自殿上壇所出中門奥妻
戸。經幟盛光法道場前并透渡殿。入自寢
殿東面妻戸。直到禮版之下。柾禪置香呂
箱於右脇机。公助自導師後立迴而置居
箱於左脇机。敷草座於禮版之上
導師參上路事。粗撿舊記。或用正面。或
用脇妻戸。先例不同也。今案非親王之
仁。正面通路無子細。於法親王者著座。
公卿可被禮節。頗可爲無骨歟。仍入自
妻戸訖
又先賢多分先著平座。後起座寄禮版
之下。然而今度直登禮版。便宜可然之
上。文保之例也
降靜信嚴兩法印。入自同妻戸著座
次導師禮佛三反 懺悔偈等如常
次登禮版

次塗香塗手。名香今度無之
次加持香水灑淨。乃至光澤畢
此時磬役人可打之處頗遲々。是則預
法師不置磬於役人之座。凡僧一﨟之
前立之。仍違亂。經時刻終覺源取磬臺。
遣二和上前。如此次第傳之。置良譽前
之後。打磬二
次唄發音實鑒法印云何得長壽云々
次散花公禪彼不思議云々
此間實鑒唱中唄云何於此經云々
法用音曲神妙。及見聞之稱美訖後日歎感
被下女房奉書云々
次散花師中對揚。諸衆一同蹲跪。對揚七
句如正廳
散花起立。猶以他門之輩隨時。於對揚
者讚衆十人之外不及起居歟。今度之
儀如何。若令優異導師歟
次開眼灑水三反 次金二打
次開眼詞
新被圖繪供養給ヘリ尊勝佛頂曼荼
羅一鋪。諸尊同開靑蓮慈悲御眼。爲奉
令五眼具。佛眼眞言一切誦 打印明
五智三身功德。爲奉令成就獲得大日
眞言一切誦 打印明
次表白
謹敬祕密教主三世常住淨妙法身摩訶
毘盧遮那如來。教流布身釋迦牟尼無上
大覺世尊。五智最上殊勝功德尊勝佛頂。
八大佛頂。二大明王。諸尊聖衆。虛空中住

首陀會天等淨除業障甚深妙典遍一切乘自心成佛祕密甚妙瑜伽瑜祇三部妙典修多羅藏等蓮花胎藏五百餘尊金剛界輪九會曼荼羅乃至佛眼所照微塵刹土現不現前三寶境界コトニ驚白而言方今娑婆世界南贍部州大日本國我君太上天皇常芳辰之可樂闔輪尊勝佛頂之曼荼羅累代之朝儀摸寫淨除業障之梵文御ス御願旨趣何者夫祕密瑜伽教法者皇朝護持之要術也三國共仰揭焉益一天同受加持之薰就中佛頂尊勝功用者誓多林朝日照善住七蓍之霜露清涼山古風波利傳一卷之經典唐家明時降持念之詔勅於諸寺本朝聖代加年分度者於吾山及近古白川天皇殊歸神呪威驗專抽叡信懇篤自爾以降每年摸寫之功祚記軸々之反數歷代持誦之勤難測字々之功用爰近年退轉之法會自今春幸遂再興之叡願累世嚴重之道儀自今日永爲相續之慧業誠是迎四海八埏泰平之時絕繼絕興廢之聖明化御者也方今卜仙洞爲道場烟霞久有契春之色折庭花而充供養桃李皆發仍舊之榮蘿襟薜衲之列法莚悉是無畏不空之餘流金章紫綬之從道儀無非蕭曹魏丙之貴跡事是周備福豈唐捐哉伏惟佛頂尊勝陀羅尼者三世諸佛內證祕密之神呪一切衆生遮惡持善之妙語也又就曼荼羅有甚深之義雖分四方四隅之位智行共滿

雖了一闡一實之理差別未已於其差別之中解無差別於彼無差別之中解差別蓋是不二而二之意燈然可見至有相持念之益者呪是上々之法字又種々之不可得也列其字成其句含義者也有神力加持之門之故魔障雲散有定慧相應門之故開曉月明音聲之所及禽獸共脫風塵之所觸遠近皆益況於恒例薰修之御願哉況於懇懃嚴重之御勤哉以此開題供養淨業奉祈金輪聖王天長地久御願明比日月北辰之位不移德伴天地南面之化無纖姑射山之風萬機久儼諮詢之禮堯母門之月千秋鎭致晨昏之孝禪定法皇仙居久長青闈春坊儲德榮昌周旦漢霍良弼致君於堯舜之朝三槐九棘忠臣反俗於淳素之昔凡世質民淳國靜時饒乃至法界平等利益

抑新寫陀羅尼御披題可奉拜

南無佛頂尊勝陀羅尼一卷 有脇机皆披之如元置机上

先規此次導師起立休息題名悉揚了更還著禮版歟然而今度有存旨不令退下首尾在禮版上是則遠和尚建曆之芳蹤近先師文保之佳躅也今年御經反數濟々殆超過先規題名之間經數刻及酉半刻竹林院大納言前相國中納言中將等次第早出了今日導師布施相國可取之由被仰之處領狀但自午一點早參老屈無極時刻若令遲々者可早出之由申之仍殊可被念之由雖有其沙汰刻限頗遲々難治之次第歟

次題名悉揚了秉燭之程也

次發願 取香呂 金一打

至心發願　新寫陀羅尼　開題供養
功德威力　天衆地類　威光倍增
護持上皇　寶祚延長　無邊御願
決定圓滿　乃至法界　平等利益

次四弘

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法門無盡誓願知　無上菩提誓願成
影向神等增威光　護持上皇成御願
一切諷誦 打

次佛名 取如意

南無歸命頂禮曼陀羅界會哀愍攝受護持御願

次教化

佛卽尊勝佛頂曼荼寶壽增長德備經又淨除業障神呪定慧相應益無疑物也

次神分 置如意取香呂

一日齋莚庭開題演說砌御願隨喜功德證明爲冥衆定降臨影向給然則奉始梵釋四王々々々々 如常 大般若經名 打

次祈願

奉爲金輪聖王天長地久 藥師瑠璃光佛

殊仰承乞々々々無邊御願成就圓滿

奉爲

南無摩訶毘盧遮那如來
南無釋迦　尼佛
南無藥師瑠璃光佛
南無御本尊界會尊勝佛頂
南無八大佛頂八大菩薩
南無二大明王首陀會天
南無三部五部諸尊聖衆
南無外金剛部金剛天等
南無叡山三寶
南無一切三寶
奉爲諸院諸宮御願圓滿
南無摩訶〻〻〻
南無佛頂尊勝陀羅尼
爲大臣公卿文武百官各願圓滿
南無摩訶〻〻〻
南無佛頂尊勝陀羅尼
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
已上祈願詞佛號等。今度可用如此。諸院諸宮大臣公卿等句必可用之歟。此陀羅尼院宮以下調獻之故也。後日案宮內安穩諸人快樂句可有之歟。女房等面〻經營之故也。向後可加之歟
次唱禮。良譽唱之。曲香殊妙。見聞大衆稱美云〻
次驚覺
次九方便
次五大願
次行法
自他門廣座之行法也。又終日諸人長座也。旁存省略。大旨如十八道。但肝要祕印等爲法成就密〻用加之。曾不令動樣皮滑結印。依禪衆僧之見知也。正念誦之時預置硯紙等於所役有職座前。此時止念誦置株杵。預持硯。栢禪持卷數。相共參進禮版之邊。隔一間許栢禪蹲踞。脫草鞋寄禮版之右邊。先獻讀卷數。導師取之。入香呂箱。次獻卷數。導師取之披之。位署之所左手持之。次獻筆。導師右手執之加署了。先返賜筆。次卷數如元卷之賜有職了
次有職著草鞋。題名僧連署次第取之。預持硯相隨
實鑒。圓海。良嚴。已上三人依爲散位。任先規不取署。諸僧連署了。行事栢禪加署之後。如常整之賜預〻取之付栝 付様太不思議。然而不及口入云〻 佛臺右結付之立壇上。此次第又不得其意。但本所預所爲不及是非。若對行事有職有相尋事者。可付左廂之由可返答之旨仰含了。然而不及相尋之上者。任彼所爲了
次入三摩地後供養等 如常
次普供養之次獻佛布施 作法如常 捧了如元置脇机
次四智讚三反。其間作法如常
次後鈴之後打金。令讀卷數。讀了置脇机 今度有存旨雖置脇机。向後猶任例可入香呂箱歟
次迴向方便
次隨方迴向 前後令如常
次解界
次奉送 禮版上右膝著地投花
次三部被甲
次袈裟威儀如元直之
次下座禮佛 三反
次著座
禮版與導師座其間甚近之間。不及著草鞋。著座之後以扇令直草鞋了
次御布施 被物花山院大納言取之 裹物藤長朝臣獻
次諸僧布施 藤中納言右兵衛督以下至于殿上人取之。僧綱絹裹。凡僧紙裹之
次爲撤導師布施。隆壽大僧都。
先撤自布施。此時諸僧持布施退出
次撤導師布施。隆靜法印 被物 隆壽大僧都 裹物 取之到中門內切妻。僧綱下沓脫小揖。渡從僧泰珍 鈍色袈裟 裝下括 泰珍取之渡大童子長春德丸了
次導師退下。有職二人取法具相從。僧綱二人扈從。殿上人濟〻秉脂燭到殿上壇所。于時戌斜也
導師
二品尊圓親王
題名僧
隆靜法印 山門大僧都 年六十三。戒五十二

信嚴（山、佛大ミ）ミミ　年六十三。戒四十五
實曉（山）ミミ　年五十八戒四十四
聽瑜（寺、佛大ミ）ミミ　年五十八。戒四十一
房嚴（勸修寺、佛大ミ）ミミ　年五十八戒四十一
經超（山、佛大ミ）ミミ　年五十八戒四十一
定超（醍醐、佛大ミ）ミミ　年五十七戒三十九
圓海（大覺寺）ミミ　年四十七。戒三十四
道伊（寺、佛大ミ）ミミ　年四十九。戒三十三
淨朝（寺、佛大ミ）ミミ　年四十九。戒三十二
良嚴（安祥寺）ミミ　年四十六。戒三十
澄經（山、佛大ミ）ミミ　年四十四。戒二十九
實澄（仁和、大ミ）ミミ　年四十三。戒二十九
房祐（寺）大僧都　年四十六。戒二十九
靜昭（山、妙法院）大僧都　年四十七。戒二十七
仲慶（山）ミミミ　年三十六。戒二十五
尋惠（山）ミミミ　年三十七。戒二十二
隆壽（山）ミミミ　年三十五。戒二十一
定禪（山、毘沙門堂）僧都　年二十九。戒十四
實什律師　年二十九。戒八
有職十人
覺源（石泉、僧正門弟）年三十八。戒二十
良豪（岡崎、僧正門弟）年三十一。戒十三
公助（隆瑜僧都同宿）年二十八。戒十三
澄惠（本覺院）年二十八。戒十三
良譽（岡崎）唱讚。金。年三十三。戒九
定祐（門跡）年三十三。戒九
恒禪（岡崎）卷數。年二十二。戒四
範意（慶尋僧都同宿）年十九。戒四
信聽（道僧正門弟）年二十二。戒三

公禪　散花。年二十七。戒三
著座公卿
前太政大臣（公）　竹林院大納言（公）
花山院大納言　藤中納言
中納言中將　右兵衛督
大宮宰相　一條侍從三位
國俊朝臣
堂童子
惟清　時光　長綱　範忠
御布施取
朝憲朝臣　信行朝臣　藤長朝臣
宗光朝臣　仲能ミミ　公村ミミ
長嗣ミミ　教言ミミ　隆邦ミミ
信光ミミ　基種　康經
長衡　時親　菅原爲綱
源仲名　菅原長親　藤原範康
橘以淸
一。御經調進事。院廳迴文云
青蓮院宮廳
右來二十五日可有尊勝陀羅尼供養御經（紫表紙、赤木軸）任例可有奉請之狀如件
康永三年三月七日
此迴文到來之間。可令申沙汰之由奏源以詞仰之。迴文者可返給之由申之。仍返遣了
御經調樣。以百反復于一卷十卷也（總千反）裹于薄檀紙居柳箱。是稱故二品親王御時例。經師所調進也。愚案可用帙簀歟。今樣僧中儀似不相應歟。然而臨期不及調改。於今度者令進了
一。御本尊事
今度被新圖。先例御倉奉行令用意事也。仍爲宗覺（少貳入道貴仲）奉行令下知繪所。ミミ有尙令持參紙形。其圖中台金大日八大佛頂二明王首陀會天圖之。無相違之由仰含了。八大菩薩列之本者當門跡依用也。此本尊者爲公物。每年御願三流入之勤御導師之間。大樣常途之儀可然歟。且久安以來或表白或佛號等八大佛頂云ミ。愚按已叶先規歟。仍用此圖了。其勢分二幅許。四方緣赤地錦也。有鈎軸矣
一。御卷數事
二枚繼之書之。無札。文章如久安正嘉等

門葉記　尊勝陀羅尼供養三

尊勝陀羅尼供養　延慶四年三月二十七日於持明院殿被行之

御導師

前大僧正公什

題名僧

法印權大僧都慈範

隆源

實印

禪隆

禎隆

顯譽

乘伊

賴源

玄圓

覺質

權大僧都

權少僧都

唄　道場奉行

權律師

經圓

圓伊

俊海

經乘

公性

經譽

圓兼

兼瑜

靜快

實鑒

讚衆

覺尹阿闍梨　居箱草座等座具役

長乘〃〃〃

快昭〃〃〃

實源〃〃〃　御布施役

慈遍〃〃〃　唱禮

兼圓〃〃〃　香呂如意役箱

行禪〃〃〃

朝禪〃〃〃　卷數役

經然〃〃〃　散花金

行爲〃〃〃

奉行

右大辨藤原雅任朝臣

一。請書事

來二十七日可被供養尊勝陀羅尼。御導師可令參勤給者依院御氣色執啓如件

三月十三日　右大辨雅任

謹上　長吏僧正御房

一。請文事

一。道場莊嚴事

當日早旦。御持佛堂預率法勝寺預等奉仕□□□□寢殿南面五間母屋庇御簾皆撥□□□懸幡花鬘等。當階□□□□御簾立佛臺奉懸曼荼羅。新圖曼陀羅御倉役云〃

其前立壇。以白絹爲壇敷。打橛引五色糸。四面供香花置花瓶　皆居小壇　備佛供三十二坏　次第居之□□□□一□色□各□二□　坏高赤黃坏居左右青白也　壇角立鈴安杵　盤五古在　壇上四角立燈械　臺或燈

壇前立禮版敷半疊。其左右立脇机。左机置灑水器　加散杖方懸之壇本　佛布施新寫陀羅尼一卷□□

右机置塗香器

正面間□□□□端敷御導師座　東西　題名僧座　如圖　座前各立經机一脚置陀羅尼一卷。正面賛子立散花机。賛子敷公卿座　二西二帖東　又東大床　讚衆座末後邊　敷疊爲同座。中門廊數淨薦積置陀羅尼。御隨身所爲題名僧集會所。凡僧讚衆不著衆會所徘徊□□□所東邊

已上大概先注之

一。午一點玄圓先早參。御導師承仕正願法橋　著淨衣袴五帖袈裟　龍乘　淨衣袴五帖同　同時壇佛具等隨身自庭上參。悉任注文渡御持佛堂承仕預等

壇　壇造紫　勝机二脚。禮版　在物ノ半疊黃緣　磬臺四前花瓶四。火舍四。灑水器。塗香器。鈴杵　五古　橛四本。燈械四本。五色糸小高坏三十二等也　已上阿闍梨隨身之

御所御承仕等請取之。壇以下事致沙汰玄圓奉行之

一。御本尊事　立佛臺奉懸之

新圖□□□□渡之

一。佛臺壇敷。造花　四枝　佛布施。花箱三十葩。染佛供。三十二坏。四面供具等。同自廳任例調進之。而廳沙汰遲〃增敷未到之間。壇佛具等早速雖進之。壇上事不及致其沙汰。或申奉行辨或仰廳。未初刻之許責出畢。其後壇場□□□下知了。但壇敷可爲一疋之由。兼日問答奉行辨。而臨其期只四丈致沙汰間。只壇面許如形雖曳之。水引分一向不足。自兼日觸申之歟。且背先期。且見苦之次第也。嚴密可被責出之由玄圓申奉行辨。奉行雖下知廳。四丈之條□□□之由無謂僞申候間□□□□私曲申先例之由。太不可然之旨再三問答□□。仍重忿可沙汰進之由雖加下知。終以無沙汰。承仕等又訴申之。然而不事行而被始行壇場奉行之間。有出御〃聽聞所御簾。有叡覽

一。參仕公卿

新大納言□□卿

春宮大夫　師信卿

三條大納言　公茂卿

花山院大納言 家定卿
〃〃〃〃
〃〃〃〃
〃〃〃〃
〃〃〃〃
一堂童子
一御導師自前夜參候以文殿五間（殿上下口）
爲壇所題名僧之内經圓法印覺賀僧都
實鑒律師玄圓幷讃衆九口（慈遍之外）當日早
旦自壇所出仕
一諸僧參會公卿殿上人悉參仕之後申
御導師案内
一御導師御參（申半尅令著香染袍裳同甲袈裟給水精念珠五古桁扇等）自
殿上西候合障子間令進出給覺尹阿闍
梨持居箱坐具草座兼圓阿闍梨持香爐
箱如意從阿闍梨後左右列立（覺尹左兼圓右）次
玄圓實鑒律師扈從
次公卿著座
次題名僧下立自隨身所於中門下引列
但經圓法印隆源法印圓伊〃〃乘伊〃
〃覺賀僧都等自殿上臨期進出下立中
門下加列畢自中門切妻任﨟次堂上次
讃衆同任﨟次參自中門緣經公卿座前
緣幷透渡殿自縫殿東妻戶各入道場著
各〃之座 如圖
次御導師出自中門北端妻戶經公卿座
前幷透渡令參給次有職二人持物具左
右從次玄圓實鑒扈從御導師者過東妻
戶之前經面簀子公卿著座前自正面散
花机東方入堂其間覺尹兼圓兩有職入
東妻戶左脇机置居箱右脇机置香爐箱
幷如意禮版上敷坐具其上敷草座役人
經本路各著座玄圓實鑒此間蹲踞東妻
戶緣邊御導師御入堂之後入自妻戶著
座
次禮拜懺悔偈等次令著禮盤給
次前方便 如常 次金二打
次唄 云何 玄圓 此間堂童子賦花筥
次散花（次第散花於本座勤之行道無之）經然阿闍梨
中段彼不思議 如常 此間唄師中唄
次對揚 七句對揚之時玄圓起居了依一義也
南無法界道場眞言教主遮那尊
令法久住利有情
聖朝安穩增寶壽
天下安穩萬民盡樂
護持上皇成御願
宮內安穩興正法
御願成辦金剛手菩薩 打
經圓法印俊海〃〃圓〃兼大僧都玄
圓覺賀僧都實鑒律師等散花之時
立畢
次開眼灑水 三反 同開眼詞等 如常
佛眼大日眞言各金一打眞言之後各
令用念珠給
次啓白〃〃畢之後揚陀羅尼題名左脇
机陀羅尼一卷置之御導師取之皆至奥
悉令擧題給即卷返被置机題名僧面〃
賜之讃衆同于時御導師下禮盤（有修中起立作法拾）
（扇ヒロケテ立サマニ置之其上置五古杵同立サマニ置之）令退出休息所給
（殿上下口）覺尹阿闍梨起座扈從即歸參經題
揚終之程相斗覺尹阿闍梨又立座申案
内之時御導師入自東妻戶令歸參給著
禮盤諸僧題名揚之間殿上人運陀羅尼
隨擧畢取替之揚畢各以一卷〃返殘置
經机
次題名悉揚畢金一打
次發願四弘一切諷誦 金一打
次取如意佛名教化
南無歸命頂禮〃〃〃
大悲護念成御願
次令法久住句
次神分
次祈願 如常
次供養文唱禮 慈遍阿闍梨勤之
南無淸淨法身〃〃〃
〃〃圓滿報身〃〃〃
〃〃千萬億〃〃〃
〃〃佛眼部〃〃
〃〃曼陀羅主吒灑嚩迦烏瑟尼沙尼
慈也怛他迦多也 三反
〃〃阿利也左羅那吒冐地〃〃〃
〃〃嚩日羅ソハニ冐地〃〃〃
〃〃大小自在〃〃〃
〃〃三部海會〃〃〃
散花之時立之輩同起畢
次驚覺
次九方便等 如常 金一打

次五大願金一打　次行法
次振鈴畢後。預二人儲候持硯（居筥打敷）加紙
五枚（舊記ニハ三枚云々）置凡僧役人座前（兼仰闕役人於預畢）
念誦始之程。朝禪阿闍梨摺墨染筆書卷
數。端許如形書出也。御卷數幷讃卷數兼
書儲懷中。當座所書之卷數取替之。是則
故實也。先例也。卽硯於預令持起座相具
爲取署先進參御導師禮盤右邊蹲踞（草鞋不脫之）
先進手所持之讃卷數。御導師取之
令入香呂箱給。次又胸差所隨身之卷數
進（兩通共上ヲ取テ向御導師進之）下　次預與筆於役人。朝禪
取之進御導師（向御導師進之筆ノツカノ方ヲ）卽御導師令
加署給之後。先返賜筆朝闍梨。取之給預。
次返給卷數役人。又至題名僧一和尚前
其作法同前。二十口僧綱悉如此取署了
（二人アヒニ蹲踞シテ兼シテ取之故實也）但散位前官僧綱不取
之云々。然而今年僧名散位前官等一人
而無之。仍二十口題名僧皆取署畢。凡僧
讃衆者不取之。僧綱等取畢歸本座。年號
月日行事大法師書。下役人許加署也。散
位前官等事幷座席指圖等。兼能々致尋
沙汰可令存知也。然後本座前所殘置紙
一枚ヲ取テ如常卷數立文シタヽム。紙捻二
筋兼用意役人懷中。尻首結之。札今度不
用之（或用說在之）調畢與預。々々取之付杖立佛
臺東端ニ（壇上或佛臺後御座ニ寄テ立之云々）其後預取硯幷殘
紙等退出了
次後入三摩地　乃至後供養
次佛布施作法（如例。先灑水。火加持。次奉獻。如元置左机）

次衛讃幷四智讃　三反如常
次後鈴々々畢一打令讃卷數給（讀了令入香爐箱給）
次廻向方便　金一打　隨方廻向　金一打
次捧奉送花令投壇中（退右足）
次下座禮佛
下座之間有職（覺尹阿闍梨）進寄禮盤邊令
禮拜給後取草座（坐具網有禮盤）敷御導師座
次御導師令坐給
次取居箱置坐左　香呂箱置在右机
次被引御布施
御導師一重一裹（一座新大納言取之。僧綱絹裹。凡僧讃衆紙裹）（□□朝匠取之）
題名僧各一裹
次布施引畢。僧綱二人有職三人起座撤
自分布施。有職二人歸參取物具
次御導師隨身御布施令退出給。覺尹兼
圓兩有職從後事如初。玄圓實鑒蹲踞東
妻戶外邊奉待退出。相從經本路令還壇
所給
次實源阿闍梨於透渡殿邊儲候賜御導
師御布施傳役人（但日晩之間不及賜役人闕身歟）
一。行粧事
今年御導師事兼日被申座主宮再三御
故障。次被仰妙法院僧正同前歟。期日近
々之後。先以女房奉書兩度被仰下。內消
以下所勞計會被申難治之由。重以奉行
辨爲勅使。御願已欲及闕如。依之被默止
之條不便。以別儀不及行粧沙汰兼參候
御所。且北斗法兼行可宜歟。相構可被□
參所勞之由委細被仰下。依難遁令領狀

給。於北斗法者。病氣斗會折節。難治之由
被申之。仍自前夜爲別儀被參候文殿（上殿下口也）
會不及行粧沙汰。臨期自堂上被參
之故也。但從僧一人（實承袈裟表袴）大童子一人
如木列二人力者六人等。御布施之時爲
儲御南庭令用意給
一。題名僧又不及僮僕之沙汰。玄圓實鑒
之外經圓法印。覺賀僧都同自壇所以略
儀參
一。讃衆十口之內。慈遍阿闍梨爲北野僧
正御房沙汰直出仕。車狩衣牛飼染裝束。
中童子力者四人等召具之。其外役人有
職二人（覺尹兼圓）自堂上出仕。自餘今七人者
自壇所同道。時刻以前經庭上參隨身所
之東邊。大童子一兩總中召具之。御導師
列大童子歟。朝禪阿闍梨一人又召具之
フタコ或鼻荒或草鞋。思々。隨用意用之云々
一。御門弟題名僧之內。圓親法印兼日欲
被擧申之處。依所勞申難治之由云々。仍
嚴祐玄圓實鑒三人被擧申畢。而可爲二
口之由奉行辨申之。仍被止嚴祐僧都畢
一。讃衆之內賴遍阿闍梨兼日被觸仰之
處。依所勞故障。其所長乘阿闍梨云々。辭
基阿闍梨又自兼日領狀。臨期辭退。仍仮
前日爲兵衞督僧正御房之沙汰被催進
快昭阿闍梨畢
一。所作事。唄可爲圓親法印之處。不參之
間玄圓可勤仕之由被仰之。非器難治之
上。縱雖形成世間利口爲御願爲御導師

可爲不使歟之由再三雖申子細無其仁之上者只可勤仕之由御導師幷兵衛督僧正御房被計申之間難治而勤畢珍事〻〻付冥付顯有恐有憚唱禮經然阿闍梨可勤仕之由被擬畢然而慈遍阿闍梨爲兵衛督僧正御房弟子又爲器量相當理運歟之由有沙汰被差定畢所仰神妙但作禮方使出歸命十方一切佛畢思渡歟散花差定經然阿闍梨畢而聲爲小聲形爲少僧可有傍難役重疊有其例可爲朔禪歟之由兵衛督僧正被申之然而經闍梨云唱禮云散花被改者可爲遺恨之間如元勤仕畢所作無爲但中段聊ケッマツキテ大精進大沙門唱畢失念之故歟卷數役可爲覺尹歟之由兼日有沙汰而大旨末座之役歟一和尙勤仕之條可爲難之間差定朝禪阿闍梨了金役打任可爲唱禮師役歟然而依例散花師打之座席程遠之間金錯亂〻〻失錯有之

一座席事去〻年正慶二御願如斯而御聽聞所之前西座之二帖以奧之北端爲題名僧一臈座東二重座席又隨而爲屛風座之間第一重者以南端爲上首座第二重者以北端爲座上而今年以西座之南端可爲一和尙座之由有沙汰是則御聽聞所三間之內中間爲御座之故云〻仍東二重座又相替畢但去〻年御聽聞所之式同如此何可違彼式之由領等成不審之間問答奉行辨之處如此事可隨時歟之由申之此御願依時隨處座席誠不一准歟勿論〻〻

一道場指圖

御聽聞所　散花机　公卿座

一御聽聞所南〻甲座西端一帖者可爲兼瑜僧都玄圓二人座之處玄圓御導師御共之間未參之程靜快僧都著此座畢玄圓參之後蹲踞座前雖問答子細一切不然之由無理論之間所詮爲玄圓之座之條僧名無異論兼瑜猶スリ上歟又靜快可移下座歟之由申之刻二人共スリサカリ畢仍不著座而非可經刻之間先玄圓著座之後猶申子細之時令領解歟之間靜快移次座兼瑜立渡座上畢

一御卷數案 讀卷數

御祈所

奉開眼

尊勝曼荼羅一鋪

奉供養

尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍

奉念

大日眞言一百遍

佛眼眞言一百遍

尊勝陀羅尼一千遍

延命眞言一百遍

不動〻〻〻〻

右依院宣三十一口僧綱大法師等殊致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件仍勒行事謹言

延慶四年三月二十七日

阿闍梨前大僧正法印大和尙位公什

御祈所 同卷數案

奉開眼

尊勝曼荼羅一鋪

奉供養

尊勝陀羅尼三十萬六千九百遍

奉念
大日眞言一百遍
佛眼眞言一百遍
尊勝陀羅尼一千遍
延命〻〻一百遍
不動〻〻〻〻

右依
院宣三十一口僧綱大法師等。殊
致精誠勤修上件敎法。奉祈
太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件。
仍勒行事。謹言
延慶四年三月二十七日
行事大法師朝禪
權律師法橋上人位實鑒
權少僧都法眼和尚位覺賀
權〻〻〻〻〻〻〻〻〻靜快
權〻〻〻〻〻〻〻〻〻玄圓
權〻〻〻〻〻〻〻〻〻兼瑜
權大僧都法眼和尚位賴源
權大〻〻〻〻〻〻〻〻圓兼
法印大和尚位權大僧都乘伊
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻經譽
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻顯譽
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻公性
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻禎隆
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻經乘
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻禪隆
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻俊海
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻實印
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻圓伊
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻隆源
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻經圓
法〻〻〻〻〻〻〻〻〻慈範
阿闍梨前大僧正法印大和尚位公什

一。陀羅尼反數事。任舊記先參會之初相尋。奉行之處。諸院宮幷諸僧房女房等悉被進之。大略法會始行以後整之條先規也。兼雖知員數。大概只可計沙汰之由申之。誠有其理。又可謂故實。仍任二品親王御勤仕之例。員數先書載卷數畢。注此子細之條。還而雖似無魂。爲後學之存知聊記之畢

抑去〻年此御願之時。見聞雜人等號裹頭衆有狼藉事。仍有御沙汰。兼日可被停止裹頭衆之由被仰諸門跡。於醍醐寺者被觸出仕之題名僧云〻又被仰武家堅可守護門〻之由別被仰含畢。而臨期見聞裹頭之輩仰留出仕題名僧。賴源僧都靜快〻〻等奏聞子細云〻狼藉過法裁許難治。但如此抑留大衆爲何門跡門徒哉。申交名者可有御斗云〻然而別不申名字。半抑留。再三御問答終。以不事行之間。以袈裟裹頭大衆之許被入之。被始御願了。希代狼藉。未曾有之所行也。末代不可說〻〻〻。可悲之。次陀羅尼揚題名之間。運送之役人如例投出陀羅尼於庭上之刻。相論之雜人之中稱有狼藉之振舞。圓兼僧都從僧下人男一人守門武士等逼迫云〻。仍南庭蜂動頗經漏刻了。言語道斷次第也。件男卽入權云〻然而於法會者無爲無事被遂行了
延慶四年四月二日。隨思出任筆注之。定僻事多之歟。委尋便宜之輩直付之可令淸書而已　玄圓在判

正和四年（應長四年正記）二月二十七日。於持明院仙洞恒例尊勝陀羅尼供養被修之
御導師
法性寺座主前法務大僧正慈順
題名僧
法印權大僧都印遍（山）　隆源（山大納言）
權大僧都顯譽（寺少僧都）　圓伊（寺大納言）
玄勝（山左衛門督）　經乘（寺大納言）
玄智（山二位）　慈祐（山大納言）
賴源（山大納言）
玄圓（山三位）奉行　親瑜（山兵部卿）
權少僧都覺賀（山宰相）　靜伊（寺大納言）
澄俊（山中納言）　仲圓（山宰相）
實鑒（山右衛門督）　勝瑜（仁中納言）
憲家（寺中納言）
權律師仲潤（山中納言）　秀雅（山中納言）
已上二十人本所奉行催之
大夫朝禪阿闍梨　散花　金　慈遍阿闍梨　唱禮
光救阿闍梨　居箱　散花　卷數　順寬〻〻
玄快〻〻（民部卿）　座被物草　尋兼〻〻（二位）
聽舜〻〻（大藏卿）　玄順〻〻（三位）
定尋〻〻（中納言）　實範〻〻　香呂箱如意　裹物

已上十人御導師召具之

一。當日事

先巳刻自白川房入御宿所（北面景繁宅也）

一。御行粧事

御乘車（御付衣也）予（扈從）同參御車（若公同車也）

後車二兩（道澄法眼。鈍色表袴覺寶。等身衣。指貫。裳袈裟）

一。堂莊嚴事

當日午刻道場奉行題名僧（玄圓大僧都）召具承仕（教誉）隨身壇以下佛具參御所。此時本所領并六勝寺預等於堂上請取之。隨奉行之下知搆之。四面閼伽火舍花瓶皆用小高月。鈴不加杵。是御導師可隨身故也

一。題名僧讚衆出仕事

集會所（隨身所）不及癘次之沙汰。隨便宜著座之（且故實也）但於讚衆十人者。依集會所狹少。御隨身所東邊徜立云〻

一。御導師御參事

題名僧皆參之後巾案內。則御參

先所守二人（持白杖）

次綱掌五人（二行。擬〻追先）

千慶　行朝　行清　朝實　朝快

次前駈四人（二行。下臈爲前）

行鎭　順尋　嚴榮　仲順

次從儀師二人

寬俊　相寬

次威儀師二人

維緣（總在）　昭緣

次御手輿（阿闍梨裝束香法服同甲袈裟）

次鎰取長二人（各二行追前。黑袍。帶劍付輿左右）

武繼　武國

次從僧一人

道澄法眼

次御後一人

順豪

次中童子二人（各二重色狩衣。紅衣白生袍單）

禪王丸　若石丸

次大童子長一人

黑王丸

次鎰取列六人

行里　成宗　武守

武宗　武經　成治

次大童子列二人

次持御物具下部等

次扈從僧綱二人

慈祐法印　實鑒僧都

先御導師至門前御下輿進御履物（道澄役之）

此間扈從僧綱蹲踞。于時御門弟之題名僧并讚衆等參向門前禮節。今度賴瑜（新出題名僧正門弟）親覺（帶僧正門弟）賀秀（門弟）雅（新守弘印）雖他門之枝葉。出門內及丁寧揖讓。希代之事也。然後御導師於履脫履草鞋。入中門之廊令佇立壁際給。此間扈從二人經庭上至中門下加題名僧畢。于時所役有職二人（實光範救）進參堂上。次公卿次第著階下之座。次題名僧并讚衆等引列上座。但於兩扈從者留中門廊了。次房官二人（嚴榮持居箱。仲順持香呂箱）於中門之切妻傳物具於兩有職。〻〻取之步立御導師之左右云〻

抑以物具傳役人事。可爲題名僧上堂以前。而今度及遲〻。顚所役之輩未練之至也。奇怪〻〻

次御導師自中門經公卿座前并透渡殿御參

有職二人（二行）　僧綱二人（一行）

奉從御後

次僧綱二人寢殿東妻戶之外蹲踞。兩役人自同妻戶入。置御物具左右机（左居箱右香呂箱）草座敷禮版上畢後著座。此間導師經寢殿簀子公卿著座前自日隱御上堂。先著本座（御草鞋自取之。被置御前）

次兩綱入自東妻戶著各〻座云〻

次置香火

次導師起座。至禮版下禮拜三反

次懺悔偈等。次登禮版

次前方便（無總禮之）　次金二（取香呂）

次云何唄

慈祐法印勤之。此間堂童子四人（光繼。家高。經顯）

（經躬）至正面机取花筥賦之

次散花（中段。彼不思議等也）

朝禪阿闍梨勤之。次第散花也。同音之間中唄唱之。爲門弟僧綱皆起座云〻

次對揚

南無法界道場眞言教主遮那尊

令法久住利有情

聖朝安穩增寶壽

天下安穩萬民豐樂

護持上皇成御願

宮内安穩興正法
御願成辨金剛手菩薩
次對揚了金一此時堂童子撒花筥
次開眼灑水三反
次開眼詞金等如常。念誦二十一反許歟
次啓白此次有佛經釋。是建長五年北山僧正參勤之時如此也。仍用之了
次揚經題
先導師左手取陀羅尼。右手縿揚題名
一卷。揚了則卷返置机上。此間諸衆同
音揚題名。于時導師自禮版下一禮之
後。開扇置五右横令出休息所給。于時
實範闍梨起座候御共奉送置後。早速
歸參著本座揚題名。〻〻終程實範又
立起座到休息所。中欲題名終由。此時
導師如元經本路著御禮版云〻
次經題了。次取經發願。次四弘
影向神等增威光御持御願一切諷誦
唱金一打。此後導師以下取陀羅尼令
讀之給一二行也云〻
次佛名教化取如意次金一打
次令法久住。次神分祈願
次供養文唱禮慈遍阿闍梨勤之
三身　佛眼
南無曼多羅主怛隷路迦烏瑟尼沙毘
慈耶怛他讖多耶三反
不動　降三世　大小自在　三部
次驚覺。次九方便。〻〻〻了金一
次五大願〻〻〻了金一次入行法乃至
次念誦

此間預一人抑箱上居硯筆等相具紙
五枚紙捻等持參僧役人前。于時朝禪
取紙。於當座如形書卷數。二十人僧綱
官位書之。但散位前官不書之。且故實
也。但今度爲散位前官之仁無之間。皆
書載之。月日下行事大法師。卷數役人
名字許書之。餘凡僧不書之。又此外讀
卷數一通書之。是不載諸僧名字。導師
名字許載之。然後兩通令懷中起座進
參禮版邊。此時預一人持硯隨後。役人
漸進參禮版右。取出兩通卷數進之。阿
闍梨取之。於讀卷數者左机置之。次役
人進筆管方向御方導師執之被書御名字
之後。卷數筆共返給朝禪。〻〻取之起
座。自一和上次第諸僧署取迴之。取了
歸本座。日付下行事大法師朝禪書後
如常。卷數調之但札不付之建長例也與預。〻〻賜之
佛臺左傍立之
次御念誦了。次後入三摩地等
次五供養。次普供養
次令供佛布施給之後令置左机給
次四智讚三反慈遍阿闍梨出之
至第三反之終句振鈴
次金一打。次令讀卷數
次迴向方便。次隨方迴向
次解界。次奉送投花乍居禮版也
次三部被申。次下座禮佛
次令著平座給
此時光救起座到御前。取居箱置左傍。

取草座敷座
次預二人進參撤散花机
次天氣漸及秉燭之間。六位二人以燈臺
二本日隱間左右立之打敷在之
次長官二人於此下捧松明
次治部卿起座取被物置導師前
次賚清朝臣取裹物同置之
次題名僧布施新中納言以下月卿雲客
次第曳之
次光救實範忩持自分布施退下。而於透
渡殿邊投給大童子
次兩有職歸參道場。所出御布施於中門
切妻交替前駈順行之後被物裹物房官請取之交替
大童子歟
次題名僧讚衆等各持御布施退下
次御導師退下。兩有職忩歸參持御物具
奉隨御後
一。道場事
一。卷數事
御祈願所
奉開眼
尊勝曼多羅一鋪
奉供養
尊勝陀羅尼〻〻
奉念
大日眞言一百反
佛眼〻〻〻
尊勝陀羅尼一千反
延命眞言一百反

不動ゝゝゝゝ
右依院宣三十一口僧綱大法師等。殊
致精誠勤修上件教法。奉祈
太上天皇玉體安穩寶壽長遠之由如件。
仍勤行事。謹言
正和四年二月二十七日
行事大法師ゝゝ
權律師ゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝ
權少僧都ゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝ
權大僧都ゝゝゝゝゝ
權大ゝゝゝゝゝゝゝ
權大ゝゝゝゝゝゝゝ
權大ゝゝゝゝゝゝゝ
權大僧都法印大和尚位
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
權ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
阿闍梨前大僧正法印大和尚位
一。爲先法務可召具綱所之由申下院宣

事
來二十四日尊勝陀羅尼供養。御導師慈
順僧正可召具綱所威從之由申候。任例
可令下知給之由
院宣所候也。仍上啓如件
二月十六日　右衛門權佐行高
謹言
東寺長者僧正御房
請文云
尊勝陀羅尼供養御導師慈順僧正可召
具綱所威從等由事謹承了。早可加下知
候。以此旨可令披露給候。謹言
二月十七日　法務祐助
一。綱所下行物事
准后御代文永四年七佛藥師法之時下
行之例（疋二千）雖致沙汰。裝束料猶不足之
由堅申子細。仍皆料三千三百疋下行之。
是總在廳內ゝ申之故也
一。扈從行粧事
從僧一人（用香）大童子長一人。同列二人。
今度扈從兩綱步行也。是綱所自御宿所
供奉之故。先例不及乘輿歟
一。讚衆行粧事
各大童子一人力者三人乘車也。一兩。二
人乘歟
一。前駈行粧事
染裝束童一人。如木大童子一人。力者少
ゝ歟
（本云）後日歸禪室隨思出記之。縱雖接梵莚
之砌。猶難辨前後之趣。況在見聞之座
識窺御願之體許也。仍管見之至雖恐
後見之嘲哢。爲散向後之愚蒙任筆記
留訖。早破ゝゝ
素喰羊僧伴（慈嚴僧正也）記之
一交了

門葉記　冥道供一

冥道供

青蓮院六度

二十九日、於鳥羽殿修之

康治二年六月十三日、被修之

久安二年二月十三日、被修之

久安三年六月二日、爲法皇御祈被修之

仁平二年六月八日、爲主上御祈被修之（五箇夜）

仁平三年閏十二月　日、被修之

七宮

安元三年（八月四日改元治承）七月二十三日、於鳥羽寶光明院廊被修之（院御祈）

和尚十五度（六歟）

建久六年七月二十五日（二イ）、爲宜秋門院御産御祈（宜秋門院御産云々）、於大炊殿被修之

助修六口

正治二年八月十九日（四イ）、爲二位殿（修明門院）御産御祈、於大炊殿被修之

助修六口

公圓　仁宴　全兼

惠弁　慈教（唱禮）　晴尋

正治二年十一月二十四日、於鳥羽棧敷殿被修之（三箇夜結願有御幸）

助修

公圓　仁宴　全兼

惠弁　慈教（唱禮）　晴尋

建仁元年九月九日（丙辰）、爲院御祈、於粟田口本坊南庭被修之

阿闍梨座主大和尚

助修

良雲律師（灑水散供）　良圓阿闍梨

慈賢阿〻〻（灑水散供燒角率行）　晴尋

祐眞（神供）　行範（唱禮）

堂莊嚴事

幕柱十八本立之、四帖大幕引之、正面橋隱柱、爲便、故幕柱不入、仍少〻略之、幕上聯續付、件緒繩トヲシテ柱引廻之、件繩紙切花房等所〻付之、常シメノ定也、大壇十七位也、立撅引糸、金燈臺壇上四角立之、四方棚茅草、標前置本、行者右定也、各五六筋許也、必毎標前各別不置之、只隨分也、佛供五穀飯大土器モル、燈明小土器也、飯上菓子一果置之、又壇下五穀小飯散供一折敷儲之、幣帛紙一枚、タヽミハサム也、西南幷東南二壇下灑水一口（加散杖）折敷上置、儲之、件僧座鐃鉢儲之、又錫杖同置之、但三許也、隨在也、伴僧座中高也

建仁元年十二月二十五日、爲院御祈被修之

建仁二年十二月二十五日、爲院御祈被修之

已上兩度不審

元久三年四月二十九日、於高陽院殿被修之

助修六口

良雲律師　全兼阿闍梨

晴尋阿闍梨　慈賢〻〻

成源〻〻　淨心上人

建永元年五月二日、爲卿二品祈被修之

助修六口

全兼阿闍梨　晴尋〻〻

慈賢〻〻　覺修〻〻

祐眞〻〻　淨心上人

毎日御布施被進、初日（金十兩）、次日（錦一段）、次日（一南挺）

承元三年八月二十二日、於西山修之（三箇夜）

助修
聖圓　成源　慈賢
慈信　宗宴　聖增

承元四年七月十九日。於熾盛光堂爲一院御祈。被修冥道供三箇夜
助修六口
全兼律師　成源〻〻
快雅阿闍梨　晴尋〻〻〻
慈賢〻〻〻　祐眞〻〻〻

建保四年十一月十五日。於熾盛光堂一院御祈被修之三箇夜
助修六口
慈賢僧都　覺瑜法眼
快雅律師　祐眞阿闍梨
定圓〻〻〻　光覺〻〻〻唱禮

建保五年七月七日。於賀陽院殿被修之三箇夜
助修六口
良雲法印　快雅僧都
祐眞阿闍梨　聖增〻〻〻唱禮
淨心上人九條錫杖　光覺
阿闍梨座高麗　助修座𥿻前後引幕

建保六年十月一日。於一條殿中宮御產御祈被修之三箇夜
助修六口
成源律師　聖增阿闍梨燒帛
最祐〻〻〻神供　淨心上人
光覺唱禮　教暹
三箇夜共右大臣殿令會給云〻

承久元年六月十四日。東宮御祈被修之
助修六口
慈賢大僧都　成源僧都
圓憲律師　聖增阿闍梨
光覺〻〻〻　宗宴
仰云。讀式之間助修不可出音云〻

承久元年八月二十二日。於水無瀨殿。一院御惱御祈被修之
助修六口
快雅大僧都　慈賢〻〻〻已上灑水散供
什圓阿闍梨　慈胤〻〻〻神供庭上燒帛
光覺〻〻〻唱禮
宗宴修一二和尚修法阿闍梨也各助修二人相具之參勤此供伴僧
念誦了。頌九條錫杖阿闍梨同音　佛號諸尊聖衆云〻　錫杖了。法施等。次取錢帛。結願時滅罪眞言在之。錫杖大阿〻〻同音也

承久二年五月二十七日。於康樂寺本坊。爲春宮御祈被修之
助修六口
祐眞律師　圓憲〻〻已上灑水。神供
什圓阿闍梨　宗宴〻〻〻燒銀錢

慈胤〻〻〻唱禮　光覺〻〻〻
今度中壇標向南。又如星供等。佛供燈明居之初度也　開白夜左府渡御。供了還歸。結願夜定高中納言行法中ニ參。即退出

飯室
嘉祿元年六月十日。於大和庄若宮彼蛙所被始修之三箇夜關東尼二品祈
阿闍梨權僧正良｜
助修布施僧綱別紙二十帖裹之凡僧早紙十五帖　佛布施手綱四丈相模守時房沙汰云〻
慈賢大僧都散供　承快僧都
祐眞律師散供　聖增〻〻奉行
慈胤阿闍梨神供　光覺〻〻〻唱禮燒銀錢

無動寺五度
仁治什賢記二年六月五日。爲禪定殿下御祈。於一條殿被修冥道供
自去五月中旬比聊御不例。仍被修之。
御支度去月令進給云〻
阿闍梨座主僧正慈源
伴僧六口
禪惠大僧都尊勝陀羅尼灑水堂莊嚴
良兼僧都尊勝陀羅尼
尊家〻〻灑水諸天眞言
有快〻〻諸天眞言神供
光覺律師唱禮心經錫杖
什賢阿闍梨心經燒銀錢

承仕四人（定賢 珍慶 慶覺 蓮智）
行事僧法眼泰承
奉行民部權大輔惟長朝臣
雜掌前伊勢守行範
當日壇机等自白川御房被渡之。禪惠僧
都早參堂莊嚴（圖在左）寢殿日隱間以三
間爲道場。先承仕等令洗之。次板數上蔫
數滿之。四方引大幕。東北角始伴僧前引
之（二帖）西南角東北角又一帖引之。伴僧
後一帖引之。御聽聞所西方北間也。御前
大幕上之。道場中心立中壇。引壇敷（二幅也）
四角立橛。引五色糸。四面備閼伽。四角立
燈械立標。々前居佛供（白飯）十九位也。每
標前安房花一房。前安鈴五鈷
左脇机灑水器（加散杖）塗香器。名香置之
右脇机香呂。祭文。三衣箱安之
東南角南方机立之。引壇敷（一幅也）立標。
々右立幣（黑銀錢）々前安燈（小土器燃之）々前
居佛供（五穀飯也。大土器盛之）花一房安之。机下南端
灑水器（加散杖）置之。蓋無之。散供入折敷。
置幷白飯二坏安之云々
西南角西方机立之。供物等（如東方）壇下
南端灑水器安之。西北角立北方机。供物
等如常
此四方机迴樣所存相違之間。法印御
房爲見聞被參。語申以外僻事也。今夜
須可被直歟。但佛供等皆居定了。只今
直事可有其煩。去年故僧正於今出川
第被修之時。宗宴奉行向西方四方机

此定被立。先師法眼此初夜時被行之
處。參入見ラレ。御所存相違被仰云。向
方故御所御現行。向東方度在之。向西
方有何事乎。四方机立樣以外僻事也。
然而只今立直事可有煩。不直開白有
之。且依其例今夜不直アリ云々
阿闍梨御座小文也。開白禮版際東西數
之。次日南北被敷直。伴僧座（紫緣也）三帖
數之。伴僧前正面東方門前灑水器置之
（臺在之加散杖）蓋無之云々

庭上之時此定也。無異云々
亥刻大阿闍梨御參（淨衣香染御平袈裟同御裳也）先御參
御前。有暫出御入道場。門前灑水入幕內。
御著座也
伴僧淨衣五帖袈裟著之。以中西方爲上
蔦コマトリ著座也
禪定殿下無御聽聞。准后宮御聽聞有之
阿闍梨登禮版（先禮佛三反）塗香加持香水。
灑淨
于時禪惠僧都尊家々々著內金剛門前
灑水入幕內。禪惠東南角机取灑水器。南
方東方机灑之。尊家西南角机下取灑水
器。西方北方灑之。兩方灑了。灑水器如本
置之。出幕外。先方便了。阿闍梨於禮版取
香呂。令唱總禮。御伴僧相共起居禮（三反）
次鐃二打之。次啓白。次略神分。次祈願。次
供養文。唱禮。九方便。五大願
次伴僧念誦讀經（上蔦二人勝陀羅尼 中蔦二人諸天眞言 下蔦二人心經）
振鈴。次祭文。令讀之給（于時念誦經微音勸請之時同微音誦之）
塗香供養之時鳴花垸。開之唱禮師出諸
天漢語勸請段了。鐃鈸一匝（加序）次出供
養段。三反許了。阿闍梨禮版。令下給。至東
南机蹲踞。令供御一机。兩所居。令供給。次
同机散供机令供之給。次散供。次西北角。
次東北角。如此令供給了。同方（西）歸登
禮版。次鐃鈸一匝。次出發遣段。鐃鈸一匝
次九條錫杖（光覺律師勤之）
鉢段々各一匝歟。三段鉢一匝。可修歟之
由。法印御房令聞。初度御勤仕也。段々各
一匝可打之。三反一匝。打事略義也云々
仍如此打之

後五供養塗香鳴花垸鬧之承仕四人四
方机幣拔取指紙燭以出什賢起座於南
庭向正面燒之後振鈴之間歸參振鈴了
阿闍梨下禮版取香呂唱佛號禮版伴僧
取次第禮拜佛號終禪定殿下御願圓滿
七反令禮之給云〻
次登禮版奉送花於禮版令投給
次下座禮佛
其後白川御房還御每夜御還也伴僧
同召車每夜參會也
阿闍梨灑水入壇場禮佛登禮版灑淨之
時二人伴僧門前灑水入幕內諸机灑之
次〻作法大旨如開白
讀間鐃鈸段〻各一匝定也加序事了大
阿闍梨仰云明日四方机可立直云〻
禪惠僧都承之爾承仕仰含云〻
四方机立直東南角立東方机西南角
立南方机西北角西方机立之東北角
北方机立之
亥始阿闍梨入御被始之御裝束白五帖
袈裟同裳也登禮版前方便灑水之時禪
惠尊家入幕內灑之總禮無之
神分祈願唱禮等如前
塗香供了勸請段鐃鈸一匝加序三箇夜
皆加序供養段三反了下禮版至東南机
令供之給次南方等云〻
塗香供時令鳴花垸給聞光覺律師出勸
請段一段了鐃鈸一匝加序次出供養段
三反了阿闍梨禮版令下御至東南角机

令供之御次同机南方令供御
次散供机下四角令數之給次西南机南
方先供御次同机北方令供散供次南角
次東北角令供給了西方迴登禮版其時
鐃鈸一匝次發遣段出之次鉢一匝供養
之間無何反供養段誦之供養段間神供
有快僧都於庭上修之
次錫杖光覺律師誦之
阿闍梨錫杖之間御念誦也
後五供養塗香器火垸鳴鬧承仕四人各
一机幣拔之指紙燭持出下庭上什賢燒
之正面向北燒之振鈴間歸參振鈴次禮
拜阿闍梨下禮版取香呂令起居御伴僧
取次第相共起居終詞了禪定殿下御願
成就七反
次登禮版鐃一丁次迴向方便打
次隨方迴向打下座禮佛
後塗香供之時銀錢燒事如常後振鈴次
禮拜如前次鉢一丁
次卷數可令讀御歟而讀卷數不置之仍
闕分之由金剛輪陀羅尼印眞言佛眼印
眞言滅罪印眞言寶號等神分祈願如各例鉢打
次五悔打次隨方迴向打
次令獻佛布施御
次於禮版奉送花令投御每日奉送在之
次下禮版次伴僧退出
人供事
阿闍梨五斗供也一夜伴僧三斗供也
冥道供之供料阿闍梨日〻三斗供伴僧

一斗八升供之例在之又阿闍梨五斗供
伴僧三斗供二樣在之
奉行人〻許尋二樣注遣
佛供三箇夜五十坏淸水坂一日東西獄
兩日被送遣之行事僧沙汰也
仁治三年四月八日於一條殿奉爲禪定
殿下被修之
阿闍梨座主僧正慈源
奉行惟長朝臣
伴僧六口
成眞法印尊勝陀羅尼灑水散供
公源權大僧都尊勝〻〻〻灑水散供
良兼僧都諸天總呪
尊家僧都諸天總呪奉行神供
光覺律師錫杖唱禮鐃
賢快律師銀錢鉢
行事僧性賢法眼
堂莊嚴圖在別
阿闍梨令著淨衣平袈裟給伴僧淨衣五
帖袈裟著之主伴共入道場著座阿闍梨
登禮版灑水成眞公源勤之自東南壇至于東
北壇成眞勤之自西南壇至于西北壇公
源勤之
今度灑水後灑水器如元各持歸折敷上
置之
光澤之後總禮如例
前供養塗香供之鳴時出諸天漢語勸請
段了鐃鈸一匝加序

散供成眞公源勤之。公源自西南壇至于
西北、自南之端顚散之。神供尊家勤之。於
中門下修之（依甚雨歟）
諸天漢語了誦九條錫杖（光覺）
後供養之時拔取銀錢燒之。承仕四人一
壇、拔之。賢快燒之。於中門下燒之（依甚雨歟）
讃等如先〻〻
次禮拜（如先）〻禪定太閤之詞七反禮拜
第三夜
立御卷數（如常）。置讀卷數。結願作法（如常）
（內金剛童子道場著之、各經堂上作者退出了）御布施阿闍梨一重
一裹（納綿）伴僧一裹（納綿）

寛元二年五月五日。爲左大臣御祈。於法（仕賢記）
性寺灌頂堂被修之（三夜）
阿闍梨座主僧正〻〻
助修六口
禪惠大僧都（灑水、散供）
尊家〻〻〻（同、同）
良兼僧都（唱禮、錫杖）
有快〻〻〻（奉行）
覺源〻〻〻（神供）
什賢已講（銀錢）
有快僧都早參堂莊嚴
灌頂堂以禮堂東五間爲壇場。以大床爲
助修座。後引幕。第二日。灌頂堂明障子助
修後立之。幕外明障子立之
支一點阿闍梨御參（淨衣、平袈裟）即入壇場。以
以良朝臣被申事由。御聽聞不可有之。可

令始給之由被申
登禮版。灑水（禪惠、尊家）
前方便。總禮。啓白。神分。祈願等（如常）
唱禮。九方便。五大願。畢。念誦讀經始之。振
鈴之後御祭文等
普通讃。供養段之時。禪惠（東南）尊家（西北）門前灑水。
入幕內。供之。覺源僧都於庭上神供修之。
散供畢。唱禮師出發遣段。段〻。鉢突之。讃
三段。鉢一匝（如序）以下作法如常
後供之時以承仕令取幣帛。庭上正面（池邊）
什賢燒之。後鈴之後禮拜。終。南無右相府
殿下御願成就（七反）
第二夜（天晴）御裝束淨衣五帖袈裟
作法如常。良兼僧都所勞更發之間。光覺
律師唱禮錫杖勤之。第三夜同之
第三日（雨降）大阿闍梨聊御違例。仍被申
子細。長吏法印所勞。御手代被用禪惠僧
都如何。御返事云。禪惠御手代事憚候歟。
本覺院僧正可宜之由被申。仍被申本覺
院之處。稱所勞被辭申。如此沙汰之間。及
夜陰。仍長吏法印被參勤。子刻許被始之。
作法如前〻〻。散供。禪惠尊家勤之。銀錢燒
之時。俄雨止。仍如日來於庭上燒之。後鈴
後結願作法（如常）
光覺記云
禮拜詞。今夜聖增法印唱云。右丞相殿
下御〻〻〻
以前兩夜座主御房右相府殿下云〻

寛元二年十二月二十八日。於御本坊（熾盛）（覺源記）
（光堂）被修之（禪閤御祈）
阿闍梨座主僧正〻〻
助修六口
禪惠大僧都（灑水、散供）
尊家僧都（同奉行）
有快〻〻
覺源〻〻（神供）
光覺律師（唱禮、錫杖一人誦之）
聖源阿闍梨（銀錢）
阿闍梨御裝束。開白淨衣香平袈裟同裳
也。後二箇夜白裳五帖袈裟也。表物被渡
之（置高机）以侍爲御使。三箇日後被返進
之時。爲大阿闍梨御沙汰被送進了。此事
如何
光覺普通讃出之。四智同出之。聖源銀錢
燒之故也

寛元四年七月二十二日。一條攝政殿御（覺源記）
祈被修之（熾盛光堂）
助修
尊家僧都（散供）
有快〻〻（同奉行）
覺源〻〻
光覺律師（唱禮、錫杖）
賢快〻〻（神供）
什賢已講（銀錢）
開白大阿闍梨淨衣平袈裟。後二箇夜五
帖袈裟。助修每夜五帖袈裟也

開白總禮三反、賢快總禮以前打金二 失禮
也、其後總禮被出了

二品親王二度 大治

弘長二年五月十五日、於今出川御持佛堂東二條院御產御所被修冥道供日記
奉行左京大夫宗經 朗同月十日請書到來被進御支度
一、御支度 如正治二年注進之案
一、道場圖 在別
一、開白同十五日、阿闍梨御淨衣平袈裟、
助修等小袈裟
御行法總禮在之、三箇夜、唱禮 如常
助修六口
實增法印
禪雅法印 散供
聽賢大僧都 九條錫杖 散供
賢快 奉行
覺親僧都 唱禮 銀錢
公什律師 神供
或記覺親 神供 公什 銀錢
一、開白先七佛藥師御時引上被修之、還御之後被始之
一、正修御次第 如例
一、御結願十七日、御卷數以𫝶使法師送奉行人宿所、御卷數按如正治二年
一、六月二日御產 皇女
一、當所明神一條北邊賀茂歟、自元御坐之間標無之

弘安三年九月五日、於常葉井殿被修之
一夜 今宮 御惱御祈 同十二日有事 二歲
助修
聽賢法印
禪雅〃〃
公澄〃〃
公什〃〃
良覺大僧都
增宣律師 唱禮 燒帛

弘安十年二月 日、禁裏御所被修冥道 印雄記
供 准后
阿闍梨前大僧正道—
助修六口
公尋法印 灑水
印基法印 奉行 灑水
豪繼大僧都
經惠僧都 錫杖
最譽僧都 唱禮 神供
教快律師 燒銀錢
承仕
行事僧 玄增法印
一、承仕𫝶使等可致潔齋事
一、結願之後、壇已下支具可致燒上之事
一、當日事
當日二十七日早旦、承仕等隨身壇以下支物等參御所、其後未刻大阿闍梨御參、玄增法印印基同扈從、道場莊嚴事隨教命、令致其沙汰了
主上於簾中御覽、近臣多徘徊、尤揭焉也
一、道場事
先以仁壽殿西御壺爲道場、北對屋砌引去一丈、六本柱令並立 五尺間也 五間、次東面五間 南面 五間 西面 五間 柱令打立之、但於東西行五間者、各五尺間也、於南北行者、五間者各六尺間也 其柱長六尺五寸也、以阿波檜榑令作之八角也 如此以二十本柱、道場之四面令打立之了、先承仕令用意以丈尺幷サイ槌、致穴、其後令打立柱、致此沙汰云〃 而後以幔代四面柱面横令打之、其後自東北角如例順廻、大幕引之、結緒革、每間各二所令付之、次以清凉堂內庭上令數滿之

東西行令敷之、次以五面之壇令立之中四角如圖也
次中壇前禮版左右脇机立之、於禮版前
大阿闍梨御座大文疊敷之東西行也
抑五面壇幷壇敷等堂莊嚴以前、以後
夜香水令洗之、承仕等著小淨衣、各令
致此沙汰、斷使法師等不能相倚云々
次伴僧座小文疊、南方柱際、寄東西行令
敷之伴僧中高著座了以西爲上東西駒取令著座了
次門前灑水机伴僧座西程令立之
以道場西面南端間爲通道、大阿闍梨
自件間御上堂、仍內尻切門前机本令
用意之
次以十九本標令立中壇如圖位壇面鑰穴立標、標前
令置房花以花末令向標、花前令居白佛供
次自東北角立撅、令引五色糸如例
次四面閼伽等皆具備之如例前方閼伽水多令入滿之
次鈴杵火舍前令置之如例
次以四本燈臺令立中壇四角、以大釘燈
臺之莖壇端令打付之
次左脇机灑水佛布施讀卷數御居箱等
置之、右脇机香呂或御祭文名香塗香等
置之
次以御卷數中壇左方約行者撅令結立之
抑又閼伽灑水等以後夜香水被用之
以湯火燒香燈明等可用之由兼日下
知承仕了
次以東南西北之四方壇中壇四角令立
之
次於四方壇立標、立錢帛串標左方

次於四方壇上茅草令敷之草末爲方始以次草末重始草根上
次標前置房花々々前備燈明油器八春日用之下器無
之、又以燈炎方令向標
次以五穀佛供燈明前居之以裹果器令盛佛供以果一果
各佛供上令置之
次小飯五穀盛小土器各二坏、以四方壇下令置
之、以茅草令敷件佛供下、其次第如圖位
次以散供折敷四方壇下各令置之、件散
供者如神供散供可備之由蒙仰了、但散
米等巨多令備之
次以一口灑水器居折敷東方壇北端下
置之、以今一口灑水器居折敷西方壇南
端下置之
次以鐃鈸錫杖所作人座前令置之
抑中壇以下五方壇佛供總加持事、未
備壇上以前、於一所印基加持件佛供
了、其後中方東南西北任次第、以承仕
令備置壇上了
兼又此齋場堂莊嚴事、以承仕許其沙
汰不輙間、爲雜役最譽僧都教快律師
等被催之了、仍各相具令致其沙汰了、
是則爲先例云々、及秉燭時刻道場莊
嚴了
堂莊嚴之間、於伴僧者內尻切用之、於
承仕者ケ丶用云々、於庭上者面々襪
ハタシ也
主上被御覽出之間、不能用鼻荒
一、今度道場事
庭上歟、堂上歟、兩樣之間、有議定之處、先

以五節所被撤道場了、但爲開白御計、庭
上之儀可然之由被治定畢云々
一、御聽聞所事
以奉行職事勅問云、堂上庭上之間兩樣
如何、乞巧奠之時以庭上被儲御座云々
以彼被准據者、庭上御聽聞所何事有之
哉、且又有先例者、可被勘申之由被仰之
云々、大阿闍梨被申云、於仙洞者長承例
庭上御聽聞所勿論候歟、禁裏御事先規
未勘得、但壇高相同大床候歟、被儲御聽
聞所於堂上之條、何條事候哉之由被申
入了、依之以北對屋面道二間取放立蔀被懸御簾被
擣御聽聞所了
一、法則事
先戌一點、助修皆參之後、申案內於大阿
闍梨阿々々西對屋御祇候
次大阿闍梨御上堂御淨衣香裝香平袈裟令著之給
玄增法印御鼻荒役勤之、印基同扈從、
大幕役勤仕之、此外供奉人無之、是則
西對屋與道場爲咫尺之故也
奉行職事申云、御參路雖非堂上、可相
催脂燭殿上人候哉、如何、御返事云、道
場燈明赫奕、更不可及脂燭云々
次大阿闍梨御著座之後、印基以奉行人
令伺事由、早可被始御時云々
次召承仕、中壇火舍可置火之由相觸之
次大阿闍梨御登禮版御禮拜懺悔偈等如例
塗香塗手、名香被捻歟加持香水
次灑淨

此時所役伴僧二人進寄東西兩壇下。各取灑水器（不取火加）令灑壇上。公尋東南。印基西北。各乍立令灑之。而後置灑水器於本所著座了。此間各用內尻切

次加持供物。次拍掌彈指（今度被用之）去垢。淸淨。光澤。次三箇印明

次總禮

次啓白神分。祈願。供養文。唱禮

次驚覺。九方便。五大願

五大願之後。助修念誦如常。修法音曲。上臈二人（尊勝陀羅尼）　中臈二人（諸天總呪）　下臈二人（心經）

已上念誦。次第御時以前相觸伴僧了。又阿闍梨令讀祭文給之時。可爲微音之由同觸聞了

次御行法

乃至振鈴之後。令讀御祭文給

私記文以下幷奉請（御音曲相似結緣灌頂緣起者賦御[illegible]聞之程）（分明令讀上之給）

乃至五供養之時。閼塗香器之音。助修出諸天漢語。此時又承仕二人進參道場。四方壇燈明挑之（挑燈心ヲ加之）一人承仕東南。兩壇挑之。今一人承仕西北兩壇挑之。道場東面南端間。以爲承仕通門

次讚勸請段了。鐃鈸一匝如例（在序）

次出供養段

此時大阿闍梨中壇供養ヽヽヽ了自禮版令下給。被供養四方壇（東南西北各壇前御蹲踞。次第西北令立廻給）

次阿闍梨四方壇供養了。不經東北角。經本路令歸東方壇前給。御蹲踞。散供被供之。此時外神供役人出道場勤仕。其役承仕用意供物。於道場前東南角庭修之（向東）（此間襖ハタシ也）

次阿闍梨於南西北壇下散供。各同前。而後令出門前令灑水給。後還著禮版給。此時讚供養段了。鐃鈸一匝。次出發遣段ヽヽヽヽ了鐃鈸一匝

次九條錫杖（諸衆同音）

乃至後五供養

此時閼塗香器音。承仕等四人參道場。始自東方壇。各拔取錢帛串。令出道場外（此內一人承仕用意脂燭）

此時燒銀錢役人相續。承仕同令出道場之外。道場之辰巳方庭。令燒銀錢（行者向北）此間承仕一人相副之令燒之。而後役人歸參道場（此間襖ハタシ也）

次普供養

次四智讚（三反。如修法之時）

乃至振鈴

次金一打。次讚卷數。次結願御作法。次五悔（中音）　次隨方廻向。次佛布施被供之。次禮拜

阿闍梨御下禮版取香呂起居。助修取次第相共禮拜（其詞如一抄。但改太上天皇句爲金輪聖主等云ヽ。三反）

次著御禮版。解界。奉送

次三部被甲。御下座。禮佛。次著御本座

此時印基進參取御卷數於道場。交替御卷數於奉行職事。是則被模院昭阿闍梨見行之例。件時阿闍梨取御卷數交替奉行院司朝隆云ヽ。舊規如此

次大阿闍梨御退下

次印基召承仕等撤道具。可被渡道場之由下知之。今夜則道場支具仰承仕。悉以於閑院殿池邊被燒上之了。但於大幕疊等者所不燒也。抑又大阿闍梨御淨衣被燒之事。雖非先例。以別儀今度被燒之也。

抑今日天陰風暖。非降雨之疑。乃猶於堂上可被修之歟之由。始及豫議了。而臨夜漏之後。陰雲忽散。星宿又顯現了。見聞道俗無不隨喜。可謂感應者歟。

已上今度御見修法則大概如此。但自去中春比。黏病席送日了。仍粗隨思出。如形令記付之。訛謬定多之歟。

一御佛供事

結願以後支配之。次第先例不同歟。今度悉兩方獄舍被下之云ヽ

一御祭文事

御本房被止置之

一標事

御本房被止置之

一請書請文事

來二十四日可被行冥道供。可令勤修給之由。天氣所候也。以此旨[□]給。仍執達如件

二月九日　兵部權大輔顯世奉

進上　兵衛督法印御房

謹請

綸言一紙

右來二十四日可被行冥道供、宜令勤修之狀、謹所請如件

二月十二日　前大僧正〻〻（請文）

追申

御祭文誰人承候哉、草案出來候者、兼日可加一見候

一燈明事

如〻一抄者、四方壇都合百九十九坏云〻、件燈明小春日器可用之歟、下器不可有之歟

一茅草事

承仕可下知之、但近日茅難得歟、如何

一如承仕兼日令實撿道場、可令存知間、敷幕帳等、可有不足者可有其用意事歟

一助修持金剛有無事

一如藥師法等、中堂常燈等被移渡事

不可有之歟、但非先規之上沙汰外歟

一助修用內尻切者、可脫襪歟事

一堂莊嚴之間、若可用內尻切者、可脫襪歟事

可用內尻切哉否、御行法之間、承仕不可通丑寅角之由、可下知事

一散供事、雖爲大阿闍梨御沙汰、兩壇下（二）各可安之歟

一助修參會之後、承仕火舍（二）可捻名香之由、可下知事

或記云

北

大文

行事座

五　三　一　二　四　六

青龍院二品親王

嘉曆元年六月二十三日、爲中宮御產御祈、於常磐井殿被修冥道供（露地三箇夜）

阿闍梨前座主二品親王

助修六口

慈祐法印（灑水散供）　玄守法印（散供奉行錫杖）

實鑒僧都（讃）　光勝僧都（灑水）

仲玄僧都（神供）　慈遍律師（唱禮鐃鈸）

行事僧玄忠法印

承仕（太勇・遠禪）（智勤・明禪）

本所奉行藏人辨季房

大阿闍梨自去三日御參、任藥師法御勤仕、自十八日被成大法相續御勤行也、此修中重被兼修冥道供、委細事等被載御記、今拔要段書之、彼御記云

二十一日、季房爲御使入來、冥道供猶可被行之由所被思食也、今明之間可令勤行云〻、奏云、事率爾、更不可書行歟、重仰云、然者明日（二十二日）必可令勤仕於庭上、三箇夜可被行也云〻、庭上之儀難治之由再三雖申入之、猶以不可有勅許云〻、今日儲方用途事、雖有沙汰、猶不書行、徒晚了、初夜時勤仕、後夜日中宮御勤（尊圓云宮者道）（無親王也）

二十二日、冥道供猶可爲明夜（二十三日）云〻、方〻用途參差、雜具用意難治之由玄忠申之、仍俄有御沙汰、仲圓二千匹沙汰之、猶明夕可令勤仕云〻、予自夜前礦亂重出來、今日終日病惱、初夜時相扶勤仕之、依召參上御前、冥道供猶可爲庭上之儀、雨更不可降云〻、懸御意有其憚歟、仍可爲西向御壺歟之由有其沙汰、明旦令參上、以指圖可令撿知云〻

二十三日、今日冥道供始行、用途八幡陶清五千匹、仲圓千匹、各被相違到來云〻、然而猶以五千匹可擬三箇夜之料足之由被仰下之、今夜行幸還御被忩之、自秉燭以前可始行之由、以季房被仰下之、西刻木具到來、先召寄壇所、前帛幷標等、穴雖欲沙汰具、先只可渡進道場之由、再三被仰下之間、渡之、御祭文少〻不讀解

所在之仍持參御前一反被遊之聽聞行
法次第表白等宮令書次第給彼本即進
入筆跡神妙之由有叡感今日藥師法初
夜之次宮御對面有之
道場莊嚴玄守損事之間光勝教玄等致
沙汰丑半刻參上開白之屛中門內雜人
不被入之
先著座以季房欲伺開白機嫌之處以藏
人清蕤可始之由被仰下之間即登禮版
內金剛鈴遲〻先始行灑水役人無力不
用鈴物而修始流星在西北天可謂佳瑞
歟御聽聞以對屋立蔀被擬其所被覆御
簾短夜已欲曙仍私記文等短聲讀之後
五供之時承仕拔取幣等可在燒錢作法
之處無沙汰猶雖鳴塗香火垸承仕不出
現難治之間叩扇召玄守仰之其時令下
知云〻猶事遲〻間隨拔取可有其作法
之由重下知之此間私記文等三段讀之
則入三摩地五供等修之
四智讚助修不出之間又催促之至禮拜
等燒錢之間修重之云明相云還幸旁可
忩之時分也仍顧時宜迴今案了退出之
後季房爲御使入來及種〻叡感了爲法
爲身殊所添光華也
二十四日夕立雷鳴頻響恐怖之處終以
雨不降即屬晴了喜悅千迴〻〻季房爲
御使來觸云冥道供若猶有風雨之怖者
縮三日於今夜宵曉之間二座可修之歟
云〻奏云不可有此儀今日已有夕立疑
然而無殊事偏聖德之至歟明日可爲同
前猶只三箇夜可令勤仕之旨申之今夕
七佛初夜參勤之冥道供即參勤窮屈睡
眠之間法施次段忘却錫杖之後ヤカテ
修入三摩地五供養以下不可說〱
見聞之嘲哢可謂難治歟比興〱
二十五日結願無爲自他無殊失錯大法
初夜時又參勤了
二十六日冥道供無爲之由叡感勅書到
來御使長光以外嚴重道〻面目無比類
者也

門葉記　冥道供二

闕

門葉記　冥道供三

大乘院

貞和四年正月十八日。爲左兵衞督直義
卿厄年（四十二歳）祈。於日吉客人宮彼岸所始
修冥道供（三箇夜）
阿闍梨前座主二品尊圓親王
助修
實鑒法印（寶靜陀羅尼）（灑水・錫杖・散供）　定眞法印（寶靜陀羅尼）（灑水・散供・錫杖・助音）
仲玄法印（諸天讃）（奉行・神供）　桓增大僧都（諸天讃）（唱禮・助音・鐃鈸・錫杖）
尋惠大僧都（心經）（鈸）　實快法眼（心經）（燒銀錢）
承仕四人
禪明　明性
法乘　龍善
駈使八人
行事僧泰源法眼
武家奉行粟飯原下總守清胤
予自去年冬經廻坂本住于實成坊。是天
下不靜之間。且於社頭近邊致精祈。且爲
當所靜謐座主門主等可越坂本之由武
家內〻依示送也。今年正月十五日光惠
僧正狀到來。彼狀云。昨日依招引參向武
家爲重厄祈可修冥道供。恐可有御勤
修之由可申入也。日次可爲來十八日。支
具事清胤可奉行。早可請取之由可有御
下知行事僧云〻。此狀未剋許到來。泰源
法眼境節祗候之間。此旨仰含了。卒爾現
行山路相隔。彌可招遲引之由。木具等卽
召當所工等且可致用意之由泰源申之。
則助修等催遣之。先錫杖頭事最前仰遣
實鑒法印訖
十六日早朝泰源出路。今日入夜支具物
到來云〻。其後道場方事用意。率爾至極
也云〻
十七日仲玄法印參住
十八日早旦召宗快客人彼岸所用意事
仰含之。件僧爲別當代致當所管領之間。
所召仰也。鋪設翠簾等事。又召仰祠官成
國了。兩人相談令奉行之
抑飯室僧正於大和庄若宮彼岸所被修
冥道供之由見舊記。其所於今者中下方
輩管領云〻。事之儀不相應之上。頗非佳
例。仍今度以客人彼岸所爲壇所。且無動
寺管領旁依爲便宜也。未剋光惠僧正參。
施主內〻被申之間具可參申之由蒙其
命之間。淩遼遠令參也。凡今年厄期祈禱
必不庶幾涯分。以無私爲身之勤。天與善
之謂。不空者何無冥助。若又不德之身違
天心者。是又强非可願求之由存之。而將
軍以自筆注賜祈禱目錄之間。彼命非可
默止之間所思念也。然者天下靜謐禁裏
仙洞寶祚延長之由可被祈申。以之私所
願圓滿之由可存之也云〻。願念無私令
感心者也
申剋祭文（有範朝臣草　行尹卿筆）表物被渡之
助修等次第參彼岸所。仲玄法印召具承
仕等堂莊嚴奉仕之
標幣帛等穴開之。此事無量大事也。先〻
時剋遲〻。職而因玆云〻。仍今度以紙細
切之。定寸法折當之。付疊四方棚分各三
筋令用意賜承仕之間。無煩早速開穴了
西妻九箇間引廻大幕爲道場。伴僧座後
幕引之。以鷹數滿其內中央立方三尺壇。
其四角立四方壇廻方。其長一丈也。東方
壇立東南角。乃至北方壇立東北角
中心壇立幟標木引五色線備四面供具
（外供無之）佛供十九坏居之。十九位標立之。四
角供燈明（燈臺如常）
四方壇上各立標。其前安一房花。每其位
五穀飯一坏燈明一盞供之。當所神之分
標略之。山王自元御坐之故也。東方南方
二壇之下置灑水器（可加散杖）又置散供。立門
前机安灑水器（置香象之）裏無七足。置門內
道場西面立閼伽棚
此供本式可爲露地之故歟。支度不出閼
伽棚。或又多分他御修法等同時也。此時
又別無閼伽棚歟。於今度者大切之間令
用意了。又伴僧座在阿闍梨右邊。仍以東
方爲門。前以正面雖可爲門。前隨便宜如
此搆之。且依有先例也
表物如常壇左邊机上安之。祭文置右脇
机。居筥置左机
戌剋自實成坊向□彼岸所。著鈍色五帖
袈裟。用手輿也。扈從實快法眼（手輿）坊官經
增・泰能鈍色裳袈裟上括。大童子二人。力
者二手也。如此內〻出行之體也

丑一點開白。助修（淨衣小袈裟）皆參之後。阿闍梨著襪。阿闍梨著座了後。承仕置香火。次阿闍梨登禮版。塗香塗手捻名香之後。加持香水并灑淨。此間伴僧上﨟二人（實鑒定眞）入堂內（門前淨灑）四方棚灑水（東北二方實鑒 南西二方定眞）灑了役人退下

次先方便之後總禮。次金二

次表白神分。祈願

次供養文。唱禮。驚覺。九方便

五大願（助修念誦 發音微音也）

次行法。三部被甲之後祕印少〻隨肝要加用之

次振鈴之後讀祭文

次私記讀之（以下次第具如私記）乃至五供養之時塗香器打火烷之時。唱禮師出普通讃（段〻如例）

供養段之時。阿闍梨飲食燈明普供等眞言誦之供之。此間上﨟助修二人（灑水師同人也）入幕內（門前淨灑如先）四方壇下蹲踞供之散供了退下。同時仲玄法印降庭上修神供（正面日陰下）

次發遣段了（鉢如常）

次九條錫杖（香頭實鑒法印 助音兩人皆門弟也）

此間阿闍梨入三摩地。根本印。正念誦。法施等了。錫杖了。阿闍梨旁念珠還珠法用之

次又讀私記。次後入三摩地。根本印

次後五供養。又打塗香器於火烷

于時承仕四人參進。拔取銀錢幣帛指脂燭出堂。燒銀錢役人（實快法眼。從僧大童子等召具之）相共出堂。降庭上銀錢燒之

次又讀私記。次四智讃（三反）其間作法如例

後鈴之後。阿闍梨下座禮拜（施主句 南無大施主殿下御願圓滿。七反）

次金一。次迴向方便（金一）隨方迴向（金一）

次解界。火烷每夜。次奉送（彈指七反每夜）

次三部被甲。下座禮佛

次出堂（實快法眼 內外陣幕役）

以上三箇夜作法每度大略如此。但開白夜後五供養打器於火烷之時。唱禮師無左右出四智讃。雖止之不聞之。面〻又付之。雖治而振鈴了。仍出堂之後燒銀錢用之。今夜依降雨於正面日陰下燒之（向東）

第二夜

後五供養之間燒銀錢無相違。今夜不雨降。道場之前芝上燒之。向北（道場方也）次私記欲讀之處。又唱禮師出四智讃之間止之了

第三夜（天晴）

立卷數置讀卷數佛布施等

阿闍梨著平袈裟

總禮在之

燒銀錢四智讃等無違失

後鈴之後禮拜之。次金一

次讀卷數。如元卷而置左机上

次結願作法。次五悔（少〻之長誦）次金一

次隨方迴向（金一）次佛布施。次解界奉送

次三部被甲。次下座禮佛

次出堂（主伴共乍著襪退下）

次歸宿坊（行粧如前）

卷數（如恐用抄。施主名武衞殿下）

祭文（紙入莉玉集。正文納願文櫃）

歸房以後承仕等撤道場木具淨薦等悉燒之。此事先例不一准。然而青龍院二品親王御現行近例也。且爲如法之儀歟。仍今度燒之（於御棚者不燒之）於三津川上橋殿之下內鳥居南傍川邊燒之。村里人可驚動之間。自書被相觸近邊在家等了。神子竹石丸。客人宮仕法師。御恪勤虎法師三人相共觸迴了。仍煙塵雖高陽無驚怪之人。神妙〻〻

佛供支配事

中壇十九坏（白飯）承仕駈使等如例

四方壇分每夜二百十八坏歟（五穀飯）非人以下支配之

開白夜分。穴太散所等賜之

第二夜分。宮籠并猿丸等施也（神子竹石丸奉行之）

第三夜分納長櫃三合遣京都大樓輩引之

助修供料事

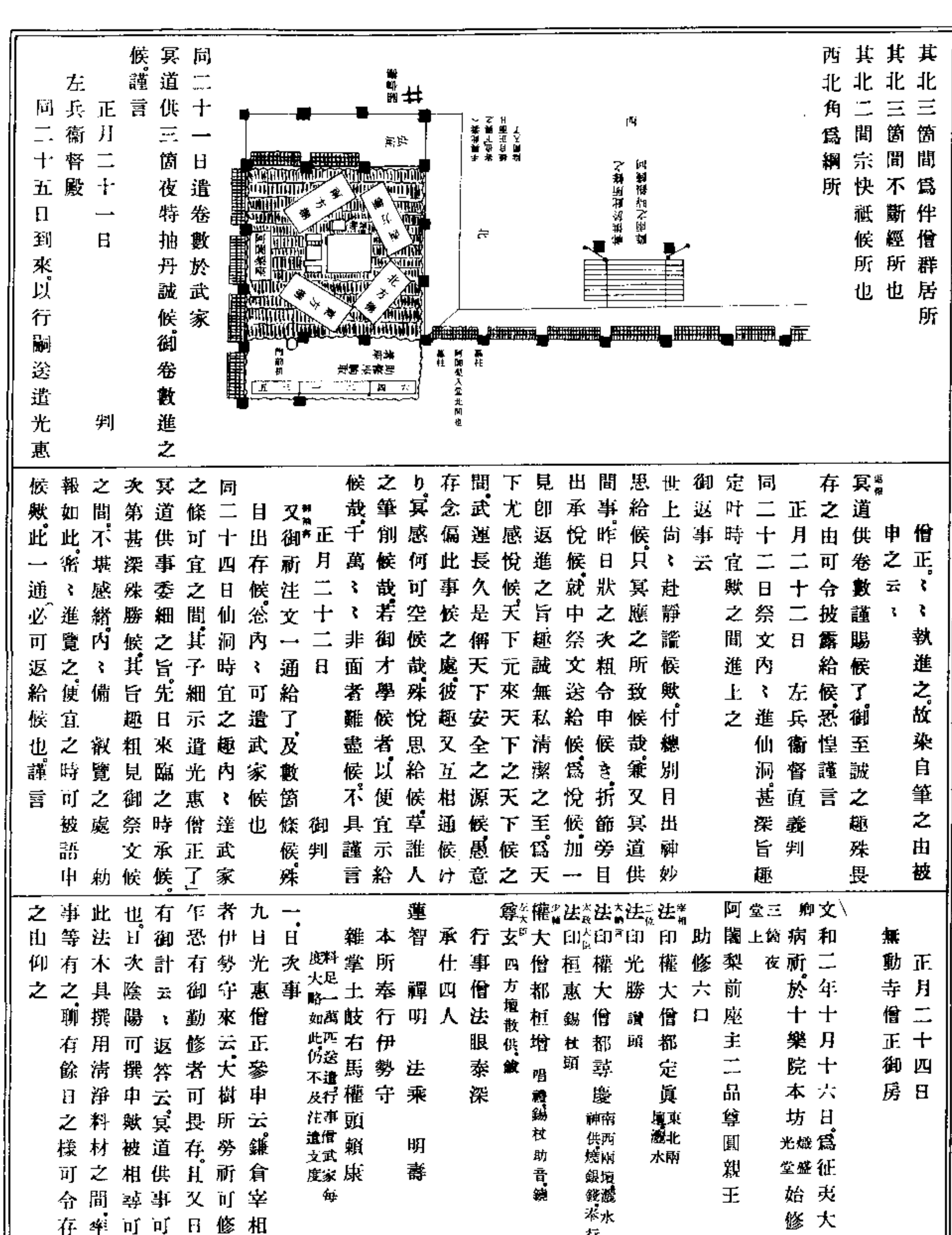
淨衣供料布施等。彼是合一口別四百疋下行云〻

彼岸所棒樣

南寄經所九箇間（面三間 奥三間）爲道場

辰巳角三箇間爲常御所

其北三箇間爲伴僧群居所
其北三箇間不斷經所也
其北二間宗快祗候所也
西北角爲綱所

同二十一日遣卷數於武家
冥道供三箇夜特抽丹誠候、御卷數進之
候、謹言
正月二十一日　判
左兵衛督殿
同二十五日到來、以行嗣送遣光惠
僧正、〻〻執進之、故染自筆之由被
申之云〻
（遣御）冥道供卷數謹賜候了、御至誠之趣殊畏
存之由可令披露給候、恐惶謹言
正月二十二日　左兵衛督直義判
同二十二日祭文內〻進仙洞、甚深旨趣
定叶時宜歟之間進上之
御返事云
世上尚〻赴靜謐候歟、付總別目出神妙
思給候、只冥應之所致候哉、兼又冥道供
間事、昨日狀之次粗令申候き、折節旁目
出承悅候、就中祭文送給候、爲悅候、加一
見即返進之、旨趣誠無私淸潔之至、爲天
下尤感悅候、天下元來天下之天下候之
間、武運長久是併天下安全之源候、愚意
存念偏此事候之處、彼趣又互相通候け
り、冥感何可空候哉、殊悅思給候、草誰人
之筆削候哉、若御才學候者、以便宜示給
候哉、千萬〻〻非面者難盡候、不具謹言
正月二十二日　御判
（御神書）又御祈注文一通給了、及數箇條候、殊
目出存候、忩內〻可遣武家候也
同二十四日仙洞時宜之趣內〻達武家
之條可宜之間、其子細示遣光惠僧正了、
冥道供事委細之旨、先日來臨之時承候、
次第甚深殊勝候、其旨趣粗見御祭文候
之間、不堪感緒、內〻備　叡覽之處　勅
報如此、忩〻進覽之、便宜之時可被語申
候歟、此一通〔必〕可返給候也、謹言
正月二十四日
無動寺僧正御房　判
文和二年十月十六日、爲征夷大將軍（尊氏）（卿）
病祈、於十樂院本坊（熾盛光堂）始修冥道供
（三箇夜）
堂上
阿闍梨前座主二品尊圓親王
助修六口
（宰相）法印權大僧都定眞（東北兩壇灑水）
（二位）法印光勝（讀頭）
（大納言）法印權大僧都尋慶（南西兩壇灑水、神供、燒銀錢、奉行）
（太政大臣）法印桓惠（錫杖頭）
（少輔）權大僧都桓增（唱禮、錫杖、助音、鐃）
（左大臣）尊玄（四方壇散供、鐃）
行事僧法眼泰深
承仕四人
蓮智　禪明　法乘　明壽
本所奉行伊勢守
雜掌土岐右馬權頭賴康（料足一萬疋、送遣行事僧、武家每度大略如此、仍不及注文）
一日次事
九日光惠僧正參申云、鎌倉宰相中將使
者伊勢守來云、大樹所勞祈可修冥道供、
乍恐有御勤修者可畏存、且又日次事可
有御計云〻、返答云、冥道供事可令存知
也、日次陰陽可撰申歟、被相尋可承存也、
此法木具撰用淸淨料材之間、卒爾難得
事等有之、聊有餘日之樣可令存知之
之由仰之

十日又參巾云、日次可爲來十三日云々、
而件日爲開白、三箇夜被修者、結願十五
日酉日也、可相當施主衰日歟、仍內々以
此趣示遣光惠僧正之處、儲日十六日也、
自件日可始行歟之由申之、

冥道供開白日次事、可爲來十三日之由、
其沙汰候哉、就之可爲三箇夜者、來十五
日相當結願日、件日酉日候歟、施主得日
結願常途憚候、可爲何樣候哉々と被尋
申、可承存候也、謹言、
十月十日　判
日野僧正御房
祭神供文事、先度申了、已被申候哉、

一、兼日沙汰條々
木具堀川材木有不淨之間、難用之、可撰
用淸淨材之由、下知巧匠事、今度自嵯峨
邊求得之云々、
坊中七箇日許重服者可止經廻事
承仕等七箇日許可令潔齋事 助修又三箇日許、故可然也

一、件僧所作等事
九條錫杖者、爲聲明隨分之祕曲、今度其
仁頗可謂闕如、慈遍法印隨公尋僧正傳
之、仍慈嚴僧正勤行之時、度々勤此役訖、
而田舍下向之間、凌遼遠仰遣之處、難治
故障云々、仍岡崎桓覺法印、爲實鑒法印
之委附、此曲相傳、不能左右之間、問答之
處、聲明事只爲人師等沙汰、置許也、如此
所作難堪之上、近日依咳氣不可叶之由
申之、仍頗無其仁、可令略歟、三箇夜勤修、
兩夜略之例有之、可爲准據歟、凡九條錫
杖用否隨時事、本私記文也、然者非可必
然哉之由存之、但此供以此曲爲詮要、近
例又一向令略之條、不分明之間、重相談
桓覺法印之處、可召進桓惠法印之由申
之、仍召加彼法印畢、就之助音事器用誰
人哉、一人誦之事有其例歟 建保淨心上人、寬元光覺僧都
若可然歟之間、同令相談了、桓增僧都共
行可宜之由申之、仍仰其旨了、
燒帛事、先規通滿下﨟所役也、然而上首
隨此役事、建保六年十月和尙御勤修之
時、聖增僧正 于時凡僧 爲二和上勤之 此時神供三和上最
祐也 例等有之、仍仰尋慶法印了、
次神供兼帶事、是又其例不多、承久元年
八月和尙御勤修之時、四和上慈胤法印
于時凡僧 兼帶之也、
散供事、是又先例多以上﨟二人勤之、然
而此作法本儀爲阿闍梨現行、仍樂師准
后等自修也、以助修令勤事、若是手代儀
歟、然者必不可爲二人、隨而延應二年五
月樂師勤修之時、聖增二和上僧正 于時法印 一人勤
之、寶治元年八月又聖增僧正勤修之時、
禪惠法印 于時大僧都 勤之、等例有之、凡如此事
隨時阿闍梨成敗、勿論也、仍先桓惠法印
可勤此役歟之由、雖仰之、辭退之間、雖爲
最末、有存旨、仰尊玄大僧都了、擬附法仁
之故也、

一、堂莊嚴事
兼日召巧匠、五方壇標木穴、四方壇幣帛
穴等令穿之 以紙形取寸法、座位能々仰聞了 當日仰承仕縫
殿南面中央三四間分洗淨 木具同令洗之
次自午刻許奉行伴僧 慶尋 相具承仕搆之、
先以薦敷滿道場內、南北行也 此度任常例、儀多如之
由奉行申之、隨時可有用捨歟
次幕四帖、內外陣引廻之、其樣自道場東
北角至正面一帖、自正面至西北角又一
帖、北方一巡又一帖 帰座光帳不開之、幕之外有之 以今一
帖外陣巡引之、
次中央中方壇 方三尺七寸、高二尺 立之 南向道場也 引壇
敷 二幅許、自東北角引始之、壇上不引之 四角立橛、引五色糸 同自
東北方始之
四面閼伽火舍等如常、
鈴杵同前方置之、燈明用燈檠事多之、今
度用燈臺 高三尺 畢 以大壇足打付之、鷹上釘向不令動也
脇机 長二尺、廣一尺二寸、高一尺五寸 立之 左灑水器在散杖、蓋火埦箸、右香呂絵文私記
塗香器名香 居箱
御衣机 脇机寸法同 壇左立之、
禮版 方二尺五寸、高一尺 同安之、敷大文半疊、
次四角四方壇 長一丈、廣三尺、高一尺五寸 立之 此流例也
其樣、先以東方机東南角立之 行者右方 次
南方机西南角立之 大壇左方 次西方机西
北角立之 大壇左方 次北方机東北角立之
大壇右方 如此次第立迴之、
而後各々机引壇敷 各一幅許、壇傍引之也 其樣、東方
北方兩壇、机與左引始之、南方西方兩壇、
壇端右始之、此事不可爾、西方机迴方立
之上者、守其次第各々東北可引之也、仍
召尋奉行人之處、誠可爾也、今度之儀皆
自東北可引之由、大樣令下知承仕之間、

就當時現量當東北之處。四方机皆引之。
承仕所爲也。是又下知不及委細之故也。
非所存云々。向後爲存知故注之
次東南二机下壇敷内東方机ニハ右ノ方南方机ニハ左ノ方各
置灑水器一口略晝加散杖居八角折敷八寸許上
次伴僧座前内陣幕外立門前机新調白木也其形圓
形三足也其上置灑水器無蓋加散杖
次阿闍梨座禮版前敷之大文東西行
次伴僧座迫南三帖敷之小文南北行以北爲
阿闍梨以下入堂之路。座前裏無六足置
之阿闍梨分内陣幕外際儲之
鐃鈸錫杖一柄等各所役人前置之
次五方壇立標木古物也。其寸法一尺五寸許。後宇多院宸筆也
中方机十九位皆向行者東方机四十八位南方机四十六位
當所神別不立之祇閻自元御坐故也西方机四十九位北方机五十五位四方
ハ各向大壇次第立之。而後四方机標木前敷茅
草草ノ本ヲ右ヘ向也其根草ノ末ヲ爲方始次草ノ末ヲ重ノ初ノ草ノ上次第西方皆如此其數無定量歟次
排批供物等。先中方壇一々標木前安一
房花座花料其前白飯盛裡黒器盛様ハ頭平也如常居之。次
四方机標木右約行者立幣帛串高二尺六寸云々凡ハ可爲三尺之標勢分短
仍不相順之間奉行別而下知之由承仕稱之云々紙ハ厚紙一枚ヲ立サマニ三ニ折ヲ插之
銀錢一懸之幣ノ右ヘ垂タリ施主年四十九也標木前置一房
花爲供養也前安燈小土器燃之下ノ器無之以燈炎方向左插之其前居
五穀稻ハ多シ其外大麥小麥小豆胡麻加之飯勢分大壇ニ劣レリ盛樣此佛供頭ヲ圓次四方机
ニ盛ト云事有之然而今度只如大壇盛之。凡圓形事云道理者先例可尋之
下中央各散供折敷置之。散米白米許也五穀無之散
香切紙切花備之如常ノ神供等次同机下左右
端ニ小飯各一坏勢分机ノ上ニ劣レリ盛様如諸壇安之
此小飯可爲五穀歟。然而先例未詳之

間任常儀用白飯了。弘安准后御勤修
之時記小飯五穀盛小土器云々若是被用五穀飯
歟。然而猶文言不慥了。見亘兩端歟
抑四方机供物欲備之時。奉行伴僧用
總加持例有之。今度不用之事。繁之間
略之。供師加持之。上者有何事哉之由。
奉行稱之。但門前并机下等三口灑水
器。每夜用加持之由申之
一法則事
開白夜天晴
表物運々之間。當日及子初刻始之
先堂莊嚴了。助修淨衣小袈裟各著座駒取
次申案内於阿闍梨隨期用行水々々以後歟食大小便等不淨除之
次阿闍梨著淨衣金襴平袈裟參堂
每夜如此內外陣幕僧都督玄讚之
先於門前灑水加持用之之後著座
今夜阿闍梨入堂以前。承仕置香火之
間著座頗徒然也。自次夜著座以後令
置香火了
次禮佛三反。登禮版。塗香塗手此次捻名香
次灑淨
此時灑水師二人著内尻切裏無用之先於
門前灑水不用加持之後入幕内定眞法印入堂之時幕打
上﨟代尋慶法印入堂之後即下之上首到東方壇前彼机
下所置之灑水器取之不取火燒立机中央
三反灑之。次北方机又如此。下﨟南方
机下所置之灑水器取之火燒不取之南西
二脚灑之机。三所先左次中次右立各三反。灑
之兩役人同時也。各灑了以器置本所。

出幕外著座如元
次總禮取香呂起居禮心中唱云南無三周遍法界摩訶毘盧遮那如來南無三部界會諸尊聖衆助修
同禮之三反
次鐃二恒增大僧都打之今度總役人則爲唱禮師仍不及取渡
次表白神分祈願等如常委左注之
次供養文如常次唱禮台藏也但加一句左ニ委之
次驚覺眞言。次九方便唱禮師出之
次五大願不用發願先例也
此後助修六口念誦讀經始之。頗微音
也。其分齊假令如常修法成就明音曲
眞言不違常念誦聲。心經讀樣非能讀
之樣。只常早々讀經體也。經呪分別隨
﨟。次支配如常。上﨟二人者尊勝陀羅
尼。中﨟二人諸天總呪。下﨟二人心經
也各百反可令誦之也
次行法乃至振鈴
次讀祭文草治部卿有範朝臣清書前右京權大夫行忠高檀紙三枚眞字書之施主名
字自筆也其全文編入于荊玉集畢。仍略之。但聊
讀替所々可注之
文云。迺自今宵限三箇夜云々。開白夜。
如文讀之。第二夜始自去夜限三箇日。
讀了。第三夜至于今夜限三箇日讀了。
又文云。敬延緇衆智德所勤修祕法也云々
敬延緇衆僧讀了。或淨侶ト可讀歟
次私記文蓋聞等乃至奉請詞
件私記今度新寫古點之外多加私點
了。此等之時分念誦讀經全分不出音
心中誦之

或記云。利尙仰云。讃式之間助修不可
出音云々
次阿闍梨印明等結誦
次私記文 諸天冥道供養本請詞
次又印明
次又私記文 加持飮食共言
三印明。此次用之七反。此後又供養納
受共言
次五供養
供塗香之時。打器於火垸閼之讃頭 光勝法印
誦諸天漢語。勸請段了打鈸 加上段序
誦供養段之時。尊玄大僧都起座著內裏
無之横川 到門前灑水之後入幕內。四方壇
上下供養勤之。祠供 法印慶尋 於庭上修之。此
間阿闍梨修中壇供養。其作法飮食普供
等二明誦。總結普印。是一尊一位供養也。
如此十九位一々用之說雖有之。今度只
總七反用之。此後唵字五十反許誦之 取珠記數 又普供養眞言三反。結普印誦之宛用
總供養了
此後入三摩地根本印。乃至念誦法施等
用之 至于錫杖終頭
已上阿闍梨作法也
散供所役助修作法
尊玄僧都記云。先到東方机前蹲踞。先護
身。次結普印。飮食燈明普供 錢帛花料等 三明誦
總各三反。次以念珠記反數。誦唵字 四方机座
位貝數衆日發悟之。東四十八位。南四十六位。西四十六位。北五十五位。次折敷聊引
出之。壇敷下手入。結三古印誦辨事明 古里

々々左右轉各三反。散供幷小飯二坏加持
之
次結誦施食等三印明 三反
次散供等。護摩時投物合樣。取合。後。壇下
薦上散之 此間誦諸天普供二明 其樣。先前方 壇中央 次
左方散遣。次右方散遣。次以殘乍折敷移
薦上了
准后弘安現行。散之事五六反許云々
然而現行及度々。條見苦之間。如此用
之了。身和慈能僧正現行散樣如此々云
次南方机 是以後三方不用讓身 次西方。次北方。皆以
如此四方各机上下悉供了。不通北方机
前經本路出幕外 爲不經東北方也 今現行以四方
壇立四角之間。以四方爲四門。仍今道場
正東方是東北鬼門方也。入堂之道正西
方是人門也
抑散供所用現行兩說也。今度勤仕樣 一是
又一向西方机上供了。立還令散供之樣
一是 也。阿闍梨令供之時。現行先例多以依
後說歟。仁治無動寺弘安准后等連綿也。
然而樂師口決。修功之說便宜也云々是
今度現行之樣也。而道場頗狹少也。不經
東北而立歸東方机者。三反可令往反之
條。現行不宜之上。時刻彌可令遲々。就中
於道場可突鉢之間。旁早速現行大切也。
仍如此用了。但此所用道理與先例猶不
審也。倩思之。先道理。四方上首諸天机上
供了後。立歸雜類者。令供之條誠爾也。修
切說。自其方降臨諸天等部類眷屬。不臨

壇上外部雜類主尊世天供養。次以一雙
一方供了條是又其理仍不爾畢之由存
之。先例延應聖增僧正勤行之時。爲阿闍
梨自供之現行如此。其外例定多之歟。追
猶可勘之。且以右次第具申入阿闍梨伺
御氣色用此現行了云々
已上尊玄記
神供作法
尋慶法印記云。有存旨向北修之。在所庭
上東南角石橋邊也。行粧從僧一人 等身衣指
頁 大童子一人。力者恪勤各一人云々委
細之旨左委記之
抑散供幷神供之間。供養段不可絕聲之
處。今夜散供未修訖之以前止其音。頗以
冷然也。散供役人修了出外陣突鉢 中段 了。
道儀比興也。仍相尋所存於讃頭役人之
處光勝法印申云。可反誦了。諸衆又不及
助音之間止了云々。凡不可爾。雖爲何十
反不可限反數。只散供役人還著本座之
時可誦之由仰含了。後兩夜如此用之了
其後撥遣段誦之了。打鈸 下段
鉢事一段各一雙常事也。今度散供鉢
一人所役之間省略。早速可宜歟之由
加諷諫了
次桓惠法印九條錫杖發音 桓增爲助音起座著彼法印之
次誦了。又還著本座
佛名 如常 三尊界會々云元久元年八月和
尙御現行。光覺僧都 于時凡僧 諸尊聖衆々云
貞和慈嚴僧正勤修之時。慈遍法印開

白夜三尊界會〻云依阿闍梨命自第二
夜三部界會〻云可思之錫杖音曲奇絶
也音聲又以微妙也旁以珍重〻〻
次阿闍梨磨念珠還珠作法用之
助修念誦讃經止之
次又印明等之後〻五供養
打花鬘器於火坑之時奉行人召承仕〻
〻四人入內陣四方机幣帛拔之其様內ヨリ端へ左
ヨリ次第ニ拔也持之自南出道場一人承仕秉脂燭此時所役
助修尋慶法印起座降庭上燒銀錢
抑開白夜阿闍梨失念不鳴花鬘器仍承
仕參入聊遲〻訖後兩夜打器於花坑作
法無相違
燒帛等作法
尋慶法印記云向方有存旨向東方但聊
寄東北也大齋文云其錢財於東門上東
向燒不須待祭部云〻聖增僧正一決了
依此文中間燒之歟又銀錢於天門燒之
幣帛於鬼門燒之云〻又向北燒之或東
或東北云〻依此等口決今度神供燒錢
兩役兼帶之間爲替向方之故神供向北
修之燒帛向東北了其在所雖可用巽角
便宜難治之間道場正面南庭修之云〻
已上尋慶記
次阿闍梨私記文燒錢財已上今夜所說等云〻此間燒銀錢作法也
教王房所加之ム夜今讀了一夜猶如
此已下兩三行不讀之結願之時讀了
次讃頭出四智讃三反誦之大略修法共分齊大法時ノ音曲也
此時燒帛役人歸著本座

次振鈴 讃第三反之間也
次阿闍梨所置大壇之香呂移置右脇机
之後下禮版取香呂起居禮蟲之上也諸衆同
禮之取次第禮拜詞 在左
次打鐃一出迴方方便 誦了又打鐃一
次隨方迴向 阿闍梨取香呂
迴向每上詞程又打鐃一
次解界次奉送彈指七反次禮佛 三反
次出堂內外陣幕等所役如前
第二夜 天晴
每事如開白但香火覺事阿闍梨今夜著香小袈裟
著座以後也
諸天讃供養段兩役人歸參了後止之十
反誦之云〻即打鈸 中段 後五供花鬘器打火坑
燒帛之儀無遲留
第三夜 天陰午後微雨降及晚雨脚止陰雲猶不散入堂已後雲間月照臨天外屋瑕現耳
西半刻命鶴參招承仕云今夜相公可有
聽聞御聽聞所便宜等爲見知令參也者
可爲西庇間之由返答令鶴即退出不及
中入案內此後俄聽聞所搆也施主聽聞
有無兼日雖尋奉行頗不分明仍先隨宜
伴僧座三間搆之若有聽聞者外陣幕聊
引改之以庇一間可搆施主座之由粗支
度了兼日所案無相違庇一間立屛風數
疊爲聽聞所伴僧座疊二帖六人著座了
門前机與寄立之中間柱ノ北ノ際也
亥刻宰相中將朝臣義詮來臨土岐左馬權頭
賴康以下武士數輩村隨命鶴又參會光
惠僧正同參會也

阿闍梨今夜著金襴平袈裟此供或三箇夜用平袈裟或開白許用之今當結願施主適聽聞可
刷其儀之間著平袈裟畢先於聽聞所對面光惠僧正先中案內了納廉命
鶴暫出聽聞所云〻今夜聽聞被表慇懃之誠信尤爲
齋場之光華之由一言示之即入道場了
相公禮節恭敬以外也御時以前奉行人立卷數於大
壇左約行著机結付之讀卷數令置左脇机
了
法則如例總禮無之 先例也
結願作法事
後鈴之後鐃一打之懸意不可然凡此所金打不打兩儀也兩夜已不打之限今夜不可
打唱禮師讀卷數ノ金二品直歎
次禮拜如例 次登禮版 鐃一打
次讃卷數如元置脇机 鐃一打
次補闕分詞金剛輪陀羅尼佛眼眞言滅罪眞言佛號等
次神分祈願等次五悔台中音唱禮師出之
次隨方迴向打鐃一次供佛布施次解界
次奉送如先〻次下座禮佛
阿闍梨出堂尊玄大僧都如例撥幕屆
從自餘助修等面〻著裏無退出了
施主退出之時奉行人即相隨之間返
渡表物了
道場撤之木具薦以下悉燒上之大壇幕敷
鋪設等者除之門前机今度不燒之先規不一准歟
翌日於三條坊東邊燒之承仕駈使等能
向致其沙汰了
翌日十九日送遣卷數其狀云
冥道供三箇夜致精誠令勤修卷數進之
候御祈禱猶抽懇念候者也謹言
十月十九日　　判

鎌倉大納言殿
又示遣相公狀云
夜前御聽聞被表懇懃之誠信。專開齋場
之光華候。且又機感相應之儀。定爲御願
成就兆歟。喜悅之間。故令申候也。謹言
十月十九日　判
鎌倉宰相中將殿
同日 十九日 早朝馬一匹 黑鹿毛置鞍 被引之。奉
行人內〻遣光惠僧正之間。僧正傳進之。
則被進日吉神馬。可致將軍祈禱之由仰
遣成國宿禰了
冥道供昨夜結願。今朝被進御馬 置鞍鹿毛 候
之間。故被引進當社候。殊可被申將軍家
祈禱之由被仰下候也。恐〻謹言
十月十九日　泰深
日吉祝殿
請文云
冥道供無爲御結願。天下靜謐國家安全。
殊目出畏入候。就中將軍家御違例既落
居。併冥慮之至候歟。仍被獻當社作御神
馬 置鞍鹿毛 謹下給了。御願成就之由於社壇
殊奏祝言候了。猶〻御祈禱可相勵丹志
候。以此旨可然之樣可有御披露候哉。恐
惶謹言
十月二十日　日吉祝成國 請文
一卷數事
冥道供所
奉讀
般若心經六百卷
奉念
大日眞言三千遍
佛眼眞言三百遍
三部眞言三百遍
諸天眞言三百遍
尊勝陀羅尼六百遍
如來慈護眞言三百遍
三摩耶戒眞言三百遍
奉供
五穀糜供六百五十七坏
燈明供六百十二坏
幣帛銀錢供六百捧
右始自今月十六日至于今夜並三箇夜
之間。七口僧綱等特致精誠奉供上件冥
道等。奉祈大樹殿下御息災增福壽之由
如件。仍勤行事。謹言
文和六年十月十八日
阿闍梨二品尊圓親王
一表白等事
謹敬中臺教主摩訶毘盧遮那如來教流
布身釋迦牟尼世尊。十二上願伊王善逝。
一字金輪等一切諸佛。地藏薩埵等一切
菩薩。教令輪身大聖四臂不動明王。炎魔
法王五道大神泰山府君司命司祿神等
冥官冥類。叡山鎭守兩所三聖。王城守護
諸大明神。冥道無遮齋場二百餘位三
部界會諸尊聖衆。天神地祇一切冥衆。乃
至盡虛空界一切三寶。白而言。贍部州扶
桑朝征夷大將軍正二位源朝臣。凝一心
丹誠。專三業白善。設冥道無遮齋法。排二
百餘位都會壇場。備飮食燈明銀錢幣帛
等供具。上始自三部聖衆。下至五類諸天。
就祕密儀則。展供養齋席。事。其旨趣何者。
夫人間禍福誠雖因果所酬。世上厄運皆
是冥衆所掌也。非三寶冥道加護。爭全一
期安全運命。爰大施主 大樹殿下 曜宿之運相
當厄會之年。病痾之患今爲祈療之時。轉
禍爲福之道無過慈悲廣大運心。延齡增
壽之計但在事理俱密〻供養。故佛說云。
供養二百餘位冥衆。相同百千俱胝如來
供養云〻。功德廣大誰不信受乎。是以飾
五方五重都合壇場。奉請一切冥道於此
裏。整三業三密相應儀則。備燈明幣帛於
其前。副以印明加持。加以運心觀念。三部
諸尊。定被哀納。十方冥道。必垂尙饗。然則
大施主殿下年厄早除。遙保鶴齡於千年。
宿霧忽晴。久振虎威於一天。重乞鳳闕聖
主曆數無疆。虎陣相公武德永傳。間天下
泰平海內靜謐。皆答冥道加被。悉預善願。
餘薰。乃至法界平等利益抑令法久住之
護持施主御願圓滿及以〻〻〻
南無摩訶毘盧遮那如來　諸天善神
神分
冥道無遮齋場平等供養砌。諸天善神定
降臨影向給。且增法樂。奉添威光。爲總神
分。般若心經
大般若經名
祈願

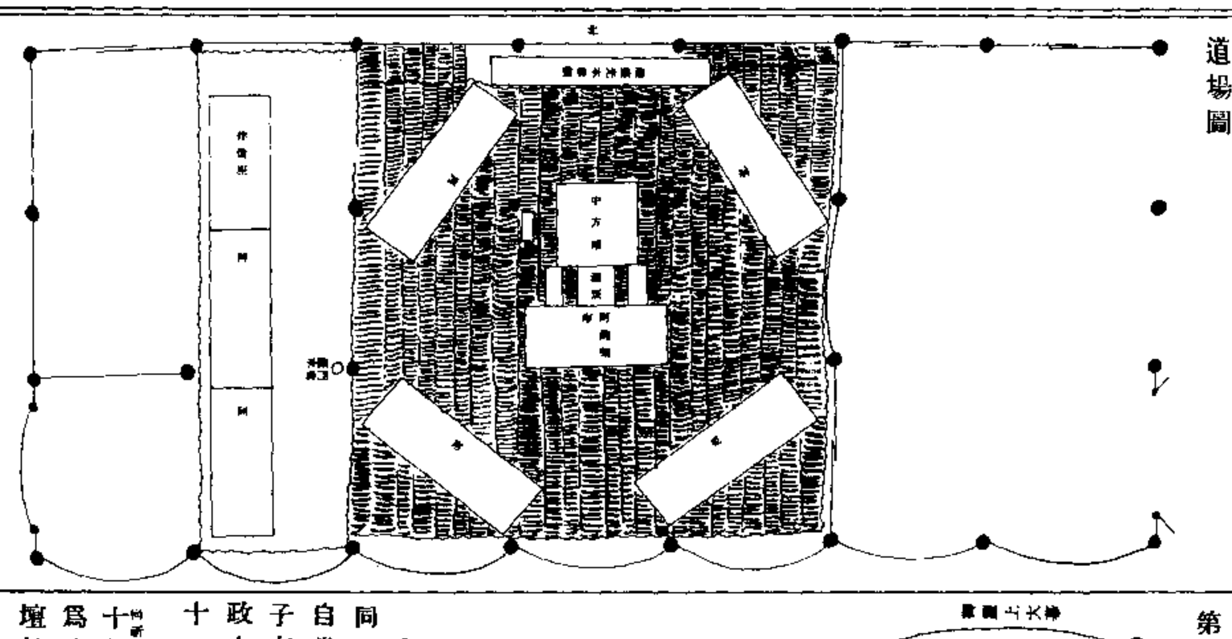
金輪聖主天長地久、奉爲
藥師瑠璃光佛
太上法皇玉體安穩、奉爲
摩訶毘盧遮那如來　諸天善神
殊仰承乞〻〻〻無邊善願成就圓滿、奉
爲
南無摩訶毘盧遮那如來
一字金輪佛頂　佛眼部母
大聖四臂不動明王
炎魔法王泰山府君
三部界會諸尊聖主
諸天善神　冥官冥衆
叡山三寶　一切三寶
一天四海安穩泰平爲
摩訶毘盧遮那如來　諸天善神
無邊法界平等利益爲
觀世音菩薩名
法成就爲
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
一結願詞事
事由
三箇夜之間七口僧綱等殊雖致精誠、凡
夫具縛身定所遑犯多、或散禮餘念相交、
或身口行儀難收、歷三業六根所誤失越
三昧耶罪障、誦有功眞言、唱種〻寶號、備
懺悔滅罪功力、爲成如法如說御願
金剛輪陀羅尼　佛眼眞言　滅罪眞

言　南無摩訶〻〻〻〻〻〻〻藥師〻
〻〻一字金輪〻〻〻〻〻〻大聖
文殊〻〻尊〻〻〻五大明王〻〻
叡山三寶〻〻一切三寶
神分
冥道無遮齋法三箇夜勤修已了、隨招請
印明勸請之詞、降臨影向給、天衆神祇冥
官冥衆重法樂莊嚴威光增益、奉爲總神
分般若心經
大般若經名
祈願
金輪聖主　以下如先
一禮拜詞事
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻寶勝如來〻〻離怖畏如來
〻〻廣博身〻〻〻〻甘露王〻〻
〻〻妙色身〻〻〻〻多寶〻〻
〻〻世間廣大威德自在明佛
〻〻十二上願藥師瑠璃光佛
〻〻一字金輪佛頂
〻〻十方三世一切諸佛
〻〻十方三世一切法寶
〻〻文殊師利菩薩彌勒菩薩
〻〻普賢菩薩除蓋障菩薩
〻〻觀世音菩薩大勢至菩薩
〻〻藥王菩薩藥上菩薩
〻〻地藏菩薩虛空藏菩薩
〻〻大聖四臂不動四大明王
〻〻烏瑟沙摩明王

〻〻護世八天諸護法衆
〻〻北斗七星九執大天十二宮神二十
八宿等
〻〻山王七社兩所三聖王子眷屬
〻〻十六羅漢四大羅漢
〻〻十方盡虛空界一切聲聞緣覺
〻〻二百位中一切諸天護法冥官冥衆
〻〻大樹殿下息災延命增長福壽
三反禮之 後二反南無略之
一唱禮事
南無淸淨法身毘盧遮那佛
〻〻東方寶幢佛
〻〻南方花開敷佛
〻〻西方無量壽佛
〻〻北方天鼓雷音佛
〻〻東南方普賢菩薩摩訶薩
〻〻西南方文殊師利菩薩摩訶薩
〻〻西北方觀世音菩薩〻〻〻
〻〻東北方彌勒菩薩〻〻〻
〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻
〻〻阿利耶娑羅那多冐地薩埵娑耶摩
訶〻〻〻
〻〻縛日羅蘇婆嚩冐地〻〻〻〻
南無縛日羅軍荼利冐地〻〻〻〻
〻〻縛日羅焔鬘德迦冐〻〻〻〻
南無縛日羅藥叉冐地〻〻〻
〻〻大小自在〻〻〻
〻〻一切冥官各及眷屬
〻〻三部海會一切〻〻〻

道場圖

第三夜施主聽聞所指樣

此間障子放之聽聞所與伴僧座之間懸寢并御簾
門前瀧水
小文
聽聞所
小文
同
同
下格子褰御簾
御南立屏風
障子

同二十日大樹所勞逐日減氣之間。今日自常在光院。令移住于二條萬里小路御子左前大納言（爲定）亭。其後彌屬無爲食政大略祓本云々

十一月六日沐浴云々。幸甚々々

十月十二日綸旨到來

爲武家祈禱。自來十六日七箇日護摩一壇於御本坊可有御勤修。御本尊事可有斗御沙汰候。於支具者可被擧申任官功之由內々被仰下候也。以此旨可令申沙汰給。恐々謹言

十月十一日　俊冬

大納言法印御房

爲武家祈禱。自來十六日護摩一壇可勤修之由謹承了。早可令存知之由可申旨候也。恐惶謹言

十月十二日　隆靜

御本尊事尊勝可宜歟。於本房可勤修支物可爲任官功之由同令存知候

十六日開白冥道供計會之間。妙香院宮爲手代可被修之由申付了

道場西向六間也

奉行尊玄僧都。承仕善智也

表物事以光惠僧正直相觸事由於施主。冥道供撫物同時送之

二十三日凶會日也。仍二十二日運時結願

依綸旨爲御祈禱。自去十六日令勤修尊勝護摩候。今曉結願卷數進之候。謹言

十月二十二日　判

鎌倉大納言殿

付奉行人狀

尊勝護摩明日々次不宜之間。運御時今曉結願。御卷數直遣武家了。御祈始以前奏卷數之條非常儀之間。如此致其沙汰候。可得御意之由候也。兼又今度御祈諸壇被行候歟。御本尊并阿闍梨可注給之

由候也。恐惶謹言

十月二十二日　隆静

頭辨殿

武家祈禱護摩、今日御結願之由承候了。
即可奏聞候。御卷數直被遣武家之條無
子細候。面々此分候也。可得御意候。恐々
謹言

十月二十二日　俊冬

募尊勝護摩成功、以宗惠定聚兩律師可
被任權少僧都候。但實儀非功人候。被略
尻付之樣可得御意之由候也。恐惶謹言

十月二十三日　隆静

頭辨殿

文和二年十一月六日、爲將軍息女鶴王
祈於十樂院本坊（光熾盛堂）始修冥道供（堂上三箇夜）

阿闍梨座主二品尊圓親王

助修六口

法印權大僧都隆静　東北兩壇灑水散供

定眞　燒饒帛錫杖頭

尋慶　南西兩壇灑水散供

定淵　神供

權大僧都桓增　唄禮讀頭錫杖助音鐃

尊玄　鈸、奉行

行事僧泰深法眼

承仕四人

蓮智　禪明　法乘　善智

一日次事

今月一日光惠僧正參申云、將軍息女所
勞追日增氣已危急也。去月大樹祈禱佳
例在于近冥道供可勤修之由懇切被申
之旨、賢俊僧正申送之云々。而此仁所勞
已涉旬月。醫療盡方、陰陽失術、眞言加持
力又賢俊僧正・增仁僧正等數壇勤行、未
得其驗。大略不可過兩三日歟之由有其
聞。冥衆擁護於今者如何。然而嚴重武命
更依難默止、先領狀了。

翌日又參申云、日次事今日明日來七日
之由安倍泰尚朝臣撰申之。然而七日有
開白者、其已前殆可及珍事。明日必可始
行云々。返事云、近日木具等難得云々。可
爲明日者、道場雖難具足、猶可尋試之由
念可令下知行事僧之旨示之。行事僧郎
以此趣仰巧匠例支物萬疋爲請取遣使
者於雜掌許之處、頗遲々云々。仍來六日
可宜之由陰陽重勘申之上者、可爲件日
云々。此上者如然令治定了。

一伴僧請定事

載折紙賜奉行人尊玄大僧都了。大略祇
候之輩也。仍不及遣請書、以此折紙令相
觸歟。於桓增僧都者居住岡崎之間、內々
以書狀之次觸遣之云々。抑慈遍法印爲
錫杖音頭、自用令可召上之由內々以懇
狀示遣慈能僧正之處、固辭之間、爲彼闕
召加定眞法印了。錫杖事、貞和現行之時、
實鑒法印音頭之間、依爲弟子令同音了。
仍今度仰音頭了。

一兼日仰含條々

木具可撰淸淨材木事

重服者不可經廻事

承仕等可潔齋事

已上三箇條、如先度兼可存知之由令
下知了

一堂莊嚴事

奉行人條々有尋申之旨。然而每事只可
爲先度例之由仰了。薦數樣等向後可爲
東西行歟之由思定了。然而此一事非可
依違之間、同任先度例了。但燈臺今度用
燈械。燈明近々燒々、老眼爲讀私記文大
切之間、如此用了。凡此樣旁宜也。向後可
准的歟

諸壇莊嚴等宛如先度

四口灑水器令入名香。中方四面火舍閼
伽塗香器等同前。但於前方火舍香呂者
奉行人不捻之。阿闍梨所用之故也

道場整了。机下并門前等灑水三口。奉行
人加持之（三古印明辨事） 佛供總加持同用之（古三）
（印慈救呪）加持飲食等三印明加用之。東南西
北次第立巡令加持之云々

一法則事

第一夜（雨降、但自御時開白之時分、天氣屢晴、星宿現空了）

阿闍梨著平袈裟（金襴）　三箇夜同著之

禮佛、登禮版、乃至灑淨

此時灑水師二人著內裏無。先於門前
灑水之後、各入幕內。先隆靜法印到東
方壇前、彼机下所置灑水器取之（不取火坑）
同壇、與巡次第、机三所（中先、次奧、次端）立、各三

反灑之。次北方壇奧副又次第三反如
前巡灑之。尋慶法印南西二脚灑之。其
現行大略如左方。但是端奧次第灑之。
是共存巡故也。兩人同時灑了。各以器
置本所。出幕外著座。次々前方便以下
如常。指掌彈指等用之

乃至五供養

聞以塗香器置火垸之音。桓增大僧都
出諸天漢語（勸請段鈴上段了加打序）
出供養段之時。散供師二人起座著內
裡無入幕內
門前灑水不用之。兩人一同也。灑水
散供役人兼帶之時。門前灑水用否
先例不同歟。仍兩人共伺予氣色之
間。傳法灌頂十方神供等。入堂之時
不用之歟。可准據之由仰了
四方壇上供具幷散供々之（此間阿闍梨中方壇供之）
其樣。隆靜法印先東方壇上蠟燭等。次
同方散供。次北方壇又如此供之。尋慶
法印先南方壇。次西方壇。現行無異。兩
人同時供了。各出幕外著座
此間定㵎法印出道場外。承仕一人持
神供桶相伴降庭上。於日陰下向東北
方修神供（役人不及用鼻荒簾ハタシ也。仍僮僕等不令用意之）
役人等各歸參之後。止供養段鈔突之
中段 發遣段誦之又突鈔 下段
次定眞法印出錫杖（桓增僧都助音也。仍改座並坐了。定㵎法印神供起座之時居替彼座也。此次第奉行人兼仰知了）

錫杖佛名三尊界會云々和尚承久元
年御現行。光覺僧都諸尊聖衆云々。道
理尤可然歟。以此趣仰含役人云處。此
詞不誦付之上。實鑒先年用三尊界會
了。仍如此可用之由申之間。任所爲了
次々又如常

後五供養

打塗香器於火垸之時。承仕四人悉入
幕內。四方壇幣帛拔之（向外左拔之也。次第自內出）
道場（下臈承仕一人兼脂燭移大壇東北燈明。僮僕等儲鼻荒之用）定眞法印起座
降庭上。於道場正面向北令燒
之（承仕令付火）紙燒了即歸參（濟場）
次阿闍梨燒銀錢財詞等讀之
次四智讚（三反桓增出之。阿闍梨密讚之時分。奉行人令告役人云々）
次振鈴禮拜 已下如例

御二夜 天晴

今日申刻許奉行人參堂。茅草等引之
四方壇房花令置之（於中壇者不替之。爲座花之故也）
灑水器加持幷入名香事。自今夜不及其
沙汰
於佛供總加持者。如去夜用之云々
法則如昨夜
今夜行法中間可令撥燈明之由下知
之。去夜散供之間。四方燈明曚朧。道議
不宜之故也。且如弘安十年記者。諸天
讚勸請段之時令撥之云々。然而其時
分可遲引歟之間。閼伽供之時。召承仕
加燈油令撥火了。又如弘安記者。四人
承仕悉入堂致其沙汰云々。而未練輩
失錯非無疑之間。撰器用仰含一兩人
了

第三夜 天晴

今日卷數立之
法則如先々（令撥火事如去夜）
結願之作法如例
九日不吉之子細風聞。仍不及送卷數。於
表物者奉行人進取之間。付使遣了。今朝
已及大事云々（[illegible]）
抑第二夜。南方壇幣顚倒。銀錢燒了云々
是不吉之兆歟。此事承仕爲易拔深不指
之歟。向後殊可愼之
同十四日妙香院宮夢想
實鑒法印參申云。先日冥道供。岡崎新
法印錫杖如所存無相違。尤所感悅也。
桓增唱禮サルヤウ仕候。實鑒之餘流
於御門跡猶隨如此之事候。甚入候々
々々。又泰深法眼申云。後冥道供施主
定業無力事也。然而依冥道哀愍令生
善處云々
已上一夜同時兩條夢顚哀事也。聊以
記之

門葉記 冥道供四

文和二年十一月六日。爲將軍息女 彌〻王

祈於本坊 十樂院熾盛光堂 被修冥道供 壇上三箇夜

阿闍梨前座主入道二品大王

助修六口

法印權大僧都隆靜 東北兩壇。灑水散供

定眞 燒錢帛。錫杖頭

尋慶 南西兩壇 灑水散供

定熈 神供

權大僧都 桓增 唱禮。讀頭。錫杖同音讀

尊玄 鉢。奉行

承仕四人

蓮智 禪明 法乘 善智

一日次事

今月一日光惠僧正參申云。將軍息女所勞危急之間。就去月大樹祈禱之佳例。近ゝ冥道供有御勤修哉之由有其沙汰之由。內ゝ賢俊僧正申送之云ゝ。而此仁所勞已涉旬月。醫療悉盡藥方。陰陽皆失呪術。眞言加持力又賢俊僧正增仁僧正等請壇勤行未得其驗。已又危急大略不可過兩三日歟之由有其聞。冥衆持護於今者如何。然而嚴重武命更難致固辭之間。先御領狀之儀也

次日又參申云。日次事今日明日來七日之間陰陽撰用之。然而七日有御勤行者。其已前可爲珍事。明日必可有御勤修之由申之。御返事云。當時木具等難得云ゝ。可爲明日者。道場雖難具足。猶可尋試之由。忩可被仰行事僧云ゝ。行事僧卽以此趣申仰巧匠。任近例支物萬匠取遣雜掌許之處。支物聊有遲ゝ之子細。來六日可宜之由陰陽重勸申之上者。可爲件日ゝ云。仍如然令治定了。任近例可爲三箇夜之由同有其沙汰矣

一伴僧請定事

折紙一紙被出之

隆靜法印 灑水散供　慈遍ゝゝ 錫杖唱禮讀

尋慶ゝゝ 灑水散供　定熈ゝゝ 神供

桓增大僧都 燒錢帛　尊玄ゝゝ 奉行鉢

今度面ゝ不及遣請書。只內ゝ以此折紙令見之了。是面ゝ大略爲祇候輩之間。先度卽如此有其沙汰之故也。但於桓增僧都者。內ゝ以書狀之次仰遣了。慈遍法印又田舍下向之間。以召進之由內ゝ以御書被仰尊勝僧正之處。依□治堅故障之間。被□請定眞法印了。錫杖事先年御勤修實壁法印音頭之時。依爲弟子令同音了。仍今度音頭事被仰彼法印了。顯眉目之至歟。燒帛役又聊被撰其仁之儀也。桓增僧都就爲下臈。先雖有其沙汰。猶非其宜用歟。爲上首勤仕。又其例在近。仍同被仰彼法印了

一兼日仰含條ゝ

木具可撰淸淨材木事

重服者不可經廻事

承仕等可潔齋事

已上三箇條如先度兼可存知之由令下知了

一何御氣色條ゝ

門前机形體事

圓形三足 先度例 歟。六角形三足 弘安三年大原宮御現行 歟。方形四足歟

中方壇燈明事

燈臺 先度如此 歟。燈械歟

標事

當所神札祇園御坐之間。任先度御現行不可被立之歟。但藥師現行當所神自元御坐之間。此所被立意樂神札書有之。今度可爲何樣

無名標事。如弘安三年記者。必可有之由載之。先度一向無其沙汰歟。此事如何

中方壇十六羅漢與聲聞緣覺左右不同事。當時御所用標 後宇多院宸筆 裡所被注之次第。以羅漢標立緣覺。右之樣也。先度卽如此立之云ゝ。與古本圖□例□。今度如何

內尻切事

天王寺金剛歟。裏無歟。先度被用裏無。襪同著之。此事不□□哉。今度如何

錫杖事

如建仁元年記者。錫杖三人振之云ゝ。然者同音輩悉可振之歟。先度一枝音

頭前許用意之。今度可爲何樣
注連事
建仁元年和尚御現行。於庭上被修時
被曳之。又北嵯峨僧正文應弘安兩度
用之。此外其例等未勘得。於先度者不
被用之。今度可爲何
淨薦敷樣事
東西行歟。南北行歟。先度如何。阿〻〻
御座東西行之時薦南北行之例。先度
御現行之外未勘得。別是可爲一撤事
歟。其故者。弘安三年記云。薦任阿〻〻
御座疊敷樣敷之云〻。凡於道理又共
東西行猶有其謂歟。今度可爲何
五方壇佛供盛樣形體事
如〻一抄者。中壇□□□如常。四壇頭
圓云〻。先度御現行共如常頭平□了。
此事如何樣
壇下小飯事
抄。大旨□飯歟云〻。先度即如然被用
之。但如先度御沙汰之道理猶可爲五
穀歟。然而先例未分明由云〻。而勘見
之處。建仁元年和尚御現行被用五穀
飯之條分明也。弘安十年准后御現行
小飯五穀盛小土器云〻。是又同前歟。
此外弘安三年大原宮御現行記云。承
仕課而用五穀云〻。今度可爲何樣
同散供事
散米五穀歟。白米許歟（先度如此）
四方壇茅草敷樣事
以苗向左□歟（如先度此）可向右歟
同燈明光炎向方事
向左歟（如先度此）可向標歟
已上條〻先例不同之間。尋申入之處。仰
云。今度御現行就近〻佳例武家巳申之
旨。每事以先度例可致奉行也。但中壇燈
明燈臺之時光炎高之間。私記文云。字等
猶不分明。用燈械之由可宜也云〻。仍今
度御現行此一箇條之外不可違先度儀
之由。仰含承仕等了。行顚無其煩。自愛〻
〻
又仰之巳前條〻事
一門前机形共有其例之圓形。氷輪形也。
此机安氷器。其體尤相應歟
一標事。當所神机立意樂神事。樂師今度
現行是別□也。宜隨阿〻〻臨期巧慧歟。
尊常例自元御坐之時略之也
無名標事。臨時尤可有其沙汰事也
羅漢緣覺左右事共異說也。是又可依時
歟
一內金剛事共多其例隨時可相計歟。穢
略之條甚見苦。縱雖用裹無可著穢也。□
用意得其心。不可有相違歟。然者令用天
王寺金剛之條歟。可神妙
一錫杖事。同晉輩皆持之事。是又先例有
之上者。共隨時可相計歟
一注連事。內典本說不分明。日本記等神
代之義有此事。仍神事多用□。然者相應
歟。但先例尋常不用之歟。北嵯峨所用能
〻可尋之。但建仁御現行露地儀之時。猶
可有其沙汰歟
一薦敷樣事。如弘安記者。可爲阿〻〻座
一撤之由。誠分明歟。凡道理又共東西行
尤可宜歟
一佛供形體事。北嵯（山決）峨誠分明也。可然歟。
但道理猶如何。現行先例猶不分明。能〻
可有其沙汰也
一壇下小飯事。道理先例分明之上者。尤
可用五穀歟。但通例用白飯。隨時可相計
歟
一同散供事。可爲小飯一具歟。然而是猶
先例未詳歟。只准常神供用白米之條不
可有相違
一茅草敷樣事。以苗可向左（歟□行）之由。樂
師等決分明也
一燈明向方事。向標之條非無一義。先例
又有之。然而可挑左（歟□行）之由。樂師等決
分明也
已上條〻道理如此。向後存此儀之條
可然也。但於今度者。以別儀一向可摸
先處儀也云〻
一道場莊嚴事
前日召巧匠。五方壇標穴（四方机加管串穴）等令穿
之（以紙形取寸法座位能〻仰聞了。南方棚外置 十九位也。是除當所神無名標無其沙汰晉也）
今日及晩頭仰承仕木具等悉令洗之。又
道場所寢殿南面中央三箇間能〻令洗
淨之後。不淨輩等不可出入之由觸仰之
了

當日自巳刻相具承仕令搆之
先以淨薦數滿堂内
任先度例南北行也。先度薦狹之故。以
數枚數之（云々）令度以十八枚數滿之了
次打幔代幕（四帖）内外陣引之。其樣。自東
北方次第巡以三帖先内陣引迴之（燈盤光幔）
（不開之幕外有之）以今一帖外陣引之畢（如懸草等常）
次五方壇（中方々三尺七寸。高二尺四方。長一丈。廣二尺。高一尺五寸）中四
角（巽壇東方。坤壇南方。乾壇西方。艮壇北方）立之
令引壇數（□許也。爲立標也。中方壇二幅也）
自東北方引始之。四方壇守本方引之
了。其樣。東方壇。机。奧。左。始之。南方机。壇。
奧。左。西方。壇。奧。右。北方。壇。奧。右。始之。次
第引之了
先度引樣相違之。不審之間且伺御氣
色。如此可引之由仰承仕了
次各立標（古物也。後字多法皇宸筆。寸法一尺五寸許）
中方机（十九位。皆向行者。自大□始之。自身立之了。以十六纖漢立烏瑟沙摩右之定也）
東方机（四十八位）
南方机（四十六位。祇園自元大御師坐中之間。故當机不所用神之不立之。諸大師與□惠定也）
西方机（四十九位）
北方机（五十五位。四方皆向大壇）
四方次第巡自壇左（□行者）立始之（仰承仕令置之了）
次中方壇標前安一房花（以花向標前）四方壇
標前敷茅草（以草苗爲方。始次ノ草ノ根ニ重ネテ次ノ草ノ苗ヲ以テ次第ニ數之）
（其數無定。且四方皆如此。西方壇次第ニ數始之了）自是皆爲條々所坐也
次中方壇四角釘撅五色絲（自東北始之）立燈
械（金銅□□以五色糸令結付撅了。能々）四面閼伽火舍等（如常）

御衣机（寸法膝机）（向）壇左立之。禮版（方二尺五寸。高一尺）
同安之。其上敷半疊（大文）
次東南二壇下壇數内（東方机右方。南方ゝ机左方）各令置
灑水器一口（居□蓋加散杖。八角折敷八寸許）
次内陣幕外際立門前机（新調也。圓形三足。木宮其形高三尺許。宛如先度。香□不具之。此法通例也）
次禮版前敷阿々々御座（大文東行）
次外陣幕内追南敷伴僧座（小文西行。南北行三帖）以北
爲阿々々入堂幷承仕通路
次座前裏無（自□緒無之。如常内々金剛。用意之。先度如此云々）六足令
置之（阿闍梨御分内陣幕外際令用意之）
次鐃鉢一具。錫杖一枝。各々役人前令置
之
次排批供物等
先中壇一々標房花前備六飯（盛大土器。盛樣頭平）
次四方壇標右（□行者）立幣帛（串勢分等如先度可用意）銀錢郎
（之由兼令下知了。高二尺六寸許。以厚紙一枚立樣ニ三ニ折テ補之也。紙）
懸之（標幣ノノ方右ヘハ不垂ヘ垂タリ之）
次標與茅草中間安一房花（以花標別供料奏向）其
前茅草上聊花方寄。安燈之（小土器用之。以燈炎向之左下。器之無）
茅草之外居五穀飯（盛裏盛樣不□三。中方一果栗一果鉛之）
一々標皆如此
次四方机下壇敷内中央各散供折敷置
之（白米散香切花切紙等備之宛如神供）
次同机下左右□小飯（白飯用之被）一坏（盛樣不違）
中方壇置之（兼此所令數設茅草了。爲令置此飯也）
次四口灑水器共令入名香（依阿々々仰也）
次中方壇四面火舍幷閼伽塗香器悉令
捻名香（但前一面火舍幷香呂不捻之。可爲阿々々御所用故也）

已上道場整了。机下幷門前等灑水三
口各加持之（用三古印辨事明）佛供總加持用
之。任樂師等決以不動慈救呪（用三古印）幷
加持飲食等三印明等加持之。東南西
北壇次第立迴。如此用之畢
一法則事
第一夜（雨降。但自御時開白之時分。天氣屢晴星曜現空了）
先表物到來之間。安道場之後。令中案内
於助修
次助修（淨衣小袈裟）皆參之後。念誦讀經之次第
面々密々仰聞了。上臈二人（尊勝陀羅尼）中臈
二人（諸天呪）下臈二人（心經）任臈次支配如
常也
次參御前啓事由於阿闍梨。々々々遮御
行人（兼内已後令著御淨衣）
御被用御平袈裟（金襴）三箇夜共如此
次御入道場（予奉相隨外陣幕之内）先令著内裏無於
門前御灑水（加持用之）被之後著御々座。而後予
召承仕令置香火（御時金不打之。修法之外不問之條流例也）
次禮佛三反御登禮版。塗香塗平等（此後令捻）
名香給
次灑淨
此時灑水師二人著内裏無。先於門前
灑水之後各入幕内。先隆靜法印到東
方壇前。彼机下所置之灑水器取之（不取）
火爐同壇奧巡。次第机三所（先奧次中次端）立。各三
反灑之。次北方壇。奧。到。又次第三反如
前巡。灑之。尋慶法印南西二脚灑之。其
現行大略如左方。但是。端。奧。次第灑之。

是共存巡故也。兩人同時灑了。各以器
置本所。出幕外著座
次加持供物等 乃至 光澤 拍掌彈指令用之御後飲食等三印此所
用之不被
次總禮 三反如常。助修同禮之。大日三部諸尊神祇冥道念之了
次鐃二 桓增僧都打之。鐃役人卽爲唱禮師之間。不及令取渡之
次表白等
謹敬中臺教主摩訶毘盧遮那如來。教流
布身釋迦牟尼世尊。十二上願伊王善逝。
一字金輪等一切諸佛。地藏薩埵等一切
菩薩。教金輪身大聖四臂不動明王。炎魔
法王五道大神太山府君司命司六神等
冥官冥衆。叡山鎭守兩所三聖王城諸大
明神。總冥道無遮齋場二百餘位三部界
會諸尊聖衆。天神地祇一切冥衆。乃至盡
虛空界一切三寶白而言。方今大施主源
女合二狩。凝一心誠□甚深密壇供無遮
冥道□。其旨趣如何。夫攘災招福□術無
過佛法之加持。延齡增壽方便不如冥道
之感應。女大施主旬月之間風霧頻瀎醫
樂未得其驗。法藥猶仰其力。是以始自多
就三箇夜。整香花燈燭之陣列。成銀帛飲
食之周備。一食則成無量金剛以法喜憚
悅之味之故也。一財則爲無量財。加以神
呪加持之功之故也。□施主之災厄保無
量之壽命。神明垂尙饗冥道令加持之故
也。抑大師渡海之本□先師靈□感□天
部修行眞言施要。餘凡遙扇一門□光永
傳吾流。昨祈大樹痾疾□得勝利。今依施

主䑛請重軸精誠。雖傾□愚之微質。不通
慇懃之芳語。只馮師資相承之不空□。仰
天衆納饗之有誠。然則二百餘位冥衆授
以百二十之仙算。內外若干。善神成就內
外巨細善願
抑令法久住〻〻〻護持施主御願圓滿
及以〻〻〻
南無摩訶毘盧遮那如來 打
諸天善神 打
神分
冥道無遮齋場平等供養。砌諸天善神定
降臨□向。且增法樂。奉添威光。爲
總神分。般若心經 打
大般若經名 打
新願
金輪聖主天長地久。奉爲
藥師瑠璃光佛 打
太上法王玉體安穩奉爲
摩訶毘盧遮那如來 打
諸天〻〻 打
大樹殿下御願成就。爲
摩訶〻〻〻〻 打
諸天〻〻 打
殊仰衆乞〻〻〻〻無邊御願成就圓滿。爲
南無摩訶毘盧遮那如來 打
一字金輪佛頂 打
佛眼部母 打
大聖四臂不動明王 打

炎魔法王太山府君 打
三部界會諸尊聖衆 打
諸天善神 打
冥官冥衆 打
叡山三寶 打
一切三寶 打
一天四海安穩泰平。爲
摩訶毘盧遮那如來 打
諸天善神 打
無邊法界平等利益。爲
觀世音菩薩名 打
法成就。爲
大聖文殊師〻〻〻 打
金剛手〻〻 打
一字金輪〻〻 打
次供養文 如常 唱禮
南無淸淨法身毘盧舍那佛
〻〻東方寶幢佛
〻〻南方花開敷佛
〻〻西方無量壽佛
〻〻北方天雷音佛
〻〻東南方普賢菩薩摩訶薩
〻〻西南方文殊師利菩薩〻〻〻
〻〻西北方觀世音菩薩〻〻〻
〻〻東北方彌勒菩薩〻〻〻
〻〻佛眼部母菩薩〻〻〻
〻〻阿利也左羅那多冒地薩埵婆耶
〻〻縛日羅蘇波冒〻〻〻
〻〻縛日羅軍荼利冒地〻〻〻〻

〻〻縛日羅炎蹇特迦冒〻〻〻〻
〻〻縛日羅藥乞叉冒〻〻〻〻
〻〻大小自在十二宮天諸宿曜等一
切權現天等
〻〻一切冥官各及眷屬
〻〻三部界會一切佛菩薩等
次驚覺眞言
次九方便
次五大願不被用發願是通例也
此後助修念誦讃經始之。聊微音也。其
分齊如常修法成就明等音曲。眞言、不
違□修法等。經、非能讃之體。只地藏觀
自在菩薩行般若波羅蜜ナンド、吉程
早〻讀之
次阿闍梨御行法乃至振鈴
次令讀祭文今日自施主許送進之有範朝臣草。行忠淸書。給
次私記文蓋聞等乃至奉請詞
此等之時分念誦讃經更不出音。心中
令誦之。次〻又如此也
次阿闍梨印明等御結誦歟
次私記文諸天冥道供奉請詞
次又印明等。次又私記文加持飮食□定
三印明此次令用給□□七反。定此後又供養納令讀之給
次五供養
閼以塗香器置火埦之香。桓增僧都出
諸天漢語上勸請段了。鉢突了。加段勸請序
供養段出之時。散供師二人起座著內
裡無入幕內門前灑水不用之。兩人一同也。灑水散供役人兼帶之時門前灑水
用不先例不同歟。仍兩人共伺御氣色云〻。而灌頂十方神供等入堂之時不用之。可爲例歟之由

有其沙汰云〻
四方壇上供具再散供〻之此間阿〻被供中方壇〻
歟其樣。隆靜法印先東方壇上蠟燭等。
次同方散供。次北方壇又如此供之。尋
慶法印先南方壇。次西北壇。現行無異。
兩人同時供了。各出幕外著座
此間定㷔法印出道場外。承仕一人持
神供桶相伴而降庭上。於日隱下向東
北方修神供修役人不及用意之。仍僮僕等不荒令儀用ハタシニテ云〻
役人等各歸參之後。止供養段鉢突之
中段
發遣段誦了又突鉢下段
欽事先例多、一段各一變也。然而今
現行又有其例。延應二年正月十七
日樂師現行之時。賢快突之。仁治二
年五月　日聖增僧正現行。並寬元
二年五月五日無動寺僧正勸修之
時。什賢突之等也。隨而予先度已如
此用之了。凡時刻□□無其詮。仍今
度又如此突之了
次定眞法印出錫杖桓增僧都兼爲神供退出之時自定㷔法印替彼座了。錫杖爲同音。並座兩人之條可宜之由申之。聞予兼仰含了
錫杖佛名三尊界會、唱之。此事和尙承
久元年御現行。光覺僧都諸尊聖衆、誦
之。道理尤可然。任彼例可令唱之由。兼
被仰役人之處。定眞法印申云。此詞未
令誦付之。臨期□□非無怖□之□。故
實饗法印□先沙汰桓惠法印等。皆如
常三尊界會、唱之。先例在近。可爲何樣

哉之由申之間。可任所存之由被仰含
〻云
此間阿闍梨正念誦法施等令修訖給
次阿闍梨令摩念珠御
次法施功能文已聞如來等實勝令讀之給
次又印明等之後〻五供養
令打塗香器火埦給之時。承仕四人悉
入幕內。四方壇幣帛拔之其樣左ヨリ次第ニ內ヨリ端ヘ拔之移大壇
出道場下臈承仕一人以脂燭東北角燈明令持加之
之時。定
眞法印起座降庭上用意僮僕等
於道場正
面向北令燒之承仕令付火
紙燒了ハ郎歸參
道場
次阿〻〻燒錢財呪乃至今夜所設等詞
令讀之給此文等ハ正シク燒錢ノ時分ヨリ始之御
ム夜、今、許被□之。又一夜猶如此。已下
兩三行不令讀之給
次桓增僧都出四智讃。三反誦之
此時分予見阿〻〻。䛕讃之時分令告
知役人了
次振鈴此後讀一打之事有之。今度依阿〻〻仰兼仰含役可略
次下自禮版。取香呂御禮拜大助修第二禮取之
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
〻〻寶勝如來
〻〻離怖畏〻〻
〻〻廣博身〻〻
〻〻甘露王〻〻
〻〻妙色身〻〻
〻〻多寶〻〻
〻〻世間廣大威德自在明佛

〻〻十二上願藥師瑠璃光佛
〻〻一字金輪佛頂
〻〻十方三世一切諸佛
〻〻十方三世一切法寶
〻〻文殊師利菩薩彌勒菩薩
〻〻普賢菩薩除蓋障菩薩
〻〻觀世音菩薩大勢至菩薩
〻〻藥王菩薩藥上菩薩
〻〻地藏菩薩虛空藏菩薩
〻〻大聖四臂不動四大明王
〻〻(今度略之)烏瑟沙摩明王
〻〻護世八天諸護法衆
〻〻北斗七星九執大天十二宮神二
十八宿
〻〻山王七社兩所三聖山王眷屬
〻〻十六羅漢四大羅漢
〻〻十方盡虛空界一切聲聞緣覺
〻〻二百位中一切諸天護法冥官冥
衆
〻〻女大施主殿下息災延命增長福
壽
三反令禮給。第二三反南無字被略
之
次鐃一打之。出迴向方便 打
次隨方迴向 打
次解界。奉送 彈指
次禮佛 三反
次御出堂之時。內外陣幕等如前
第二夜 天晴

今日申下刻許參道場。茅草等引直之。四方壇房花令置之(於中方壇者不令替之。其故者。此壇花爲坐花之儀。四方壇茅草已不取替之。可爲同前之間。以此旨兼仰含承仕了)
道場早速可整之由加下知了
灑水器加持並入名香事。自今夜不及其沙汰
於佛供總加持者。如去夜用之了
法則大旨如開白
今夜御時中間可令撥燈明之由下知之。是去夜散供之間。四方壇燈明朦朧也。道儀不宜之故也。此事如弘安十年記者。諸天讚勸請段之時令撥之云〻
然而其時分可遲引歟之間。阿〻〻令供閼伽器御之時召承仕指加燈油令撥火了。又如弘安記者。四人承仕悉入堂而致其沙汰之由云〻。然而未練輩失錯非無疑之間撰器用仰含一兩人了
第三夜 天晴
今日書卷數(如先度案)與承仕。如常令結付大壇左標。又以讀卷數令置左脇机了
彼案云
冥道供所
奉讀
般若心經六百卷 (伴僧二人時別各百卷定)
奉念
大日眞言三千遍
佛眼眞言三百遍
三部眞言三百遍
諸天眞言三萬三千遍 (阿〻〻萬反。伴僧各五百反定歟)
尊勝陀羅尼六百反 (伴僧各時別百反定)
如來慈護眞言三百反
三摩耶戒眞言三百反
奉供
五穀糜供六百五十七坏 (四方壇二百坏。加大壇四百)
(飯定。壇下小飯除定)
燈明供六百十二坏 (四方壇。大壇四角二百坏。加燈明定)
幣帛銀錢供六百捧
右始自今月六日至于今夜幷三箇夜間。七口僧綱等特致精誠奉供上件冥道等。奉祈女大施主殿下御息災增福壽由如件。仍勒行事。謹言
文和二年十一月八日
阿闍梨二品尊—親王
法則如先〻
令撥火事。如去夜加下知了
御禮拜之後登禮版。卽打鐃令讀卷數給。讀了又打鐃
次補闕分事由
三箇夜之間。七口僧綱等殊致精誠。凡夫具縛身定所違犯多(オホシ)。或散亂餘念相交。或身口行儀難收。歷三業六根所誤失越三摩耶罪障。誦有功眞言唱種〻寶號。備懺悔滅罪功力。爲成如法如說御願
金剛輪陀羅尼 打
佛眼眞言 打
滅罪眞言 打
南無摩訶毘盧遮那如來 打

〻〻藥師瑠璃光佛 打
〻〻一字金輪佛頂 打
〻〻大聖文殊師利〻〻 打
〻〻五大明王 打
〻〻叡山三寶 打
〻〻一切〻〻 打
次神分
冥道無遮齋法三箇夜勤修已了。隨召請
印明勸請之詞降臨影向天衆地類重增
法樂奉添成光爲
總神分。般若心經 打
大般若經名 打
次祈願 如前
次五悔 古中音
次隨方迴向

門葉記　冥道供五

康安二年三月六日。爲征夷大將軍 義詮卿
腫物祈。於十樂院修冥道供 三箇夜
阿闍梨前座主尊道親王
助修六口
法印權大僧都定眞 灑水・神供
光勝 灑水　桓增 唱禮
法印慈遍 錫杖
法印權大僧都尋慶 散供・銅・奉行
權大僧都信聽 鐃鉢
承仕四人
禪明　法乘　善智　常智
駈使八人
行事僧法印印祐
本所奉行二階堂山城判官□
雜掌修理大夫入道〻〻朝沙汰云〻一
□
先二月二十八日慈能僧正進狀云
光濟僧正如何申給可爲何樣候哉。御本
房儀勿論候歟。三箇夜分又不能左右候
歟。供料事故御所先年兩度御勤之時。此
分にて候けるやらん。御領否之段先可
爲何樣候哉。卽以彼使者申入候。卽遣候
之樣。可被下御返事候由。可得御意候。恐
〻謹言
二月二十八日　慈能
大樹爲祈禱。來月六日可有始行冥道供
御內〻先可申青蓮院旨被申候。得御意
可□供料事。先〻も一萬
匹候歟。委可得□數體候之間。忿
〻可有御用意候。恐〻謹言
二月二十八日　光濟
返答云
冥道供事勤修之條。涯分雖難側。先早可
存知本房三箇夜。近年佳例候歟。供料事
武家祈禱時。古今皆此分候歟。恐〻謹言
二月二十八日　判
卽條〻重又仰遣慈能僧正了。其坊□
□祭文事兼日可有沙汰歟。次今
度之儀□和例云〻然者彼時爲施
主代官。結願夜當將軍來臨聽聞了。今度
可爲何樣哉。別有其沙汰者。如聽聞所兼
可有用意也。將又日次治定上者。供料雖
爲且先可有下行哉。就中此法木具兼日
採擇淸淨之料材之間。頗難得之故也。條
〻殊可傳達候由示遣之
同三十日。光濟僧正狀又到來。彼狀云
冥道供事不審之條〻。一紙注進之候。所
詮先年御記六可拜領候。供料事今日中
萬匹可致沙汰候。此狀二階堂山城判官
方可被遣候。定可致沙汰候。六日延引不
可叶候。必定〻〻候。恐〻謹言
二月三十日　光濟
不審條〻
一冥道供祭文草案淸書事。先年御勤之
時誰人致沙汰候哉。且其時祭文被撰出

可申請候。今度奉行人無案內之間。爲才學大切候
一。供料萬匹之外。馬可引進候歟。先〻置鞍候乎。又太刀可相副候歟。委可承存候」
一。代官事。當時無其仁之間。修理大夫入道子息治部大輔可參候。修中可爲何日候哉。故申入事由可退出候歟。若又於便宜所可聽聞候哉。其間事有御計可承候。所詮先年儀定被注置候歟。一本寫給可得其意候
返事云
冥道供御不審條〻。先年之儀一紙注進之候。可得御意之。恐惶謹言
二月三十日　尋慶
條〻
一。御祭文事
草案治部卿範有　清書行忠卿于時前右京大夫
一。供料萬匹之外。御馬等事
結願翌日御馬一匹鹿毛被置鞍被引進之
太刀事。文和無其儀。但有無隨時歟
一。御代官御聽聞事
第三夜結願夜常將軍爲御代官可有入來之由亦給之間。御聽聞所用意之。於彼所阿闍梨先御對面。其後被始御時。首尾御聽聞畢
已上如此仰遣了
同日申斜。光濟僧正狀又到來，
今朝委細奉之了。抑冥道供事。來月三日可被始行之由。只今可申候。供料事者悉今日可下知候。可爲何樣候哉。祭文料紙事不審候。先〻如何樣料紙候哉。可注給候。代官參事。今朝令申給之處。就是非無左右候。大夫入道子息治部少輔可參之間。進退事委可奉存候。來月三日御始行事可爲何樣候哉。忩〻可奉左右候。恐〻謹言
二月三十日　光濟
此狀又慈能僧正執進之間。遣返事云
冥道供可爲來月三日由承了。支物品〻未到之間。いかにも難沙汰存之由。行事僧申候。然而猶可下知試候。抑件日施主得同候。通幔之儀憚存之樣〻如何。重忩〻可承左右候。祭文撫物事不遲〻樣。可被仰遣候也。謹言
即刻　判
祭文料紙可爲高檀紙之由載端書了
支物事帶光濟僧正狀遣取之處。及昏黑今日無其足。來月二日可給取由雜掌返答候旨。行事僧申之。仍三日始行彌難治云〻。即以此趣可傳光濟僧正由。仰遣慈能僧正許了
三月一日光濟僧正狀到來
冥道供事。祈禱奉行山城判官則申遣候之處。返狀如此候。此上者三日延引勿論候歟。六日必定候哉。供料事明旦可被執遣候。撫物事當日可渡進候。但先〻撫物渡事。持參如何樣仁令勤仕候哉。明日之間可奉存候。先〻之樣每事今度奉行之輩無按內間。如此令申不審候也。自由之至恐存候。恐〻謹言
三月一日　光濟
件僧交名所作等事。今日治定了
二日供料且五千匹下行云〻。木具鋪設等兼日用意事等下行云〻
開白事
六日早旦先洗淨道場等。承仕等致沙汰。
昨日甚雨。及今曉雨脚止
表物祭文等。光濟僧正內〻送之
堂莊嚴了。亥刻始之。助修小淨衣袈裟各著座
駒取中高
次申案內於阿闍梨不臨期行水。其後飲食以下除之。三箇夜如此用
之了。是依文和例也
著淨衣金襴平袈裟參堂尋常內陣外陣法印以下從之
先到門前灑水加持用之次著座
次承仕置香火
次禮佛三反登禮版。塗香塗手先横皮ノ結平袈裟ノツ
ナヲ結付了
次捻名香。次灑淨
此時灑水師二人定眞法印東北光勝法印南內著內裏。無
先於門前灑水不用加持歟入幕內。定眞法印取東方壇机下所置之灑水器不取火垸立机中央。三反灑之。北方又如此。光勝法印現行。又同前。各灑了。置器於本所
退下
次加持供物以下前方便如例但今度不用彈指拍掌
次總禮取香爐起居禮三反。助修同禮之
次鐃二

尋慶法印打之。此金唱禮師取渡打之
條。通慢先規歟。然而著座之次第。鐃役
人與唱禮師。其間隔三四人。取渡之條。
頗可爲事煩。且粗勘先規。又不一准。就
中寛元四・七・二十二。無動寺僧正此法
勤修之時。鐃役人卽打此金歟之由粗
有所見。何況萬供等之時。唱禮師取渡
事曾不聞。先段至此法強不可守一株
歟之間。今度只鐃役人首尾可打金由
加諷諫了
次表白（今度之儀。能所共以模文和之例。所顯之旨趣。又大略同前之間。用彼舊草了。但天地災變等故謹愼之由啓白了）
神分祈願等（如常）
長祈願佛號。南無字文和被略之歟。然而
道理未必然歟之間。今度加南無字了
次供養文。唱禮（台藏）也　次驚覺。九方便。次五
大願（不用發願）
助修念誦。聊出音微音也。如先々尊勝
陀羅尼諸天眞言心經等。各二人支配
如常
次入行法。乃至振鈴
次讀施主祭文（草藤三位有範卿。淸書行忠卿。奎文入荊玉集。淸書納願文櫃了）
次私記文（蓋聞書乃至奉讀詞）
音曲施主祭文聊指アケテチトノヒ
〳〵讀之了
次印明等
次又私記文（諸天奉請詞）　次又印明
次加持飮食告言
三印明。此次用之（七反）

次又供養納受告言
次五供養
先理供。次事供。打塗香器於火垸之時。
誦諸天漢語勸請段了。打鈸（上段加序）次誦
供養段。此時尋慶法印起座（著内裏無）到門
前灑水。入幕內。四方壇上下供養勤之。
抑此役通慢先規二人勤之。而文和二。
尊玄僧正（于時權大僧都）一人勤之。仍今度同
仰尋慶法印一人了。此時神供（定眞法印）於
庭上修之（北向）其所〔日隱間下也。褄ハタ
シ也。依不用鼻荒。不及僮僕之沙汰歟。
此間阿闍梨修中壇之供養。其作法如
文和之御現行。仍不能委記
役人等歸座之後。止供養段。鉢突之（中段）
發遣段誦之了。又鉢突之（下段）
次誦九條錫杖（音頭慈遍法印。助音信聽大僧都）
此間阿闍梨入三摩地。根本印念誦法
施等。心閑用之了
抑五如來名號眞言等。錫杖以後揚聲
可唱之由。被載西山宮御私記之注。又
聞慈嚴大僧正現行如此歟。音曲堪能
之人須依時用之歟。故宮勤修之時不
然之間。今度同錫杖之間心中唱之了。
後代行者只依時宜可用之也
次阿闍梨座合誦等還珠作法
次印明等之後。々々五供養
打花甕器於火垸之時。奉行人召承仕。
々々四人入內陣。四方机幣帛拔之（ヨリ内）
（東ツ端ヘ左ヨリ次第二拔之。南西北ト上首次第二拔之了）一人承仕（常智）

秉脂燭。各出道場。自伴僧座南出大床
下庭上了。此時信聽大僧都起座。降庭
上燒銀錢。於正面間トヲリ向東燒之
次阿闍梨私記文（燒錢財已下聊微音讀之）
每夜所設等以下十一行事。教王房所
加之也。此文結成肝要之句。爲達冥顯
之聽。聊指擧。讀之了。是偏非愚鈍之今
案。粗所聞先哲之所爲也
次唱禮師出四智讚。三反誦之（音曲如大法ノ時了）
次後鈴
次禮拜（主伴共禮之）
先所置大壇之香呂移右脇机之後。下
禮版取香呂了。起居禮。阿闍梨座寄禮
版際之間。於疊上禮之
次打鐃一出廻向方便（誦了。又鐃一）
次隨方廻向（取香呂）次鐃一
次解界（火垸大轆）次奉送（彈指七反。每夜用之）
次禮佛三反　次出堂
第二夜（天晴）
法則如開白。阿闍梨（著香小袈裟）
第三夜（天晴）
戌初點。治部大輔（修理大夫入道子息）爲施主代官來
臨聽聞所。兼構之。其樣以庇一間立屏風。
敷疊爲聽聞所。伴僧座三帖末。兩方折。敷
之。指圖（在左）
先於聽聞所阿闍梨對面。爲代官來臨之
儀。爲慇懃之懇念齋場之佳例之由一言
示之。卽入道場。今夜著金襴平袈裟。爲文
和之例故也

卷數立壇左（約行者）如常
諷卷數佛布施等置左脇机了
法則如例總禮無之
結願作法
後鈴之後禮拜（如例）
次金一次讀卷數如元置脇机次金一
次補闕分詞如常神分（其詞在別）祈願等（如常）
次五悔（台小博士）次隨方迴向（總一）
次供佛布施（而今夜失念越度之至不用其作法不可說〻〻〻）
次解界次奉送（如先〻不用投花彈指許也）
次下座禮佛
道場撤之後木具薦等悉燒上之（門前机不燒之）於三條房東邊燒之云〻承仕駈使
等奉行之
翌日（九日）送遣卷數其狀云
冥道供三箇夜致精誠令勤修卷數進
覽之御祈禱猶殊抽懇丹候也謹言
三月九日　判
鎌倉宰相中將殿
卷數返事度〻遣取之處先〻故實頗無
案內別有古案可給由奉行依田左近大
夫內〻示之云〻仍度〻爲禱再卷數返
事等注遣之
同十二日卷數返事到來其狀云
冥道供卷數謹賜候訖御懇誠之至殊畏
存候之由可令披露給哉恐〻謹言
三月十二日　義詮判
大納言法印御房
又去夜來臨聽聞叶先規表慇重爲本望
之由故示遣匠作入道并治部大輔其狀
云
夜前御聽聞之儀專開齋場之光華相叶
法會之佳例條慇懃之懇念御願成就之
兆喜悅之間染筆之狀如件
三月九日　判
治部大輔殿
冥道供夜前結願無爲先以爲悅候凡嚴
重之齋法魯愚之勤修尤深恐候愁應芳
命了就中治部大輔聽聞被表慇重之誠
信相叶御願之佳例條機感相應道儀揭
焉法成就之兆不被左右候歟喜悅之至
難書筆端早以使者可申候也謹言
三月九日　判
修理大夫入道殿
兩通（同十二日）返報到來
冥道供齋場代將軍聽聞參仕之處被仰
下候之趣殊以畏存候之旨得其意可有
御披露候恐〻謹言
三月九日　義將判
大納言法印御房
冥道供事爲國家安全爲武門息災被逐
行候了無爲無事御結願之條殊以祝著
仕候義將參仕事如何被仰下候最爲眉
目之由可令披露給候恐〻謹言
三月九日　道朝判
大納言法印御房
抑修理大夫入道（高僧經名）舊冬天下鼓騒
之時率數十之士卒馳參江州以來爲
家僕之專一管領之器用之由世以謳
歌仍今度祈禱事等專執沙汰云〻但
其身出家間以子息爲施主代官之儀
今度臨齋場歟爲後昆之蒙故記其趣
了
又光濟僧正此祈事自最初一向執達之
間且無爲結願悅思給候色代之分遣書
狀了
同十八日請文到來剩副給大樹自筆狀
了其狀云被仰下給之趣謹承了冥道供
無爲御結願殊畏申候其子細以狀申入
候はん今度連〻被仰下候恐畏入候近
日之間可參申入由內〻得御意可有御
披露候恐〻謹言
三月十七日　光濟
光堂房
冥道供無爲結願殊以畏存候可然之樣
可令申入青蓮院宮給候哉恐〻謹言
三月八日　義詮判
大納言法印御房
又結願翌日（九日）二階堂山城判官行元
爲使節參
馬一匹（鴾毛今度不置鞍）引之又太刀一柄送之
慇懃之誠信爲法殊添眉目之由返答
也馬次朝則引進之日吉神馬可致大
樹祈禱由仰遣成國卿了
大樹所勞追日減氣之由方〻其祝到
來珍重〻〻
三月　日沐浴云〻

一、支度事
武家每度不及此沙汰、只供料一萬疋下行。支物淨衣供料拵此等足了、
一、卷數事
仝文如文和二年十月十六日案
一、表白事
用文和之舊草了。但去今災變累年。謹愼重疊之由。聊啓白之了
一、祭文事
偏入荆玉集了。淸書正本納願文櫃了
一、結願詞事
三箇夜之間。七口僧綱等殊雖致〻〻〻爲成如法如說御願
金剛輪陀羅尼
佛眼眞言　滅罪眞言
摩訶〻〻〻　藥師〻〻
一字金輪〻〻　大聖文殊〻〻
五大明王　叡山三寶
一切〻〻
神分
冥道無遮之齋法。三箇夜勤修已了。隨招請印明勸請之詞。降臨影向給〻天衆神祇冥官冥衆。重法樂莊嚴威光增益。奉爲
總神分般若心經　大般若經名
祈願
金輪聖主以下如例
一、禮拜唱禮詞事
如文和御現行
一、指圖事

道場圖

結願夜施主代官聽聞所拵樣

一、支物等下行注文事　經聽法眼注進
冥道供〻料百貫文。內道場方下行條〻
陸貫文　油
貳百文　八春日
十文　燈心
一貫五百文　壇敷布五段
壹貫三百文　銀錢紙
八百文　串檜榑

伍百文　佛布施
四百文　懸革
陸十文　釘
三十文　閼伽桶
五十文　閼伽折敷
二十一文　散供折敷
三十文　手水桶
三十文　拭布
陸貫四百文　大幕
伍貫文　木具
貳貫六百文　御座半疊小文三帖
壹貫六百文　御長櫃
四百文　鼻緣
陸百文　釜
貳百文　薦
貳百文　足桶
三百文　飯櫃
百文　様物
三十文　ワサト
百四十文　御裏無
二十三文（阿闍梨所用敷）　御清莚
伍貫貳百拾八文　米陸石代
貳百七十文　大麥
四百二十八文　小麥
三百七十五文　小豆
六十文　胡麻
四十文　散米
五十文　菓子
三十文　花

二十四貫文　助修供料
四貫文　承仕四人御訪
壹貫六百文　駈使八人
行事僧　二貫文
此外阿闍梨淨衣　二貫三百文云〻
以上六十六（八）貫九百十六文歟
行事僧供料事。有無隨時歟。准后御沙汰
之趣不可有此儀由云〻。然而武家冥道
供支物頗有餘剩歟。行事僧少供料何謂
過分。仍今度助修半分定爲之了

貞治三年五月八日。於禁中爲御重厄御
祈。被修冥道供（三箇夜　堂上）
阿闍梨前座主尊道親王
助修六口
法印權大僧都桓增（唱禮讃）
尋慶（神供行　灑水散供）　桓惠（灑水散供錫杖）
長玄（神供燒帛）　權大僧都實什　宗圓
承仕四人
禪明　法乘　常智　禪龍
駈使八人　見丁二人
行事僧　法印　印祐
奉行職事　右中辨嗣房
一兼日沙汰事
重服者。一七箇日可止房中經迴事
承仕駈使以下潔齋事
結願之後壇以下可燒上事（除門前机了）
一當日事
當日（八日）曉天參仕非參內〻儀直參候所

了。尋慶法印等候東後了。自巳刻微雨降。
凡日來有限氣未降雨。雲膚彌起。終日甚
雨也。申刻壇以下支具等渡之。行事僧不
參。於道場奉行伴僧仰承仕等堂莊嚴致
沙汰。此間依召御前陰氣及累日。隨而雨
脚甚盛。雨儀開白有其例哉之由被仰下
之。先例仁治寛元祖師慈源僧正勤修。又
貞和故宮現行等事申上之。雖非無先例。
行法中雨脚無間斷者。燒帛以下不可心
安境節。隨而難治之由申入之。別雨脚聊
令休止者。定珍重歟由申之。如今者晴天
更以不審由被仰下之。所詮雖雨中猶可
始行由。於御前被仰定。又申定了。又道場
所〻漏滴頗違形也。假被仰木工寮指檜
皮有其沙汰。於事違配頗可謂障礙歟。但
叡信太深冥助有憑。退出後須臾可有道
場。御巡見之由以六位（懐國）被仰下之。堂
莊嚴周備哉否相尋奉行伴僧之處。悉整
了云〻。仍酉半刻有出御。右衛門督忠光。
六位一兩供奉道場御巡見。御信仰無比
類。當所神標卽被染宸翰。御靈大明神衆
〻云卽有御懐中。於道場被下之。直給之。不
及傳奉行。寄南方机下立之了。斷標事爲
後宇多院勅筆之由申入之。今度當所神
文被染御筆。爲希代之勝躅者歟。道儀揭
焉。信心堅固之由。再三被仰之後還御。右
衛門督聊令申入之後歸壇所了。此間伴
僧等參各〻候所云〻。雨脚猶無間斷而
已入夜了

一。正修事

戌半刻。佛供等辨備之由奉行申之。然者忩可始御時由仰含了。戌斜伴僧皆參候由申案內。仍先行水（此後便利食事禁之）了。著淨衣香平袈裟之時分。雨脚獲心之由人々稱之。更非信受之限。又已出御々聽聞所云々仍即入道場。桓惠法印扈從。外陣幕撥之。於居箱者兼而案（左）脇机了。內陣幕奉行伴僧尋慶法印撥之。先到門前灑水用加持。著內金剛（裏無用之）著阿闍梨座（大文）承仕二人參進。置香火退出。阿闍梨登禮版（禮佛等如常）塗香。次名香捻之。次加持香水。灑淨此時所役助修二人立座。先於門前灑水。各用裹無入道場。尋慶法印取東方壇下灑水器灑之。東北机灑之了。桓惠法印取南方壇下灑水器南西灑之。各不取火垸。而後置器於本所。各退下

次前方便（拍掌彈指用之）次總禮（助修同禮之）次表白

（在別）神分祈願等（如例）供養文（唱禮）次五大願（助修念誦如常）粗（世文）不聞。心經尊勝陀羅尼。諸天等支配。次入行法乃至振鈴

次讀施主御祭文（草時觀朝臣清書行忠卿細入判玉集了）次私記文。次々如先々

五供養之時打塗香器於火垸之時唱禮師出諸天漢語。勸請段了。鉢（上段突之許）次供養段（數反）此間散花役人二人起座入內陣（今度不用門前灑水）尋慶法印（東北）桓惠法印（南西）各机中間蹲踞。用作法了。兩壇二人所爲全同也。神供同修之。長玄法印起座降階下於道場正面之庭上向北修之云々。後聞此間天忽屬晴。月光星彩明存。其後彌晴天云々。役人等歸座之後止供養段（鉢突之中段）即發遣段誦之了。鉢下段突之了

次誦九條錫杖

桓惠法印一人誦之了。無助音事。建保寬元等例也。此間阿闍梨入三摩地根本印念誦法施等心閑用之了

次還珠法

次五如來名號眞言等微音唱之了。各三反寶勝如來。至妙色身如來名號幷眞言一反唱之了。又取返。已上三反唱之。多寶如來等一二三反唱之了。次第々々ハヤクヒキ様也

次印明等後五供養

打花鬘器之時。承仕四人入內陣。四方机幣帛以下拔之內。端大。次第拔之。一人承仕[illegible][illegible]秉脂燭出庭上。長玄法印起座役也。了。正面之トホリ庭向北燒之了云々

次燒錢財文讀之（微音也。燒銀錢之間具庭火誦之也）

次ム夜所設等十一行半數王房所加之也。此文聊指上讀之了

次唱禮師出四智讚三反誦之（音曲如大法時。句一字不略之）

次後鈴

次禮拜（主伴共禮之。起居禮也。先移香呂於脇机等法則如常。下禮版之後取之。於阿闍梨座上禮之）

次鐃一。即出迴向方便誦了。又鐃一

次隨方迴向（取香呂）次鐃一。次解界（火垸左轉）次奉送（彈指七反每夜用之）次禮佛三反。次出堂。翌朝（九日）被下天書云

今日未終依召參御前。先三品局宰相典侍等對面了。即出御。種々雜談等。酉刻退出了。此間恪勤乙法師々々遇不慮之橫災。被召取侍所云々。仍即雖遣使者於侍所未及免除云々。戌初點始御時。此間雨降甚降。入道場之後即晴了。殊明月照地云々。桓惠法印扈從如昨夜。今夜見聞之輩濟々。尊玄僧正密々來壇所了。秦恒法眼。秦□。秦存等參。今日自江州上洛了。忠季卿來壇所。聊以勸盃

第三日（十日）天晴

依召參御前。芝禪尼先出對。次被召常御所。聊有勸盃。女房一兩作御陪膳。申終有御鞠。於壇所可見物由被仰之間。壇所西遣戸（此事又依御氣色也）無翠簾見物了。御鞠人數（出御。中納言基隆卿。中納言忠光卿。宰相爲遠朝臣永季[illegible][illegible]實茂人三人也）妙香院密々入來壇所了。爲今夜見聞也

戌下刻始御時。每事如昨日。卷數立壇左（約行者）如常。法則如例。總禮無之

結願作法又如常。後鈴之後禮拜

次金一。讀卷數如先。置脇机。又金一。三箇夜之間以下如常。神分等（共詞如先々。在別）

次五悔（台小博士）次隨方迴向。次佛布施。次解界。奉送（彈指七反如兩夜。不用投花也）次下座禮佛

出堂退出之時。指燭雲客有召可參御前之由云々。先欲退出壇所處。秉脂燭六位以下進行常御所方之間。即參御前。三箇夜無爲天氣之陰晴還表納受之告之由。及種々叡感了。爲法爲門流添眉目者也。

須臾女房取御盃置御前、已及曉更、忩可
退出之由雖申之、暫可祗候之由頻有仰。
仍被下御盃三獻之後、申暇罷出了、歸天
明以前密〻自閑所退出白川坊了
翌朝被下天書云
冥道供無爲結願、所願圓滿之兆、不被左
右候、天氣每日消肝之處、臨期晴天、還表
奇特候、非御勤修者、不可催如此之信力。
宿執之至、誠難得之、不思議候、尙〻總別
無爲〻〻悅、不知所謝候也、兩三日連〻述
舊懷候條、又以爲本意候、昨日兩座亦非
其興候、窮屈及今朝頗惘然候哉、尙〻無
爲返〻悅入候也、謹言
二月十一日　　御判
一木具以下燒上事
一條高倉邊於閑地燒也云〻、承仕　駈使
等奉行之
一御祭文（清書本納願文櫃清書行忠卿／櫃入刹玉集了草時親朝臣）草　侍讀
臣也
一表白事（入羯磨小櫃了／今度愁草了）
一御清書事
自來月八日可被行冥道供、可有御勤修
之由天氣所候也、以此旨可令洩啓青蓮
院宮給、仍執達如件
四月二十九日　　右中辨嗣房
大納言法印御房
一請文案
自來月八日可被始行冥道供可令勤修
之由謹承了、早可令存知之旨、青蓮院宮
御消息所候也、仍執達如件
五月一日　　權大僧都尋慶
一支度事
今度內〻別而以五千匹分可參勤之由
以女房奉書再三被仰下旨、雖默止之間
領狀申入了、仍不及進支度、供料人供事
一向無沙汰者也
一佛供支配事
初日獄物但遣大籠云〻（依無獄囚／著也）
第二日非人
第三日存所非人等云〻
是皆四方壇、五穀佛供也、於中壇佛供
者、承仕駈使行事僧牛飼等如小法支
配之云〻
一支物下行注文事
冥道供支物用途散用事（貞治三年／五月八日）
合五十貫文內
油三貫九百文　八春日百二十文
燈心十文　壇敷五端一貫五百文
銀錢紙一貫文　幣白木八百文
佛布施五百文　懸皮四百文
釘六十文　閼伽桶三十文在灼
閼伽折敷五十文　散供折敷二十一文
手洗桶三十文在灼　拭布三十文
御訪二貫八百文食淨衣除定
以上十一貫二百五十六文
駈使方
米六石代四貫六百十五文
麥三斗代百文和市三斗定
小麥三斗代百八十文和市一斗二
小豆三斗代三百六十文和市八升定
胡麻三掛代六十文
散米四升五合代三十四文
菓子五十文　花三十文
四方壇佛供三□二升八合五勺代二十
二文和市一年三升定
以上五貫四百五十九文食淨衣可候獻
御疊二貫五百文　大幕六貫四百文
木具五貫文　長櫃二合一貫四百文
鼻緣四百文　飯櫃二合三百文
足桶百文　樣物百三十文
ワサト四十三文
裹無百四十文
コモ三百五十文
御手洗桶三十文
御淨莚三十五文
ツルヘ十三文
ヒカキノ分八百六十文
伴僧五口分五貫文
宛料二百文
女ス三百文
御□物車力百六十文
大糧百三十五文
清夫□直二百四十八文
以上二十三貫七百五十文
都合四十貫四百七十三文
右注進如件
貞治三年五月十五日　　禪判

貞治三年九月二十二日爲武家二品禪
尼（大樹母儀年五十九云々）所勞祈禱於十樂院修冥
道供三箇夜
阿闍梨前座主尊道親王
助修六口
法印權大僧都尋慶（奉行）（灑水散供）
教祐（灑水）　長玄（神供）
權大僧都實什（唱禮燒錢）
信聽（錫杖之鍚）一人誦　宗圓（鉢）
承仕四人
禪明　法乘　善智　常智
駈使八人
行事僧法印々祐
本所奉行依田右衛門大夫時朝

十六日酉刻三寶院僧正狀到來彼狀云
武家二品禪尼此間所勞事候冥道供事
可申入青蓮院門跡之旨大樹令申由日
次事來二十日無子細候也供料事一萬
疋明日可進上候內々可申入旨候更彼
御門跡無案內之間如此令申候別日數
進候由也重可執進候哉同者忩存候得
御意可有御披露候哉恐々謹言
九月十六日　光濟
窮屈之氣病惱之間依難載返報以使可
申返事由仰憲俊法印了翌朝（十七日）以數
祐法印今度所祈禱事尤可存知之處聊有
所勞事日限近候旁難治由仰之了午刻
又憲俊狀并三寶院狀等到來先規進候
上無人了勤修驚可勤者日限可令延引
二十二日云々此間又光濟僧正以慈昭
僧正有令申旨子細同前此上再三固辭
別可違時議歟由面々及意見之間無力
領狀了凡今度所勞老體重仁不食涉累
月云々於今者頗難義由方々有其聞
二十二日（天晴）戌初點阿闍梨著香平袈裟
助修小袈裟始御時其間法則宛如去（康安二）々
年大樹所禱之時仍不及記巨細散供事
阿闍梨可自修之由兼所存也然而窮屈
氣猶不盡仍只仰付尋慶法印一人了諸
天貿段々鉢今度每段用一匝了
二十三日（雨降）燒錢於上中門下用之了
此日依田左衛門大夫時朝參祭文淸書
遲々之間以案文定御所用歟凡結願之

時可入由存之仍昨日不及進無案內之
至以外云々夜前以留案始行了淸書本
忩可給由返答了
二十四日（天晴）治部大輔義將爲施主代官
爲聽聞參入先於聽聞所對面了此式又
如去々年後兩夜阿闍梨著香小袈裟了
祭文（草行種淸書行忠卿）
道場圖等全如康安二每事條々只去々
年法則不依違仍不能委記之得見察之
翌朝遣卷數於光濟僧正許了暫可傳進
候返報到來馬等今度不及沙汰歟（但經一數日馬）
（四留鞍引之引獻日吉社了）彼所勞一兩日減氣由方々悅
到來珍重々々
冥道供道場方事（貞治三年九月二十二日）
油三斗（代五貫文）　油土器（代百二十文）
燈心十文　壇敷布（代壹貫五百文）
銀錢紙（代二貫文）　幣白木（代八百文）
佛布施（代五百文）　縣皮（四百文）
釘六十文　閼伽桶三十文
閼伽折敷五十文　散供折敷二十一文
手洗桶三十文　拭布三十文
以上十貫五百五十六文
二貫八百文承仕四人御訪（食淨衣除定）
都合十三貫三百五十六文
駈使方
米六石（代四貫六百十五文和市一斗三升定）
麥三斗（代百五十文和市二斗定）
小麥三斗（代二百五十文和市一斗二升定）
小豆三斗（代三百六十文和市八升定）

散米四升五合〈三升五十文〉代三十五文
菓子代五十文 花代三十文
食淨衣一貫文且下行了
以上六貫五百四十七文
木具六貫文 御疊二貫文
大幕六貫四百文 長櫃一合七百文
鼻縿四百文 飯櫃三百三十文
足桶一口百文 樣物二百文
ワサト五十文 裹無百五十文
コモ二百五十文
以上十六貫五百八十文
都合二十三貫百三十文
二十四貫文供料六口分
以上
貞治三年九月二十四日 判

貞治六年十一月十八日辛卯天晴陰不定
時々小雪霙降爲大樹所勞祈禱始修冥
道供
助修六口
教祐法印 奉行水 實什々々 同神供
信聽大僧都 唄 眞顯々々々々 錫杖
道尋僧都 鈴 顯淵阿闍梨 鉢燒錢
承仕四人 龍明 龍乘 常智 普智
行事僧法眼經聽
先十一日光濟僧正送書狀云依大樹所
勞事有祈禱之沙汰冥道供事可申當門
跡由內々有沙汰日次事宗時注進如此
云々彼狀云

可被行冥道供日
今月十六日己丑
十八日辛卯 御德日有例
二十日癸巳
十一月十日 散位安倍朝臣宗時
此返事以使者可申由大樹載狀遣之了
次日早旦以宗圓僧都申遣云冥道供事
承候尤可存知之處每度一身勤修且似
傍爲無人且可爲人嘲於今度者狂而可
□可相傳達候歟別又可背明議者宜在
御斗由仰之了此事昨日御返事雖御左
右不分明大略不可有子細歟由存之間
已御領狀由申大樹了以外畏申此上只
早可勤修曾不可及再往云々仍無力領
納但今日道尋僧都有傳記灌頂事來十
七日又妙香院可有重授彼是相續無餘
日儲日又二十日由陰陽法進上者自來
二十日可始行之由重仰遣了留守間無
返事十三日重相尋之處猶只可爲十二
日得日殊雖不通慢件日爲本生日之上
者猶可爲十八日之由有沙汰云々將又
代官聽聞事近來度々例也今度大樹納
子義滿 今年十一歲云々 一可參聽聞由同施主所存
也云々任近例可爲結願夜由相斗了
一道場事
寢殿中央三箇間如先々指圖又如康安
記
一開白事
亥初點助修淨衣小袈裟參集道場阿闍
梨淨衣香裳金襴平袈裟著之行水每夜
用之入道場以下行法如例
一撫物事
兼日仰遣之然而連々先以代安机置之
行法中間撫物到來使者佐□々々々々云
仍卽安置之了
一祭文事
長衡朝臣草行忠卿淸書御時以前到來
間無相違
一表白事 用舊草了
一散供事
今度自修了其樣 東南西北 次第修之了四方
壇供一度修切了仍只一反也此間諸天
讚如例供養段數反也供了出門前灑水
歸著禮版次第如常
一結願事
今夜代官聽聞事兼申之間伴僧座以一
間拵聽聞所了其指圖如日來酉始霜臺
入道來卽對面今夜若公可參候間先々
參上定案內者歟可引導之由示承之間
御聽聞所便宜等爲撿知早參云々子始
小生來臨網代輿云々細川左馬頭山名
今川以下大名數十人供奉事儀嚴然云々
於棟門前下輿登中門云々道尋僧都出
對引導聽聞所了霜臺入道每事媒介供
奉云々其後於聽聞所對面出對之間蹲
踞禮儀劬敏之體可謂拔群小野天神御
筆入錦袋付松打枝道尋僧都置彼前 役送 良覺 色上括鈍 其時卽欲入道場之處霜臺入道

申云細川參上近日執權事大略治定歟
對面會釋可沙汰由入魂之間召入聽聞
所〈數囙座〉對向御聽聞之儀相叶佳例珍重
之由故示之卽起座入道場始時了今夜
施主代聽聞事儀嚴重之間著平袈裟了
中間一夜小袈裟也是又文和康安等流
例也
抑贈物事兼日粗有其沙汰然而猶書物
歟可加斟酌哉否思案之處光濟招宗圓
云子息參仕事治定此小生未曾及諸方
之出現今度參仕初度也聊祝著之儀可
然就其不可有他事歟靈寶一種故可被
遣歟由存之便宜事無隔心被仰下又可
申入由存之間密々入魂者也云々此趣
宗圓卽參申有樣符合旁珍重間俄致用
意了御筆〈表紙紺軸水〉天書帝紀一卷被染御
筆長玄法印所持也其內一枚請乞了大
師先德靈寶猶可爲不相應歟之由存之
間如此用意了
一支物事
每度例萬疋今度又無子細行事僧注文
追可給加之
一翌朝儀事
攝津掃部助能直爲專使馬一疋〈川原毛置鞍〉
白太刀一柄送之今日依有宿願參詣賀
茂北野等其留守之間也別如此之儀有
之者不可稱留守之由只以返答儀可得
御意之由兼仰置教祐候間此使節又自
元依爲知音來教祐申樣云々仍便宜相
應能々仰聞云々歸箄候後申上件子細
了馬卽引遣成光〈小比獻宜〉了境節代宮成藤
參仕間祈禱事可抽懇丹之由卽能々仰
含了
一贈物事夜前先撤之內々今日送遣光
濟僧正了被返事云
冥道供無爲御結願殊畏存候然者去夜
御對面殊悅入候天神御筆一傳遣候處
被申御返事候違例中候間不及委細候
能々可申旨令申候可得御意候恐々謹
言
十一月二十一日　光濟
中納言僧都御房
大樹御筆心卽籠彼狀中其狀云
護拜領畏入候可然之樣可得御意候恐
々謹言
十一月二十一日　義詮判
大納言法印御房
一卷數事
射遣奉行伊勢入道了
抑此所勞聊趣滅之由方々有其說尤珍
重而有醫僧一人諸大名傾之病者獨信
仰典藥以下本道輩雖有評定療治子細
只以此生阿可被療候由本人仰之仍不
及力任此命云々其後諸流數壇祈禱猶
始行云々普賢延命法光濟僧正勤之大
法云々下白川宮愛染王法慈昭僧正於
北野社被始修尊勝法傳聞依延命修之
罏用甲冑形云々師說猶不審定有所存
歟如何々々又如法愛染王法邂逅大儀
祕法事一云々仁和寺宮於本坊勤修之
云々是等皆二十七八日等始行云々此
間所勞吉凶浮說紛亂方々才學參差可
謂或信不信生阿一人療治曾他醫不及
口入云々此法師爲吉侍者門弟爲外法
器定又風聞世上運數危墮之故此事出
來候由有心輩傷嗟反肩云々終而十二
月七日丑刻逝去了諸天冥道照鑒太不
審但三箇夜晴天每事吉祥之處結願以
後二十四日曉更有靈夢事不及委記有
憚哉翰墨十一月二十六日參內次於御
前聊申入了仍逝去後云日限云凶相一
々符合不可說之由蒙仰了推之天道冥
慮猶叵單歟不足歎息莫言々々
又〈十二月二日〉仰晴天勤修星供事在之き本命星至
供養時忽隱影改光今六星儼然也破軍
獨不受供養由不可說奇瑞也仍於予者
今度之儀不吉之由兼以存定訖雖末世
雖魯愚師傳未墮地猶可信可仰哉南無
金剛薩埵照鑒知見給へかし
次諸夜叉〈內縛地水合竪非台印十二神將〉
囊〇南藥乞叉濕縛羅野娑縛賀
次羅刹衆〈虛合二水入內背相著火及空端相交〉
囊〇南落乞叉細毘藥娑縛賀
次乾闥婆〈內縛二水竪立不相著〉
囊〇南尾戍馱藥縛羅嚩係儞娑縛賀

次諸阿修羅（定手仰掌横置心上慧手竪掌以風纏空背）

曩〇南阿素羅邏延娑縛賀

次迦樓羅（定慧手叙五指向外以定空拘慧空左右如鳥翅而扇動之三反）

曩〇南阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞

也他唵捨句娜摩賀捨句娜尾旦多跛

乞叉薩嚩跛曩誐那迦佉〻〻〻嚕三

摩野摩奴薩摩曬吽底瑟姹冒地薩怛

舞枳孃跛野底娑縛賀

次緊那羅（金合二風相合二空散竪掌中一寸許開之屈二不相著）

曩〇南賀佉薩南尾賀薩南枳那羅赦

娑縛賀

次摩睺羅（結三角印稍開二風以印當心風相召）

曩〇南薩羅藍尾羅嚩娑縛賀

次諸人（金合）

曩〇南壹車鉢藍摩弩麼曳迷娑縛賀

次三種悉地印明

法施

五如來（在私記）心經

經論要文（合掌）

三界唯一心（華嚴經）　心外無別法

心佛及衆生　是三無差別

諸法從緣生（阿含經）　如來說是因

此法因緣盡　是大沙門說

佛以一音演說法（方等經）　衆生隨類各得解

內空外空內外空〻〻大空勝義空有爲（般若經）

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空

本性空自相空共相空一切法空不可得

空無性自性空　已上十八空

內空外空內外空有爲空無爲空無始空

性空第一義空般若波羅蜜空因空佛果

空空〻已上十二空

聲聞名菩薩（法華經）　聞我所說法

乃至於一偈　皆成佛無疑

十方佛土中　唯有一乘法

無二亦無三　除佛方便說

如來證涅槃（涅槃經）　永斷於生死

若有至心聽　常得無量樂

諸行無常　是生滅法

生滅〻已　寂滅爲樂

此是苦　此是集　此是滅　此是道

此應遍知　此應永斷　此應作證

此應修習

此已遍知　此已永斷　此已作證

此已修習

無明緣行　〻〻緣識　〻〻緣名色　〻〻

緣六入　〻〻緣觸　〻〻緣受　〻〻緣愛

〻緣取　〻〻緣有　〻〻緣生　〻〻緣老死

憂悲苦惱

無明滅則行滅　〻〻則識滅

〻〻則名色滅　〻〻則六入滅

〻〻則觸滅　〻〻〻〻則受滅

〻〻則愛滅　〻〻〻〻即取滅

〻〻則有滅　〻〻〻〻則生滅

〻〻則老死　憂悲苦惱滅

檀波羅蜜（六度）　尸羅〻〻〻〻

羼提〻〻〻　毘梨耶〻〻〻〻〻

禪〻〻〻　般若〻〻〻〻

諸法從本來（法華經方便品）　若有聞法者

諸佛兩足尊（本門）　是法住法位

自我得佛來　神通力如是

每自作是念

因緣所生法（中論）　我說即是空

亦名爲假名　亦是中道義

圓頓者初緣實相（止觀）造境即中無不眞實繫

緣法界一念法界一色一香無非中道己

界及佛界衆生界亦然陰入皆如無苦可

捨無明塵勞即是菩提無集可斷邊邪皆

中正無道可修生死即涅槃無滅可證無

苦無集故無世間無道無滅故無出世間

純一實相〻〻之外更無別法〻性寂然

名止寂而常照名觀雖言初後無二無別

是名圓頓止觀

門葉記　冥道供六

闕

門葉記　冥道供七

關東冥道供現行記

北嵯峨僧正（成源）一箇度
日光僧正（源惠）五十九箇度
本覺院僧正（道潤）十一箇度
日恩院僧正（良基）十箇度
瑠璃光院僧正（澄助）一箇度
經惠僧正二箇度
雲聖僧正一箇度
自弘安至正慶現行大概如斯。此外
憲雅僧正五箇度等有之歟

北嵯峨僧正（成源）
寬元二年三月十一日。於將軍家七條殿被修之（最初歟）
阿闍梨權僧正成源（忠賴朝臣子　成源法印弟子）
助修

日光僧正（源惠）
弘安元年六月二十三日。爲武州（義政歟）祈被修之
阿闍梨法印源惠
助修
同三年八月十四日。爲同人被修之
阿闍梨同

同四年十二月十三日。爲相模太郎（貞時）祈被修之
阿闍梨同
同七年四月四日。爲最明寺（法光寺歟）禪門祈被修之
阿闍梨權僧正源惠
同七月二十一日。爲相模四郎所勞祈於彼亭（南浮入道宿所）被修之（自第二日減氣）
阿闍梨同
助修六口　承仕四人
同八年二月六日。於左典廐亭被修之（爲瘧病也。瘧病則不祈癒）
阿闍梨同
助修六口
權少僧都宴信（大夫　灑水）　實譽（二位　奉行灑水）
尊源（三位　九條錫杖神供）　阿闍梨快尋（助　讃）
重源（二位　唱禮鐃鈸）　源深（備　鉢）
同四月九日。爲大守禪門所勞祈被修之
阿闍梨同
助修六口
良鑁（灑水）　成金（灑水）　實譽
尊源（神供錫杖）　憲雅（唱禮）　良位（讃。鉢）
同十一月四日。於御本坊被修之
平左衞門申入之。城奧州禪門誅討之

時也。御高名珍重〻〻。支物一萬疋
阿闍梨同
同＼十一月十四日。被修之 不審追可決之
阿闍梨同
同＼十二月五日。於相州亭被修之
依度〻御祈。爲勸賞播磨國土萬可被
進之。支物一萬疋
阿闍梨同
同＼九年二月十八日。於御本坊被修之
平禪門妻室祈。自相州御方被申之。支
物一萬疋
阿闍梨同
同＼四月六日。於御本坊被行之
平左衛門入道所勞之間被申之。自第
三日平愈。畏申入也。支物一萬疋
阿闍梨同
同＼七月九日。於御本坊被修之
平新左衛門所勞危急之間申入之。則
減氣。支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
良顯法印 灑水　成全大僧都 灑水
承宗僧都　尊源〻〻 九條錫杖。神供
憲雅律師 唱禮衆 行讚。鐃　源深阿〻〻 鉢。燒錢

同＼十年六月十五日被修之
後家尼公所勞危急之間被申之。不幾
減氣。支物一萬疋
阿闍梨同
同＼十一月十三日。爲雷鳴御祈依相州被
申於御本坊被修之 支物一萬疋
阿闍梨同
同＼十二月二十一日。爲平禪門妻室明年
重厄御祈於御本坊被修之支物一萬疋
阿闍梨同
同＼十一年 元正應 二月三十日。於御本坊被
修之 支物一萬疋
平禪門妻室所勞危急諸道申切之間。
今度御始行雖不可然。再三自大守被
申之間。御勤仕之。而忽平愈之間。世上
美談非所及言語也
阿闍梨同
同＼二年正月二十九日。於御本坊被修之。
今年相州重厄之上違例之間被申之。
支物一萬疋
阿闍梨大僧正源惠
同＼十二月二十七日依將軍御違例被修
之 奉行攝津守
阿闍梨同

同＼三年三月二十七日被修之
爲御方違例祈。自相州被申之。則平愈。
支物一萬疋
阿闍梨同
同＼五月八日。於御本坊被修之
相州思人 局播磨 難產之間。假被申之。則
平產云〻。支物一萬疋。平禪門沙汰云〻
阿闍梨同
同＼八月十七日被修之
竹園御乳母所勞火急之間。自御所被
申之。支物桑絲二十疋。砂金三十兩。年
已七十一。云老體云病患。諸醫皆以申
切云〻。而存命不思議希代事也
阿闍梨同
同＼九月二十七日爲大守違例祈被修之
支物一萬疋
阿闍梨同
同＼三十日爲平左衛門所勞祈。禪門依申
被修之 支物一萬疋
阿闍梨同
同＼十一月十五日。爲雷鳴御祈。禪門依申
於御本坊被修之 支物一萬疋
阿闍梨同

同\四年正月四日被修之
近衛局腹姫御前依所勞。相州當日未
刻俄被申。仍丑刻御始行也。支物一萬
疋
阿闍梨同
同\六月五日。於御本坊被修之
依世上怖畏平禪門內ゝ申之云ゝ支
物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
寶譽法印　尊源法印
憲雅僧都　繼惠ゝゝ
房性ゝゝ　源深ゝゝ
同\五年閏六月十二日。於御本坊被修之
平中納言入道所勞危急之間。自御所
被申之。聊少減
阿闍梨同
同\十六日於御本坊被修之
平左衞門入道所勞之間內ゝ申之。自
第三日少減。支物一萬疋
阿闍梨同
永\仁元年（正應六年也）十一月二十一日。依將軍
家御夢想被修之
三箇夜。支物八千五百疋。米十九石餘
阿闍梨同

同\二十五日。於相州亭被修之（天變地震等御祈也）
關白夜。吉田禪尼見聞之處。幻壇上唐
裝束人如雲霞來臨給ゝ云　聞此事諸人
彌信仰異他也
阿闍梨同
同\三年二月十九日。爲相模祈於彼亭被
修之　支物一萬疋
阿闍梨同
同\十二月十一日被修之　（成人被申之　支物一萬疋）
阿闍梨同
助修
良顯法印　尊源ゝゝ
憲雅ゝゝ（燒錫杖）　親惠ゝゝ（神供讀）
雲猊ゝゝ　快尋ゝゝ（唱禮讀鉢）
承仕四人
能心　道教　全龍　靑龍
同\四年五月二十六日御息所御惱御祈。
於將軍家廣御所被修之
奉行攝津前司
支物一萬疋　（五千疋足利殿。五千疋難波入道）
阿闍梨同
同\五年七月十九日。爲大御厩姫御前御
祈被修之　（三箇夜支物一萬疋）
結願二十一日夜。新僧正（道潤）御房御
見聞之處。御睡眠之間。唐裝束俗一人。

中壇前出來。阿闍梨仰云。是ヲコソトテ
阿闍梨右方御後方被遣之。而後被開
御目云ゝ。冥衆降臨御願成就不可有
疑歟
阿闍梨同
助修六口
良顯法印（灑水散供）　最喜（中納言）ゝゝ（錫杖）
寶譽ゝゝ（灑水散供）　宴信ゝゝ
尊源ゝゝ（唱禮神供讀鉢）　隆昭大僧都（奉行。燒鉢）
正\安二年庚子二月十六日被修之
依相州貞時子息所勞。掃部頭時香支
物沙汰之云ゝ
阿闍梨同
助修六口　（助修一口別淨衣代一百三千疋供料五斗代九十疋布施代二百疋已上四百二十疋也）
最喜法印（灑水。九錫杖）　尊源ゝゝ
憲雅ゝゝ（神供）　繼惠ゝゝ
重源ゝゝ（唱禮）　隆昭ゝゝ（燒鉢讀鉢）
同\四月十五日。爲菊壽（相州息）御前御祈被修之
阿闍梨同
同\七月七日。爲若（相州息）御前御勞祈被修之（其後御減也）
阿闍梨同
助修
承守法印（錫杖）　尊源ゝゝ
憲雅ゝゝ　玄智ゝゝ（讀）

宗家〻〻（唱礼） 源深大僧都（鉢）

同三年八月七日、依菊壽御前御労於御本坊被修之

阿闍梨同

助修六口

（三位）尊源法印（神供） （辨）玄智〻〻

（少輔）深秀〻〻 （大納言）雲聖〻〻

（大弐）安忠大僧都 源深〻〻（鐃鈸）

同四年（乾元元）二月九日被修之

足利讃岐守物狂所労経年之間、物付云、大師堂前大僧正御房被修冥道供者、所労可得減云〻、依之被申之、道場彼亭、去月七日歟炎上、当時亭高次郎右衛門尉私宅也

阿闍梨同

助修六口

尊源法印 最喜〻〻

憲雅〻〻 源秀〻〻

乗潤〻〻 隆昭〻〻

永仁五年十一月二十六日被修之

本覚院僧正（道潤）

下野入道所労之間、内〻申入之、支物砂金五十両、鋌三千疋

阿闍梨僧正道潤

助修

乾元二年四月十二日庚午被修之（施主前大僧正御房）

阿闍梨同

助修六口

最喜法印（灑水、錫杖） 重源〻〻（灑水、焼鋑）

隆昭〻〻 實潤〻〻（神供）

源深大僧都（奉行、鐃鈸） 源忠阿〻〻（唱礼、鉢）

承仕四人

能心 性心 眞教 道教

嘉元三年六月五日庚辰於最明寺（大守亭也）被修之

阿闍梨同

助修六口

（刑部卿）憲雅法印 （辨）玄智〻〻

（三位）宗家〻〻 （助）快尋大僧都

（少輔）源深〻〻 （中納言）承家僧都

同六月二十日乙丑為相州病祈於明王院北斗堂被修之

阿闍梨同

助修六口

最喜法印（錫杖） 玄智〻〻（讃）

實潤〻〻（灑水） 快尋大僧都（唱礼）

源瑜〻〻（神供、灑水） 源深〻〻（焼鋑、奉行）

徳治二年正月二十四日、依相州禅門重厄被修之（道場明王院北斗堂）

阿闍梨前大僧正道潤

助修六口

憲雅法印（灑水、神供） （辨）玄智〻〻（讃）

宗家〻〻（九條錫杖） （中納言）快尋大僧都（唱礼、神供、鉢）

源深〻〻（灑水、焼鋑、奉行、鐃鈸） （中納言）承家僧都（鉢、役幕）

同八月二十四日、於将軍家被修之

阿闍梨同

正慶二年九月八日、於大御堂御本坊被修之

奉行左衛門尉頼氏

阿闍梨同

助修六口

玄智法印 宗家〻〻（灑水、錫杖）

源瑜大僧都（灑水、奉行、焼鋑） 承家僧都

定源〻〻（神供） 源助律師（唱礼、讃、鉢）

承仕四人

能心 眞教 行心 了圓

元應三年正月十八日、為大守祈於彼亭被修之（支物一萬疋）

阿闍梨同

助修六口

（大貳）源瑜法印（灑水） 定潤〻〻（灑水、奉行、焼鋑）

顕潤大僧都（神供） 靖厳〻〻（鐃）

（大進）源忠僧都（九條錫杖） 信潤〻〻（唱礼、鉢）

承仕四人

龍晋法橋 道教〻〻

龍光〻〻 禅光

駈使六人

行事大夫僧俊尊法眼

元亨二年六月二十三日。爲大守所於彼亭被修之開白時辰下支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
宗家法印灑水九條錫杖　源愉〻〻灑水
定潤〻〻奉行燒鈸　顯潤大僧都神供
源忠僧都唱禮鐃　信潤〻〻鉢
承仕四人
龍音法橋　道敎〻〻
龍光〻〻　唯善
駈使
行事僧俊大夫尊法橋

同十二月七日。於將軍家龜谷御所爲變異御祈被修之支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
宗家法印灑水九條錫杖　源瑜〻〻灑水
定潤〻〻奉行燒鈸　靖嚴大僧都神供
源忠〻〻唱禮鐃　信潤〻〻鉢
承仕四人
龍音　道敎　龍光　唯善
駈使六人
行事僧俊尊法眼

同四年七月十一日。依將軍家御惱於御本坊被修之

阿闍梨同
助修六口
宗家法印灑水九條錫杖　源瑜〻〻灑水
定潤〻〻奉行燒鈸　靖嚴大僧都神供
源忠〻〻唱禮鐃　信潤〻〻鉢
承仕四人
龍音　道敎　龍光　禪光
駈使六人
行事僧俊尊法眼
奉行刑部大輔入道
雜掌御内沙汰也。支物一萬疋云〻

正中三年三月六日。依大守所勞危急於彼亭被修之去年炎上之間就事長崎新左衛門尉高資宿所也
依此勞出家存命不定之處。屬無爲之間。天下安全萬人喜悅者也
阿闍梨同
助修六口
宗家法印灑水。錫杖定潤〻〻灑水奉行。燒鈸
顯潤大僧都神供　靖嚴〻〻〻
尊潤僧都鉢　源忠〻〻唱禮。鐃
日恩院僧正良斅

正和三年七月十三日。於明王院北斗堂被修之支物一萬疋宇津宮入道子息依違例申之。自第二日少減云〻
阿闍梨前權僧正良斅初度
助修六口
宗三位家法印灑水　靜覺〻〻灑水

源深〻〻奉行　定大納言潤大僧都燒鈸
顯宰相潤〻〻〻唱禮神供。鐃　源家僧都九條錫杖
承仕四人
能心法橋　道敎　龍音　龍光
同八月二十二日。於圓堂被修之支物一萬疋。宇津宮入道善室勞之間申之
阿闍梨同
助修六口
玄帥智法印　宗家〻〻灑水
靜覺〻〻灑水　源深〻〻錫杖
定潤大僧都燒鈸。鐃　顯潤〻〻〻唱禮讃。神供。鉢
承仕四人

文保元年六月九日。於明王院北斗堂被修之尾藤左衛門入道子息勞之間申之云〻支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
玄智法印　宗家〻〻
承中納言家〻〻　定潤〻〻
顯潤大僧都　靖帥嚴僧都
承仕四人
行事僧俊尊法眼

元亨二年七月五日。於明王院北斗堂被修之依諏方入道病事申之云〻支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
宗家法印灑水　源瑜〻〻灑水

承家ゝゝ　顯潤大僧都 奉行錫杖。燒錢
靖嚴ゝゝゝ 神供　覺潤法眼 唱禮
承仕四人
龍音　道教　龍光　禪光
行事僧俊尊法眼

同\十日於同堂被修之 依城介遂例申之云々。支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
宗家法印 灑水　顯潤大僧都 灑水奉行。燒錢
靖嚴ゝゝゝ 神供　大貳尊潤僧都
源忠ゝゝ 錫杖　覺潤法眼
承仕四人
龍音法橋　道教ゝゝ
龍光ゝゝ　唯善
行事僧俊尊法眼

嘉\曆二年九月十二日。於同堂被修之 依御教方新左衛門尉幾自大御母申之云々。支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
宗家法印 灑水　源瑜ゝゝ 灑水
承家ゝゝ　顯潤大僧都 奉行燒錢錫杖
靖嚴ゝゝゝ 神供　覺潤法眼 唱禮
承仕四人
龍音　道教　龍光　禪光
行事僧俊尊法眼

元\德元年十一月二十四日。於犬懸滿行寺被修之 前大僧正御房御所勞祈
阿闍梨同
助修六口
宗家法印 灑水　定潤ゝゝ 灑水
顯潤大僧都　靖嚴ゝゝゝ
尊潤僧都　源忠ゝゝ 唱禮

元\德三年二月二十八日。於明王院北斗堂被修之 依城介勞申之。支物一萬疋
阿闍梨同 于時別當
助修六口
承家法印 灑水　尊潤ゝゝ 錫杖
大納言定潤ゝゝ 灑水　顯潤ゝゝ 奉行燒錢
親圓 神供　靖嚴大僧都 唱禮
承仕四人
龍光　吉音　行光　承光
行事僧俊尊法眼

正\慶元年 元弘三 八月十一日。於同堂被修之 御ヨミ勞之間申之。支物一萬疋
阿闍梨同
助修六口
尊潤法印 灑水　定潤ゝゝ 灑水
顯潤ゝゝ 錫杖奉行燒錢　靖嚴ゝゝ 神供
大輔忠乘ゝゝ 鐃　親圓ゝゝ 唱禮讃鉢
承仕四人
道教法橋　龍光ゝゝ
唯善ゝゝ　吉音
行事僧俊尊法眼

同\二年 元弘四 後二月十五日己卯於相州禪門亭被修之 依大塔宮柿木等也
阿闍梨同
助修六口
尊潤法印 灑水　定潤ゝゝ 灑水
顯潤ゝゝ 奉行燒錢　靖嚴ゝゝ 錫杖
忠乘ゝゝ 神供鐃　親圓ゝゝ 唱禮讃鉢
承仕四人
道教　龍光　唯善　行光
行事僧俊尊法眼
支物可爲一萬疋之處。七千疋下行。然間助修淨衣料斗下行。布施等略之
凡今度御祈。關東止住僧侶大小法雖盡數如無驗。一天下大亂之上者。無力之次第也。關東滅亡時節時至者哉

瑠璃光僧正澄助

嘉\曆元年 丙丑 十二月十七日 丁亥 於御本坊瑠璃光院被修之
屆藤左衛門入道宗家產餘氣祈云々
支物一萬疋
阿闍梨前大僧正澄助
助修六口
大貳源瑜法印　刑部卿降勝ゝゝ
式部卿游盛僧都　相模重源ゝゝ
中納言親譽ゝゝ　[illegible]ゝゝ阿闍梨
承仕四人

經惠僧正

德治二年正月十六日、於薪長壽院御坊被修之 武藏守久時祈、支物一萬疋

阿闍梨前權僧正經惠 號心性院

助修六口

宰相 源譽法印 灑水　大納言 定源法眼 灑水

宮內卿 源助律師 神供　大藏卿 源忠〻〻 唱禮讚

卿 慈範〻〻 九條錫杖　中納言 光惠〻〻 奉行爐鏡、鉢

承仕四人

能心　龍音　行心　隨觀

行事僧經寬

同三年十月二十一日、於本坊被修之 相州島宮壽御前勞祈

阿闍梨同

助修六口

兵部卿 性兼法印 灑水　大納言卿 實潤〻〻 灑水

源忠律師 唱禮　慈範〻〻 錫杖、爐鏡

中納言 光惠〻〻 奉行　中納言 親譽 內供 鉢

承仕四人

駈使六人

正和四年七月　日被修之 施主相模守熈時所勞祈供料

雲聖僧正

事略定之間諸事略儀云〻

阿闍梨前權僧正雲聖 大納言 于時法印云〻

助修六口

門葉記　冥道供八

永和三年

阿闍梨前座主二品尊道親王

助修六口

法印權大僧都實什 灑水

信聽 同錫杖

良顯 唱禮

桓爲 爐鏡鈸

奉行 導尋 散供

權少僧都顯熈

承仕四人

善智

常智

禪龍

淨法

駈使八人

行事僧　法印經聽

一開白事

當日早旦洗淨等如例不及委記

十六日 甲子 天晴、堂莊嚴如例、熾盛光堂正面三箇間奧三間、都合九間爲道場、其西一箇間奧一箇間爲助修座、其北一間爲便宜聽聞所、拵之了、指圖在別

戊了事整之由行事僧 經聽法印申之 仍臨期行水、著淨衣平袈裟 香 著之入堂、到門前灑水用之 三重加持也

次入堂著座、次承仕置香火、次起座禮拜、

阿闍梨登禮版、塗香以下如例、今度不用拍掌彈指

次表白、神分、祈願如常 南無字略之任文和例此事先年略之用之聊又 有存〻開悟之子細有之、仍今度略之了、宜在阿闍梨意

次〻行法如例

次振鈴之後、施主別祭文 散香讀之

次私記文 如例 聊指上讀之、假令 甲乙重也

次〻印明又私記文等、次第如先〻、至五供養、先理供 八供加之 次事供、打塗香器於火垸之時、唱禮師讀諸天漢語、勸請段了、打鐃鈸 一匝加序

次誦供養段、此時道尋法印起座入幕內 先於門前灑水、又實什法印於日曜五間修神供儀ハタレ也

次到東方壇前 中央 壇上供之、次壇下散供 施飲食三印明用之 次到南方壇 同前 次〻同之供了出幕外、此時止供養段 鐃鈸一匝無序 次發遣段誦之

次普供養讚等用之、此間誦九條錫杖 信聽法印獨之 錫杖之間根本印以下正念誦法施等心閑用之了、五如來寶號眞言等、今度錫杖之間同心中唱之了

次磨念珠還珠法

次法施功能文 諸冥道等也

次後入三摩地 面一切處等委觀之

次根本印 三部用之不能委記

次後五供 打塗香器於火垸之時承仕四人入幕內撤鏡之幣帛等

次燒銀錢 恒爲法印起座降座上燒大童子力者等召具也之

次燒錢文 今日施主所有錢財等也

次今夜所設無遮大會等讀之 此文聊指實讀之故也上

次普供養讚等（如前）
次四智讚三反誦之。後鈴之後禮拜。歸登
禮版之後（打鐃之一）
次廻向方便隨方廻向以下如例。彈指七
反用之。下座禮佛
第二夜法則如開白。但阿闍梨著小袈裟。
宋縁僧正隆縁相伴來密〻爲聽聞也
第三夜又同
一。灑水事
伴僧一二和尚役之。先〻東北南西灑之。
其義猶不詳。仍今度東南（一和尚）西北（二和尚）
如此灑之了
一。支物事
十三日入夜。津戸將監（但代官云〻）爲山名使。帶隆持
僧都狀。支物一萬匹送之
一。卷數事（如例）
十九日副書狀先遣覺王院了。自其遣山
名民部少輔了。翌日返報到來不申之由
也
一。表白事
以舊草引直用之了
一。祭文事
施主無案内之由申之。可然之樣可相斗
之由。宋縁僧正内〻申之間。誂大内記敦
嗣訖。草案出來間。淸書事可被仰遣行忠
禪門父子之間。沙汰之由仰僧正了。仍伊
能朝臣他行之間。老禪門中風所勞之後
淸書雖停止之。急事依難默止書之云〻
老筆還而珍重〻〻

一。指圖事（今度爲横東西行敷之了）

抑此祈禱事。七月二十四日宋縁僧正來
告示云。山名民部少輔所勞以外也。醫療
頗苦術云〻。於今者冥助之外無憑方。仍
乍恐便宜。貴所等所禱事可申入歟之由。
且申談管領了。大法等定不聊爾事候歟。
無左右不可叶。供護摩等相應本尊相計
修之條可爲何樣候哉。過分之至狼藉雖
不被左右。如何事又憑申上被垂賢察之
條定可畏申歟云〻。又因此所勞號傳子

病虛勞之類。一族ウツリ病云〻。即故入
道病氣更不相替。仍醫療無其驗。偏可專
祈禱之由。本人家人。皆存念之。旁不可見
放子細有之間。如此言上書子細云〻。予
答云。此身粗所不及也。誠以難治至極歟。
祈禱事故禪門之時。歲末卷數以下遣之
了。然上者於祈禱者。强不可依上下。又今
更非可申恐懼之由歟。但力量難及者。無
左右領納。勤修頗非無斟酌之由。大概問
答之。僧正又〻虛勞等。靑面金剛法。勤修
事有哉云〻。二十八尊在之。然而當流如
御修法。未修習如此一法相應勿論也。然
而只要尊祕法。却用還成大儀歟。寺門東
寺中。別此尊取別御法事有之哉。可被尋
修歟之由返答之。其後經一兩日。彼別事
猶可憑申之由申之。護摩一壇可修歟。然
者支物等事可承存云〻。而出行時分此
狀到來之間。返事追可申由仰之。翌日遣
狀云。彼祈禱事。先日委細示給。不可有等
閑之條勿論也。但其身已大名也。辭非聊
爾護摩等如形雖修之。所勞體太無左右
難治其驗歟。何樣猶加思案可申由返答
之。而又隆縁僧都來申云。彼祈事已不顧
其恐申出候上者。狂而被加候懇祈條所
仰也。此民部少輔事。故山名入道獲麟之
刻。種〻有申置旨之間。宋縁僧正□加
持物體也。當年二十一歲。未及壯年事。未
練忽更大病不便之間。別而一大事之由
存之。狂而無隔心可相計云〻。猶返答同

篇之處。翌朝重又有音信。猶可然者可仰懇祈云々。仍サノミ非遁逃之志。自今夕二十八日先可始修尊勝供之由返答之了。而先日雜談之次。北斗護摩計仰出之間。只猶可爲北斗護摩也。支物員數所存可致沙汰云々。仍卽遣支度了。而經聽法印參申之護摩供等誠既可然。御勤修不可有其隱同者事可然之樣可有沙汰候歟。冥道供非大法。其上關東諸大名乃至奉行頭人。皆修此法先例也。今施主非過分之儀候歟。偏可斗所之由申之。可被修冥道供歟之由存之云々。仍幸彼僧正知音之上者。此趣アリノマヽ可申遣云々。予許諾。卽以此趣仰遣彼僧正云々。重申談管領邊候由有返答。其後又經數日。隆緣僧都參申云。此祈事自最前管領武州申談事也。仍冥道供一段今スコシ重事樣存候間。一端申談之處。無左右而有數日。仍此間不中入是非而去夜此事申出之處。然トモカクモ可相計由管領申候。仍乍恐可爲冥道供之由存候。支物可承存云々。卽關東度々略記。大概注遣之了。其後支物一萬匹送之。代官聽聞事相尋之。今度可略歟之由談之了。撫物鏡一面當日渡之。安置中壇西收之了

結願十八日十九日早旦遣卷數了

二十二日隆緣僧都狀送經聽法印許了。自彼方祈禱事猶々恐畏之由申之。馬一匹料足三千匹進之也。慮外之至也。然而丁寧之儀施主信仰不及如無領納了

一助修以下淨衣供料事

都合四百匹下行之。文和已來近年每度儀也。承仕御訪各百匹

駈使食淨衣八人。中百匹下行之。再三申子細。猶可被下行之由雖申之。其後無沙汰云々

一佛供支配事

大樓非人等如先々。但中壇佛供承仕駈使等給之歟

一木具結願之後燒上之事如例。今度於門前机者不燒之。是又例也

冥道供道場方事

燈明代三貫九百文

壇敷五段代一貫五百文

銀錢紙代一貫文　檜榑代八百文

懸革代二百文　佛布施代五百文

八春日代二百文　治丁一代百文

釘代六十文　閼伽折敷代五十文

閼伽桶二口代三十文

炷代十文　拭布代三十文

手水桶在杓代三十文

散供折敷代二十文

御承仕食淨衣四貫文

又二百文別而給之。法乘法橋百七十文給之

已上十二貫八百九文歟

永和三年二月十五日

冥道供駈使方事

米六石代五貫文

大麥三斗代百五十文

小麥三斗代二百五十文

小豆三斗代二百七十二文

芥子三升代四十二文

散米四升代三十六文

菓子代五十文　花代三十文

十二天供代百文　食淨衣代一貫文

已上七貫三十九文歟

永和三年二月十五日

大幕四帖代六貫四百文

木具代六貫文

鋪設代二貫八百文

長櫃一合代七百文

飯櫃代三百三十文　足桶代百文

樣物代二百文　ワサト代六十文

コモ代三百文

裹無代百五十文　五貫百文

已上二十二貫百四十文歟

伴僧六口二十四貫

永和三年二月十五日

師敎在耳

師曰。先師說。傳法灌頂人作私記天等順之

大原法橋記云。伴僧二人發願後一人讀大日呪。一人讀佛眼呪。至本尊讚處。佛讚

四智讃誦之。各三遍。其後上件眞言等又讀之。呪師就念誦時、ゝ伴僧普賢讃、次百字讃此等讃意樂也讀了讀心經。廻向後發遣前錢帛燒之。錢天門向東燒之。帛鬼門向東燒之云ゝ

門葉記 冥道供九

闕

門葉記 冥道供十

後康樂寺僧正嬰增

延慶元年

阿闍梨法印大和尙

伴僧

有快律師　英嚴阿闍梨

尋增ゝゝゝ　聽賢ゝゝゝ

什賢ゝゝゝ　覺源ゝゝゝ

承仕四人□重慶賴□祐正林

以嶋御所爲□□

未時許遣承仕令洗壇場。壇等白川御所被申渡之。洗畢薦敷滿、

行者向北定也。四方壇四角立之。辰巳東方壇、未申南方壇。戌亥西方壇。丑寅北方壇立標銘向內標左立幣　燈前飯　菓飯上置之。標下　三筋許置　壇敷引之。壇下佛供二坏、散供折敷入置之

中壇佛供十九坏。菓子不置之。火燃之。立標。閼伽四前調之。四角立燈械幷燈。引五色糸。鈴五古置之

壇敷二廻引之

左脇机　居箱。祭文。灑水器置之

右脇机　香呂。名香。塗香器置之

自同日五壇法被始之。法印御房被勤仕軍荼利。然間兼五壇法開白以後之

由被思タレトモ。降三世支物運々云々
仍中壇阿闍梨□法以前冥道
供□
阿闍梨登禮版
灑水之時。有快律師尋增阿闍梨。門前。灑
水、入幕內。壇下取灑水器并散杖。有快、東
北二壇灑之。尋增、西南二壇灑之。阿闍梨
灑水了。兩人灑水器、置本所退出
阿闍梨先方便 □伴僧共起居禮三反
次啓白。神分。祈願
次唱禮 常胎藏八葉唱禮之。但大山自在等、次一切冥宜各及眷屬此一行加之次三部界會云々
次九方便。次五大願
五大願了。伴僧中上臈二人尊勝陀羅尼
中臈二人諸天呪 下臈二人□但
慈嚴阿闍梨尊勝陀羅尼不覺悟之間。
尋增阿闍梨尊勝陀羅尼
振鈴。次祭文令讀之給
閼伽花案、鳴、閼。唱禮師出諸天漢語勸請段
初段了。鐃鉢一双 加序 鐃 聽賢 鉢 覺源
次供養段出之。于時阿闍梨下禮版。向東
方壇蹲踞令供之
次同方散供令散給。餘三方准之
供了阿闍梨登禮版。于時出發遣段。供養
之間、無何反供養段誦之。勸請供養發遣
之間。每三段鉢各一雙也
鐃鉢畢九條錫杖誦之 聽賢阿々々 錫杖了。
伴僧又念誦讀經。後供養、花案鳴時。承仕
四人入幕內幣、拔□持出□門內東邊テ
燒之 什賢勤之

次振鈴、次禮拜 伴僧取次第起居也
禮拜了。打鐃一。唱禮師出。迴方方便。次
阿闍梨隨方迴向等了。下禮版禮佛三
反。次退出
二十一日 第二夜 五壇法初夜時了被始
之
二十二日 結願 佛布施讀卷數。左脇机置
之。御卷數左欄、副立之。五壇法初夜畢被
修之
後鈴了禮拜如例
次卷數令讀給讀了。打鐃一
次闕分之由。眞言、寶號等。神分。祈願等 大旨如修法
次唱禮師出五悔。
次隨方迴向
三箇夜之間無風雨之難。諸人感嘆
仁治三年八月二十七日。於冷泉油小路 什賢記
下御所被修冥道供
奉行前甲斐守基邦朝臣
阿闍梨長吏法印聖增
戌剋伴僧等參入
大阿闍梨參 著淨衣平袈裟
支物等遲々間。堂莊嚴及遲引。仍伴僧承
仕等相互佛供等備之。佛供等皆具定了。
令申案內。即殿下出御
阿闍梨登禮版。灑水之時。有快尋增入幕
內灑水 東北兩壇有快律師 南西兩壇尋增律師
前方便畢總禮。次啓白。神分。祈願。唱禮。九

方便。五大願。次助修念誦讀經如常
散供阿闍梨自令供之
後供養之時快圓燒銀錢 向西燒之
三箇夜同殿下御聽聞
三箇夜天晴。開白以後、阿闍梨淨衣五
帖袈裟被著之

北
西方
北方
御聽聞所
南方
東方
大阿闍梨座

寛元々年五月二十七日。於今出川殿寫

中宮御産御祈被修之
阿闍梨長吏法印
助修
有快僧都 灑水
覺源法眼 同
光覺律師 錫杖讚
尋增〻〻
什賢灌頂 神供
聖源阿闍梨 唱禮
承仕四人 龍乘。正林。玉城。瑠璃
支度去二十四日被進了。奉行中宮權大
進俊兼
以東向御堂爲壇場。御佛被渡他所 七佛藥師
道場之料廣庇假板敷之 四角立机。東南角立東方机。西
南角立南方机。西北角西方机。東北角北
方机
中壇向北立之。東廣庇同助修座。以中爲
上臈。委細事可見指圖
戌大略一點阿闍梨御參。予酉半刻參著。承仕
等早參請取支物等。堂莊嚴如常
阿闍梨於承仕宿淨衣并平袈裟令著之
亥刻堂莊嚴等畢。申案內。卽出御。中宮并
右大臣[ ] 御聽聞所各別也
次阿闍梨登禮盤。前方便等
灑水之時。一二和上入幕內灑水 上臈東北二壇下臈
南西二壇 灑了灑水器置本所。退出。入堂之時。
下臈先入堂邊例。其故南西机奥故也。前
方便等了。阿闍梨總禮。令唱給。助修等共
起居三反

次鐃二了。啓白。神分。祈願等了。唱禮。九方
使等
次念誦讀經
閼伽器鳴之時出普通讚。勸請段了。鐃鉢
一匝 加序
次出勸請段。阿闍梨下禮版被供之。先東
方。次南方。次西方。次北方。〻〻〻畢歸本道
登禮版。丑寅爲不通也云〻
於正面池邊神供
阿闍梨登禮版。于時發遣段出之。每段鐃
鉢各一雙。次錫杖。次又念誦
後供之時鳴器。闍之承仕拔幣。聖源阿闍
梨於正面池邊燒之 向北 後振鈴。次禮拜。終。
南無中宮殿下御産平安御願成就 七反
禮之
第二日天陰不雨降
戌刻入壇場。申案內。中宮出御
次阿闍梨登禮版。平袈裟著之。讚間鉢。讚
三段之間。鉢一雙 加序
第三日 天晴 阿闍梨平袈裟也。三箇夜同
御聽聞也
御卷數中壇左檄副。立之
佛布施左脇机安之。讚卷數左脇机置之。
讚三段之間鉢一雙 加序 後鈴之後結願
作法 如常
阿闍梨。被物一重。裹物一。助修裹物
人供 阿闍梨五斗供。助修三斗供也
壇。白川御所古壇被用之。脇机禮版許新
調也

北
西方
北方
自此方引廻五色糸
西
南方
東方

寶治元年八月二十五日。爲中宮御産御 什賢記
祈。於今出川殿被修冥道供
阿闍梨長吏
伴僧六口
禪惠大僧都 散供灑水　覺源少僧都 灑水
賢快律師　什賢灌頂 神供
聖源〻〻 唱禮。錫杖　澄源阿闍梨 鈸鐃
承仕四人 珍慶。相有。正林。隨音
道場東向御堂 如去年
當日承仕等早參請取支物等。兼日銀錢

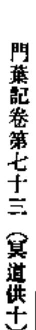
紙板等御本坊送之。壇五壇。舊壇被渡之。
但脇机、禮版新調用之。壇五面調進。然而
不被用之
當日承仕參以前取拂。御所被洗之。數薦
立壇。圖如寬元。先藥師法開白。中宮御聽
聞可有之被仰下。然而櫻井宮御參。護身
之間無出御。〻〻時了出御寢殿東面。御加持
有之後。加持畢。即冥道供。阿闍梨道場。北
承仕宿。香平袈裟令著之給。（白裳香平袈裟）中宮
出御。阿闍梨門前灑水入幕內。予黃淨衣。
改著白色淨衣著座
阿闍梨登禮版灑水。于時禪惠僧都覺源
僧都。門前灑水入幕□（內カ）覺僧都南西兩壇
灑之。禪僧都東北兩壇灑之。雖爲下﨟覺
僧都先入道場。南西奧。故也
次前方便畢總禮。次啓白。神分
其詞云。冥道無遮齋場平等供養之砌。
且增法樂倍威光奉爲總神分。般若心
經。大般若經名
金輪聖主天〻〻〻藥師〻〻〻
太上天皇寶壽長遠御爲
南無摩訶〻〻〻〻
南無延命菩薩
仰承乞〻〻〻
南無摩訶〻〻
南無釋迦〻〻
〻〻藥師〻〻〻
〻〻一字金輪〻〻
〻〻佛眼部母

〻〻四大八大〻〻〻
〻〻三部五部〻〻〻
〻〻諸天善神〻〻〻
〻〻冥官冥類
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
攝柄三台。百寮萬民。各願圓滿。爲
摩訶〻〻〻
宮內安穩〻〻〻。無邊法界〻〻〻。法成
就〻〻〻〻〻〻〻〻
次唱禮（如常）九方便。五大願
次念誦讀經。普通讚供養段之時散供。阿
闍梨下座被供之。東方。次南〻。次西〻。次
本道方歸。北方被供之。予於庭上神供〻
之。北向鉢每段一變發遣段了。錫杖
五供養垸鳴之時。召承仕幣拔之。於庭上
登源燒之（西向）振鈴了禮拜。終南無中宮
殿下御產平安御願成就（七反）
次退出。開白院御聽聞
第二日
藥師初夜以後。中宮御聽聞。阿闍梨淨衣
香平袈裟。昨日朝雨降。終日。今日又同前。
而兩夜神供以前雨止。銀錢燒。雨止。庭上
依無其煩。就中今日神供前止。燒銀錢了。
入道場後即雨降。冥感之至顯然也。可貴
〻〻
第三日天晴。香平袈裟

弘長二年九月二十六日。爲皇后宮御產
御祈。於二條殿被修之（一夜）
阿闍梨前權僧正成源（淨衣香裳同平袈裟）
助修
尊賢大僧都（灑水）
光覺僧都（同九條錫杖。普通讚）
源宴〻〻〻　最禪律師（神供）
光源阿〻〻（燒銀錢）　智源〻〻〻（唱禮）
道場圖

御聽聞所
几丁許也
不御簾懸
奉行人越
度敷
承仕宿
奉行
六　四　二　一　三　五

曆應五年二月四日。爲直義卿祈。於三條
坊門亭修之
阿闍梨前大僧正聖惠
助修六口
法印光勝（灑水散供）　□□（散供。錫杖）
成瑜（神供）　隆經（奉行燒錢）

權少僧都尋惠唱禮　權律師顯惠
承仕　勇勤。禪明。吉音。唯勝
本所奉行　參川守成藤
雜掌事　武藏守師直。一萬疋送進之
行事僧　俊全
伴僧淨衣供料　五百疋下行了

貞和二年二月八日。爲將軍祈於彼亭鷹司

東洞院修之□夜
阿闍梨前大僧正聖惠
助修
法印實鑒灑水散供錫杖
光勝灑水散供　　澄經奉行燒帛
權大僧都尋惠唱禮
權少僧都顯澄神供　　權□
承仕觀教。勇勤。吉音。唯勝
行事僧俊全
本所奉行安藝守成藤

貞和五年二月二十六日。爲御厄年御祈。

於仙洞被修冥道供三箇夜
阿闍梨二品前大僧正慈嚴
助修
法印玄圓灑水　實鑒灑水錫杖助音
慈遍唱禮灑水錫杖音頭
奉行法印權大僧都慈能第二三夜散供
慈靜神供錫杖助音鐃　權大僧都源範燒帛鉢
承仕明勝。善王。常顯。明珠
一。道場莊嚴事
以寢殿南面中央三間爲其所。此事奉行伴僧兼日參御所。所伺申入之處。自東第二間可被爲道場。當時東寄爲御所之間。御聽聞所被定東議定所之條。便宜可然故也云々。此旨被仰阿々々處。申云。此供、不似餘法。道場方角定。然間以四角壇之間爲四門。仍東方鬼門也。西方人門也。今被閣西方人門。御聽聞所被用鬼門之條。不可然之由申之。仍以中央用之云々
先當日早旦被洗淨如此事主殿寮役也。然而不可如法之間。奉行仰廳官云々
其後不淨輩不經廻云々。酉刻奉行伴僧召具承仕擀之
道場前御簾不垂之。無鈎丸之間。以紙捻結上之是御聽聞之時爲露地儀之故云々分許也。薦東西行敷之。標木自中方壇。東南西北次第奉行伴僧自立之。火舍捻名香但南方分燒之阿々々所捻之故也燈明燈械用之。伴僧座錫杖三用意之。助音人忠□持之也
一。正修事
子刻許道場整了。申案内於助修。々々皆

參之後。阿〻〻參殿上人數輩執脂燭其後奉行伴僧
參後所伺機嫌。早可始御時之由有仰歟。
仍歸道場申事由於阿〻〻云〻此間承
仕燃四方壇燈明。置中壇香火退下。次登
禮版。次灑水之間。玄圓實鑒兩法印起座。
各用門前灑水之時。經御聽聞所前。自人
門入內陣灑水玄法印乍火垸取之鑒法印殘火垸云〻早速灑了
著本座
次拍掌。彈指用之。等加持飲食印明此所
用之七反次總禮三反。助修同禮之
此間奉行伴僧召承仕。取慈靜法印前
所置之錢。可令置唱禮師慈遍法印前之由
下知之。但慈遍慈靜兩法印比座之間
直。渡之
次表白等。次供養文唱禮。次驚覺
次九方便。次五大願
此後助修念誦讀經始之微音也
次振鈴之後祭文此時念誦等殊微音
次令鳴塗香器之時。慈遍法印出諸天讚。
勸請段了鉢一匝。次出供養段。此時阿〻
〻自禮版下。供四方壇上銀錢幣帛飲食
燈明等東南西北如次次又立歸東方壇不被經東北方經本
路歸給修散供次第如前
今度四方壇上供養之時。二印明用之
云〻此間慈靜法印降壇上修神供於道
場東端邊修之雨垂ヨリ幾程モ不立出用意僮僕用鼻荒
次阿〻〻先出門前不出外陣打懸內陣幕云〻灑水之
後登禮版
次止供養段鉢一匝次發遣段了鉢一匝

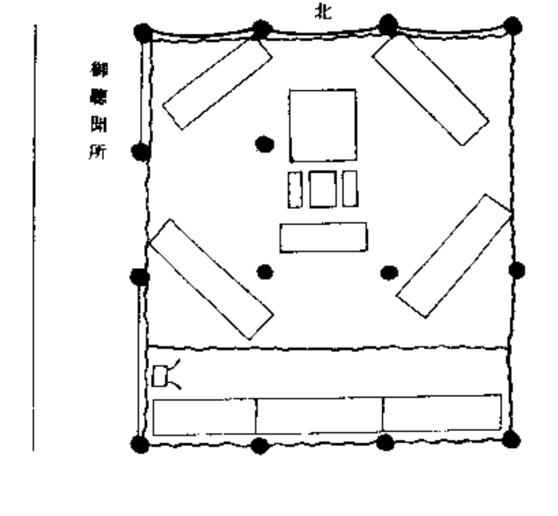
次阿〻〻法施功能文讚了。慈遍法印誦
九條錫杖。實鑒慈靜兩法印同音錫杖三人同時振之
阿〻〻同助音也
次五供養。塗香器鳴之時。奉行伴僧召承
仕拔幣帛如常而後源範僧都相共於庭
上令燒之。道場正面。聊東寄。向東北方燒
之。次〻作法等
次密讚時分。慈遍法印四智讚出之此時分奉
行伴僧令告知役人三反誦之
次振鈴。次禮拜總主句七反禮之了燒一反
次迴向方便。次隨方迴向
次奉送散花有之次〻如常

第二夜

法則大略如開白
但散供自今夜慈能法印修之。其現行不
違。阿〻〻又九條錫杖佛號了。開白時三
尊界會云〻從今夜三部界會云〻若依
阿闍梨命歟如何

第三夜

法則無違
結願作法如例
今夜禮拜隨方迴向之次有之
一。標木事
上皇春宮兩所被染御筆云〻春宮御方此間御神事最
中也。仍僕神名標許被染彼御筆其外悉上皇被遊之當所神標安樂光
院鎮守明神衆云〻此標可被任御意之
由阿〻〻中之云〻
一。佛供事
任此阿〻〻度〻例。於北野神供所沙汰
之。子細兼下知宮仕云〻
一。同支配事
中壇白飯駈仕等賜之。四方壇五穀飯。每
朝相副廳使送遣獄并清水坂非人許。各
二百坏歟云〻

門葉記　冥道供十一

冥道供

若不修供養法行之者可依大原僧都
御記記文讀上聊有音曲用印之時打
置之可結之云々
先儲壇場 檢本圖點三十三位有本點四十一位 今私點二百位而壇場狹故且三十重安位
布之聊非定次位 而已爲恐々
次儲供具 閼伽塗香華鬘燒香各一坏五穀二百 坏蠟燭二百坏錢帛等又儲散供文
次入堂次到佛前禮拜 如行法之時云々
次著座次塗香塗手次加持香水
次灑淨 教王記云此時令伴僧等 共可令灑淨加持云々
次加持供物 用軍荼利
次去垢次清淨次光澤
次略啓白 教王記云神分祈願等可加之文
祭文爲本故用略啓但施主意趣聊可
陳之又神分祈願不用之云々
次五大願次三部次被甲
教王記云供養法可修加之但振鈴已
後召請之前可讀祭文 文
次祭文 略啓白次讀之付行法之時此所 ニテ可讀之音アラセテ讀之云々
蓋冥道無遮之緣運一念而心廣功用少
而福大境離自他之異故曰無遮心絕
親之念乃稱平等能行此行是菩薩行能
運此慈是如來慈爲諸福之王在三壇之
上者良由佛所說無量威德自在光明勝
妙眞言加持之力能令一食爲無量食又
使一財成無量財一々財食量同法界普

施有情悉充足甘露法食既飽罪滅福生
離惡趣身受人天報能令施主增益壽命
業障消除 示云已上大 香文々也 是以總奉點二百箇
之都會位則奉設二百盞之五穀糜加以
閼伽香華蠟燭錢帛皆悉備之矣惟願上
自三寶諸天下至雜類鬼神二百餘位之
中若干冥道等各共眷屬部類赴集道場
受所奉設備無盡財食消除御惱護持人
法 可隨事申
次當奉請 音曲可有之云々注云取珠杵不用香 呂取私記披讀之是智泉所用也云々
取香呂請云々
一心奉請毘盧遮那佛
一心奉請阿閦佛
々々々寶生佛
々々々阿彌陀佛
々々々釋迦牟尼佛
々々々世間廣大威德自在明佛
々々々十方三世一切諸佛
々々々十方三世眞淨法寶
々々々文殊師利菩薩彌勒菩薩
々々々普賢菩薩除蓋障菩薩
々々々觀世音菩薩得大勢菩薩
々々々藥王菩薩藥上菩薩
々々々地藏菩薩虛空藏菩薩
々々々十方盡虛空界一切菩薩摩訶
薩
々々々大聖四臂不動明王
々々々十六羅漢四大羅漢
々々々十方盡虛空界一切聲聞緣覺

已上阿闍梨皆唱了次伴僧可取次第
云々
次召請印明 大鉤召印明也
惟願十方三世盡虛空遍法界一切諸佛
諸大菩薩摩訶薩一切賢聖今日今時不
捨弘願爲衆生故受弟子等請降此道場
受今施主所獻供養今當召請諸天冥道
等唯願三寶加滅護念使一切冥靈悉皆
雲集志心歸命常住三寶常聞佛說十方
世界六道四生其中所有統領上首皆是
住不思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影
在六道中爲主爲尊爲師爲友敎化調伏
一切衆生悉能令其離苦得樂是諸聖者
各有三明四智五眼六通知今日施主某甲
等並心同力謹依佛敎罄渴精誠運平等
心大起慈悲拔濟之心奉設無遮廣大供
養願降道場受所獻供養志心歸命常住
三寶
已上訓讀之餘僧不取次第
一心奉請帝釋天王三十三天○八大藥
叉降臨道場納受供養志心歸命常住三
寶
一々々火天大仙五大仙衆○十二火
天三十火天神○降々々納々々々
志々々々志々々常々々々々
一々々閻魔法王死王死后○太黑夜
神七母女天太山府君五道大神○司
命獄卒○降々々納々々々志々々
々常々々々

一 〻〻〻羅刹大王三部鬼王○九種鬼
神三類鬼神降〻〻〻納受〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻水天龍王八大龍王○五方大
龍二十五部一切龍王○降〻〻〻納
受〻〻志〻〻〻常〻〻〻〻
一 〻〻〻風天大王風輪毘嵐○障散壞
等空界地中一切風神降〻〻〻納受
〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻多聞天王四大天王○八大夜
叉十六神王○乾闥婆富單那鳩盤荼
毘盧舍闍毒龍夜叉羅刹降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻〻
一 〻〻〻伊舍那天魔波旬天○六欲天
四十住處十二天衆降〻〻〻納〻〻
〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻大梵天王四禪四定○三十六
天五那含天等降〻〻〻納〻〻〻志
〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻地天大王堅牢善女○大辨功
德二十八部○江海山野聚落巷陌宅
閑非池伽藍僧房七公竈神草木一切
諸神祇等○降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常住〻〻
一 〻〻〻日天子衆七曜九執○五星七
宿一切曜等降〻〻〻納〻〻〻志〻
〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻月天子衆二十八宿○十二宮
神百官主宰○大施主等三九合宿本

宮本命○北斗七星妙見尊星等降〻
〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻一切護法金剛密迹○諸善神
衆降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻
〻〻
一 〻〻〻十二神將十八善神○大黑天
神訶利底母○聖歡喜天四部大將○
婆羅門仙八部衆等○降〻〻〻納〻
〻〻志〻〻〻常〻〻〻〻
一 〻〻〻護比丘七萬二千神王○護三
歸五戒善神王等降〻〻〻納〻〻
志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻六齊八王行病鬼王及其眷屬
降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻〻
〻
一 〻〻〻一代五時顯密教中護法善神
諸鬼神等降〻〻〻納〻〻〻志〻〻
〻常〻〻〻
一 〻〻〻天曹府君一切天曹○百司官
屬都官使者及諸部從○降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻地府神君一切地府○百司官
屬都官使者諸司部從○降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻地主明王山川岳瀆城塿社廟
○一切神衆各與眷屬○降〻〻〻納
〻〻〻志〻〻〻常〻〻〻
一 〻〻〻命過僧尼未解脫者○施主先
亡七代久遠一切魂靈○及無始來寃

家積主降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻
常〻〻〻
一 〻〻〻曠野大力焦面大王○無量千
萬億那由他恒河沙諸餓鬼等各與眷
屬降〻〻〻納〻〻〻志〻〻〻常〻
〻〻
一 〻〻〻二百位之中一切諸天護法○
冥官冥衆天神地祇夜○叉鬼神餓鬼
〻類等○及與各〻部類眷屬○乃至
無名位一切鬼神等降〻〻〻納〻〻
〻志〻〻〻常〻〻〻

已上○所讀切〻〻可令取次第句數長故如此別也若阿闍梨初一句許擧次〻句伴僧闍梨同音請之

次諸天印明召之

次召請（名普集印敎王房云）

以右手大母指捻中指頭餘三指微屈即成彈指作聲眞言曰

那謨部布哩迦里多哩怛他揭多夜（如餓鬼施）

次念開喉印呪

不散前印眞言曰

那謨部布帝里迦哩多哩怛他揭多夜

中指大指相捻彈指中指外彈之二指

此時不可召之

惟願十方盡虛空界諸大聖者今日今時各隨形類與諸眷屬受我等請承三寶力竊迴飛空悉皆雲集到此道場禮佛法僧次第就座受今施主平等無遮廣大供養

今日施主旣是凡夫不識冥道官班（唯是其遣）

（場狹少故添點安重ゝ位也敢非定宮班之次第）惟願各隨班位依次
而坐後以三寶及陀羅尼不思議力令其
到已各依本位一ゝ位中廣博嚴淨悉皆
容受無量無邊微塵數衆不相妨礙無迫
迮想又當奉請地藏菩薩願以慈悲令一
ゝ聖者次第指揮無令失所各得其位志
心歸命常住三寶
次奉閼伽（取散杖誦閼伽眞言周遍灑之）
一ゝ座位遍灑之尤可善然而物忩故
智泉房云乍居灑之成遍灑之想也ゝ云
又以伴僧遣一ゝ座令灑事不然而有
又如例行法捧閼伽器テモ有然閼伽
器一坏可置之若以散杖灑之者置灑
水器可略閼伽器云ゝ
次奉華座（右手取散花葉誦花座眞言散之若唯用印）
是一ゝ座散之尤爲吉然而物忩故闍
梨以手乍居近前邊少ゝ投遣之可想
遍諸位花鬘料華閼伽器少盛之華坐
料別盛之可置華机也但少散之花鬘
器多盛兼用之然者大器可盛之云ゝ
示云只用印計大師行用如此
次善來偈 普印
讀以依佛爲阿難說施食陀羅尼名無量
威德自在光明勝妙眞言復有陀羅尼名
甘露王如來開露門眞言復有陀羅尼名
毘盧遮那心乳海眞言今當以如上眞言
加持飮食能破地獄能令一切飢渴苦趣
一ゝ各得摩伽陀國十六斛食能令此食
悉皆變爲法喜禪悅甘露醍醐淸淨乳海

充遍法界廣大無量無不飽滿悉皆解脫
至心歸命常住三寶
次念無量威德光明自在勝妙眞言
以大指捻頭指彈指作聲又用大指摩中
指第三節三反此是印矣佛食三七反菩
薩二七反餓鬼一七反
右手印左持念珠取數三七反二七反
一七反誦眞言至結以大指三度摩中
指甲次大與頭指彈指三反如施餓鬼
所用今文小異彼軌云ゝ
眞言曰
那謨薩婆怛他揭多一阿婆盧羯帝二唵
三摩羅ゝゝ四三摩羅ゝゝゝ五吽
次念施甘露水呪印
展右手於右肩上並衆指開中念三七反
眞言曰
那謨蘇盧婆也一怛他揭多也二怛姪他
三唵四蘇盧ゝゝ婆羅蘇盧ゝゝゝゝ娑
婆呵
次念毘盧遮那心輪觀乳海眞言
展右手五指下臨食器中卽成想梵字於
掌中眞言曰
那謨三滿多勃馱南
教王記云五指微屈如掬水（口決云賢遍記之云ゝ）
今悉以如上眞言加持奉諸飮食已悉皆
具足如上美妙廣大無盡諸功德已普爲
一切衆生等持此法食奉獻十方盡虛空
界一切諸佛及法僧復次持甘露法食奉
獻十方盡虛空一切諸天及護法龍神八

部護世四王日月星宿婆羅門仙等一切
大衆次復持此甘露法食奉獻盡虛空界
天曹地府業道冥官司典吏等一切大衆
次復持此甘露法食奉獻地主明王山川
社廟先亡久遠債主冤家及命過僧尼未
解脫者一切大衆次復持此甘露法食普
施十方盡虛空界曠野大力嬈面大士及
無量百千萬億那由他恒河沙等飢渴苦
趣總二百餘位之中若干冥道鬼類等一
切大衆願受此無盡甘露法食先當奉獻
十方盡虛空界一切三寶然後食之能令
福德智慧廣大無盡志心歸命常住三寶
諸冥道等從來得食多是人間世俗禱祀
烹宰物命醒羶葷穢設得此食但增苦本
無解脫分今日所設乃是淸淨甘露法食
又是淸淨珍寶法財旣承佛力法力僧力
諸佛勝妙眞言之力皆悉能令此食充遍
法界無盡所施無礙無高無下平等普遍
不擇冤親今日不得以貴輕賤用強凌弱
擁遏孤幼令不得食使施不均平越佛慈
濟必須互相繫念如父如母生一子想諸
冥道等各有父母兄弟姉妹妻子眷屬善
友親識或有事緣不得來者願可各ゝ貴
持飮食錢財匹帛更相餉遺悉使充足無
令乏少志心歸命常住三寶
次塗香（以右手大指名指彈小塗香誦眞言若捧器如常供之）
次花鬘（以右手取散花器如常供之座位假之若捧花易誦眞言各ゝ）
次燒香（以右手取之燒香眞言各ゝ座傳之）
塗香等座位之爲善然而物忩故闍梨

取小香等可散前邊。又捧器神妙義也云々

次飲食

先以蠟燭挿五穀粥上、而先誦飲食明、次誦燈明、次誦其尊明、頂戴供養。如是周遍供養之、而坏數多、故只示處、令多承仕相共挿蠟燭、而運心供養之、但未遍供已來不令蠟燭銷 文

教王記云、若不立蠟燭、別有燈明時、別捧燈明供之。如飲食也云々

示勸瑜伽護摩軌云、十方天供養雜粥○盛一器中○用小蠟燭或紙燭挿粥上。其燭作意令獻。未遍來不得入滅 文

如別記如注之。是欲懸飲良之時、伴僧相計兼召承仕、懸五供之時可挿蠟燭云々

次錢　以慧手捧之、誦普供養眞言、運心供養之

兼立置之故、只結普印、普供養明三反供之。次例普供料三反誦之、都合六反也云々

次普供養

次讃

諸天讃、若梵若漢語誦之。待蠟燭之消委如別記。闍梨可密誦三身四智讃歟云々

讃次、闍梨所作幷齋文等、漢語聲了可待也。不聞故也。又法施音止、可讀祭文云々

次法施

先當爲稱諸佛如來吉祥名號志心諦聽（高有音可唱之云々）

南無寶勝如來

南無離怖畏如來

南無廣博身如來

南無甘露王如來

南無妙色身如來

南無多寶如來

南無阿彌陀如來　已上各三反稱名

初反高唱、次々漸下云々

甘露王外彌陀不得意。但爲令所食成甘露歟。彌陀爲令往生極樂歟。所用異故別擧之歟云々

次授三昧耶戒　三說。教王記云、三反誦明也云々

唵三昧耶薩怛梵

次心經。次若誦大日尊勝吉祥慈護等眞言饒益諸天

諸冥道等今已色法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名號故、能令積劫塵勞皆悉清淨。已聞離怖畏如來名故、能得大安樂離諸怖畏。已聞廣博身如來名故、能得除滅咽喉之苦。聞甘露王如來名故、所食之皆成甘露、永除飢渴燋枯之苦。已聞妙色身如來名故、能色相具足、端正無比。已聞多寶如來名故、具足法財受用無盡。已受三味耶戒故、能得一切諸佛淸淨禁戒一切菩薩勝妙律儀皆悉具足。已聞般若空寂之旨故、增益法樂蕩除垢穢。又由勝眞言力故、功德具足、身心開悟。今日已得如此勝利、非無因緣。故經言、善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛發菩提心。佛言、一切衆生不遇善友、於無量劫墮在生死苦海、不得解脫。今日已遇善友、得勝利、必須捨邪歸正、發菩提心、斷惡修善、求佛智慧、

志心歸命常住三寶

惟願從於今日乃至無上正等菩提、於其中間常得値遇諸佛菩薩明師善友、供養而無厭足、常與普賢文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處、同心同行、習諸善本、常蒙諸佛及諸菩薩以大慈悲矜愍攝受、放大光明照觸身心、智慧法水洗滌身心、說深妙法開悟身心、以金色手摩頂接引。既聞法已、於念々中速能開發菩提正性、速能開發大智光明、速能開發甚深三昧、一々所作與諸如來智性平等、與諸大菩薩大悲普遍。今發此廣大誓願、百萬阿僧祇、諸大願門悉皆現前、通達無礙。捨此報身、同生淨土、見佛聞法、住不退地、諸冥道等既受施主甲ム等無遮廣大供養已、必須留恩賞、福利祈施主ム甲等、殄滅衆災、祛百疾、攘疫癘、除妖孽、延福慶、益長年、室內安穩諸人平安、有所願求、皆果遂、隨事可申

又願、土境山川冥官聖者威神赫奕、擁護人倫、駈災疫於無人之邦、引福慶於設齋之跡、室內災不生、風調雨順、天下禍亂不作、海宴河淸、盛臻五福、各保百齡、開供養門、盡未來際。

次燒錢財祝曰
今日施主所有錢財匹帛悉皆奉上冥官業道百司寮屬冤家債主負財負命者悉願領受施主既是凡夫不識官班次位不敢分判奉請地藏菩薩大慈大悲令一〻聖者各依次第如法分付普令周遍無令失所次嗽口如前取散杖灑之教王裏書云唵ハラタハサラ曇吽文
次啓謝普印
所設供具多不如法唯願慈悲施我歡喜
次禮拜乍居三度禮之付此記修之時不用中間禮拜云〻
次念發遣解脫印呪
以右手大指捻頭指彈指作聲二七反
眞言曰
唵摩惹羅慕羯叉穆
次三部被甲次下座禮拜次出堂

永承七年五月十九日依冥道無遮大齋文記之而處〻加點大和尚護世天供文又記師傳又加私意唯是爲開愚矇也敢非添聖筆而已師教在耳願垂冥助矣　長宴記云〻

示依右記聊注師說耳
文明十一年二月十一日於八瀨柴庵書寫耳
法務前大僧正實助記之
如形校合之耳

門葉記 冥道供十二

冥道供私記 慈用本

先儲壇場如常
次儲供物 閼伽塗香花鬘燒香五穀粥二百坏燈明二百坏錢帛散供等
次行者洗手嗽口　次著淨衣
次護身　次入堂
次到壇前禮拜　次著座
次塗香塗手　次加持香水
次灑淨 此時伴僧二人起座四方壇供物灑淨一人東南一人西北
次加持供物　次去垢
次清淨　次光澤
拍掌彈指不用之云〻但不必然歟
次總禮 三反可隨形先取香呂微音唱總禮乍在禮盤上起居禮伴僧同禮之開白許用之
南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來
南無三部界會諸尊聖衆
南無一切冥道諸神祇等
次略啓白次神分次所願等次供養文如常
次唱禮在別　次驚覺次九方便次五大願
次三部被甲
次金剛輪陀羅尼印明
次地結次金剛牆
次道場觀有師說
觀想前地結上金剛之中有大壇於壇中有八葉大蓮華○
次三力偈次普通供養
次觀曼荼羅定印
觀想中央位上有阿字〻〻變成率都婆〻〻〻變成大日如來放光照諸尊隨顯現乃至云〻
次大輪壇次治路次成不動次振鈴
次祭文有別祭文之時者先可讀之
蓋聞冥道無遮之緣運一念而心廣功用少而福大境離自他之異故曰無遮心絕怨親之念乃稱平等能修此行是菩薩行能運此慈是如來慈爲諸福之王在三壇之上者良由佛所說無量威德自在光明勝妙眞言加持之力也能令一食爲無量食又使一財成無盡財一〻財食量同法界普施有情悉皆充足甘露法食〻〻既飽罪滅福生離惡趣身受人天報能令施主增益壽命業障消除云〻
卽得滿足檀波羅蜜現招勝果當證菩提妙力難思信而不惑私者如之云〻
是以總奉點二百箇之都會位則奉設二百盞之五穀粥加以閼伽香華燈明錢帛皆悉備足矣
惟願上自三寶諸天下至雜類鬼神二百位之中若干冥道等各共眷屬部類赴集道場受所奉設備無盡財食今夜大施主某甲中心所願一〻成就增益壽福護持人法可隨事申
次奉請
一心奉請毘盧遮那佛
一心奉請阿閦佛
一心奉請寶生佛
一心奉請無量壽佛

一心奉請釋迦牟尼佛
一心奉請世間廣大威德自在明佛
一心奉請十方三世一切諸佛
一心奉請十方三世眞淨法寶
一心奉請文殊師利菩薩彌勒菩薩
一心奉請普賢菩薩除蓋障菩薩
一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩
一心奉請藥王菩薩藥上菩薩
一心奉請地藏菩薩虛空藏菩薩金剛藏菩薩
一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶薩
一心奉請大聖四臂不動尊
一心奉請十六羅漢四大羅漢
一心奉請十方盡虛空一切聲聞緣覺
惟願十方三世一切諸佛、諸大菩薩、一切賢聖、今日今時不捨弘願、爲衆生故、受弟子等請、降此道場、納受所獻供養、
次送車輅。次請車輅。次迎請聖衆。次大鈎
召
次諸天勸請印明（堅實合掌以二大指召之誦普施明〻末加二曳醯呬云〻）
今當召請諸天冥道等。惟願三寶加威護念、使一切冥靈悉皆雲集、志心歸命常住三寶、
常聞佛說、十方世界六道四生、其中所有、薩領上首、皆是住不思議解脫菩薩、慈悲誓願、分形布影、在六道中、爲主爲尊、爲師爲友、教化調伏一切衆生、悉能令其離苦得樂。是諸聖者各有三明四智五眼六通。

悉知今日施主某甲等、并心同力、謹依佛敎、啓竭精誠、運平等心、起大慈悲拔濟之心、奉設無遮廣大供養、願降道場、受所獻供養。志心歸命常住三寶、
一心奉請帝釋天主、三十三天、八大藥叉。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請火天大仙、五大仙衆、十二火天、三十火神。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請閻魔法王、死王、死后、大黑夜神、七母女天、太山府君、五道大神、司命獄卒。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請羅刹大王、三部鬼王、九種鬼神、三類鬼神。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請水天龍王、八大龍王、五方大龍、二十五部一切龍王。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請風天大王、風輪毘嵐障散壞等、空界地中一切風神。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請多聞天王、四大天王、八大夜叉、十二夜叉、十六神王、乾闥婆、富單那、鳩槃荼、毘舍闍、毒龍、夜叉、羅刹。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請伊舍那天、魔波旬天、六欲天衆、四十住處、十二天衆。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請大梵天王、四禪四定三十六天、五那含天等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請地天大天王、堅牢善女、大辨功德、二十八部、江海山野、聚落巷陌、宅園井地、伽藍僧房、土公竈神、草木一切諸神祇等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請日天子衆、七曜九執、五星七宿、一切曜等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請月天子衆、二十八宿、十二宮神、百官主掌、大施主等三九合宿、本宮本命、北斗七星、妙見尊星等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請一切護法、金剛密迹、諸善神衆。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請十二神將、十八善神、大黑天神、呵梨底母、聖歡喜天、四部大將、婆羅門仙、八部衆等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請護比丘七萬二千神王、護三歸五戒善神王等。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、
一心奉請六齋八王、行病鬼王及其眷屬。降臨道場、納受供養、志心歸命常住三寶、

一心奉請一代五時顯密教中護法善神
諸鬼神等降臨道場納受供養志心歸
命常住三寶
一心奉請天曹府君一切天曹百司官屬
都官使者及諸部從降臨道場納受供
養志心歸命常住三寶
一心奉請地府神君一切地府百司官屬
都官使者諸司部從降臨道場納受供
養志心歸命常住三寶
一心奉請地主明王山川岳瀆城隍社廟
一切神衆各與眷屬降臨道場納受供
養志心歸命常住三寶
一心奉請命過僧尼未解脫者施主先亡
七代久遠一切魂靈及無始來怨家債
主降臨道場納受供養志心歸命常住
三寶
一心奉請曠野大力燋而大王無量千萬
億那由他恒河諸餓鬼等各與眷屬降
臨道場納受供養志心歸命常住三寶
一心奉請二百位之中一切諸天護法冥
官冥衆天神地祇夜叉鬼神餓鬼〻類
等及與各〻部類眷屬乃至無名位一
切鬼神等降臨道場納受供養志心歸
命常住三寶
惟願十方盡虛空界諸大聖者今日今時
各隨形類與諸眷屬受我等請承三寶力
駕迴飛空悉皆雲集到此道場禮佛法僧
次第就座受今施主平等無遮廣大供養
今日施主既是凡夫不識冥道官班次位

唯是其壇場狹少故奉點安重〻位也
敢非定官班之次
惟願各隨班位依次而坐復以三寶及陀
羅尼不思議力令其到已各依本位一〻
位中廣博嚴淨悉能容受無量無邊微塵
數衆不相妨礙無迫迮想又奉請地藏菩
薩願以慈悲令一〻聖者次第指撝無分
失所各得其位志心歸命常住三寶
次召請印明
右手大指捻中指頭餘三指微屈即成
彈指作聲師說云中大指捻而招餘指
云〻
那謨部布哩迦哩多哩怛他揭多夜
次念開喉印明 不散前印師說云不改前印歸眞言而內彈云〻
唵部布帝哩迦哩多哩怛他揭多夜
次金剛網次火垸次閼伽次花座次善來
偈 普印 次重結大界
謹以依佛爲阿難說施食陀羅尼名無量
威德自在光明勝妙眞言復有陀羅尼名
甘露王如來開甘露門眞言復有陀羅尼
名毘盧遮那心乳海眞言今當以如上眞
言加持飲食能破地獄能除一切飢渴苦
趣一〻各得摩伽陀國十六斛食能令此
食悉皆變爲法喜禪悅甘露醍醐淸淨乳
海充遍法界廣大無量無不飽滿悉皆解
脫志心歸命常住三寶
次加持飲食印明
右手大指摩中指甲三兩遍三指直立
又以大指捻頭指彈指作聲 一誦呪一彈指

曩莫薩婆怛他誐多嚩路枳帝唵婆羅〻
〻三婆羅〻〻〻吽
次須彌甘露印明
右手舒五指直竪臨合供加持之
唵蘇迷嚩糵羅婆野娑嚩〻〻跛羅娑
嚩〻〻〻娑嚩訶
次鑁字一字心
舒仰右手於掌中觀 字誦眞言七遍
臨合供乘灑之
鑁 有歸命句
今悉以如上眞言加持所奉諸飲食已悉
皆具足如上美妙廣大無盡諸功德已普
爲一切衆生等持此法食奉獻十方盡虛
空界一切諸佛及法僧復次持甘露法食
奉獻十方盡虛空界一切諸天及護法龍
神八部護世四王日月星宿婆羅門仙等
一切大衆次復持此甘露法食奉獻盡虛
空界天曹地府業道冥官諸司典吏等一
切大衆
次復持此甘露法食奉獻地主明王山川
社廟先亡久遠債主怨家及命過僧尼未
解脫者一切大衆復次持此甘露法食普
施十方盡虛空界曠野大力燋而大士及
無量百千萬億那由他恒河沙等飢渴苦
趣 總二百位之中若干冥道鬼類等 一切大衆願受此無盡
甘露法食先當奉獻十方盡虛空界一切
三寶然後食之能令福德智慧廣大無盡
志心歸依常住三寶諸冥道等從來得食
多是人間世俗禱祀享宰物命腥羶穢

設得此食、但增苦本、無解脫分。今日所設、乃是清淨甘露法食、又是清淨珍寶法財。既承佛力法力僧力諸佛勝妙眞言之力、皆悉能令此食充遍法界、無窮無盡。所施一切無礙、無高無下、平等普遍、不擇怨親。今日不得以貴輕賤、用強凌弱、擁遏孤幼、令不得食、使施不均平、越佛慈濟。必須互相愛念、如父如母生一子想。諸冥道等各有父母兄弟姉妹妻子眷屬善友親識、或有事緣不得來者、願可各々齎持飲食錢財匹帛、更相饗饋、悉使充足、無令乏少。志心歸命常住三寶

次塗香（打器出花垸助 修出普通讚）　次花鬘。次燒香。次飲食（普通讚供養三段之時飲食燈明普供明普印）　次錢帛（有師說）　次普供養。次讚（普印）

先四智（如常）　大日心略讚（或三身）　諸天（梵語若漢語）

薩（大日）嚩尾也比婆縛訖羅訖哩也素蘖多
地鉢帝爾蘖怛嚩馱覩迦麼訶攞佐尾
嚕左蘖々謨婆覩諦

天（衲天）阿蘇羅藥叉等　來德法者應至心
擁護佛法使長存　各々勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
已上勸請
願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
已上供養
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂
已上發遣

次入三摩地（定印 有師說）　次根本印明（有師說）　次加持珠。次正念誦（有師說）

次應法施。先當爲稱諸佛如來吉祥名號。志心諦聽

南無寶勝如來（金剛合掌當心。云々 除慳貪業福德圓滿）
蘖謨婆誐嚩帝鉢羅步他羅怛蘖二合耶怛他誐多耶

南無離怖畏如來（恐怖悉除離餓鬼趣）
蘖謨婆誐嚩帝阿婆延迦羅耶怛他誐多耶

南無廣博身如來（咽喉寬大飲食飽滿）
蘖謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶怛他誐多耶

南無甘露王如來（灌法身心令受快樂）
蘖謨婆誐嚩帝阿密㗚帝羅闍耶怛他誐多耶

南無妙色身如來（破醜陋形相好圓滿）
蘖謨婆誐嚩帝尾補羅誐怛羅耶怛他誐多耶

南無多寶如來

南無阿彌陀如來

已上先名號同眞言等各三遍誦之云々
師說

次受三昧耶戒（三說 師云、金剛針當心是也云々）

次心經。次經論要文等（在別用合掌。云々）

或時九條錫杖誦之

諸天漢語誦之了。助修則發錫杖音。此間阿闍梨正念誦靜。令修之。錫杖了後。則五如來名號以下經論要文等唱之云々

諸冥道等今已得甘露法食。故色法二身皆悉具足。已聞寶勝如來名字。故能令積劫塵勞皆悉淸淨。

已聞離怖畏如來名。故能得大安樂。離諸怖畏。

已聞廣博身如來名。故能悉得除滅咽喉之苦。

已聞甘露王如來名。故所食之食皆成甘露。永除飢渴燋枯之苦。

已聞妙色身如來名。故能色相具足端正無比。

已聞多寶如來名。故能令具足法財受用無盡。

已聞阿彌陀如來名。故能令神生淨土。見佛聞法住不退地。

已受三昧耶戒。故能令一切諸佛淸淨禁戒一切菩薩勝妙律儀皆悉具足。

已聞般若空寂之旨。故增益法樂蕩除有執。

又由勝妙眞言之力故。功德具足。身心開悟。今日已得如此勝利。非無因緣（良由過法善業）弘深故（得今生過善知識）是故經言。善知識者是大因緣。所謂化導令得見佛發菩提心。佛言。一切衆生不遇善友。於無量劫墮在生死苦海。不得解脫。今日既遇善友（得勝利）必須捨邪歸正發菩提心。斷惡修善求佛智慧志心歸命常住三寶。惟願從於今日乃至無上

正等菩提。於其中間。常得値遇諸佛菩薩
明師善友。供養承事。而無厭足。常與普賢
文殊觀音勢至諸大菩薩共生一處。同心
同行習諸善本。常蒙諸佛及諸菩薩以大
慈悲怜愍攝受。放大光明照解身心智慧
法水洗滌身心。説深妙法。開悟身心。以金
色手摩頂接引。既聞法已。於念々中速能
開發菩提正性。速能開發大智光明。速能
開發甚深三昧。一々所作與諸如來智性
平等。與諸菩薩大悲普遍。今發此廣大誓
願。百萬阿僧祇諸大願門悉皆現前。通達
無礙。捨此報身。同生淨土。見佛聞法。住不
退地。志心歸命常住三寶
諸冥道等既受施主（某甲）等無遮廣大供
養已。必須留恩澤福利祐。今日施主（某甲）殄
衆災。祓百疾（攘疫疾 除妖辟）延福慶。益長年（寧內安穩）
諸人本等仕官者高遷。生資長益。子孫興盛。宅
舍安寧。有所願求。悉皆果遂。又願土境山
川冥官聖者威神赫奕。擁護人倫。斷災疫
於無人之郊。引福慶於設齋之輩。宇內災
害不生。風調雨順（天下亂不作 海宴河淸）盛臻五福。各
保百齡。開供養門。盡未來際。志心歸命常
住三寶
次入三摩地（用定印）次根本印明。次五供養
打子（塗香器於火垸 時承仕拔幣帛）次普供養。次燒錢財呪曰
今日施主所有錢財匹帛盡皆奉上（三寶）
（諸天）冥官業道百司。縱令怨家債主負財
負命者（總二百位若干 冥道鬼神等）悉願領受施主等
既是凡夫。不識官班次第。不敢分判。奉

請地藏菩薩大慈大悲。令一聖者各依
次第如法分付。普令周遍。無令失所
先誦已上文。後燒之。即處世界如等々云
次唱三歸
ム（[illegible]）所設無遮大會。諸冥衆悉依召請靈來
受給。如何若不來受者。大悲菩薩聖衆得
通之輩。乍知設供具。何不來受給利生悲
願。豈可然哉。何徒令費飮食珍財。抑他利
益哉。未得通之輩。同將具。不令空費所設
供具。必可降臨納受給。非若降臨納受給
何空受供養。無其報乎。世間禍福皆是冥
衆之所宰也。御願旨趣縱起自何因緣。所
被請供之冥衆之中。必宰之者在。以彼爲
主。一切冥道早令離思力用。御願立所奉
令成就給。（結願之時）
只一夜之勤其福不可唐捐。何況重三夜
乎。御願成就之利益敢不可疑
ム夜以下十一行半教王房被書入々云
次讚（四智三反。其間作法如常。阿闍梨結普印。四智以前先大日諸天等讚。密音可誦之歟）
次閼伽。次啓謝（普印）
所設供具　多不如法　唯願慈悲
施我歡喜
次振鈴。次禮拜（在其別詞）　次迴向方便。次隨方
迴向。次奉送（彈指七反 每夜可用之）　次三部三昧耶（如十
八道）
（裏書）發遣解脫印呪。以右手大指捻頭指彈
指作聲二七遍
次被甲（如十八道）次下座禮拜。次出堂

文和二年十月十三日書之。大略雖爲
本私記。爲現用任師傳加私用意。非附
法之人者不可披閱者也
三部都法阿闍梨遍照金剛
二品尊圓親王
同十六日勤修之時用此本了。古點之（爲人無所）
外多加私點。自由之恐雖難謝。察末資
之疑不能欲罷者也
傳領　金剛佛子尊道親王
三四箇度宛現用畢
少々加押紙事等在之。爲恐々々
以右本不慮奉書寫了
時寬永二年霜月會有二
遍照尊純金剛

門葉記　冥道供十三

山門云此記多供古本也

冥道供私記

先儲壇場　如常

次儲供物　閼伽・塗香・花鬘・燒香・五穀粥百坏・燈明二百坏・錢帛散供等二

次行者洗手嗽口

次著淨衣

次護身

次入堂

次到壇前禮拜

次著座

次塗香塗手

次加持香水

次灑淨　此時助修同灑四方机

次加持供物　拍掌彈指可用之云〻

次去垢

次清淨

次加持飲食印明

右手大指摩中指甲三兩遍。三指直立。

又以大指捻頭指彈指作聲。一誦呪一彈指

曩莫薩婆怛他識多縛路枳帝唵婆羅

〻〻三婆羅〻〻〻吽

次須彌甘露印明

右手舒五指直竪。臨合供加持之

唵蘇迷嚕蘖羅婆野娑嚩〻〻跛羅娑

嚩〻〻〻〻娑嚩訶

次鑁字一字心

舒仰右手於掌中觀字。誦眞言七遍。

臨合供垂灑之

曩莫三滿多沒馱南鑁　有歸命句

次總禮　可隨形開白用之結願時等不用之

次略表白　○別分

次祈願等

次唱禮　在別

次驚覺

次九方便

次五大願

次三部

次被甲

次地結

次金剛墻

次道場觀　定印

觀想。前地結上金剛墻之中有大壇。於

壇中有八葉大蓮華○

次三力偈

次普通供養

次觀曼荼羅　有定印師說

次振鈴

次祭文　有別祭文之時者光可讀之

蓋聞冥道無遮之緣運一念而心廣。功用

少而福大。境離自他之異。故曰無遮。心絕

寃親之念。乃稱平等。能修此行。是菩薩行。

能運此慈。是如來慈。爲諸福之王在三檀

之上者。良由佛所說無量威德自在光明

勝妙眞言加持之力也。能令一食爲無量

食。又使一財成無盡財。一〻財食量同法

界。普施有情。悉皆充足甘露法食〻〻既

飽。罪滅福生。離惡趣身。受人天報。能令施

主增益壽命。業障消除云〻

即得滿足檀波羅蜜。現招勝果。當證菩

提。妙力難思。信而不惑之　私云加云〻

是以總奉點二百箇之都會位。則奉設二

百盞之五穀糜。加以閼伽香花蠟燭錢帛

皆悉備足矣。惟願上自三寶諸天下至雜

類鬼神二百位之中。若干冥道等。各共眷

屬部類甚集道場。受所奉設備無盡財食。

消除疫癘。護持人法。　隨事可申成就所願

今夜大施主某甲中心祈願一〻成就

增益壽福　書押之紙

次奉請

一心奉請毘盧遮那佛

一心奉請阿閦佛

一心奉請寶生佛

一心奉請無量壽佛

一心奉請釋迦牟尼佛

一心奉請世間廣大威德自在明佛

一心奉請十方三世一切諸佛

一心奉請十方三世眞淨法寶

一心奉請文殊師利菩薩彌勒菩薩

一心奉請普賢菩薩除蓋障菩薩

一心奉請觀世音菩薩大勢至菩薩

一心奉請藥王菩薩藥上菩薩

一心奉請地藏菩薩虛空藏菩薩金剛藏

菩薩

一心奉請十方盡虛空界一切菩薩摩訶

薩

一心奉請大聖四臂不動尊
一心奉請十六羅漢四大羅漢
一心奉請十方盡虛空界一切聲聞緣覺
惟願十方三世一切諸佛諸大菩薩一
切賢

門葉記 冥道供十四

首缺

詞々
可有御祭文
供一夜支度
壇五面 一面方三尺七寸高二尺 四長一丈廣三
机二前 長三尺廣一尺二寸高一尺五寸
燈臺四本 高三尺
禮版一脚 方三尺五寸高一尺可有半疊
壇數布五段
大幕四帖 可庭各可有柱二十本懸革針等
薦三十枚 枚別一丈　疊四帖
□ 夜之時者六石　大麥一斗
一斗 小豆一斗已上三箇夜之時各三斗
二升 三箇夜之時六升
菓子二百餘果 三箇夜之時六百果
油二斗 三箇夜之時六斗　燈心二十束 三箇夜之時六十束
蘇 蜜
名香 沈香 白檀 丁子 薰陸 龍腦
上紙十二帖 三箇夜之時三十六帖
大土器二百二十 承時六八乳粧卜被書 三箇夜之時六百六十
小土器二百二十 或時六小森目器云々 三箇夜之時六百六十
檜榑二寸 三箇夜之時六寸
石納二口 可有甑二口供物未經要□也
長櫃五合 桶五口之內足桶三口
杓三 之內小一　折敷一枚
飯櫃三合

新五十束 三箇夜之時百五十束 承元二年八月十八日被進之時三百束了三箇夜定也
續松三十把 三箇夜之時百把
淨衣七領 白色
承仕四人。駈使八人。淨衣 如常 內尻切七
足　人供等 如常
右大略注進如件
正治二年四月二十九日
行事法眼和尙位增圓
阿闍梨前權僧正法印大和尙位々々
今度御支度三箇夜定被注進之後々々
數度現行每度此定也云々
一道場事 圖樣在別
先以淨水洗壇所。次以淨薦敷滿之。其上
立壇。備供物 如圖 次大幕引廻四方。阿闍
梨座禮版前橫敷之。伴僧座幕內幕外隨
便宜敷之
現行常以中爲上臈。左右爲上臈。駒取
居之。或時一行坐。依道場便不定。
大旨以佛右爲上了
一中壇標幷佛供等事
皆向行者立之也
標前居佛供 白飯也 盛大土器也云々 又房花一房置之。標
房花佛供如此置之也
四面供具 如常
中壇不敷茅草也。左右脇机立之。左灑水
三衣置之。右塗香名香々爐等置之
大旨現行如此也云々
一四方壇事
中壇四角立之。敷茅草東方壇爲始。右遶

順數之
向中壇立標〻左並立錢帛標前置一房
花〻前置燈器小土器燈前置五穀飯〻上
菓子一果置之直盛菓一果云〻
北方
如此諸壇置之也
先師御記貞應日記〻〻標錢帛際一寸餘許
也
一壇數事
五壇同引壇數但於中壇者壇高故二八
タハリヲ合引之
師仰云而不引之端許也云〻
一四方壇下各數茅草少分居之小飯盛小土器之壇下二坏
居之又散供一折數同置之
一東方與西方壇下置灑水器居折敷加散杖云〻
樂師云後日仰云此灑水器東方南方兩
壇下可置之助修自兩方勤之有便宜也
云〻
一壇寸法事　一尺五寸也
一錢帛串長
三尺之紙一枚立サマ三折挿之懸銀錢
現行如此也云〻
保延三年五月二十九日三箇夜於鳥羽
馬場殿庭被修之其時記之
四面引幕有幕柱其内敷薦其上立壇等中
壇四角被立燈臺四本立撅四本引五色
糸四面閼伽四前奉之
用〻飯七十三坏

上加五穀粥及挿銀錢蠟燭等如常入堂
以前以不動明及三種明兼可加持之云〻
貞應御記云
開白
阿闍梨淨衣著平袈裟助修著五帖袈裟
也先戌刻許阿闍梨伴僧參會後承仕中
壇火舍捻名香置火
次阿闍梨入壇場承仕仰含口油トク乾
能程指油スヘシト云〻
道云私案若公家御祈之時奉行助修
可仰此事歟如何〻〻
已上
行法
先到壇前禮拜如常
次著座塗香加持香水軍荼利
次灑淨
阿闍梨灑淨之時同時助修二人各四
方之壇供物灑水此料灑水器二坏兼
置伴僧之座壇下置事不可然灑後可
置本所〻〻先助修可加持之一人東
南兩壇一人西北兩壇云〻
建仁元年九月九日於白川御所南庭
三箇夜被修之時四方壇之灑水東北
一人南西一人如此可灑之由當座被
仰仍散供如此散之良律師小僧勤之
云〻
同二年十二月被仰之時四方壇灑水
如記文東方西方壇下置之上臈東南
ソヽキ下臈西北ソヽク度〻現行如

此不同也但後〻常東南兩壇下儲之
東北西南被灑之又兼置伴僧座無事
之只被置壇下也云〻
次加持供物
不用拍掌彈指云〻
元久元年三月十五日於宇治新御所
三箇夜被修之時開白不被用拍掌彈
指次二夜被用之其後御現行多不被
用之但又近來每度被用之可有別心
也
次去垢清淨光澤
次總禮可隨形
建保四年被修之時在
次啓白
次神分祈願等
冥道無遮各場平等供養御一切天衆地
類併令來臨影向給凡今夜行法皆悉無
非神分之儀雖然任常途之例且增法樂
彌添威光奉爲總神分般若心經大般若
經名
次祈願金輪聖主等如例
仰承乞祕密教主三世常住摩訶毘盧遮
那如來教流布身釋迦牟尼無上大覺世
尊教金輪身大聖四臂不動明王殊冥道
無遮各場二百餘位三部界會諸尊聖衆
天神地祇一切冥衆還念本誓順佛教勅
悉降臨此大曼荼羅中各住本位納受之
供養殘受此味增益威光爲奉令太上天
皇解脫業障增長善根除災孽妖惱退障

礙流難。內外無邊御願決定成就
南無摩訶毘盧遮那如來
〻〻一字金輪佛頂
〻〻佛眼部母
〻〻大聖四臂不動明王
〻〻焰摩法王小山府君
〻〻三部界會諸尊聖衆
〻〻諸天善神
〻〻冥官冥衆
〻〻叡山三寶
〻〻一切三寶
爲宮內安穩諸人快樂男官女官各願成
就
〻〻摩訶〻〻〻
〻〻諸天善神
爲乃至法界衆生平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊師利菩薩
金剛手菩薩
一字金輪佛頂
次供養文
次唱禮
南無淸淨法身毘盧遮那佛
〻東方寶幢佛
〻南方花開敷佛
〻西方無量壽佛
〻北方天鼓雷音佛
〻〻東南方普賢菩薩摩訶薩〻〻

〻〻西南方文殊師利菩薩〻〻〻
〻〻西北方觀世音菩薩〻〻〻
〻〻東北方彌勒菩薩〻〻
〻〻佛眼部母菩薩
〻〻阿梨耶娑羅那多
〻〻冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶
〻〻縛日羅蘇婆儞冒地〻〻〻
〻〻縛日羅軍荼利〻〻〻
〻〻縛日羅焰鬘德迦〻〻〻
〻〻縛日羅藥叉〻〻
〻〻外自在〻〻
〻〻一切冥官各及眷屬
〻〻三部海會一切佛菩薩等〻〻
次驚覺　次九方便
次五大願
五大願之後，助修念誦讀經。〻助修六
人也。上臈二人尊勝陀羅尼，中臈二人諸天總呪
下臈二人心經但阿闍梨讀式之間。
助修微音云〻
次三部。次被甲。次金剛輪陀羅尼
次地供。次金剛牆
次道場觀 定印
觀想。中央位上有　字。變成率都婆。〻〻
〻變成大日如來。放光照諸尊。隨類顯現
乃至本誓六能〻可觀之。胎藏意尤可相應也
次三力偈。次普通供養
次觀曼多羅 定印
但常道場觀、次用觀曼多羅。次三力偈

等也
次大輪壇。次治路。次成不動
次振鈴。次各文
有施主之齋文者先可讀之。次讀本記
文讀齋文。所〻　說甚多。但依師說用
此所也 云〻
次私記文 是謂□□文
蓋聞。冥道無遮之〇等一段
次奉請
一心奉請毘盧遮那佛等十七行
次唯願等 三行
次送車輅。次請車輅
次迎請聖衆
大鉤召印明可用之。但先留用三部哉
次諸天勸請 堅實合掌口說〻〻
誦普施明。〻末加曳〻〻〻
次召請供養詞
令當召請諸天冥道等〻〻
次召請印明 如記
師說云。右手中指大指相捻。餘三指招
之也
那謨ア〇哩迦哩多哩但佗揭多夜
次開 印明
師說云。不散前印。中指。內サマヘ彈指
スル也。內彈トイフ是也 云〻
唵ア布帝哩迦哩タ哩怛他揭タ夜
樂師云。已上二印記說文雖得心殘不
審。仍面授如右。
次金剛。次火院

次閼伽
正治二年八月十四日被修之時。左手ニ
捧器。右手大指無名指ヲモテ。四方壇供
物等ニ彈水被散之。先捧兩手供養。中壇ニ
後也云々
次花座。次善來偈次重法大界
次加持飮食詞 八行
謹以依佛爲阿難等云々
次光明自在勝妙眞言 如記
次後甘露 次 字觀 同
樂師云。已上三印明。師御現行度々見
之。左手ニ取念珠。右手法印。彈指二十一
反許被取其數
一帖云。佛食三七反。菩薩食二七反。諸
天食七反云々
已上三印明或前方便次載之。但度々
見之。於此一ツ被用之也云々
次加持供養納受詞
今悉以如上眞言等云々
次塗香 師御記貞應三
次塗香供養之時。器打火案。此時助修出
普通讃。勸請段了。鐃鉢打之
次阿闍梨禮盤下。自修飮食散供等。其作
法先到東方壇前。飮食燈錢帛等供養。次
散供也。加持以手壇下邊散之。五六反。然
後起去。先東。次南。次西。次北。如此供之。東
北角不經立歸。廻壇登禮盤 無禮拜直登禮盤ナリ 此
間供養段數反誦之云々
次供養段了。鐃鉢打之

次發遣段了。又鐃鉢打之
次諸天漢語之後誦九條錫杖々々畢念
誦如元
愚云。阿闍梨自供養
樂師云
次塗香
此時伴僧誦諸天漢語。勸請段了。鐃鉢
打之
次供養段數反誦之。飮食散供等了。鐃鉢
打之
次發遣段了。鐃鉢打之
伴僧散供作法異說多歟。但正治二年ニ
被修時作法。阿闍梨供塗香之時。助修
出諸天漢語。初段鐃鉢之間。五供養了。
二百餘位聖衆悉之供養之。其作法師
御抄委細也。此間助修二人 可然知法人也 起
座。一人到東方壇下。一人行西方壇下
但後夜ハ南方ナリ 蹲先護身。次法普印。向壇每一
々位各飮燈普三明誦之
一壇四 朱云此時阿時外典供有之 十餘位。可誦各五十反許歟云々
如此一々壇歟 於諸壇未此間此ンテ修之 供畢。次向壇下小飯散
供等。先誦諸天普供兩明。壇下散之
仰云
散供有二說。一如右先壇上供了。次散
供スル也。一一壇ニ壇上壇下供了也。兩
說中一壇シハツル說便宜也云々
助修如此供廻之間。阿闍梨五供養了。
次供普印。各三明三反誦之。是總供也。
次取念珠。記反數。誦唵字二百餘反。次

一字ヲ三明アテ、。供二百餘位ニ也云々
私云。此外有多說。但今是師云御現行
也。具可見御次第書之
後日仰云。阿闍梨總供之後。中壇ノ許ニ隨
位。一々常燭供樣。各々誦飮食明可
供也云々 建仁元年九月被修之時。四
方散供先壇上供過縡新淡補滋縡度
補縡未臨彌補縡布惹室利提婆補多
羅者扇底クロリ分此呪每位誦一々
供之。次壇下散供スヘキ也。如此已下
了移次壇了
仰云。先其位名字次上了。眞言誦之ツ
、クヘシ。供スル次第。上臈東方北方。
下臈南方西方可供也。此役良重普賢
勤也。壇上供。机ハシ中ハシト三所ツ
イキ々々供也。三四五重次第ミタ
ルトモ不可共中一村。左右端一村々
々可供云々
此等間殘伴僧等有座。誦諸天漢語供
養段數反。見散供了。誦發遣段也。如此
等之間。阿闍梨五供養普供
讃 四智。畧。或三身共用諸天
入三摩地 有祕說定印
愚云。如此行法入三摩地。都心常佛菩
薩行法入三摩地。不似淺行之輩。全隔
境界事心中可觀第五阿字。變五輪率
觀婆成。此ソトハ虛空界遍滿 如例 次變
大日如來成。此時可法無所不至印也。
冥衆圍繞了

次結根本印
先佛眼印。次無所不至印明。次智拳印明
次一切佛心 普印
𤙖〇南暗薩嚩沒䭾冒地薩怛縛紇哩
捺野㗚也吠寧㗚𤙖莫薩嚩尾泥ソハ
カ
次一切菩薩 普印
𤙖〇南迦薩嚩他尾摩底尾枳羅縛達羅
摩䭾睹涅佐多三〻訶ソハカ
次諸金剛 拧地印
𤙖〇赦吽〻〻發吒〻〻髯〻
次諸聲聞 梵夾印置左脇
𤙖〇南位睹鉢羅底ヤ野尾蘖多羯摩
〇惹多吽
次諸緣覺 內縛火竪圓端相柱形如輪
𤙖〇南嚩
次八部等印 如台也
焰魔天 如台私可供加太山府君歟
諸天 普印
迦〻〻迦羅野ソハカ
諸龍 惠五輪叙散並向外以惠空构定空指端等。次印置頂上
𤙖〇南 伽捨儞威ソハカ
諸夜叉 同縛地水合竪 非台印十二神將各一帖
𤙖〇南ヤキシヤシヤ、ラヤソハカ
羅刹衆 虛合。二水入內背相著。火及空端相交
𤙖〇南落叉 毗藥ソハカ
乾闥婆 內縛。二水劍立不相著
𤙖〇南尾戍䭾薩縛羅縛係儞ソハカ
諸阿修羅 定手仰掌橫於心上 惠手竪以風空背

𤙖〇阿 羅遍延ソハカ
迦樓羅 定惠手側五指向外以定空构惠空左右如鳥羽而扇動之
𤙖〇南阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞
也他唵捨句娜摩賀捨句娜尾旦多跛
乞叉薩嚩跛𤙖誐那迦〻〻〻四三
摩野摩奴薩摩羅吽底瑟吒冒地薩怛
𤙖枳孃跛野底ソハカ
緊那羅 金合。二風相合。二空散竪 掌中寸許曲之頭不相著
𤙖〇南賀 薩南尾賀薩南枳那羅赦
ソハカ
摩睺羅 法三角印謂開二風 以印當心。凡相召
𤙖〇南蘗羅藍尾羅儞ソハカ
諸人 會合
𤙖〇南 車鉢藍摩拏麼曳迷ソハカ
次三種悉地印明。次 次加持珠
次正念誦 有師說
私云。大日 三身無所不至次五字 金輪 一字三字 佛眼 大呪小呪
藥師 大呪小呪 三部。炎摩天。泰山府君。諸
天。尊勝陀羅尼。如來慈護。三摩耶戒。吉
祥天子。不動。此外隨時可加誦云〻
次法施
五如來 在私記 心經。經論要文 等
三界唯一心　心外無別法
心佛及衆生　是三無差別
諸法從生　如來說是因
此法目盡　是大沙門說
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
內空。外空。內外空。〻〻。大空。勝義。有爲空。
無爲空。畢竟空。無際空。散空。無變異空。本

性空。自性空。共相空。一切法空。不可得空。
今性自作空 已上十八。無性空
內空。外空。內外空。有爲空。無爲空。無始空。
性空。第一義空。般若波羅蜜空。因空。佛果
空。空〻 已上十二空
聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑
十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說
諸法從大來〇　若有聞法者〇
諸佛兩足尊〇　是法住法位〇
自我得佛來〇　神通力如是〇
每自作是念〇
如來證涅槃　永斷於生死
若有至心聽　常得無量樂
諸行無常　是生滅法　生滅〻已
寂滅爲樂
此是共　此是集　此是滅　此是道
此應遍知　此應永斷　此應作證
此應修習　此已遍知　此已永斷
此已作證　此已修習
無明緣行。〻〻緣識。〻〻緣名色。〻〻緣六入。
〻〻緣觸。〻〻緣受。〻〻緣愛。〻〻緣取。〻〻緣有。
〻緣生。〻緣老死憂悲苦惱
無明滅則行滅。〻〻則識滅。〻〻則名色
滅。〻〻則六入滅。〻〻〻則觸滅。〻〻
則受滅。〻〻則愛滅。〻〻則取滅。〻〻則
有〇則生滅。〻〻則老死憂悲苦惱滅
壇波羅蜜。尸羅〻〻〻。羼提〻〻〻。毘梨

耶〃〃〃禪〃〃〃般若〃〃〃

因緣所生法　我說卽是空

亦名爲假名　二是中道義

圓頓者。初緣實相造境。卽中無不眞實。繫緣法界一念法界。一色一香無非中道。己界及佛界衆生界亦然。陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞卽是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死卽涅槃。無滅可證。無苦無集故無世間。無道無滅故無出世間。純一實相。〃〃外更無別法。〃〃寂然名止。寂而常照名觀。雖言初後無二無別。是名圓頓止觀

次九條錫杖 但可隨形。若用時阿闍梨法施之間助修誦之

但予正修之時。〃〃刻久願可用心也。仍諸天漢語誦了則出錫杖。助修之誦之間。正念誦靜令修之也。錫杖了之後。則先五如來名號。同眞言等各三反。次經論要文等各唱之了。則讀式文 諸冥道等云〃

此次第尤可也。但若夜長。供具早速之時。念誦法施悉了之後。阿闍梨相共誦之。又可宜歟。如此次第只隨時早晩可消息也。是皆先達之所許也。未必一定

錫杖三昧私記仙湯已用之。故大僧正近來時〃被用之云〃。予始不用之。後〃常用之。伴僧等不堪之時。可有用意事也

次法施功能 如記

次入三摩地 定印

本不生觀如常 遍一切處義

但私云。諸法本無生四句誦之。每句無處不至印明。可法給也

次根本印

如前。但存略之時。大日 二印 金台

諸天三種悉地　佛眼

次五供食 飲食 印鉢[illegible]五也 燈明 同

㊟ 樂師各別抄傳子云。今日施主某甲所有錢財西帛書皆奉上三寶諸天冥官業道百司察屬冤家債主負財負命者總二百位若干冥道鬼神等〃

次燒銀財

此時承仕等各四方壇上錢帛作串取之

㊟ 悉願預受ハ施主等既是凡夫ニテ不知官班ハレ次第不敢分判

伴僧一人相具令燒之 取串燒之也 其間作法詞等在私記。伴僧雖令作法。阿闍梨猶可讀其詞歟云〃

㊟ 奉請地藏菩薩。大慈大悲

㊟ 各依次第如法分付普周遍無令失所已上

㊟ 辰巳角於幕外可燒之云〃師仰云丑寅角可宜但雖餘方可從便宜云〃次某夜一ツ設無 遮大會等十一行讀之云〃

次普供養

次讚 四智三反如常。助修誦之

次閼伽。次啓謝 普印 次振鈴 或次禮拜云近來依師說也

次補闕分事由等在別

三箇夜之時結願夜用此作法 如常

㊟ 樂師云抑結願了廻向方便事七宮ノ令問御有雙林寺被申云結願ノ作法ハ常定ニ如形可等也振鈴之後打金如形結願之由可有次寶號許少〃其後ニ不出五悔シテ如例ソシソ一切被ニテ可有也其後ハ如常ニ〃而先〃現行皆寺用五悔今此口決殘不寶而間澄玄律師雙林ニノ現行被記ニ被用五悔云〃依之和尚御房ス奉問仰云此事ハ一向ニ阿闍梨之巧悲也案可ル二其故一夜之時ハ用週向方便三夜之時時用五悔之次第尤宜也建保四年十一月被修悔ハ結願ニ被用五三箇夜也云〃

次迴向方便。次隨方迴向

次禮拜 阿闍梨下禮版シテ取香呂起居助修無拜或振鈴次禮拜

南無周遍法界摩訶毘盧遮那如來

南無寶勝如來

〃〃離怖畏如來

〃〃廣博身如來

〃〃甘露王如來

〃〃妙色身〃〃

〃〃多寶〃〃

〃〃世間廣大盛德自在明佛

〃〃十二上願藥師瑠璃光佛

〃〃一字金輪佛頂

〃〃十方三世一切諸佛

〃〃十方三世眞降法實

〃〃文殊師利菩薩彌勒菩薩

〃〃普賢菩薩除蓋障菩薩

〃〃觀世音菩薩大勢至菩薩

〃〃藥王菩薩藥上菩薩

〃〃地藏菩薩虛空藏菩薩

〃〃大聖四臂不動四大明王

〃〃烏樞澁摩明王

〃〃護世八天諸護法衆

〃〃北斗七星九執大天十二宮神二十八宿等

〃〃山王七社兩所三聖王子眷屬

〃〃十六羅漢四大羅漢

〃〃十方盡虛空界一切聲聞緣覺

〃〃二百位中一切諸天護法冥官冥衆

〻〻太上天皇玉體安隱寶壽長遠七反
次解界火炫
次奉送
先投花下禮版、次彈指七反
師說云、奉送、每時也云〻
次三部、次被甲
次下座禮佛、次出堂
助修散供作法
四方壇下小飯二坏居之、散供一折數置
之、出諸天漢語之時、助修二人立座東南一人
西北一人棚寄各壇前、先護身、次以施飲食等三
明加持之了、次取散供、諸天普供兩明、誦〻
次第壇下之散之也
觀念不及壇上無名雜〻鬼類遍〻受
與之可想也、又護身以後三明以前、壇
上飲燒錢三供誦各〻明一〻丁寧可
供之
飲食燈明錢帛等供養作法、阿闍梨供塗
香之時、助修出諸天漢語、初段鐃鈸等之
間、塗花燒三箇事供了、二百餘位聖衆悉
之供養之也、此間助修二人立座、四方壇
下散供此間供養段數遍誦之
阿闍梨此間結普印、先飲食明、次燈明眞
言、二眞言誦之供養、次誦普供養眞言供
錢帛、如此二百餘位一〻供也、但助修散
供之間、遍數雖滿歟、雖然猶今夜供養事
可丁寧、結普印、各明三反許誦之後、取念
珠記遍數、如其坏數可誦之歟、助修散供
之後、今此遍數未訖之間、供養段猶不可
止歟、將又漢語次第只依散供遲速可誦
終、其後小時許、猶可滿此遍數歟、隨早晚
可定之歟、或阿闍梨三明七遍許總供常
事也
或助修至棚下、每棚先其棚每位飲燈之
普三明誦之了、次可散供也、而不略一方
四十餘位也、誦各五十遍許歟
或今案、阿闍梨總供之後、誦唵一字、助修
散供之間、以一字當三供、可誦三百餘遍
歟
有師說者、此供養之間、是等之甚也、委細
決之時、今案之樣任阿闍梨意樂、隨一可
用之云〻
用之
但正修作法者、助修散供以前、先無左右
寄棚本、每棚一位、各誦三明一〻丁寧可
供之、一人東南、一人西北、各供了、又立歸
壇下散供之也、其後著本座、此供之間阿
闍梨同印明觀想能可用心云〻
或人云
過絣獻淡補澁絣度補絣末臨弘補絣布
惹室利提波補怛羅者扇底俱盧娑縛賀
此上留其位名、以誦此明ツヽケテ一〻
供也云〻私注之
略解眞言要義云〻
獻浴塗香補澁二合是也度跛香摩隣〻食儞
跛燈閼儼閼伽水也等了
奄字者卽法報化三身義也云〻

冥道供結願作法
一夜之時同用之、三夜之時結願夜用之
後鈴之後禮拜或隨方迴向之後用之
打鐃讀卷數、讀訖又打鐃、結願事由
其詞云
七口三箇夜之間僧綱大法師等可依助修
殊雖致精誠、凡夫具縛身、定所違犯多カ
ラム、或散亂、餘念相交、或身口行儀難收、
應三業六根所誤失越三摩耶罪障、誦有
功眞言、唱種〻寶號、修懺悔滅罪功力、爲
成如法如說御願
金剛輪陀羅尼一切誦打
佛眼眞言一切誦打
滅罪眞言一切誦打
摩法毘盧遮那如來
藥師瑠璃光佛
一字金輪佛頂
大聖文殊師利尊
五大明王滿山三寶
一切三寶
誦有功眞言、依唱種〻寶號、成如法如理
功德、太上天皇御息災延命增長寶壽百
年千年、恒受快樂、內外無邊御願一〻奉
令成就圓滿
次神分三箇夜之時事此間、其詞云
三箇夜、冥道無遮了、齋法結願在只今、自
開白
冥道無遮齋法勤修之訖、隨招請印明勸
請之詞、降臨影向天衆比類奉之法樂莊

嚴御願大靈驗勝利新之奉護顯然則梵
釋四王龍神八部十二威德天聖歡喜天
三界所有天王天衆威光倍增奉北斗七
星九執大天十二宮神二十八宿御本命
元神本命曜宿當年宿曜諸宿曜等法樂
莊嚴奉琰摩法皇五道大神太山府君司
命司祿神等冥官冥類奉之利益莊嚴別
本山鎭護兩所三聖王子眷屬祇薗天神
赤山明神威光增添奉王城鎭守諸大明
王伊勢大神宮八幡三所賀茂下上松尾
稻荷住吉春日平野大原北野明神等有
勢無勢大小諸神總日本國中一萬三千
七百餘所已下知未官知神祇冥道年中
行疫流行神奉始普天率土權實二類乃
至虛空遍法界遊空地居天神天祇一〻
爲奉令法樂莊嚴離業得道總神分般若
心經打若般若經名
次祈願
金輪聖王天長地久奉爲藥師瑠璃光佛
殊承乞祕密教主摩訶毘盧遮那如來教
流布身釋迦牟尼善逝教金輪身大聖四
臂不動明王冥道無遮各場二百餘位之
中諸佛菩薩聲聞緣覺大衆神祇冥官冥
類殊我山一乘守護山王七社王子眷屬
大師聖靈護法聖衆一〻本誓悲願還念
依順佛教勅悉此大曼荼羅之中降臨各
住本位納受供養哀受法味已了三箇夜
薰修莫大一念信心不空太上天皇御息
災安穩增長寶壽保御年厄月厄非（時歟）中天

短命怖畏天變地妖惡夢物怪等諸不吉
祥事未然拂却惡人怨念惡靈初氣怨家
怨對作障難者伺求短者一〻降伏退散
設無始御罪障難難難今所修之冥道無
遮齋會功德不可思議故業障併消除解
脫國土安穩萬民快樂內外無邊自利〻
他御善願決定令成就圓滿給
南無摩訶〻〻〻
〻〻一字金輪佛頂
〻〻佛眼部母
大聖四臂不動明王
〻〻焰摩法王泰山府君
〻〻三部界會諸尊聖衆
〻〻諸天善神
〻〻冥官冥衆
〻〻鷲山三寶
〻〻一切三寶
大臣公卿文武百僚朝野遠近百姓萬民
至各願圓滿爲
摩訶〻〻〻
天衆〻〻〻
宮內男女安穩快善爲
〻〻〻〻〻
〻〻〻〻〻
爲無邊法界平等利益
觀世音菩薩名
爲法成就
大聖文殊〻〻〻
金剛手〻〻

一字金輪〻〻
次五悔次隨方迴向次佛布施
次禮拜 在別或說鈴後用之
次還登禮盤解界
次奉送先投花（自禮盤下哉不然隨形）次彈指七遍
次三部次被甲
次下座禮佛次出堂
卷數
冥道供所
奉讀
般若心經六百卷
奉念
大日眞言三千反
佛眼眞言三百反
三部眞言三百反
諸天眞言三萬三千反（初夜二助修各五千反阿闍梨千反）
尊勝陀羅尼百反
如來慈護眞言三百反
三摩耶眞言三百反
奉供
五穀糜供六百五十盃
燈明供六百十二盃
幣帛銀錢供六百捧
右謹依院宣始自今月二十三日至于今
夜并三箇夜之間七口僧綱大法師等殊
致精誠奉供上件冥道等奉祈太上天皇
御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹言
正治二年五月二十六日
阿闍梨前權僧正法印大和尚位

豪覺々々々冥道供佛燈明內外事
辨備次第。先壇ハシ標並壇穴アケ立銀
錢ヘウノキ以佛供次御明如此マヘサ
マ並置也。略供養振鈴不用之略行法之
時振鈴用之故座主御房一說御抄修御
時略行法也。仍振鈴有之。此法鐃鉢不用
之。但故阿闍梨院昭院御祈被修時行法
メカレウセラレシニ諸天讃始メノト
被用之故座主御房院御祈行法如此事
等用御祭文先私記讃其次自施主許有
ヨミツヽケ可讀之也
求々冥道供護摩可有傳敎大師私記其
旨　也。冥道行法可除辟除從魔云々
慈賢云。相實法印修護摩時。人唉之云々
若祭法文畢了見歟
委冥道供不用護摩云々
師御記貞應々々
修中　事
問云。諸壇置房花是座華歟。爲當供養料
花歟
師云。何樣ナルヘキヤラム。和尚座花不
被仰。供養心被思食歟
私意座花覺
祐眞座花思タリケリ
同可爲座花歟。其故中壇已置之。而四面
之供養可足。明知此座花云。又若依之座
花云者。四角壇可置散花歟。次散花爲荷
葉。次房花爲蓮花座故也
僧都云。此難尤然也。但天等座蓮座事

毘沙門修行法軌見。但件文七日作壇說
ナトシテ深義ナレトモ是也。其證。又爲
天等主。先時佛菩薩蠟燭奉事
其非佛菩薩卑。今日同外部天等現爲主
時如此也。凡如然事トモカクモ一篇義
分也云々
又云。必今房花則花座不可思事也。隨彼
々形類各々座成可觀也云々
愚私云。天等座蓮花事義釋分明也。今御
問答頗不審。御忘却候歟
同和尚御抄道場觀本如胎迹如圖位々
此事如何
僧都云。□如胎者。只台藏四重曼荼羅觀
也。次迹如圖位者。無所不至光被照權實
之冥衆顯現時。此冥衆之上。此四重曼荼
羅宛然具足也。故此曼荼羅冥衆內證ア
サマルト觀也。凡一切有情自本具足哉
等云々
道―私云。此事肝心々々
大和尚御房問申云私記奉送用二印明
其心如何
和尚仰云。投花者中壇佛菩薩奉送彈
指發遣解部天等無名鬼類發遣也云々
又卽申云。彈指發遣通三部可用之由已
師傳之。仍隨無名鬼類等哉。又台藏諸天
等解院御座。然而只奉送投花如何
仰云。皆如此事取方々可有事也。師說通
三部是深祕口傳。一往先可限天等。是本
體〇又佛部等被攝天等勿論々々。淺略

一往取方一切事用事常途法式也
又中云。此三部通用祕說習タラン人只
此彈指發遣ハカリ用候不可苦哉
仰云。勿論也。々々々努力々々不可苦事
也。但又淺略深祕等四尺必並可用事也。
寺印如記用之尤宜哉等々々
道―私云。不限此一事。此次諸事才學
多付了。歡悅千廻々々
已上御記
建長七年四月八日。於鞍馬寺爲利益
衆生抄記之
併師說口付之外。不交他流而已
御判
文安五卯十一傳領了。實助也

門葉記　冥道供補

校者曰。此卷與阿娑縛抄冥道供本全同。故本文者省略之而唯載奧書耳。參照圖像第九卷五百二十七頁—五百四十頁

寶治三年正月二十二日於鎌倉草了

元亨二年壬戌八月九日於觀音大門寺

寶藏院書寫了　金剛佛子

文明十一年二月七日書寫之矣

法務前大僧正實助

次日如形校合了

門葉記　如法經一

如法經濫觴類聚記　山家要略記內

五通記　都率僧都作云

根本如法堂事

根本如法堂

葺檜皮方五間堂一宇

安置多寶塔一基　高五尺

又舊白木小塔　奉納如法經

塔右安置金色釋迦像一體

塔左安置多寶佛像一體

四角安置普賢文殊觀音彌勒像各一體

天長十年歲次甲辰。慈覺大師年及四十。身羸眼暗知命不久。尋叡山北洞幽閑之處。結草爲菴。絕跡待終。蟄居三年。練行彌新。夜從天得藥。其形似苽。喫之半斤。其味如蜜。傍人有語曰。此是三十三天不死妙藥也。嚼畢夢覺。口有餘氣。大師心怪自恃焉。其後疲勞更健。暗眼還明。於是石墨草筆手自書寫法華經一部。修行四種三昧。卽以彼經納小塔安置堂中。號首楞嚴院。後人此堂曰如法堂矣

嘉祥皇帝依慈覺大師奏狀給作料造立。安置如法一乘妙法蓮華經并數體佛菩薩像。置二口僧給半供

嘉祥元年　月　日。左大臣藤原朝臣造

立葺檜皮五間堂一宇。奉安置如法々華經

如法堂文書五通

新造堂塔記一通　銅筒記一通

女院御願如法經御願文案一通　御正文在經筥

前唐院牒一通　靈異記一通

右當院將來住僧等。時々披見當發信心至守護矣

長元四年八月七日　前小僧都覺超

新造堂塔記

慈覺大師去天長年中。初入當院結草菴。以爲室修四種三昧。蓋絕人跡端坐待終。坐禪之隙滴石液。以爲墨。抽草心爲筆。手躬書寫妙法蓮華經一部。納之小塔安于一堂。故座主鎭朝和尙爲院家撿校之時。忽奉　天綸修營壞宇。自爾以來星月推移。土木漸廢。院僧源信傷聖跡之欲漂淪。倩檀越攝州刺史江大夫爲其勸力以修理焉。刺史夷隆鏟峻。增以堂基跡。造以新塔之形像。云堂云塔功夫甫就。刺史請曰。我有新寫法華經一千部。安置之於塔中。以爲功德之張本。堂不容受者乎。恒信等又奉送立金色釋迦多寶二世尊像。普賢文殊觀音彌勒四菩薩像。僧明禪造普賢。僧嚴久僧聖全等造彌勒。源信造餘尊。但觀音本所安置。今加金色之飾。卽築二重壇。々上置白蓮華。々々上起新塔。々々裏處舊塔。兩塔中壇安置二尊像。令四菩薩圍繞

於寶塔。修餝多寶倍於前紹隆當時。撿校座主權僧正大和尚。永遏餘僧餘經之交錯。諸人雜人之闖入。亦是故實矣。抑我等今有願。〻以此功德。先開華報於極樂。遂拾實果於寂光。乃至末代衆生。以一花一香供養之者。以一音一偈讃嘆之者。但擧一手或復小低頭。令如是等輩皆成佛道。經云。若經卷所住之處。皆應起七寶塔。以一切花香瓔珞幡蓋伎樂歌歎恭敬尊重讃嘆。若有人得見此塔禮拜供養。當知是等皆近菩提。佛語純一。我願捻。諸南無十方三寶哀愍證誠。令我等之弘願任大師之本懷。欲重結緣以一偈讃曰

妙法蓮華經　難解難入門
普門衆生說　皆入佛知見
聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑
十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說
諸佛從本來　常自寂滅法
佛子行道已　來世成佛道
或以歡喜心　歌唄頌佛德
乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　入於塔廟中
一稱南無佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅後
若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　唯說百千億
無數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常無性
佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛
雖亦種〻道　其實爲一乘
今我亦如是　安穩衆生故
以種〻法門　宣示於佛道
菩薩聞是法　疑網皆已除
千二百羅漢　悉立當作佛
我所有福業　今世若過世
及讃佛功德　盡迴向佛道
願共諸衆生　往生安樂國
我等與衆生　皆共成佛道

永延二年戊子十月十七日庚午記之

如法堂銅筒記

如法堂銅筒形事

右當院住僧覺超等。奉守護此如法經。如護已命。如護眼精。而作是念。法住有限。將來可恐。及堂塔破壞。無人修理之時。此妙文混泥土。爲邪見之所輕。爰諸僧僉議云。鑄筒一口埋置堂裏。誠末世住僧。令移納此經。積土石成山岳。待慈尊出世。非勝術哉云〻。雖有此議。難遂其志。爰禪定國母（上東門院）發深重願。如法書寫法花經一部奉安置此堂。是則爲奉結緣大師本願也。仍開食此事。即助僧願令設此筒乎。將來住僧能得此意。隨時氣色宜勤此事。抑此筒長短縱廣。狹彼本願塔量所令鑄造也。彼塔有內外二重。外塔者故源信僧都爲加莊嚴新所造也。其內奉納本願經軄體塔。今議將來以彼軄體塔奉納此銅筒內也。但今彼堂內西北角假鑿淺坑。暫置此筒奉納院御經。及法滅時。當堂中心鑿深坑。埋銅筒被移納本願。以院御經筐可奉納塔之筒內也。時人每事酙酌而已。院御本意此筒雖爲我御經。諸僧隨喜相議如此。而大師本願國母御願。信力堅固功德無量。佛眼所照常住不壞。但疑肉眼愚見之迷。後世智者善思〻〻。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道文

長元四年八月七日　覺超記

前唐院牒楞嚴院

可奉守護如法經狀

右件經須一門相共晝夜守護也。而遠住之人事與願違。當院有便可盡深誠。又此經當時威驗靈異多端。遠近道俗結良緣矣。然猶佛法住世時節有限。將來事甚可怖畏。若及堂塔破壞。無人修理之時。雨露濕經卷。泥土汚妙文歟。悲哉〻〻。誰不歎

之、今諸僧僉議云、鑄筒一口埋置堂裏、令
彼時人奉納此經、豈非勝衞哉云々、雖有
此議、難遂其志、爰禪定國母聞食此事、卽
助僧願令設此筒畢、然則末世常住僧等、
殊加用心宜勤此事、有別記一通、更撿彼
文、努力々々不可致輕忽、故牒、
長元四年八月七日
御判 撿挍座主僧正法印大和尚位

女院御願文案（上東門院 正文在）

法花經一部八卷、如法カキタテマツリテ、横川ノ慈覺大師ノ如法堂ニオサメタテマツル、コノヨノカミスミシテカキ、アタナルカマヘシテオサメタテマツレハ、アサキ人ノ目ニハ、クチソコナハレ給フトミルトキアリトモ、實相ノ理ハ常住ニシテクチセス、モロ〱ノ功德ヲソナヘタルモノナリ、ワカ願コヽロサシキヨクカタケレハ、オノツカラコノ道理ニカナフラム、コレニヨリテワカコノ經ハ、ミメウノ七寶ニナサレタル經卷トナリテ、七寶ノ塔ノウチニマシ〱テ、彌勒ノ世マテツタヘヲキテ、釋迦ノミノリウセナムトキニモ、コノ經ハマシ〱テ、人ヲワタサセタテマツラム、彌勒ノ世ニイテタマヘラムトキニ、コノ經ヨセテ人ヲワタサセタテマツラム、彌勒ハマヽタヽノ佛ニツケタテマツリテ、ヨヽニタエス人ヲワタサセタテマツラム、又コノクトクニヨリテ、ワカクニノキミタイラカニタミヤスラカナラム、又法界衆生ヲアマネクワタサム、ワレノチノヨニ三界ヲイテ、カナラス極樂淨土ニムマレテ、菩提ノ道ヲ修シテトクホトケニナリテ衆生ヲワタサム、又淨土ニウマレテノチニハ、コノ經ニヨセテ人ヲワタサム、彌勒ノ世ニモミツカラアヒテ、コノ經ヲモチテ人ヲワタサム、又コノ經ヲオサメタテマツルコトハ、慈覺大師ノ如法經ノチカヒニコヽロサシヲオナシウセントナリ、コノオモヒニヨリテ、ヨヽニ大師トタカヒニ善知識トナリテ、佛事ヲタスケ衆生ヲワタスミトナラム、カヽルフカキマコトヲ、釋迦多寶彌陀普賢文殊觀音勢至十方三寶トモニテラシタマヒテ、ワカ願カナラスミテタマヘ

長元四年十月二十七日

菩薩比丘尼

此御願文御筆如經、法又加納御經筵了云々

如法堂靈異記云

護案經云、若經卷所住之處、園林樹下僧房白衣舍山谷曠野、卽是道場、諸佛故此得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪入涅槃云々、此堂豈非其處乎、誠可尊重恭敬、抑故淨藏法師、世習難斷、戒行雖闕、持明之功近代飛名、聞其德行、猶非凡人、彼傳云、天曆六年、淨藏法師登橫川、一夏苦行、每日詣如法堂、備香花供、爲千反之禮、常思念、我酬宿善今得人身、同爲沙門、願寄拜大師御經、永可消無始之罪霜云々、卽欲用件御經、于時有一小僧、俄出現陳曰、昔日慈覺大師爲救六道群類、數年被練行、手自書寫之、恭敬抽懇勤、奉納此伽藍、依之比叡山王赤山明神、番々守護晝夜無懈、而今汝以呪中之驗德、恣欲開見妙典、尤愚也、甚咄哉、形雖似佛子、卽同外道、早可成慚愧、深可發露、汝若不止此邪念、菩匝背誠招寄責云々、法師卷舌敢不及拜云々

同文云

同人法師參住橫川如法堂、其時雪深不能往反、於禮堂行小便、而其前忽焉見光明、光中有一貴人、威德魏々、束帶而立、變色嗔目瞻視法師、良久不言、然後示云、大師以此經付屬國內有威德神明、令守護之、今日賀茂之守護也、今行此不淨事、欲徵將來、而翠人所作爲之如何、言訖不見云々

又往年於法界坊修法事有、一雜役人到此堂北戶下、揚聲大叫、衆人競赴見之、從耳流血、不覺辛苦、人問其故、答云、偷尋隱所欲行便利、忽致此愁云々、卽令懺謝其過、得平復云々

萬壽五年五月三日東西塔諸僧結緣於此堂修十種供養權大納言左衛門督同被參會道俗共發大菩提心終日禮拜供養其日此堂紫雲起云々諸人具見云々

已上上裁記

信乃前司保賢朝臣於近江國遠見件雲本懸三神山末懸橫川峰

又大內御讀經之間諸僧眷屬見之云々

又北山石藏寺人明尊大僧都爲首上中下相共見之其雲本隱山難見但當西塔北嶺末懸石藏西山見聞人疑云山上若有聖人去世歟若有靈異佛事歟後時於橫川如法堂修十種供養卽知其瑞相也云々但遠見者不知慥當此堂西塔人具見但至于晚景指西南去云々

又雲色人々所見不同或云紫色或云鈍色或云虹或云上有白雲其下赤雲々中有種々微妙餘色或又一人弱見夕見近見遠見其色不定云々

四條大納言被作十種供養讚嘆其詞云

クサ〳〵ノ雲ハ空ニヤミチヌラム
心ハカリヲハコフト思ヘハ

後日書送云件讚嘆後亦廻賢慮被治定卽被報云

クサ〳〵ノ雲ハ空ニヤミチヌラム
ハコフ心ノカキリナケレハ

所思如此但彼日有綵雲之瑞可謂感應縱有絕妙之詞至于雲句更不可改云々被示之旨尤道理也隨喜信更末世希有佛事只在於斯如此異事稍有其數略勒一兩以示後來願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道

長元四年歲次辛未十二月二十三日

前權少僧都覺超記

延喜十二年閏七月五日燈油佛僧供官（已下略）符下知近江國（油三升六合白米十四石四斗二僧料）

延長四年三月十九日不可亂入如法堂之由前唐院禁制

正曆三年八月十日置十禪師撿挍一口以修理料封戶內竟給供養料官符下依座主大僧都遍賀奏也

前唐院禁制

不可亂入如法堂狀

右慈覺大師爲法界衆生爲鎭護國家爲利益衆生爲住持佛法爲證成菩提別造如法之觀音像繕寫如法之法花經安置此堂誡徒衆言此是十方諸佛遊行之處天龍八部栖止之砌也莫諸同法衆不可以不淨心亂入者而傳聞年來常住大衆往來諸人任意競入多致濫吹自今以後親疎足論莫入之亂入各守遺誡不得忽緖矣

延長四年三月十九日

別當大法師

萬壽五年三月七日關白左相府攀叡岳限七箇日參籠中堂書寫供養本願藥師經一千卷延請山上耆宿二十一口晝夜不斷令轉讀法華經又以權僧正慶命於醫王寶前令修藥師法以權大僧都心譽尋圓於食堂修不動法延命法十一口座主僧正延淸一千口僧於大講堂令轉讀金剛壽命陀羅尼經盖爲擁護相府也時也鄕士大夫從丞相之後慶者多焉權大納言藤原長家卿入首楞嚴院禮慈覺大師所書寫之如法經權少僧都覺超法眼敎圓阿闍梨梵昭明快等迎謁之相共議云如經說以十種供養具欲奉供養此經請各捧一種助成言儀僧都隨喜感悅云是則佛子宿念也善哉々々卽定四月十八日爲其値期僉議已了各々退還至彼月亞相引伶倫兮光儀僧都自爲導師陳竭纔令權大納言公任卿作讚歎詞時卿遁世兮在永谷寺爲結緣綴作贈之其詞云

種々の雲は虛にや滿ぬらむ
運ふ心の限無けれは

結緣諸衆唱此讚嘆行道從繞期日也白雨間灑紫雲斜聳玄感之至也權大僧都明尊於大雲寺亘望台嶺見有雲氣信濃守大江保資上洛之路於江州蒲生野遙眺叡岳紫雲映々升代之瑞殆軼在世者歟

三十神勸請記云　良正阿闍梨記也

阿闍梨傳燈大法師位釋良正。愼敬奉爲
如法經守護。奉勸請日本國中三十善神
結番次第

三十神勸請事。重々有口決。難次載

十日伊勢大明神
十一日八幡大菩薩
十二日賀茂大明神
十三日松尾大明神
十四日大原野大明神
十五日春日大明神
十六日平野大明神
十七日大比叡大明神
十八日小比叡大明神
十九日聖眞子大明神
二十日客人大明神
二十一日八王子大明神
二十二日稻荷大明神
二十三日住吉大明神
二十四日祇園大明神
二十五日赤山大明神
二十六日健部大明神
二十七日三上大明神
二十八日兵主大明神
二十九日苗鹿大明神
三十日吉備大明神
一日熱田大明神
二日諏波大明神
三日廣田大明神
四日氣比大明神
五日氣多大明神
六日鹿島大明神
七日北野大明神
八日江文大明神
九日貴船大明神

右三十善神。或依心願。或任本約。奉勸請
如件

延久五年歲次癸丑正月朔朝壬戌十
日辛未　阿闍梨大法師良正謹記

三十神勸事。慈覺大師御代。不及結番。有
心中祈願。勸請十六神。爲如法經守護神。
大師遺命曰。如法經守護神。予滅後有高
僧可結番云々。今良正如期勸請。大師滅
後高僧今良正是歟

良正阿闍梨記云

延久五年癸丑阿闍梨大法師良正。愼敬奉
勸請日本國中三十神。爲如法經守護神。
于時感夢想云。威德魏々。貴俗二人來告
曰。汝知否。我二人者大原北野兩神也。故
慈覺大師爲護如法經。聖人勸請三十神
結番。而我等二人被擯出之條如何。尤愚
者哉。兩神垂迹素意。唯有一乘守護願者。
聖人蒙芳恩。欲入三十神結番帳。示即隱
失畢。夢覺後驚奉入大原北野兩神。又苗
鹿大明神。故慈覺大師御時爲如法經守
護。雖不結番。心中奉勸請日本國有德神
明。其內苗鹿大明神被除之間。明神所望
大師曰。我幸當山麓從昔于今垂跡守護
大師佛法。可爲如法經守護神之由被申。
大師曰。自然之懈怠也。速來令勤番役云々
仍苗鹿大明神成悅畢。被奉柱二本云々
故大師仰也云々

延久五年癸丑正月十日

阿闍梨良正謹記

沙門壹道記云

天長六年己酉慈覺大師御年三十六。於首
楞嚴院椙最中。締草庵。[illegible]皮麁庭。三箇年
晝夜三時。讀誦天台法花懺法。修坐禪練
行四種三昧。同八年初秋。天手自以草爲
筆。以石爲墨。以禪定智水。一字三禮書寫
妙法蓮花經。同九月十五日。於椙最中草
庵。幅請當山座主義眞阿闍梨。遂十種供
養。以靜安爲頌文頭。其聲淸微而達天聞。
聖衆星天人雲集。奏微妙音樂。以秦氏二
十人爲樂人。十種供養供物者自公家被
調送。皆以寄麗也。凡大師練行之間。身疲
眼暗。知命不久。非幻非夢。天人常來下而
與天甘露。服之身健眼彌明。三箇年所法
結願。天皇隨喜之。臨幸楞嚴院。有御聽聞。
導師說法。同宮樓那辯說。如法經在我朝
最初大善根。十種供養。天竺第三佛事。三
國之間未如此有。甚深善根。以國內有勢
有德神明三十箇處爲守護神結番定曰。
大師入滅之後。有高僧可番定云々。大師

對予示曰。此如法經善根者。無天竺無漢土。今始天台傚法三箇年行法。書寫妙法蓮花經之間。天童來取水横墨。予助化眼天甘露外敢無用餘所食。書寫此經僧衆中莫交予門徒外他宗禪衆 文

貞觀九年丁亥正月十四日

沙門壹道謹記

壹道記云

一番子日伊勢大明神

二番丑日八幡大菩薩

三番寅日賀茂大明神

四番卯日松尾大明神

五番辰日大原大明神

六番巳日春日大明神

七番午日平野大明神

八番未日大比叡大明神

九番申日小比叡大明神

十番酉日聖眞子大明神

十一番戌日住吉大明神

十二番亥日陬波大明神

右慈覺大師去天長年中。奉請件大明神爲如法經守護神。但依心願未及結番。而諸神御經守護之由頻被申之。仍亥日熱田鹿島氣比三尾等大明神合番守護之矣

貞觀九年丁亥正月十四日

沙門壹道謹記

門葉記 如法經二

如法經雜事

一前方便

上人等正懺悔以前七箇日之間。一日三時勤行

法花懺法爲調機也

此間世間出世行儀進退各示合令用意也

一堂莊嚴事

前方便訖。更入湛淨水於新桶兩三口洗道場

先外上人洗之後。上人等沐浴潔齋著淨衣（衣惟許可足）重洗之拭乾也（巾布藥桶等多可儲之）

先立寶座

天蓋（羅網。幡花鬘）

四面閼伽燈械水引等

日中時居佛供（盡八日）

香桶（入香）火打等

穂帋兩三御明手瓶小銚子等可用意之

次懸幡花鬘引羅網

已上彫物用紙

次敷上人等座

半疊（布縁）加座具（但上人持之）

經机（經一部。名香一筥。塗香器。花筥入花。香呂等）

寶座前立前机（散華。名香。塗香器等。立磬臺）

寶座上安妙經一部（入筥以之爲本尊）

堂前明障子外立高机。大火舍燒名香。二花瓶挿時花。每時閼伽辨備之料閼伽棚一基儲之

閼伽桶（四杓）閼伽折敷。花折櫃。香桶等。

花摘法師無懈怠儲置之

一門前用意事

高机一二前（置香呂也）

灑水器（加散杖。別机可有之歟。或加置香呂之机）

香象一頭

淨莚一二枚敷之

內尻切（可隨上人員數。近來用天王寺金剛。尤佳也）

但堂內儲之。本法之時用韈

一正懺悔（可用六齋日）

自晨朝之時始之

三七日之間。六時三遍之懺法（或用第二第三）

每日懺法訖著座之後轉經少々時々讚嘆

或初夜時前後程伽陀兩三也

一開白儀式

上人等各澡浴香潔著新淨衣訖。整威儀參堂。持座具三衣等也

先堂外引列。上人多時敷莚道。取渡淨衣所淨莚也。爲先上臈門前灑水訖。超香象入道場。無言遶寶座三匝。調聲上人進寄寶座前始懺法。不能具記

一淨衣所（近道場所。或上人宿所邊。可隨便宜）

鈎淨衣下敷淨莚。並懸淨衣

燈臺兩三所。儲手水棚（手水桶。手巾。塗香等置之）

一行水所（淨衣所近邊儲之）

淨桶二口 許加杓可在打板
鈎棹懸湯帷
平足駄 可隨上人員數
一釜殿
大釜二口水船湯取薪等
勤厚維那三四人入道場三時二時可隨
時此間行水湯沸湛之寫經之間不斷儲
之
一奉迎料紙事 兼儲洗紙
正懺悔一七日訖之後上人向料紙之所
奉迎之爲遠所之時上人著穢衣乘馬行
向儲行水於彼所隨身淨衣等
大寶或輿奉入御料紙上人等持幡灑水
燒香散花合致奉迎之
一取寫經硯水事
橫川根本水正懺悔二七日畢之後持淨
瓶或竹筒等取之奉渡之其水取儀如料
紙迎
一寫經事 此間堂外儲閼伽棚有不斷供花事歟爲男女貴賤結縁也
正懺悔三七日畢後夜懺法之後向外方
敷座新半疊或淨莚座具草座共用之
經蓋經臺硯筥等 用石墨草筆
覆面手袋經筒含香等
近來行向牛尾山取墨流沙灑之用之
云々上人少々行向可取之歟
若於今道場加行之間調卷料紙者淨板
堺形鉛定木小刀ヘムヒノクラ 川緒飯也 等
皆悉清淨可用意也如此等事悉用意了
上人等更出道場行水著寫經淨衣入堂

如開白
導師一人啓白讃頌禮拜等
法則次第如常不能具記
或上人各持齋一日之中書寫畢是本式
也但部數多々之時日數不定也只隨時
宜可消息之書寫畢奉納金銅筒加結緒
以亭絲之 各付封安御輿內了
凡寫經之間小用意多々也調墨之間
白瓷大小器淨布切等細々可用意
一十種供養事
花香瓔珞抹香塗香
燒香幡蓋衣服妓樂合掌
供養物造花以下事隨力分未必一定
或以紙作之或鏤金銀道儀之廣略侍
人多少又隨願主意樂 或時以導師啓白事由
一奉納事
或本所 如法堂邊 或靈所靈社邊或墳墓砌各
可在願主意樂 其間雜事不遑具記
一上人淨衣事
正懺悔三七日之間二具
寫經淨衣一具 必用別裟七條袈裟也法衣本法儀也
義淨許桑孫玄奘用種花
但南岳嫌絹綿之間多不用之歟於末代
之人能々可加斟酌事歟
衣裳七條袈裟在緒表袴
大口大帷紙衣 料厚紙各二帖歟
三衣座具草座襪念珠扇帶等
一上人供料
五斗供三斗供 全無法式可隨力也

一外上人兩三輩
本所承仕預等歟上人弟子等歟
手水所淨衣所
門前行水等間細々爲召仕也
已上外細々臨時用意猶以多之非
兼日記錄之限
右如法經者源起自慈覺大師御獨行山
路之間盛勤行之不及調卷開題只入金
銀筒埋靈所穴各至慈尊出世遂再會捧
經典契開題於慈師之佛前者也而近來
在家男女貴賤之輩相語法器上人企此
行之時依爲清淨之行業不似常途之佛
事不儲布施之供養於上人只獻十種之
供具於經典於上人淨衣各爲省其煩隨
施主之力分少々訪與之也或又隨喜之
餘雖有及施物事全非尋常之儀只志之
所之也仍財施之費無其煩功德之貯有
利益者歟有善心之人必可致結縁行業
也非此行者爭期一佛淨土之再會哉者
爲不知案內之人粗記之置座右而
已
有願主之時必施主之所可有其用意
事
一莊嚴道場具
寶座 在天蓋 幡花鬘羅網等
名香 沈白檀丁子 雜香花筥 少々紙花等歟 含香 丁子
內尻切經机等
佛具 四面閼伽佛供盞香呂塗香器等燈臺等

一門前具
一淨衣所具
一湯屋釜殿具
一上人淨衣
一同供料等事
一燈油 加燈心、堂內、門前、淨衣所、行水所等料
一半疊 可隨人數加減歟
一日中御佛供八盃
一御明料手瓶歟、小銚子歟
一香桶火打等
一手巾巾布等
一穗箒兩三 堂內料
一手袋五六許
一厚紙七八帖 洗紙等細々料
一大寶一捧 料紙迎料
一御輿二基 一基寶座料 一基奉納料 加案等
一銅筒某口 可隨御經部數
一上人宿所事
此外寫經等具、上人可用意也
抑加行之間上人淨衣事、最略之時自行
之間用付衣也、而開白引列之時威儀不
具、又可然聽聞人々見聞之間、定外見不
宜有難歟、然者可用別裳表袴等也、而淨
衣別裳以下三具之用意有其煩歟、爲上
人又全無其要歟、仍少々令略之、不可事
闕歟、然者二具料布兼日可分給之歟、但
汗取、極熱之時、三、必可入也、湯帷二歟、然
者一人分
七條袈裟二 在緒

裟二
等身衣二
表袴二
大口二
大帷二
汗取三
湯帷二
紙衣一 料厚紙二帖
布帶二
已上以二具、正懺悔過半之後、其淨衣
令洗濯、可用寫經之淨衣、寫經之間又
加行後淨衣、令洗濯、可用十種供養裝
束、然者以二具可足也、皆具三具料布
甚有煩歟
次供米事
五斗供又以煩歟、前方便七日、正懺悔三
七日、寫經七箇日、首尾都合五七箇日也、
人別能米十石可足歟、但減數可有人意
樂也
寛喜 解字奥書 三年七月十七日、依大殿仰注進
之
故 和尚 大僧正御房御草本也
如法經支度
一道場一間四面
法花經一部 法座安置料
法座一脚 在水引
御輿一基 在羅網寶幢等
閼伽四前 在火舍四花瓶四

燈械四本 長二尺、二重
花足八 佛供料
天蓋一覆 在小幡八流、羅網、花鬘等
幡二十四流 長五尺
花鬘十二枚
羅網四十五枚
前机一前
磬臺一脚
經机九前 隨人數
香爐九口
塗香器九口
半疊十枚 加禮版
內尻切九足
巾布二切
箒二柄
花筥九枚 花袋可有用意歟
一閼伽棚一脚
閼伽桶一口 在杓
閼伽折敷一枚
花櫃一合
一寫經具
經筥
經蓋 在幡
經臺 在水引
硯蓋 硯 白瓷 墨 石 筆 草 小刀、水入、箸
含香少々 丁子
名香少々 沈、白檀、丁子
手袋
○[illegible]

淨莚 已上人別
一門前
机一脚 頂〻
灑水器一口 在散杖
香爐一面 在香印
燈械一支
香象一
香爐 人別
一淨衣所
淨莚 人別
竿 人別
手水桶 在杓
手巾二許
尻切
一行水所
行水桶二口 在杓
水桶二口許
○折敷二枚可有之歟
足桶二荷
湯取一支
釜
平足駄 人別
一加行裝束
布付衣
七條袈裟 若五條
袴
布小袖
紙衣
汗取

湯帷
三衣袋
坐具
草座
念珠
帶
扇
一寫經裝束
衣
裳
七條袈裟
表袴
大口
襪
一十種供養具 奉納筒金銅白瓷可有用意
机四脚 高三尺五寸
小高坏八本
龍頭五
竿四支
花瓶二口
閼伽器四口
火舍二口
一佛供米 白米一石許
一御明油 一斗五升
一香 二斗許
一散花紙 上紙十帖許
一人供
上人 人別三石或五石
外讓者二人 人別一石可在淨衣

維那三人 人別五斗可在淨衣
此外奉納异輿 賣若大可有用意
以上隆瑜僧正筆跡寫之
注進 御如法經可有御用意事
合
御半疊十八帖 白布ヘリ
清莚二十枚
金剛三十足 内外料
マコモ二枚
生桶一口 口一尺三寸在カケコ 蓋立イタ足可有之
閼伽桶一口 口八寸在杓一タテイタ可有
御行水桶二口 カイケニ可有之
足桶二口 湯取二可有之
御香水桶二口 口一尺杓二蓋可有之
閼伽折敷二枚 長一尺三寸廣一尺
差油小テウシ一
人見料布五尺
手拭布二尺
巾布二 在カセ二
香桶一 口口七寸在蓋
香六斗
御カキ板二枚 長三尺廣一尺三寸
御手水棚料板一枚 長二尺五寸 廣一尺三寸
柱二本 長七尺アッサ三寸ヨホウナルヘシ
御打板料板四枚 長三尺五寸 廣一尺三寸
足木四 長三尺廣三寸四保
御ソク板一枚 長三尺廣一尺
御聽聞所簾一間

御明障子六間紙二百三十枚椙原也
唐紙障子ヲ丶イ六間椙原百二十枚
已上雜〻物等也
エリモノ丶紙事追可申入云〻
正應三年六月十五日被始行之時
承仕善光注進也

御如法經佛供等事
日別
御佛供能米一斗
燈油二升代錢三百四十但可隨時歟
行水料五斗
僧衆八人二斗二升四合從ヲ加定并菜料
已上代錢總都合一貫五百七十但
可隨時也
御門跡領并仰木御領等被支配三十
日一日ツ被宛也其内藤島庄三箇日勤
仕也弘安五年之時如此三箇日勤仕
而今度二箇日也文永御如法經之時
平泉寺二箇日而是今度二日也
已上以實澄法印筆寫之正應三年
記也

門葉記　如法經三

供養如法經式
導師著座總禮後誦云
諸佛興出世云〻二行二反
南無極難値遇妙法蓮花經二反
次法用了誦云
妙法蓮花經等云〻
南無如法一乘妙法蓮華經七反
次啓白并述經大意了誦云
十方佛土中云〻二反
諸法從本來云〻二反
我智力如是云〻二反
南無一心敬頂妙法蓮華經七反
南無大恩教主釋迦大師七反
次述提婆品意了三聖開眼
次供薪等作法如常即安置佛前了誦云
往生闍仙言　心生大喜悅
採薪及菓蓏　隨時恭敬與
南無釋迦大師阿私仙七反
次奉禮提婆達多本身大賓伽羅菩薩
南無大慈大悲大賓伽羅菩薩七反
次結緣提婆品并提婆達多云〻
南無妙法蓮花經提婆達多品七反
次述開品得益
南無永離惡趣蓮花化生
次十種供養
先獻九種次合掌供養了誦云

願此香花雲　遍滿十方界
供養一切佛　經法并菩薩
如是供養者　得無量功德
如虛空無邊　不可得邊際
南無恭敬供養如法妙典七反
次導師從禮版下與大衆共行不輕行
先唱二十四字次方便品偈三行許次願
以此功德
南無一心敬頂自他佛性七反
次導師登禮版發生〻値遇妙法願唱經
御名百反了誦云
願我生〻見諸佛等云〻
南無生〻世〻値遇妙法七反
最後發往生極樂願唱阿彌陀寶號百反
了誦云
依此諸功德等云〻
我及餘信者　既見彼佛已
願得離垢眼　證無上菩提
南無命終決定往生極樂十反
本云
建久八年二月　日以金剛壽院座
主自筆本書了

如法經作法
一正懺悔三七日
開白晨朝或後夜
先行道無言三匝爲三衣香爐花筥等隨身之先上蘿座具
行道了各留座前敷座具置三衣行者左
禮拜三反
南無十方三世一切三寶

南無法華經中一切三寶
南無懺悔教主普賢大士
次各就座 作法如常
次調聲持坐具三衣等進佛前。禮拜著座
始懺法 開白時奉請梵唄用之
六根段終禮拜三反
南無十方法界一切三寶慚愧懺悔眼根
罪障
南無法華經中一切三寶慚愧懺悔眼根
罪障
南無懺悔教主普賢大士慚愧懺悔眼根
罪障
，耳鼻舌身意可准知之
或每段慚愧懺悔六根罪障
四悔終禮拜三反 或一反
南無十方法界一切三寶證知證誠勸請
功德
南無法華經中一切三寶證知〻〻〻〻
〻〻
南無懺悔教主普賢大士證知〻〻〻〻
〻〻
或一反用之
南無二所三寶普賢大士證知證誠勸請
功德
隨喜迴向發願可准知之
十方念佛三反用之
懺法了調聲下座。面〻讀經等若讚嘆
但水迎以前强不用之歟
以上懺法每時作法大概如此歟

一。可奉迎料紙事
行法二七箇日了第三七日始。更掃灑道
場。燒香散花種〻嚴淨。而可奉迎料紙但
第二七箇日終程可宜云〻
持幡灑水燒香散花持之著料紙在所
先聖人列立庭上伽陀 多少在心先外次內
妙法蓮花經　是大摩訶衍
衆生如教行　自然成佛道
南無極難値遇一切妙典
諸佛興出世　懸遠値遇難
正使出于世　說是法復難
次料紙道場內加陀
但迎聖人不可知之
次料紙奉入大寶
自道場奉出之
次請取大寶之後伽陀
十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說
願我生〻見諸佛　世〻恒聞法花經
恒修不退普賢行　疾證無上大菩提
次路次行列
持幡。灑水。燒香。散花。大寶 聖人下﨟奉持之
路次之間燒香散花合殺無休時
次到道場庭前伽陀
情存妙法故　身心無懈倦
普爲諸衆生　勸求於大法
次道場內伽陀
於我滅度後　應受持此經
是人於佛道　決定無有疑

次奉入大寶之後伽陀
願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
一。奉迎水作法
聖人等到根本水前伽陀
妙法蓮花經
漸見濕土泥　決定知近水
藥王如當知　如是諸人等
次能〻淨器了入水。其後列立閼伽井本
伽陀
情存妙法故
每自作是念　以何令衆生
得入無上道　速成就佛身
次到道場庭前伽陀
聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑
次道場內伽陀
於我滅度後
次奉入水於道場之後伽陀
我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
以上別〻之時作法
先奉迎料紙。次取水。其作法如上記
次持歸之間各合殺無休時
先持幡灑水燒香散花大寶水雜水
次列立道場庭前伽陀
情存妙法故
聲聞若菩薩
次道場內伽陀

於我滅度後
於如來滅後　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說
次道場障子自內開之
次大寶奉指入之御水等同奉入之
次登山聖人洗足入道場著座而後伽陀
願以此功德
次退下
以下同時作法
一。筆立次第
先寅剋打集會大鼓
次聖人入堂
次後夜時懺法如常
次懺法了各持坐具三衣香呂花筥等出
堂。門前敷淨莚各著座
私云此間小掃除可有之歟
次持座具三衣香呂花筥等列立。灑水薰
香等了。爲先上﨟入道場。行道三匝觀念
無言
次三匝了廻立寶座左右禮拜三反。敷坐
具禮三寶
次總禮
我此道場如帝珠　十方三寶影現中
我身影現三寶前　頭面接足歸命禮
南無大恩教主釋迦　牟尼如來三反
稽首天人所恭敬　阿彌陀仙兩足尊
在彼微妙安樂國　無量佛子衆圍繞
南無極樂化主大慈　大悲彌陀如來三反
次於法華妙典生難遇想

諸佛興出世
無量無數劫　聞是法亦難
能聽是法名　斯人亦復難
南無極難値遇妙法蓮華經三反
次長跪合掌懺悔無始以來三業六根煩
惱罪障
一切業障海　皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐思實相
衆罪如霜露　惠日能消除
是故應至心　懺悔六情根
南無懺悔六根罪障三反
次各著座
次導師登禮盤
次三禮如來唄
次神分
次啓白事由
次發願
次四弘
次一切書寫打
次導師下座
次分經
次書寫
一。筒奉納作法
先門前集會
次入道場行道三匝
次立本座禮拜三反
次懺法或略之
次面々書寫御經等奉納筒。相副苧繩等
寶座前机奉置之

次奉付封
或自上﨟付之或自下﨟付之
聖人次第持坐具進寶座前。禮拜三反
卽登坐具上奉付封。付畢後還著本座。
具面々敷之例也。但一人坐具兼行之
例有之。可隨時歟
次施主幷結緣衆等封次第可奉付之
次補闕分
上人一人進寄佛前。著半疊取香呂二丁
三禮。如來唄
神分
清淨寫經之處如法如說之砌。天衆地類
定來臨影嚮給。梵王帝釋四大天王。鎭守
王城諸大明神。普天率土一切神祇。殊吾
山山王七社王子眷屬。乃至閻魔王界冥
官冥道至法樂莊嚴離業得道御爲
般若心經丁
大般若經名丁
次靈分
四依弘經三國傳燈大師等聖靈乃至一
切靈等普賢行願爲
釋迦牟尼寶號丁
阿彌陀寶號丁
志御所過去聖靈。以此如法如說書寫功
德成就普賢行願速證無上菩提
妙法經名丁
次祈願
金輪聖主天長地久御願圓滿御爲
普賢菩薩名丁

太上天皇寶祚延長御願圓滿御爲
妙法經名丁
普賢菩薩名丁
諸宮諸院善願圓滿御爲
觀音寶號丁
殊々々々無始已來三業六根一切罪障
皆悉消滅。臨終正念順生決定往生極樂
內院見佛聞法燈得無生法忍。在々所々
值遇諸佛。世々生々恒聞妙法。念々成就
普賢行願。速證無上大菩提爲
釋迦牟尼寶號丁
妙法經名丁
普賢菩薩名丁
殿內安穩諸人快樂爲
釋迦牟尼寶號丁
普賢菩薩名丁
別一結衆三七日間。日々思惟一乘之妙
理。時々陳說六根之罪障。三業塵垢無殘
爲
釋迦牟尼寶號丁
妙法經名丁
普賢菩薩名丁
乃至法界平等利益爲
阿彌陀寶號丁
普賢菩薩名丁
一結衆各三七日行法之後四箇日間。信
心佛子等同志一誠清淨如法儀則寫平
等大會眞文。巽念妄念相交學緣覺觀心
外發起。加之文字之訛謬就書之錯亂定

以多歟。仍奉唱三寶名號可備其補闕。各
凝至誠心唱一々名字。可成如法如說善
根也
南無大恩教主釋迦牟尼佛丁
々々證明法花多寶善逝丁
々々三世十方一切諸佛丁
々々西方極樂世界阿彌陀佛丁
々々開三顯一開近顯遠〇平等大會
一乘妙法蓮花經丁
々々八萬十二一切聖教丁
々々普賢菩薩丁
々々文殊師利菩薩丁
々々十方三世諸大菩薩丁
々々聲聞緣覺諸賢聖衆丁
々々法花經中清淨大衆丁
々々天台大師諸大師二聖靈丁
々々十方三世一切三寶丁
次合殺釋迦阿彌陀法華
合殺了各寶座前蹲踞伽陀
妙法蓮華經
南無如說修行決定成佛
願我生々見諸佛
南無生々世々值遇妙法
願以此功德
南無自他法界皆成佛道
次出堂
一供養作法
先聖人衆會門前
持坐具三衣香呂花筥等。次第入堂

次行道三匝無言
次諸衆著座
次傳供僧衆列立寶座左右
傳供之間。僧衆四智讚伶人奏音樂
無音樂者可用鐃鈸
次傳供了僧衆還著本座蹲踞伽陀
先總禮
我此道場如帝珠
南無恭敬供養一切三寶
次一華
若人散亂心　乃至以一華
供養於畫像　漸見無數佛
南無歸命頂禮一乘妙典
次二香
須曼那闍提　多摩羅旃檀
沈水及桂香　供養法花經
南無歸々々々々々々々々
次三瓔珞
種々諸瓔珞　無能識其價
我今皆供養　妙法蓮華經
南無歸々々々々々々々々
次四抹香
散花香抹香　以須曼瞻蔔
如是供養者　得無量功德
南無歸々々々々々々々々
次五塗香
旃檀及沈水　種々諸塗香
盡持以供養　妙法蓮花經
南無歸々々々々々々々々

次六燒香

衆寳妙香爐　燒無價之香

自然悉周遍　供養一乘法

南無歸ゝゝゝゝゝ

次七幡蓋

其大菩薩衆　執七寳幡蓋

高妙萬億衆　供養法華經

南無歸ゝゝゝゝゝ

次八衣服

應以天華散　天衣覆其身

頭面接足禮　生心如佛想

南無歸ゝゝゝゝゝ

次九伎樂

簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸

如是衆妙音　盡持以供養

南無歸ゝゝゝゝゝ

次十合掌

或有人禮拜　或復但合掌

乃至擧一手　皆以成佛道

南無歸命頂禮ゝゝゝ

次總結文

以花香幡蓋　敬心而供養

如是供養者　得無量功德

南無歸命頂禮一乘妙典

願此香花雲　遍滿十方界

供養一切佛　經法并菩薩

南無歸命頂禮一切三寳

有音樂者每段可奏之

次導師登禮版（可有登樂）

次法用等

次啓白

或讀十種供養式文常事也

次補闕分寳號等

次導師下座（可有下樂）

次出堂

或聖人猶留道場行道合殺（釋迦。彌勒。法花）

次讃嘆

我以相嚴身　光明照世間

無量衆所尊　爲說實相印

南無妙法教主釋迦牟尼如來

南無自他法界皆成佛道

此作法可隨時歟

一。奉納作法

先佛曉聖人等入堂早懺法

其後奉入御經於御輿（若大寳）立道場前。

伽陀二許

次奉納

先持幡。次灑水。次燒香。次散花。次御輿（若大寳）

御輿之後聖人少ゝ供奉面ゝ持散

華袋。路次合殺之間散之（釋迦合殺也）路

次神社佛寺之前必可有伽陀（法花明文）

（本地釋迦。若八幡和尙同共云ゝ）

次奉埋（雖有作法近來略之）

先穴邊奉寄御輿。次穴內灑水。次散花。

次燒香等

次取土御經筒奉納之

次以平石蓋。覆之後。次第以石奉埋之

次行道合殺（釋迦。彌勒。法華）

次迦陀

妙法蓮花經

南無一乘妙典如法修行得無生忍

願我生ゝ見諸佛　世ゝ値遇妙法

南無生ゝ世ゝ値遇妙法

若有書寫力

南無決定値遇妙法慈氏世尊

願以此功德

南無自他法界皆成佛道

次作禮而去

以上

譬（第二方便品）聞若菩薩　聞我所說法

乃至於一偈　皆成佛無疑

十（同）方佛土中　唯有一乘法

無二亦無三　除佛方便說

如（同）我昔所願　今者已滿足

化一切衆生　皆令入佛道

或（同）有人禮拜　或復但合掌

乃至擧一手　或復少低頭

於（同）諸過去佛　現在或滅後

若有聞是法　皆已成佛道

諸（同）佛興出世　懸遠値遇難

正使出于世　說是法復難

無量無數劫　聞是法亦難

能（同）聞是法者　斯人亦復難

聞（同）法歡喜讃　乃至發一言

則爲已供養　一切三世佛

我所有福業（第二譬喩品）　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
今此三界（同）　皆是我有　其中衆生
悉是吾子　而今此所　多諸患難
唯我一人　能爲救護
爲度衆生故（第三壽量品）　方便現亡火
而實不滅度　常住此說法
神通力如是（同）　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘處住所
每自作是念（同）　以何令衆生
得入無上道　速成就佛身
於如來滅後（第四神力品）　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說
於我滅度後（同）　應受持此經
是人於佛道　決定無有疑
一切業障海（普賢經）　皆從妄想生
若欲懺悔者　端坐思實相
衆罪如霜露　惠日能消除
是故應至心　懺悔六情根
妙法蓮花經　是大摩訶衍
衆生如教行　自然成佛道
願我生々見諸佛　世々恒聞法花經
恒修不退普賢行　疾證無上大菩提
普賢身相如虛空（花嚴經）　依身而住彼國土
隨諸衆生心所欲　示現慈身等一切
八功德水妙花池（同）　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍花會中得解說
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
衆生後在生死海　輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船　能截愛流赴彼岸
我此普賢殊勝願　無邊勝福皆迴向
普願沈溺諸衆生　速往無量先佛刹
我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫
恒修普賢廣大願　圓滿無上大菩提
願諸同共者（弘決第二）　深生慶幸心
奠來世重聞　早階無生忍
願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

如法懺法問答（第六）

如法懺法樣如形注之（家寛問良忍答）

先房中作法。洗浴之後著淨衣。次門前灑水。次超薰香象入堂

問。右繞佛像何意耶　答。給仕相也。懺悔云必用五事。一脫履。二蹲跪。三顯右肩。四讚懺文三反。五禮懺悔。立足五體投地也

問。脫履何意　答。カシコマル意也

右膝者地偏袒合掌何意耶　答。給仕相也

佛前禮版不可置。唯可敷半疊也。五體投地故也。是如法經時事也。各前立机。香呂幷花筥及三衣可置之。是如法經時事也

問。坐具草座下敷歟　答。爾也

問。坐具居樣如何　答。先以右手按之。次右膝アケテスリ登云々

問。座席如何　答。在左右座時。左右佛前方。爲上﨟。佛後方。爲下﨟座。只座席一筋云々時。佛面爲上﨟。逆行﨟次坐云々　是一筋座法花堂樣也。是世間習手初也

問。三反懺法樣如何　答。奉請三反。六根段不可云第二第三。各三反。十方念佛三反云々

問。禮拜時持香爐歟　答。不持云々

其故如何　答。禮拜云者是五體投地也。然文說彼初樣了。往生要集引觀佛經云。五體投地如大山崩。或又蹲自心血出汗云々故不可持香呂歟。又若持香呂。一心禮佛義難故歟

問。燒香散花可用何處　答。先最初一心敬禮時者捻香散華。次供養文初。次供養已禮三寶時。次每六根段初。各用之。幷每小段初可用之。十方念佛同可用之

問。蹲跪用何處　答。除禮拜時自餘時皆可用之。所謂供養文奉請五悔段可用之。

用蹲跪意如何　答。文云。人各蹲跪文。次不用五事不成懺悔文。其中蹲跪其一云々

坐具禮拜時立數之。著座時橫敷之云々

問。禮拜之時立坐具上歟　答。不爾。坐具前立座具守衣穢料也。故此身投打也云々

問。五體投地樣如何　答。先兩膝。次兩臂。次額。如此次第投地也。六根段各每部一禮時可觀。先十方諸佛禮。次法花經中一切諸佛禮。次禮普賢菩薩。或分三度禮之云々

問。衣服如何　答。可用布云々

其故如何　答。懺法是南岳流也。彼大師

自著布衣。第子布。可著用云〻。仍行彼流
懺法時。尤可用布衣歟。次唐土天竺比丘
多分著布衣云〻。義淨三藏一人用絹〻云
是極祕事也。多分更不知
問。六時中開白何時　答。晨朝時可始之
問。晨朝初意如何　答。止觀第四卷半行
半坐三昧說文可得心
問。六時者晝夜云何分別　答。晨朝〈寅中〉
日中〈巳中〉黃昏〈酉中〉初夜〈戌中〉半夜〈亥中〉
後夜〈丑中〉次貝中吹也。仍巳中乃至寅中。
書也。以貝鳴可爲起首
問。後唄三禮等五體投地歟。如何　答。爾
也。後唄時持香呂
以上了
如法懺法拔。常樂院法印奉問良忍上
人被書之事也。門流殊可祕藏之。不可
聊爾。穴賢〻〻　道雲金剛
如法經私記〈朱云〉〈通用。私用意〉
御門流如法經之時道場正面之外放
出立机大火舍花瓶備之事
他門常無此事歟
如法經事
先正懺悔可始之日次以前七箇日。先前
方便三時懺法可修之。初心等人爲調其
器也。度數人者必不然歟
次正懺悔事
先承仕等洗其道場
次堂莊嚴。上人下﨟少〻行水。帷著大口。
用平足駄。重洗道場。能〻洗巾之。カハキ
十八內金剛用之。立寶座懸天蓋。居御經
箱。寶座前立机。塗香名香器等置之。其前
敷半疊立磬臺。南面。爲道場經箱上可向
西歟。四面閼伽等備之。日中時佛供八盃
用意之
次上人隨人數經机半疊等用意之。各〻
經一部塗香名香等置之。上人一二人著
淨衣入堂〻內。先灑水也。淨帑巾布等物
兩三用意。兼經机等物。能〻洗濯之淨莚
可置之也。門前高机一兩立之。香呂等物
爲置之也。灑水置之〈加散杖〉香籢等事。紙薦
濟〻用意事。器量外上人事。承仕預等也。
門前神明帳便宜所事儲之事
次正懺悔懺法自晨朝時始之
上人付衣大口著七帖袈裟。坐具三衣香
呂等持之〈置花筥之蓋〉入堂。先門前灑水。越香
象位次﨟次不亂之。以上﨟爲先。無言行
道三匝〈觀法等可有之〉行道三匝了。上﨟佛前立
留。敷坐具。諸衆皆如上。各留所敷坐具禮
拜三反。五體投地禮了。各次第著本座。即
一和尚寶座前半疊著座〈今度無言行道三匝禮拜之後一和尚歸著本座餘衆同之其後更向寶座前始懺法了〉打磬取香呂又打合
掌。即始三寶禮也〈五體投地〉供養文等〈持香呂〉奉
請段許三反可有之〈一反例有之也正嘉二年八月二十九日大衆如法經先達光覺僧都奉請一反也先記在之云〻可然歟〉終一禮
唯願段一反勿論歟。次梵唄行道三匝。二
和尚役宜也。但可依器量哉。梵唄師散花。
不持香呂許持之〈如常〉餘衆香呂散花共
持之也。唄了呪願等〈如常〉
次敬禮段〈五體投地各一反〉六根段等終禮拜三反
但
次四悔終禮拜等〈已上其言在別〉
次十方念佛三反。次經段〈如例〉
次又十方念佛三反。次後唄
次三禮〈持香呂不五體投地〉
諸衆蹲踞本座禮佛頌之時著座
時偈。神分等〈如例〉祈願驚分等〈如例〉
次調聲坐具三衣香呂花筥持之歸著本
座也
次上人雜役人〻數多之時。殊上一人下
一人定番。寶座花備之掃除等事
此間各讀經等隨意。次〻時懺法等時
〻如先
或三時入堂。常二時入堂宜也。後夜寅
時許。夕申終許始之宜也。初夜時順逆
十心讀之。他所無其儀
凡三七日間懺悔之作法不過之哉
初夜之時次時〻伽陀等讚嘆可有之
也
料紙水等迎之事
中七日終程。定其日。即兼日靈山院上人
之許部數等事可觸置事也。登山衆下﨟
六七人可宜也。其衆後夜入堂。早懺法六
時共讀之。但五時可讀也。然而六時故實
歟。即淨衣淨莚等隨身之。如法水洗。紙兩
三帖用意之。洗香同之。ヘムヒノクラ等
事。承仕等可得其意

御料紙水等迎之作法伽陀等在別

大寶一竹筒六七許。如法水上人持一
荷不過歟。次水承仕等持之。二荷許歟
持幡。灑水。燒香。散花。用意之
私云。寶座內灑水散香薫香等可有
之歟
此間伽殺用之歟
或先料紙。次水安置之後。各入堂。迴
向伽陀一兩誦之。其後各退散也
各々歸路留道場。上人少々寶座御輿居
之等事不遲々留守也。上人各入堂儲之
（他所ニハ輿自元居之歟）卽道場庭至。伽陀二。次堂內伽
陀二（如例）
次御料紙水等自正面可取入之。灑水可
用之。堂內上人請取之。水寶座下置之
御料紙覆面手袋等用。御輿內可安置之。
洗紙裹也。日來本經之箱後押寄置之。洗
紙。數御料紙。其上可奉置也
終一七箇日許可行之事歟。料紙繼シタ
タムル事。靈山院上人約束常事歟。不然
著各々繼之等事有煩歟。但表紙等洗紙
用之。淨丁木カキイタ小刀ソクイヘテ
等。可用意之。料紙大卷料紙九枚也。中卷
料紙八枚。小卷料紙八枚也。如此可用意
事歟。料紙大旨三枚一枚繼也。可得其心

寫經事

三七日懺悔終。半夜時懺法之後。道場大
掃除。草座等用意之。內金剛半疊等。新用
也

道場。重洗清道場。灑水。巾布巾之也。次新
半疊數之等事
墨磨事。白地筆シタ、ムヘシ。各硯請儲
之。請水硯箱置之
各經机花立一火舍一經蓋儲之
經箱硯箱（筆等具）前日以淨水洗濯之也
覆面手袋等可有之。含香等本經勿論歟
道場掃除之後。各奉請御料紙經箱卷付
シタ、メテ。臈次自正面寶座之上。次第
置之等事。能々可用意事也
次後夜懺法。各著布法服。用襪。入堂讀之
也
次莚等又掃除之又出堂
次引列入堂如開白。數坐具等事
無言行道三匝。各座邊蹲踞數坐具（草座置之）
伽陀禮拜（五體投地）讚嘆毎散花。伽陀等了歸
著本座
次啓白之仁坐具三衣香爐持之付半疊
三禮如來唄神分。啓白發願等事。次下座
歸本座
次分經下臈之役寶座邊至。數坐具拜經
三反（五體投地）
次取經箱請之人。座之前立。卽數坐具禮
拜三反之後。捧經蓋請之
次分經之人一禮也。次々諸衆皆悉可然
也（分經人已臈次ノ人手授ハ次）
抑寶座左右分經人二人宜歟。上人多
々之時。々刻久之間。兩方同時可宜歟
各請了寫經同時也。此等事如形書付

之。寫經間不斷行水用意之也
寫經間一時懺法早速也。十方念佛一
反。後唄等也
寫經間佛具一面歟。如何
寫經了（各表紙等用洗紙也）筒奉納事。近來竹筒宜
歟云々。隨經部數筒幷細繩用意之。繩長
一丈二尺許可足歟。筒中灑清洗香等散
之。筒洗紙裹納之カラクル事。十文字橫
二所。先下次上。次第一スチニテカラク
ルナリ。封結付封事如常。洗紙書封也。書
實名裏加判歟。隨部數各書封以持之。筒
奉納畢。前机之上並立之。小刀置之。次自
上臈次第付封。各持坐具佛前。半疊數之
餘物此時不持之。先禮拜（五體投地三反）次付封。
皆付了一禮之後著本座。諸衆皆然也。上
人多々時半疊二帖並之。二人付之宜歟
白川殿御如法經初度上人二十四人歟
其時者如然可然云々。付封了輿中奉立
之。經箱可取出之也
次補闕分寶號。其人登半疊著座坐具數
之
次先金一打。佛子等事。寶號。次釋迦彌陀
法花合殺各三反。後唄。次讚嘆等也
次十種供養事
上人著法服持坐具三衣香呂等入堂。花
箱各置本座宜歟。引列之儀無之。只入堂
各付本座歟。二樣也。數坐具。先總禮伽陀
（總禮拜）卽十種供養伽陀
花香二誦了禮拜。散花。瓔珞。抹香二誦了

禮拜十種如然宜也。十種伽陀了。導師登
禮版法用等歟。或唄散花許歟。或半疊 啓白了迴向伽陀
此間下座禮佛。上人各退出了
音樂有之時作法在別
奉納已前凡道場御經等御坐之間。上人
每日入堂懺法一時可有之。奉納曉。先懺
法。次大寶興或御中灑水薰香等。以後奉納
次第部數定之可奉入也。次各蹲踞。伽陀
一兩。次釋迦合殺出之。自正面次第出堂。
自下臈定役也
最下持播。次大寶。第三灑水。第四燒香。
第五散花。大寶
餘衆御共也。人數多時散花二人可宜歟
奉納事
到其所。穴內灑水。薰香。散香。散花。其後直
筒內納之。穴中奉納之後石等取積也
次三重合殺釋迦阿彌陀。法華 後唄
次伽陀兩三伽陀可有之歟
已上私記之
參社等次第在別
和尚御現行等。近來又用之作法。或
尋聞或隨見及記之。爲存知許也。不
可外見〻〻〻〻。穴賢〻〻
金剛佛子覺源
初夜懺法事
先敬禮段
次順逆十心
我與衆生無始已來今由愛見故一內
計我人外加惡友二不隨喜他一毫之
善三唯遍三業廣造衆罪四事雖不廣
惡心遍布五晝夜相續無有間斷六覆
諱過失不欲人知七不畏惡道八無慚
無愧九撥無因果十故於今日對十方
佛普賢大師深信因果一生重慚愧二
生大怖畏三發露懺悔四斷相續心五
發菩提心六斷惡修善勤策三業翻昔
重過七隨喜凡聖一毫之善八念十方
佛有大福慧能拔我及一切衆生後二
死海體三德岸九從無始來不知諸法
本性空寂廣造衆惡。今知空寂爲求菩
提爲衆生故廣修諸善遍斷衆惡十唯
願普賢慈悲措受餘へ
次六根段
至心懺悔云〻出之
六根段禮拜詞云
南無十方法界一切三寶慚愧懺悔眼
根罪障六根云
南無法花經中一切三寶慚〻〻〻〻
〻〻〻
南無懺悔教主普賢大士慚〻〻〻〻
〻〻〻
禮了第二第三可唱之也
以下以之可准知之也
次四偈終禮拜詞云
南無二所三寶普賢大士證知證明勸イ
請功德
以下隨喜迴向發願一〻可准知之
已上爲初心人注之
但六根段終禮拜常不高聲。一禮之後
次二反各上頭又禮之由也。各微音唱
之也五體投地初反許也次四偈禮拜詞可准知之。
皆微音唱之也
此法則尋常作法歟。但二樣也。有施主
之時。三反五體投地唱之樣有之耶
六時偈等說所事
七佛通戒偈阿含經等文也
晨朝偈出曜經并僧律經文也
日中〻釋迦經術經文也
黃昏〻日月三昧經并出曜經等文也
初夜〻菩薩像睡眠經文也
半夜〻坐禪三昧經文也
後夜〻六十花嚴經文也
以上
如法經料紙迎次第
古式雖載時刻。近來行人雖守之。只早
晚隨時
先御輿或大寶隨身之。聖人等向料紙所
列立庭伽陀
妙法蓮華經
諸佛興出世二行
次料紙道場內伽陀
但迎聖人不可知之。本所聖人定存知
歟
次指入御輿於道場或大寶

次料紙奉入御輿。自彼所奉出之。請取之
後伽陀
十方佛土中
願我生々見諸佛
次路次行列
持幡。灑水。燒香。散花
次御輿
爲近所者。聖人四人舁之宜歟。爲大寶
之時者。聖人下臈一人捧之。路次之間
各合殺
次來道場庭前伽陀
幡存妙法故
次道場內伽陀
於我滅度後
次奉入御輿安置之後伽陀
願以此功德
取水作法
聖人等持淨器到根本水本（淨瓶或竹筒）
先伽陀
妙法蓮花經
漸見濕土泥　決定知近水
如是諸人等　皆以成佛道
次能々灌淨器了入水。其後列立閼伽井
本伽陀
情存妙法故
每日作是念
次來道場庭前伽陀
聲聞若菩薩
次道場內伽陀

於如來滅後　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說
次道場奉入水其後伽陀
我所有福業
以上以祐眞律筆跡寫之
料紙（師云）幷水同持迎之作法等
御料紙幷水迎事
料紙水同時奉迎之道場之庭前來時
伽陀二。堂內伽陀二（不過之歟）
先來道場庭前列立（以大寶可爲中央）
庭前上人伽陀二許
（料紙）情存妙法故歟
*聲聞若菩薩歟　以上二
次堂內伽陀二
（料紙）於我滅度後歟
*於如來滅後　知佛所說經
因緣及次第　隨義如實說歟
漸見濕土泥　決定知近水
如是諸人等　皆已成佛道歟
隨一用之大概也。雖何可用之歟
內外伽陀訖之後。堂內上人有兩三人者。
一人自後戶出。可迴正面之外。兼正面可
用意灑水等。堂上之上人請取大寶時。內
陣上人開明障子郎灑水。其後取入大寶。
已次水同之。兩種安置之（其作法別記）
次上人洗足堂上事。若留守上人無人數
者。今來臨之上人一人先洗足登堂上。請
取料紙水（用上金剛）授堂內之上人也。尤可用

意法則也
兩種安置之後。上人少々入堂。伽陀一兩
歟。迴向伽陀可誦之
我所有福業（等歟）
願以此功德（等歟）
或兩種安置之間。上人少々合殺可唱
事也云々
凡向靈山院之時法則可有別伽陀。彼
此共可用意事也
道場留上人雖一兩可用意事
御料紙水等近付之由。遮必以使者可相
觸也。其時留守上人入堂每事用意也
凡留守上人兼寶座居御輿也。日來經
箱輿押寄之也。委記在別。此等作法留
守上人無越度不遲々可用意也。此等
記亦見通用記也
寫經觀法事
諸衆方可作此觀
水是大悲智水。墨是楞嚴三昧定。墨慧水
和合。書寫實相法身文字。此文字三世諸
佛甚深祕藏。三身如來眞實正體。禪定智
慧法門。自行化他功德悉以具足。此經文
字現十法界色身。隨類說法利益。是故今
奉寫此經。每字顯三世諸佛色像。每句寫
自利々他功德
奉納作法
先合殺（釋迦彌陀法花或彌勒）

次後唄
次加陀
諸佛興出世等云々
無量無數劫等云々
願諸同共者等云々
横川如法堂奉納之時。伽陀之後懺法
一卷讀之（早速懺音也）伽陀可在意樂歟
社頭宮廻伽陀（如法經奉納之次）
早尾
和光同共者等云々
大宮
敬禮天人大覺尊等云々
每自作是念等云々
聖眞子
願我臨欲命終時等云々
壽命無數劫等云々
客人
佛誓深如海等云々
諸佛兩足尊等云々
八王子
歸命蓮花王　大悲觀世音
大自在吉祥　能施有情類。
情存妙法故等云々
三宮
我常隨順諸衆生等云々
於我滅度後等云々
二宮
樹下和光同慶事　二度其事既已畢
今度不諧我寶前　何知生死盡不盡

大行事
十方佛土中等云々
歸命大行事　化度諸衆生
福壽海無壽　是故々々々
十禪師
每日晨朝入諸定等云々
八功德水妙花池　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍花會中得躬脫
如我昔所願
筆\立事由
三禮。如來唄。神分（或無之）
如法寫經。所滅罪生善。砌爲准受法味。隨喜御願。大小權實神祇冥道降臨向。殊梵王釋王北斗七星。炎魔大天泰山府君。別如法堂中番々守護善神。山王七社王子眷屬。乃至大日本國諸大明神。御當年行疫流行神等。法樂莊嚴威光倍增。御爲
一切神分般若心經丁
大般若經名丁
謹敬白常在靈山多寶塔中久遠實成釋迦牟尼以來。十方來集分身說佛妙法蓮花教菩薩法六瑞問答。文殊彌勒等千界地踊淨行無邊行懺悔教主。從東方來乘白象王。普賢長子最初開悟大智。身子四大聲聞五百羅漢上中下根皆成佛者。凡二所三會發起影嚮當機結緣四衆八部十六國王六大城民凡夫賢聖海會大衆。總佛眼所照微塵剎土三寶境界。乃至大

日本國諸大善神。圓宗擁護山王七社。慈覺慈惠等大師聖靈本山守護々々正法者。乃至盡空法界常住三寶而言。方今南浮提日本國大僧正法印大和尚位。發清淨大願凝深固信力。維建長三年始自孟夏中旬第五之朝。終至今月上旬第七之天。飾普賢道場滅六根之罪障。企如法修行致三業之精誠。迄于要期已滿行法成就之朝。敬寫如法之眞文兼啓御願之旨趣（御事アリ）夫今經者三世諸佛出世之素懷。一切衆生成佛之直道也。何者妙法無價之珠遙照五住之闇。醍醐一實之藥獨治二乘之病。名之祕密藏。別開方便門之扉忽開名之眞實乘。又直至道場之轅速到。而修行此經有五種方軌。書寫此典有如法儀則。所謂起慈覺大師之濫觴專爲普賢行法之指南。是則列時一期之行一生頓證之勤也。今御願宜然。爰大和尚或增神明之法樂。或爲恩所之菩提。忽嘣九口之好伴苦修六情之懺悔（御ス）今三七日精勤已訖。一乘經書寫將企之間。尋天長之古風汲楞嚴之深水。磨石墨染草筆寫五部妙典。啓三寶境界（御處也）。此內先捧一部妙文可奉送十禪師之社壇。增本地之法樂添垂迹之威光。次至四部經典者。部數雖多迴向是同。面々報謝銘肝。如々妙果何疑。若爾者聖靈早蕩三界之妄執。詫生九品之蓮臺。留輪迴之車於菩提之道。切流轉之綱於淨土之境。生死煩惱一時

斷懷得無生忍證大菩提。御願之趣大略在之。委自經中三寶垂悉知證明給ヘ。化功歸本之故。我君大和尚一乘修行春久。三寶薫修秋長。重乞一結諸衆。龍花暫曙鷄足雲披。朝必列三會之說法。皆須八相之記前。兼見聞隨喜之類。與奪結緣之輩。成二世悉地蔣三因佛經。乃至三界六道有頂無間拔苦與樂開悟得脫。

仍謹發願丁

至心發願　唯願教主　釋迦大師

多寶分身　一切諸佛　平等大會

妙法經王　普賢文殊　諸大菩薩

身子迦葉　諸賢聖主　靈山虛空

二處三會　還念本誓　降臨道場

證知證誠　速證菩提　書寫一乘

功德威力　過去靈等　出離生死

頓證菩提　往生極樂　護持御願

決定成就　奉事三寶　利益衆生

慈尊出世　値遇頂戴　普賢行願

速疾圓滿　一結諸衆　滅罪生善

一切罪障　皆悉消除　見聞隨喜

非謗讚嘆　自他同證　無上菩提

及以法界　平等利益

四弘

衆生無邊ミミミ　煩惱無邊ミミミ

法門無ミミミミ　無上菩提ミミミ

過去靈等正覺護持御願成滿足一切

書寫打

門葉記　如法經四

和尚

文治四年八月自十四日。法皇於白河押小路殿被始行如法經

聖人

禪定法皇

御先達源空上人或號黑谷或號法然房 上人或號兩界堂上人

太政入道妙音院 良宴法印

行智僧都寺 道顯僧都

仙雲律師　ミミ阿闍梨

覺兼　圓隆阿闍梨

重圓寺　玄修阿闍梨

圓源ミミミ

小上人御先達上人弟子

九月四日奉迎御料紙。白河甘露王院内是嘉院大僧正覺忠實時七宮御房也

外修理掃地殊勝也。自押小路殿。良宴法印行智僧都。道顯僧都。仙雲律師。圓隆。圓源。迦陀衆三人參會。御堂庭。長打板二枚。正面間向南北敷之。仍各懸尻居之

玉御輿大床居之。案。被塗之。輿柱同塗之。

内外伽陀兩三反了。自内四人出奉取入御輿於堂内。奉入料紙奉舁出之。圓源圓隆舁之。玄修阿闍梨灑水。殼斷上人弟子僧持幡退出了

同十一日御寫經。殿法印慈圓觀性法橋被召加之

同十二日寫經了。十種供養御導師。澄憲法印。天童十八人。傳供公卿右府已下群參

建久六年八月二十三日。於白川御房被始行如法經

座主御房。殿大懷僧都御房以下二十人云ミ和尚

九月十九日。於十禪師寶前。十種供養了。童舞。自塔下彼岸所行列。天童十人持十種供養具。上人之中座主御房令列給。綱所寺官等供奉之

先大宮。次十禪師

供奉僧綱

辨雅　實圓　實全　源實

自覺　公覺　公圓　承信

公卿

隆房　公時

殿上人少ミ

二十日。於大宮有童舞

建久八年七月十六日。於西山被始行如法經

御所

成圓律師　什善阿闍梨

良因ミミミ　全兼ミミミ

晴尋　慈教也

八月六日寫經

十日十種供養片供也

牛王筮長明笛全舜箏餘無之

御導師。御所。故觀性法橋料一部奉納于

其山峰云〻
十三日。於雙林寺十種供養。御導師俊胤
法橋。則彼墓所。殿法印御房以下供奉
元久元年五月七日。於吉水殿被始行如
法經
懺法三時。西方懺法三時被行之
絹幡并衣裳等被用之
御所
忠快僧都　豪圓〻〻
禪隆法橋　隆寛已講
靜快阿〻〻　乘長阿〻〻
實印〻〻〻　仙圓〻〻〻
慈眞〻〻〻　韋應〻〻〻
聖圓〻〻〻　全兼〻〻〻
晴尋〻〻〻　全慶〻〻〻
最安　覺修〻〻〻
慈賢〻〻〻　俊雲
祐眞〻〻〻　幸圓
隆性
十八日。料紙迎
二十五日。水取
二十七日。筆立
六月十三日。十種供養
當日内〻御幸
御共公卿一人。殿上人四人
樂人 秦通大納言 實數中納言 定輔中納言。公定宰相　殿上人濟〻
御幸以前參儲
天童十八人。自南北斗堂行列。十種供養

捧之。上人中凡僧十五人行列
御導師。公胤。御布施 四事供養
御引出物　慈惠大師御筆。法花經 八卷
同獨古。御馬三匹。御牛二頭。供御等被儲
之
入夜日吉社奉納。八王子一部 大嶽一部
各被具十種供養云〻
承元二年七月二十三日。如法經始行
上人二十人 兩僧正御房。顯聖隆寛。全覺 有職非職等也
八月十七日。於最勝金剛院。十種供養〻云
御導師聖覺。有舞童。上人之外公修。禪隆。
能玄供奉之。宜秋門院。内大臣殿參會。隆
房入道。隆保三位。殿上人少〻參會。大床
左方大臣等。右方入道等。奉納一部 法性寺殿
御墓 一部 九條殿御墓 一部 御母儀御墓
建保二年五月八日。正懺悔。依院宣始行
之。奉爲高倉院也 十三年云〻
道場 大成就院
上人 三十二人
座主御房 慈－　宮前大僧正 眞性
公修法印　十樂院法印 仁慶
豪圓〻〻　慶深〻〻
明昌大僧都　良雲大〻〻
聖覺大〻〻　承信大〻〻
貞雲僧都　覺瑜法眼
靜快律師　全宗〻〻
慈賢〻〻　成源〻〻

快雅灌頂阿〻〻　淨心上人
澄惠阿〻〻　承顯〻〻〻
隆尋〻〻〻　什圓〻〻〻
良豪〻〻〻　宗宴
仁兼　俊雲
祐眞阿〻〻　定圓〻〻〻
聖增〻〻〻　慈胤〻〻〻
圓憲〻〻〻　光覺
同二十九日。寫經
即十種供養。御導師聖覺。有御幸。奉納御
墓所畢 清閑寺
已上私記之
十種供養次第
先上人天童參集御壇所屋 中門南
伽陀
諸佛興出世 二行
次行列 樂
天童持幡二人。次花。香。瓔珞。抹香。塗香。燒
香。幡蓋。衣服
自御壇所屋奉行至樂屋前。小橋邊立机
二脚左右 十種供養次第置之。天童左右行列
立。上人經舞臺持花筥合殺 釋迦 入堂 前門
灑水 行道三匝了著座
次總禮伽陀 能禮所禮 六句
次樂 傳供之間奏之。鐃鉢之時止樂音
次傳供 天童上人 傳供之間 四智微音 傳供了鐃鉢
一雙
次上人著座 天童便宜之所立入
次十種供養

先樂　次伽陀（花香）
次樂　次瓔珞。抹香
次樂　次塗香。燒香
次樂　次幡蓋。衣服
次樂　次伎樂。合掌
已上十種供養讚頌了
次導師著座（上樂）
次法用（唄。散花。行道）
次表白等
次導師下樂
次奉出御輿（此間如例行列）
堂內之伽陀（十方佛土中云々）
舞臺之上伽陀（情存妙法故云々 每自作是念云々）
次行列
先上人。次散花上人。次十種供養。次燒香
上人。次散華上人四人。次御輿四人
次々上人皆散花。至祇園坊中伽陀（妙法蓮花經云々）此後天童自閑道參會。清閑寺
總門
上人捧御輿參著奉納之。伶人少々可
參儲彼所歟
奉納作法（如例）
上人所作
灑水二人（澄惠 什圓）散花二人（承顯 隆尋）
次十種供養（天童外上人六人 定圓。仁覺。祐眞。俊實。宗實。良豪）
又散花四人（淨心。快雅。成源。慈實）
燒香二人（全宗。靜快）
御輿四人（光覺。圓惠。慈胤。聖增）次御輿左右後々（覺瑜。貞雲）
（已下皆散花）

灑水（仁覺）散花（祐眞）持幡（千手）花（安居院）香（善勝寺）瓔珞（橫川）抹香（福壽）塗香（松）燒香（什圓）幡蓋（宗實）衣服（承顯）散花（快雅）散花（慈實）燒香（靜快）上人

（聖增）（慈胤）御輿（圓惠）（光覺）

灑水（定圓）散花（俊實）持幡（聽衆）花（安居院）香（北野）瓔珞（橫川）抹香（[illegible]）塗香（得王）燒香（良豪）幡蓋（澄惠）衣服（隆尋）散花（淨心）散花（成源）燒香（全宗）上人（以下皆散花）

樂次第
捧供養物立行列之間。先調子。次行列之
間（此樂上人著座之時止之）次入堂著座。次總禮頌。次傳
供（此間樂傳供了止之）次鐃鈸一雙。次上人著座
次始十種供養
先樂　次伽陀二（花香）
又樂　次伽陀二（瓔珞抹香）
次樂　次伽陀（塗香燒香）
次樂　次伽陀（幡蓋衣服）
次樂　次伽陀（伎樂。合掌）
次導師（上樂）次導師著座（啓白）次同下座
樂。次奉出御輿之間。又樂。上人伽陀堂內
（此時止樂）次漸出堂。又樂。至舞臺上々人伽陀
御輿於舞臺上伽陀遲留之間。於庭前可
有御拜歟。于時伶人下座禮拜。此後不可
有樂也
奉納所尤可被儲音樂歟。然者樂人少々
可被催儲歟。不可及打物略儀可宜歟
六月（已上私記之）一日又一部寫經。同二日於日吉十
禪師拜殿十種供養音樂伽陀許也（伶人八社）
（官等也）郎奉納了
先捧御輿宮迴（伽陀等依御命記之）
大宮
敬禮天人々々々　爲度衆生故
聖眞子
願我臨欲々々々　壽命無數劫
客人
本體觀世音　諸佛兩足尊
八王子

歸命蓮花王　是法住法位
三宮
我常隨順〻〻〻　情存妙法故
二宮
歸命滿月界　十方佛土中
大行事
歸命大行事　化度諸衆生
福壽皆無量　是故應〻〻
十禪師拜殿
總禮
能禮所禮〻〻〻　妙法蓮花經
每日晨朝入〻〻
十種供養
花
若人散亂心　乃至以一花
供養於畫像　漸見無數佛
香
須曼那闍提　多摩羅栴檀
沈水及桂香　供養法花經
瓔珞
種〻諸瓔珞　無能識其價
我今皆供養　妙法蓮花經
抹香
散花香抹香　以須曼膽蔔
如是供養者　得無量功能
塗香
栴檀及沈水　種〻所塗香
盡持以供養　妙法蓮花經
燒香
衆寶妙香爐　燒無價之香
自然悉周遍　供養一乘經
幡蓋
其大菩薩衆　執七寶幡蓋
高妙萬億衆　供養法花經
衣服
應以天花散　天衣覆其身
頭面接足禮　生心如佛想
伎樂
簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養
合掌
或有人禮拜　或復但合掌
乃至舉一手　供養法花經
迴向
如我昔所願　於我滅度後
八功德水妙花池　每自作是念
願諸同過者
奉納了
合殺 釋迦。法花。彌勒後唄
伽陀
諸佛興出世 二行　願我生〻見諸佛
願以此功德
貞應元年七月晦日。於天王寺五智光院。
前方便懺法始行之 初開白夜 三時各別正時
被行之
八月七日後夜日中了。堂莊嚴等
正懺悔 八日晨朝ヨリ始之 一反懺悔法二時入堂

先上人寅一點行水了。著新淨衣。持坐具
三衣。門前參會。持香呂。爲先上臈入堂。無
言行道三匝了。禮拜著座 皆付衣也
次調聲 正前〻大僧 著座
先三禮。如來唄。表白。發願。四弘 打
次懺法。晨朝。奉請等
同十六日。水御料紙迎之。先靈山院上人
等渡部。持參。仍行向渡部請取之了
先伽陀二 妙法蓮花經云〻 於我滅度後云〻
次船中伽陀二 敬禮天人〻〻〻云〻 願我生〻〻〻〻云〻
次奉請取了。合殺 釋迦
路次之間持幡灑水燒香散花如常
次五智光院庭前伽陀 十方佛土中云〻
次道場內伽陀
次奉入御輿水等了
同二十九日寫經
先半夜懺法之後掃除道場。更儲寫經座
經臺。經蓋。硯筥。火舍。花瓶。覆面。手袋
後夜懺法。寫經裝束。讀之 別紙等在
次出門前行列 持坐具三衣香呂等
入堂行道三匝了。次第佛前迴居 蹲踞
總禮伽陀
我此道場如〻〻云〻　禮
次釋迦彌陀等
敬禮天人〻〻〻云〻　禮
稽首天人〻〻〻　禮
諸佛興〻〻二行　禮
一切業〻〻二行　禮
次各著座

次導師著座 前大僧正〻〻
三禮。如來唄。表白。發願。四弘。一切書寫 打
次導師下座
次分經
先分經人 下﨟 於寶座前禮拜三度了。
取經筥立
次一和尚持經臺向、三拜、長跪、請取之
次分經人又禮之一 禮後〻〻同之
但人數多〻之間、兩方、賦之、分經人、下
﨟二人互授之
書寫之間退出之時、必、置寶座、禮之、又
奉取時三禮、取之也
筒奉納時、各付封 裏表二二八八名字 六部金筒、
並上﨟、付之、先三禮、後、三禮、人數多〻
之間、後禮拜一反也
次補闕分 大夫僧都、慈賢
著座 二丁佛子等云〻 如式 寶號等了、次
神分、次靈分、祈願等、次合殺 釋迦、彌勒、法華 次
後唄、次伽陀 已上私記之
上人二十七人
十九 入道親王 道覺 六十八 前大僧正御房 慈圓
良雲法印 太政〻〻 道祐
慈賢前大僧都 承快僧都
聖圓律師 隆快〻〻
全兼〻〻 祐眞〻〻
隆玄〻〻 聖增〻〻 奉行
圓憲〻〻 什圓阿〻〻
宗宴〻〻〻 慈胤〻〻〻
定承〻〻〻 最祐〻〻〻
光覺〻〻〻 覺隆〻〻〻
經尊〻〻〻 禪惠〻〻〻
長禪〻〻〻 智圓〻〻〻
宗覺〻〻〻 覺賢〻〻〻
隆賢 已上私記之

十種供養日次第 九月六日
先御經令出給之時、西庭吹調子、此間道
場伽陀幡存妙法故云〻
次御經、塔正面 東
若人散亂心 入於〻〻〻云〻
次樂 秋風樂
次金堂 西庭
敬禮天人大覺尊云〻衆見我滅度〻云
次講堂
南無阿彌陀佛眞金色云〻
次六時堂
歸命滿月界云〻
次西門
極樂世界清淨山云〻
次萬塔〻前
弘誓深如海云〻
次總社
和光同塵、云〻
次聖靈院 入四足院殿南庭、列立、止音樂 自僧音至于此時不可止音樂
十方佛土中云〻
次禮堂奉入御輿 奉居案上
上人著座、樂人著座、庭中立十種供養
机 置供養物 天童座 大床也
次總禮 先樂萬歲樂

敬禮救世觀世音云〻妙法蓮花經〻云
次傳供 四智讃、鐃鉢
次著座 始十種供養
先樂 喜春樂 合三帖
私云、伽陀、兩方、頭、一方 光覺、聖增 一方 覺圓、隆憲
次花香伽陀
次樂 同五帖 次瓔珞抹香伽陀
次樂 同破急 次塗香燒香〻〻
次樂 青海波 輪臺 次幡蓋衣服〻〻
次樂 蘇莫者 次伎樂合掌〻〻
次樂 竹林樂
此間導師著座說法 表白、說法、如來唄、私云、三禮、神分、表白 啓白 導師下座可奏樂
次樂 千秋樂 導師下座 次伽陀
願我生〻見諸佛云〻於我滅度後〻云
願以此功德云〻
次音樂發音 採桑老
引列如前。入南中門塔南前、至、壇上、昇上
當寺分御經筒取之。東南立橋奉納 此間不止
樂音 奉納了。上人下後止樂。次合殺迴塔三
匝 釋迦、彌陀、彌勒 次後唄。次上人蹲踞伽陀
諸佛興出世二行 每自作是念
我所有福業 願諸同共者
次發音樂 越天樂
御輿如元奉入道場 止樂〻入天童退出
於堂內伽陀
是法住法位云〻 光覺頌之 如我昔所願
上人等切音懺法一卷了退下
私云。此懺法、朝、讀之了。仍伽陀了。師退
出了

行列

右
持幡天童　樂人六人　花　香　瓔珞　抹香 智圓　塗香 顯尊 已上天童　燒香 光覺　幡蓋　衣服 定宗　散花三人 宗眞 圓寶 圓玄

灑水 宗重　燒香 顯忍　御輿 覺實 覺瑜　後上人

左
持幡天童　樂人六人　花　香　瓔珞　抹香 長譽　塗香 覺儀 已上天童　燒香 泉誌　幡蓋　衣服 顯遍　散花三人 仕圓 證尊 顯眞

門葉記　如法經五

無動寺

寬元二年於白川御坊御持佛堂被始行如法經 御同行等事

正懺悔七月二十九日

御所 初度　宗宴法印 先達
隆承〻〻　承兼〻〻
桂林院〻〻 源基　尊家大僧都
良兼僧都　尊經〻〻
隆瑜〻〻　聖憲〻〻
有快〻〻　覺源〻〻
源承法眼　親源〻〻
尊有律師　光覺〻〻
公暹〻〻　聖親〻〻
源雅〻〻　什賢已講
快圓〻〻　良覺阿闍梨
證尊〻〻〻　豪憲〻〻〻
賴意〻〻〻

覺源卿有子細。自以前私如法經始行之間不參仕。但十種供養以前私如法經十種供養奉納了。仍不退懺法可移參此道場之由蒙仰。仍正懺悔二七日始參勤了。寫經十種供養奉納等供奉之條勿論也

御經八部 凡今度殊御願門被書御一周忌料也故今出川

一部奉納西園寺

其儀以外卽御渡冷泉前右府被向本堂前〻〻御陀法樂等事卽還御之後。暫有法性寺月輪殿幷草壁門院御料一部可被副書寫之出自法性寺殿依被申寫經了。各彼所奉納之。同御出儀如先。於月輪殿禪定殿下准后御經御拜事。於御堂前讃嘆等事

先一部
康樂寺座主僧正廟雙輪寺奉納之

今四部
一部慈鎭和尚御廟
一部十禪師
一部飯室前大僧正御房
一部如法堂

此四部皆以一日之中奉納御出云
十禪師御分御經最前奉納云〻
凡京中四部一日奉納。殘四部後日山上坂本奉納了

寬元三年七月三十日於白川御房被始行御如法經

故今出川禪門周忌云〻

或記云。自二十三日前方便。二十九日正懺悔始行。八月十五日水迎〻云

上人

御所　宗宴法印
隆承〻〻　承兼〻〻
源基〻〻　尊家大僧都
良兼僧都　尊經〻〻
隆瑜〻〻　聖憲〻〻

有快〻〻　源承法眼
親源〻〻　尋有律師
光覺〻〻　公暹〻〻
聖親〻〻　源雅〻〻
什賢已講　快圓〻〻
良覺阿闍梨　賴意〻〻〻
豪意〻〻〻　證尋〻〻〻
已上二十四人
以常御所南面爲道場。但北二間被入之。
西一間同被入之。以西北角爲門前。御所
自東北角御入堂。公私門前各別也。
行水所大湯屋淨衣所客料座
開白調聲宗宴法印也
八月二十一日天晴寅刻筆立。啓白隆承
法印
二十六日天晴十種供養
午刻伶人等皆參。而左大臣殿俄可有御
聽聞之由被申之間。被奉待之。仍及晚頭
酉刻左大臣殿入御。其後伶人等著座。春
宮大夫公相琵琶直衣南面侍從三位入道季師
箏衣袴同西廣庇東端著座端著座姉小路三位信時卿笛布衣已上公卿左
京大夫經朝方磬大床西少將相保笛少將兼
教箏箏少將公秋笙侍從公世箏
已上殿上人布衣
孝時入道琵琶賴全法眼箏孝賴琵琶
賴笛
地下道場西庭紫緣三帖敷之。南北行
久行鞨鼓好繼鉦鼓久資大鼓
已上舞人

景基笛近秋笙景貞笛季茂篳篥
已上樂人皆布衣
著座之後吹調子盤涉調次總禮樂採桑老
次伽陀我是道場云〻次傳供樂鳥向未
此時天童自集會所泉殿進參机邊。玄遍
法橋以下侍少〻扶持之
上人列立堂上。四智讚等如常
天童
左
虎王安居院寶壽覺禪龜若禪覺
全壽眞照千法師來全
右
藥王御所愛光賴源禪□師源雅律師
笙王北野法印松王靜全
傳供了後天童退出之時。虎王。藥王被召
留。著座殿上人末虎王藥王笙笛其後供養樂
花香。蘇合序。次伽陀
瓔珞抹香同。三帖。次伽陀
塗香燒香同。破急。次伽陀
幡蓋衣服輪臺。青海波。次伽陀
妓樂合掌萬秋樂破。次伽陀
次導師登禮盤隆承法印登樂蘇莫者破
唄。散花。伽陀自覺源僧都修中參仕云〻自來龜居。
下樂千秋樂迴向白柱
上人伶人等各退出。地下樂人等內〻被
召留賜祿物紺紙十段。藍摺十段。檀紙百帖。厚紙百帖。垸飯一具
左大臣殿御對面以後被進御牒御引出
物御劍入袋其後還御
二十七日天晴西園寺奉納故顧門御墓所云〻

先卯刻御儀法早速上人等少〻列立
御輿四人。御所御步行自三條今朱雀御乘輿
御共。隆承法印。承兼〻〻
房官等乘馬等身衣
泰承法眼。快基。經玄。賴玄。泰圓。賴舜。泰
什。隆尋
侍八人玄遲法橋玄俊任玄。經舜觀遍。玄觀帶遲
於北野寶前讚嘆有之。於總門前御下輿。
前右大臣於南廊妻下立被奉拜御經
於本堂前讚嘆。次五大堂。次奉納
申刻雙輪寺康樂寺座主墓所奉納。御出體如先
次月輪殿法花堂內山
九月三日寅刻。山上奉納。先無動寺和尚御墓所
次十禪師。次飯室。次如法堂。奉納了及寅
刻還御云〻
私云寬元二三雖有不同。非兩度歟

寬元四年四月。御持佛堂
御所第二度　淨土寺殿法印御房初度
承兼法印　桂林院法印
尊經僧都　有快〻〻
覺源〻〻　光覺律師先達
賢快〻〻　聖源〻〻但正懺悔中依所勞退屈
禪賢阿〻〻　證尋〻〻〻
澄源〻〻〻　賴意〻〻〻
寶治三年四月十五日。爲禪定大閤御願
被始行如法經
道場報恩院

奉行人兼康朝臣

御所　慈胤法印

成眞〻〻　尊經僧都

隆瑜〻〻　良兼〻〻

覺源〻〻　光覺律師

快圓〻〻　兼胤阿闍梨

禪賢〻〻〻　證尋〻〻〻

賴意〻〻〻

二十七日料紙迎上人持下於新熊野社頭請取之

五月六日筆立啓白尊經僧都

十四日筒奉納

十五日十種供養 無音樂

御導師信承法印

布施 錦横皮裹物四事供養

奉納 成就宮 大將法印御菓 光明院 内山 法性寺殿下御菓 北山 小松谷 月輪殿御菓 後京極殿御菓

建長元年四月自十五日於報恩院御堂爲禪定殿下御願被始行御如法經

或記云自八日前方便於處〻面〻始行於淨土寺御房三時御懺法有之同九日御移住月輪殿也

聖人一向如御自行御同宿等參勤但堂 衆異也 莊嚴等事自入道殿御沙汰也聖人淨衣一具料紙被致沙汰

聖人十三人

御所第三度　慈胤法印

成眞〻〻　尊經僧都

隆瑜〻〻　良兼〻〻

覺源〻〻　光覺律師

快圓〻〻　兼胤阿闍梨

禪賢〻〻〻　證尋〻〻〻

賴意〻〻〻

料紙水迎程遙之間靈山院聖人至于今

熊野邊奉持下山哉之由兼日被仰遣之

處領狀之間聖人等無登山之儀大寶水

筒持承仕等各令登山聖人相具下山今

熊野落付申案内之時御同宿上人等各

〻著淨衣行向奉迎了用大寶了凡大儀

之時用御輿歟

本所靈山院聖人下山事慈鎭和尚於天

王寺有御如法經之時靈山聖人渡野邊

下向御同行聖人等相向自船中御料紙

水等請取云〻其例歟但事儀猶致近歟

如何〻〻

筆立五月六日御經六部

十種供養十五日即時奉納也

成就宮一部

光明院一部 僧正御房別御沙汰

中山一部 法性寺殿御母儀御料

北山一部 大法性寺殿御料

小松殿一部 後京極殿御料

是皆十五日也作法御出等事以外〻〻

十七日飯室一部御同宿上人下﨟五人

參向了

慈濟云寶治建長雖令前後兩記同

事也

建長三年四月八日於三條御房如法經

前方便

道場東御所南面

十五日正懺悔

聖人九人

源基法印　覺源僧都

賴有法眼　快圓律師

良胤阿闍梨　快惠〻〻〻

禪賢〻〻〻　聖禪〻〻〻

增宣〻〻〻

晦日水取快圓 散花 兼胤 燒香 快惠 灑水

禪賢 持幡 聖禪 大寶 增宣 水等登山

五月七日筆立啓白覺源僧都

十五日十種供養

御導師安居院法印 聖覺

和尚御草啓白 式用之 迎向等相副之

唄 源基法印 散花 兼胤 伽陀 覺源 如形有音樂

琵琶 孝顯 箏 法尋 緊那羅

笛 賴舜 笙 高壽

十六日奉納十禪師如法堂 和尚御分依無勤寺闕亂奉納

如法堂云〻 飯室

十七日奉納雙林寺

十八日奉納西山 善峯寺故入道親王御墓

北山僧正

建長六年七月二十七日故宮 西山 御料如法經被始行之

前方便一七箇日三時懺法

一時者博士法則式〻修之。自後夜時
始之。奉請段有之
聖十口
御所（若山）　法印御房（導師也）呪願
聽賢僧都 調聲　隆任律師 助音
聖親〻〻 梵唄　靜成〻〻
賴守〻〻　承守阿〻〻
覺親〻〻　印基 日中初夜調聲
已上
法則
先登禮盤 金一打
次取香呂跪踞 金一打
一（調聲）心立敬禮居
十（助音）方立常住居
三寶禮了後踞跪唱是諸衆等
供（調聲）養已禮三寶跪踞禮乍持香呂也。禮了
金一
奉（調聲）請段跪踞之。餘人著座麗
奉請段了持香呂一禮跪踞也
次唯願段了調聲許唱持妙香花等云〻
金一
次唄師出唄行道三匝唄シアハス次第
唄師云事ナク臈次行道
次乞呪願
先乍立打磬次乞呪願也
開白之時外供養文次乞呪願
已上印基法印記以自筆寫之

大原宮
弘（継塵王記）長元年（辛酉）四月三十日（辛酉）座主法親王
於三條禪房被始修御如法經前方便御
願旨趣者近日爲太上皇御願於龜山仙
居可有此修善之間爲經之時一品爲御
書寫於御本房別而又可被修之云〻仍今
日始自初夜之時前方便懺法被始之祇
候之輩各參會他所之仁者面〻於私房
可始之由被仰下了開白之日者初夜一
時也自翌日一日三時（後夜日中初夜）調聲替〻
勤之長晉懺法自初夜始之事慈鎭和尚
御代天王寺五智光院例也自四月晦日
至于五月七日後夜日中兩時續之但其
日〻後夜日中者早懺法也道場雖各別
堂莊嚴忿之間早懺法可宜之由人〻定
申了前方便道場者御懺法堂也正懺悔
道場者寢殿之南面也向池之處也寬元
建長度〻道場也東西四間南北三間也
先五月七日承仕以下洗淨之（但其上人儀無洗之）之
云〻其後上人之內靜成律師親遍阿闍梨
淨衣大口許著洗之以拭布拭之乾之了
後堂莊嚴也儲物羅網等洗淨已前承仕
夜叉法師等押之
次洗淨之後堂莊嚴寶座中程後當立之
仍正面間聊クヒチカヒタリ其柱當歟
寶座御經筥安之二重之經筥聊蒔貝無
之
此寶座月輪僧正御房御代物也造樣如
例但上四方箱蓋樣物差打覆置之寶座

面今五六寸四方共入目程也其四方水
引エリテ押面不色粉不塗之サテ其上
經箱幷燒閼塗等備之花瓶下重四角柱
內方立之以紙捻結付花瓶類於柱日中
時飯佛供八坏下重花瓶傍備之佛器銅
サラ也寶座莊嚴大旨如此
次前机一前立之其上屏風草子順逆十
心書之置之燒香箱（中ヲ隔テ一方ハ名香入之一方ハ雜香）一置
之机下塗香器（銅如法之時行器也）置之
其前半帖敷之其傍立磬臺緒以白芧四
クミシタリ鐘木角以紙裹纏之
次面〻座席半帖敷之傍經机立之或右
或左依便宜立之
次各轉讀之料經一部置之如此事洗淨
之時上人所役也
抑自門前經幷面〻塗香器等取入之時
灑水役人奉行人聽賢著付衣五帖袈裟
灑水也此事不可然之由人〻申
之（日來之綠衣也）
次堂內事沙汰了靜成親遍出堂了
次人〻出了後門前奉行人神名張抑之
賴意法眼云堂莊嚴了上人一人入堂
堂內灑水也而今度無沙汰如何行法
其由見先〻被用候シヤラント覺云
澄源云灑水被用之也餘所入道場無
言行道之時灑水事候此御邊其儀候
ハネトモ灑水被用之云〻
抑正面堂外大机立之其上熾盛光堂
大火舍一居之不斷香燒之其左右茶

垸花立二（座ヲハ以木造之是モ燒盛光堂ノ物歟）挿時花立之
此机立所有其沙汰道場中東西四間
也堂外廣庇東杉障子今一間押遣東
方之間成五間了而內定三間中間立
机者外五間之間遷寄片方可見也故
堂內チカヘテ外五間定中間立之了
外可爲本體之由承衆僧正幷予申之
間奉行人其定拵了賴法眼云寬元御
如法經此定有云々件机長押不制之
一尺許端引出立之堂外犬衆西幷南
廣庇等立之聽賢云犬衆自始被立事
無之五智光院後日アマリ狼藉之時
被立之云々然而今度自開白立了
上人二十口
御所 初度　俊玄法印 二位
尊經 右大臣 々々　隆瑜々々權大僧都
公澄 太政大臣院主 法印々々々々　聽賢 奉行 大僧都
澄源僧都 宰相　賴意法眼 大納言
賢智律師 刑部卿　宰圓々々 三位律山者月輪殿
重禪々々 兼　靜成々々 元律山者
教源々々 大貳　覺親々々 中納言
公什々々 宰相　源守灌頂阿々々
賴超阿々々 兼　信遍々々 宰相
靖眞々々 宮內卿　堯快々々 大輔
以上
八日正懺悔自晨朝之時始之各付衣大
口七帖袈裟著之 横皮用之 不參集門前坐具
三衣香呂花筥持之
抑花筥者衆僧堂中歟又各自門前持

入歟人々不審之奉行人云自門前可
持入之他所無言行道之後誦伽陀散
花也仍可隨身之條勿論也不然之時
准其時之義自門前可持之云々仍今
度其式也
次灑水次第入堂以上臈爲先無言行道
三匝々々後任位次左右方座立別了次
座前置香呂花筥數坐具置三衣禮拜三反
五體投地 其後面々著座了次一和尚俊玄法
印持坐具三衣香呂花箱念珠等寄寶座
前半帖敷坐具置三衣等了登半帖著座
氣色用意次塗香塗手一反次捻名香於
香呂次磬一打之次取香呂蹲踞次金一
打之此間餘衆同塗香乃至取香呂蹲踞
葩一枚散之調聲葩一枚散之各皆散傍
也次一心敬禮出之立持香呂居置香呂
於前机合掌禮拜也三寶禮之時持香呂
事只初一禮許也殘法僧禮合掌也次供
養文蹢跪出之 膝立左也 次供養已禮三寶句
調聲許誦之禮之餘衆不誦不禮
此事如何先々調了禮之唱之餘衆誦之
コトコソナケレトモ禮拜皆用之而
今儀相違了仍來迎院之樣何體ナル
ソ良契僧都幷禪心房等相尋之處犬
原調聲誦禮共用之餘衆只禮拜許用
之也答之然者此說可指南歟且先々
皆被用此儀了勿論々々歟
次奉請段調聲餘衆同持香呂蹲踞讀之
一反讀了五體投地禮拜一反用之

奉請段行法文三反之由記之其上近
來之現行大旨三反也而只一反之儀
如何澄源僧都後日云今度御所御初
行也尤三反可被用之隨召請大旨三
反用之也云々五月十三日慈法印云
近來三反用之鎭和尚連々令勤行給
間後々一反事アリケルヤラン云々
次唯願段一反讀之 作法如先 又禮拜一反用
之
次梵唄 宰相律師勤之 行道只一匝也行道居次
第也非位次聽賢云上臈少々可唱妙法
蓮花經云々仍予等各唱之持花筥散花
也
次敬禮常住三寶云々 金一打之半帖ノキハニ作立打之
次呪願尊經法印勤之次々如常
但六根段之間第二第三句調聲不誦
之失禮歟六根段之終禮拜一反用之
三叩頭之儀也四悔十方念佛經段如
常神分不委細歟不審々々
抑調聲之時念珠何所可置之乎或前
机置之其イタク捨置樣見不被甘心
或三衣筥上三匝ヴケテ三衣袋結目
シタ隱置人アリ是何不見吉歟多分
其定面々用之
又敬禮段幷六根段等之時五體投地
禮拜アレハ念珠打置事ナシ初十方
念佛以下經段之時尤可持念珠之由
宰圓申之聽賢同之故此兩人持之外
人々不持之如何々々

又調聲之時佛前半帖モト寄予先置花筥於磬臺之本香呂三衣等乍持一揖後閑香呂於前机敷坐具了聽賢僧都先花筥磬臺コナタ半帖傍置件花筥中差入香呂次敷坐具了之後取香呂一禮之後香呂前机閑了登禮版也面々又用此樣之人アリ此儀敷坐具之後禮拜之儀尤サモアリヌヘケレトモ打見今更禮拜スル樣ヲロキ也向後能々可再治之

同十一日夜聽賢僧都讚嘆伽陀二誦之（衆罪如霜露等云々、一切業障海等云々）

私云讚嘆之伽陀先々大旨御料紙入御之後開白以後第四日以外早速也可問之

澄源僧都云讚嘆伽陀イツホト誦事候初夜半夜其時ハテ、各供花等雜役了著座之後半夜又欲始程被誦候ヤラン覺候面今度初夜時ハツレハヤカテ讚嘆伽陀誦之誦了各起座ハラ／＼立合候へハユ、シク物忩ミエ候如何々々

五月十九日料紙水等被迎之法印四人之外可登山之由雖有其催面々又故障之間一定登山人々

宰圓律師重禪々々（散花）靜成々々（燒香）教源々々（灑水）源守灑頂（幢幡）賴超阿々々々水信遍々々々（水瓶升水筒）靖眞々々々々（料紙入大寶）

常日早且登山々々上人諸衆以前入堂

後夜晨朝日中三時懺法讚之（早懺法）出堂出立云々餘衆其後閑讚之傳馬人別上人料一疋從料二匹被引之云々傳馬被召日吉禰宜了支配社司等沙汰進云々上人付衣大口七帖袈裟著之赤山少儲有之禪雅法印沙汰之於橫川以蓮臺坊（具鏡阿々々本坊也）爲宿所自彼坊靈山行定二十町許云々大寶以下可入物共自前日奉行人皆シタヽメテ用意之前々大寶持幡等者門前皆置之今度門前一物不置之奉行人部屋取寄皆シタヽム云々大寶御輿料油單具之上人雨降新笠簑等可用意之處無沙汰云々或說云兩儀唐笠不差之其故笠指穢衣著之笠等淨衣アヒサハル間只淨簑笠用之云々各登山了

兼日聽賢云於靈山出伽陀事先京上人誦之次本所上人出之而近來先本所次京上人出之此事如何々々宰圓云隨時早晚出之也靈山前京後云事無之云々又聽賢云水取時覆面勿論也手袋不用自中堂後戶承仕等イラチ中事可有用意事也云々宰圓云爾也先年サル事候然而杓取事手袋セストモ不可苦水イキカヽレハ不淨故覆面スレ杓不可苦之由返答候承仕閑口了然而後日承候手袋用樣候承候也其後卽下候了云々聽賢云水所船候朽損候哉其水物共ス、キ候也云々宰圓云船不候犬槃外聯セキタメタル事候洗紙等其水ツキ入引出也云々

次上人漸下山水所微雨降云々京都路自法勝寺西門之方經今朱雀御料紙令入自四足給先御力者一人走參御料紙只今何處令渡給之由申之仍聞其告祇候上人等奉始御所各行水著淨衣面々入堂著座手袋一雙覆面一道場中後戶長押懸之打竹釘懸之次覆面聯止之程御料紙入御正面大槃兼取之東結句間ウチウラ寄立堂外正面机ハタラカサス次庭上上人列立次第散々也先大寶先持幡後也燒香散花思々立重了水竹筒二（二一ッ也）、一荷親遍阿々々荷之又同竹筒一水瓶一一荷賴超阿々々荷之

抑先日於道場聽賢云役人次第散花燒香灑水持幡大寶散花上﨟シテ如此次第宛之大寶最末也云々宰圓云水最末料紙水上﨟也然者不可云最末水誰人何﨟次可持之聽賢云古次第水事無沙汰也仍今度水便宜之仁雖誰人可持之水役計宛事無記錄也云々凡此條何不云事也云々

私云料紙水別々和尙御次第被造之間料紙所水役人不被記之紙水同時之式爭無水役人乎而今度料紙最末水上﨟共持之不審々々（是一）

又澄源僧都云水瓶先々被用之了近

來不見之而今度被用之云〻
次庭上伽陀宰圓誦之（情存妙法故等云〻聲聞菩薩等云〻作立誦之）
次堂内聽賢誦之（於我滅度後等云〻於如來滅後等云〻）
此後覺親律師起座正面西端明障子二
尺餘アケタリ以外廣見其由且後日人
〻申之卽大寶差入之先〻先灑水其路
ヤカテ其器取入堂内御經路ソヽク今
度無其儀灑水セテ取入大寶次聽賢起
座於後戸門前灑水散杖取入之御輿中
灑水〻〻後其器便宜所（寶座片端）置之御輿
中雜香不散之如何〻〻
次覆面手袋大寶開料紙取出御輿中入
之（經箱前机）一部〻〻洗紙裹自靈山入大寶
其マヽ御輿入之今度料紙チト打ナラ
ヒタル許未續也而後大寶取出後戸次
水又取入之荷木庭上ドキテ筒許取入
之此事如何〻〻
先〻荷木ナカラ取入於寶座邊解之寶
座下置今度於庭上解説取入堂内寶座
柱結付了机二重カサネテ結付事無之
水瓶机上置了筒寶座柱直結付了紙捻
等不用意之本體筒緒結付之云〻其後
承仕所持筒自外持廻後戸門前机下置
之次各著座登山上人宰圓靜成ハカリ
入堂著座其外依窮幗不參次廻向伽陀
願以此功德等云〻聽賢誦之聽賢云廻
向伽陀諸衆寶座邊蹲踞誦之也著座不
誦頻雖見迴傍輩自餘人〻無蹲踞之儀
仍乍居誦之了

其後黄昏以下三時懺法讀之了
澄源僧都云他所寶座邊蹲踞迴向伽
陀誦之云〻（後日沙汰也）
抑今日雖未滿二七日御料紙入御之
間道場掃除之舁入御輿奉安寶座上
其内本經入之取出日來之經取裹紙
（非洗紙）横安之御輿之後方也闕伽等寶
座下重備之了
二十一日壬午
今日當二七日之間又掃除有之一昨日
御料紙入御之時掃除今日又掃除也
二十七日戊子
日中懺法以後經箱硯箱等面〻洗之其
次第上人各乍著淨衣或道場之闕伽水
或以私部屋〻法服等也次承仕机一兩
洗之翫予幷頼〻淨水先洗之以闕伽水
脚乞其上置之（西縁ニ立之端）白地古墨等皆洗
捨了筆等同洗之其後聽賢僧都堂内（寶座）
下硯水一筒取出之覆面經箱幷硯箱白
地等少分入之予幷頼意等覆面無用意
之間暫覆袖洗之了洗了門前傍机立面
〻並立了
抑承仕所持水門前置タルマテコソ
先〻如此雜物洗堂内水洗門前水何
事料乎不審〻〻淨水サハクル時手
袋不用之可用覆面之由聽賢申之仍
其定也又經箱幷硯筥等各書付アル
ヘキ歟觸者面〻名字可書歟之由人
〻申之而聽賢云名字不可然御所一

和尙其以下只二三四五六次第只一
字書之十二三四五又同之各紙押白
地抑付了予四和尙之間四書了
同二十八日己丑
明日可爲筆立之間黄昏以下三時懺法
自未時許被始之三時共讀了各坐具三
衣隨身出堂其後歸入堂莊嚴也半帖以
新敷改之法華經八巻之内本經之料外
各皆取出之了經机端立半帖奥敷了面
皆向外之定也次水墨等思〻分取了墨
奉行人兼日磨之他人不相交之云〻墨
小白地體ズリタル間ズクナシウスシ
先〻以大鉢至極コクスラルレ今度不
然向後尤可爲大鉢歟次料紙各分取了
一和上一二三次第一反取之結句逆分
配之此事先〻不然不得其心之由人〻
難之料紙各巻付了寶座上重騎取著座
次第重置御分許正面方置之自餘東西
並置乃至後方置之也如此沙汰之間大
略及秉燭了
抑御料紙巻付事先〻日中懺法了後
沙汰之サテ黄昏以下三時之後堂莊
嚴ヨクセシ今度不然如何今日六時
皆了有其沙汰之間大略及晩陰了向
後能〻可有用意也名香含香等奉行
人面〻塗香器入置了又經臺火舍花
立等今度思〻置花机了依無定量不
及記錄塗香器面〻可置之由奉行人
相觸仍花立火舍塗香器等面〻出之。

然而予自本道場アル名香雜香入箱
フカフタニテアル間其蓋取机下重
置了塗香打入置無不足仍列所進之
塗香銅器密々後日取出之了
內陣金剛以新物用之了以日來內陣
爲外金剛半帖平座等今度不洗之
二十九日庚寅晴日也
未明打大鼓催集會各行水著於淨衣（別所）
（七帖）襯用之持坐具三衣參集門前皆參之
後持坐具三衣香呂花筥草座一枚手サ
ケタリ任座次入堂（灑水香如常）無言行道三
匝々々後如行道之時次第寶座邊蹲踞
置香呂花筥敷坐具置三衣禮拜一反（五體投地）
次總禮（率圓師之我此道場如帝珠等云々）
誦了散花之後作持香呂起居禮一反
伽陀之間面々蹲踞坐具之上也
次敬禮天人大覺尊（作法如先）
次稽首天人々々々（作法如先）
次諸佛興出世等無量無數劫等云々二
行頌ツヽケテ禮拜一反也
次一切業障海等衆罪如霜露等云々又
二行頌ツヽケテ一禮了
次各取物具向本座著座也敷坐具半座
次導師取坐具三衣登禮版（三衣ヲハ置前机了坐具ヲ敷禮版ニ敷テ著禮版了金二打）
次禮佛頌次三禮如來唄也（禮佛頌多分不用之如何々々）
次事由次發願（至心發願乃至）四弘
次一切書寫云金一打之下禮版

次行事二人（東靖眞西堯快阿々々最末）起座坐具許持
之寄寶之邊但靖眞先經寶座之西一人
進寄正面禮版半帖之上坐具敷禮拜三
反（五體投地）其後御分（受時八卷讀シテ登了々々テ持之立也作法アカマス）御經筥取半帖下坐具
端立次御所御座半帖下板禮版方ヘスチ
カヘサマ坐具敷御禮拜三反次取經臺
經筥令受給經筥頭受取人其人右向經
蓋置也被敷坐具之時坐具經臺取持先
經臺傍置後敷坐具也サテ經筥令請取
給了御經シモ分經仁ムクル樣取直令
持給其時分經之仁禮拜一反次御經作
臺令置机給被撤坐具了次御著座行事
又取坐具通御前向寶座東了次堯快起
座持坐具同在寶座之西互見合敷坐具
向寶座三禮三反々々後取各經筥立東
西次俊玄法印西尊經法印東同又見合
了經臺并坐具取板敷經臺置敷坐具禮
拜同時三反其後取經臺受取之了經置
樣如先次又堅持成之了分經之仁禮セ
サス只一反次持直本座置机了取坐具
著座次々面二人々々如此東座教源律
師受取經箱之時律師受取箱打散了本
經落板二重ジタル經箱打散之間散々
萬人微咲大略一會之違亂醒道心畢以
外失禮勝事歟不足言々々々次分經仁
二人互爲寶座後邊受之其後面々書寫
也首題書之後三禮如常寫經之間正面
外火舍先々取入置之而今度無其儀常
燈ナシ不斷香ナシ面々火舍火或有或

無也聽賢云香呂不可用火舍可置火云々
然而香呂火アル程大旨其用了寫經之
間早懺法一時（後夜）或思々々或參集讀
之日中佛供八坏進之如正懺悔中此事
如何々々寫經中坐具正懺悔之時用人
々多之平座本所被置之間其用了入堂
之時面々自持之入堂也
抑今朝筆立以前晨朝時懺法一時如
例先長音讀之調聲俊玄法印作法無
殊事懺法之後取坐具三衣等各出堂
了其後又引列入堂也今日後夜時讀
了寫經發願了寫經而又今日分懺法
アルヘシダ方或一人或又五六輩同
音切音早懺法讀之其後夜時云々此
事如何々々晨朝一時懺法讀了今日
先々サテアル樣覺是猶先日分今日
分又重讀之事先々イト不覺也不審
々々仍後日開白事并今日分懺法事
相尋良契僧都之處答云正懺悔自殿
朝時其日後夜一時殘第二十二日筆
立朝讀之是ヨミツレハ其日重讀事
不候也云々來迎院等法則歟

分經事
御所 一八
俊玄 二七
尊經 三六
隆瑜 四五
公證 五四
聽賢 六三

澄源 七二
賴意 八一
賢智 一八
宰圓 二七
重禪 三六
靜成 四五
教源 五四
覺親 六三
公什 七二
源守 八一
顯超 一八
信遍 二七
靖眞 三六
堯快 四五

如此巡逆支配了心大卷與少卷相合
セントシタリ云〻
二十九日并朔日二日
寫經日數三箇日也而尊經法印晦日爲
六月會精義登山了一日又六月會御登
山院主法印等登山了仍上下三人登山
之間其人分寫經他人面〻書之寫經三
箇日之間大旨終篇了
三四日
詮分無所作也先〻箇奉納マテハ雖一
二行可書之由有議定書了今度無其儀
三日皆書了其後予爲先妣四要早書之
人〻少〻爲自行書之
六月四日
夕箇奉納先奉行人入道場御經一部〻

〻洗紙裹上如法堂御社無動寺雙林寺
等奉納之所書付其名立置御輿中其後
暫アリテ奉行人一人又密〻入道場入
箇緘之歟人不知之云〻先〻諸衆皆參
之後二人緘之今度不然如何〻〻緘樣
如例上下二處カラケタリ封結長サ箇
タケ今少アマル程也サテ寶座上御輿
高欄前以東爲一番西並立封外ムケタ
リ前机折敷封紙切置之小刀一相具タ
リ經蓋經臺硯箱等如元在道場但聽賢
顯意等經蓋經臺等以前取出了火舍花
立等同取出之云〻予取出了次西一點
打大鼓行水以後參堂各如例持香呂入
堂無行道直著面〻座了次先早懺法一
卷讀之調聲覺親律師持坐具三衣香呂
花筥寄禮版下作法如常十方念佛經段
等行道也佛供八坏備之調了用初夜偈
了聽賢云可爲後夜也云〻此佛供每日
進佛供也今朝分今居歟次懺法了奉行
人起座寄寶座前御經箇取下前机並立
之自東方次第立置但如此不立以前先
賦封紙奉行令存知諸衆各寄前机之邊
可取之由思タリ而尊經法印云面〻各
起座之條不宜有煩以上人之下臈可被
賦之歟云〻奉行人云先例不然候可進
堯快阿闍梨起座取件折敷先向一和上
之前後玄法印封紙五取之予又取之了
可爲臈次歟之由雖有其沙汰往復有煩
之間依便宜予取之了次尊經等取之了

面〻封書之奉行人云面〻實名裹判可書
之名〻判共ヨコサマ可書之云〻如此程
箇前机取並箇猶東端小刀一置之奉行
人歸了次差油花筥花入副之次付封先
御所封五持御坐具許令持給寄禮版下
先封小刀傍令差置給次數坐具乍召御
金剛五體投地禮拜三反念珠不令持給
次御著座以東爲始御封被付之但箇一
〻付ホ刀取即切之〻〻セラル次五箇
付了下禮版一禮之後令歸著本座給作
法後玄尊經予等如御所御次第勤之了
次聽賢作法同前但五箇被封了後取小
刀一度切自東ヨリ始西ヘ切之澄源同之但澄源自
東付了自西切之賴意自東付之自東切
之了面〻思〻不同也如此悉付了聽賢
取坐具三衣香呂花筥寄禮版下登座半
帖如例次乍居金二打之佛子暫程有之
御名等思之由歟雖發堅固之信心云〻
大略如常記其後寶號南無釋迦牟尼佛
〻云打金以念珠取反數〻〻樣如法念
珠グリテ取之又寶號之時香呂取金打
是總不取之只打金〻〻也此事如何〻
〻寶號大旨如記寶號唱了合殺用之釋
迦彌勒法華也合殺出始於正面出之三
種合殺了後後唄誦之後唄之後登禮版
神分靈分祈願金輪聖主〻〻〻〻禪定
大王〻〻〻〻一結諸衆等〻〻〻〻〻云
其後六種迴向等有之凡所願句共委細
嚴重也此事先例如何〻〻後日或人云

此事五智光院之時故康樂寺座主所爲如此依其例之出云々其事可問之光覺僧都先年相語不然如何々々其後下禮版各蹲踞聽賢伽陀誦之妙法蓮花經一行也仍散花持香呂起居禮一禮諸衆同前也次十方佛土中一行散花而一禮次於我滅度後一行散花而一禮次願我生々見諸佛一行聊散花禮無之ヤカテ願以此功德等云々此後面々著本座了其後經蓋硯箱香呂坐具三衣等面々取出了

神分靈分祈願等一切法則之習表白已前用之也而今行用事由以後也此事如何之由後日相尋良契僧都之處答云來迎院初三禮如來唄神分等用之云々

抑神分祈願等之處猶可案之今行用後日書之後分明不覺悟也

六月五日

十種供養之間夜前笥奉納作法了坐具三衣經臺經蓋以下經机等各皆取出之了今夜卽取入禮版立寶座之前明日修法之料云々次當日早旦堂莊嚴御座日來內陣東南角妻戶間搆南本相障子東北二方明障子フタキテ其中南北行疊一帖敷之其上半帖一枚向西敷之其北二間爲僧正御坊御聽聞所搆之又門前二間懸御簾其次人々（承譽僧正禪靜法印理圓上人等）之聽聞所也十種供養具机堂內寶座左右聊副寶座南北行立之自寶座正面方スコシ指出樣立之四角鐵壺打之瓔珞幡蓋等柄差入之料也寶座四面供具如例飯佛供八坏居之花筥入莚兼置堂內寶座之前禮版立之前机香呂箱置之香呂入之正面并西方者明障子皆取之正面放出并簀子等淨莚敷之簀子東西行一枚數之放出南北行西東二行各一枚敷之又奧東西行一枚數之大略四方樣也正面犬禦取之西面犬禦猶立之

庭上十種供養机左右立之是又東西行各立之假令如此立之了

正面
南

十種供養机堂內南北行庭上東西行立之奉行人云此御所邊堂中寶座副大旨如此立之也云々

抑十種供具備机事其樣如何內南北行立机庭東西行立之假令內ヲシヒラク樣宛由聽賢申之傳供役人初上臈六人除以下十四人可立之由聽賢申之而澄源云此傳供者別非雜役之儀十種供具懸手觸手之料也仍院御如法經等時法皇令立傳供給舊記候歟然者法皇令立給後代人々勿論事歟之由申之仍皆可立之由有其沙汰皆立了但十四人定之時賴意法眼机傍可立之仁聽賢十種供具可取居之樣一紙圖記之與之其圖云

東

幡蓋七　衣服八

燒六　塗五　香二　花一

瓔珞三　抹香四

已上如此注與了。東寶座方也如然存歟之處正俊玄法印取居時居樣

東

衣服八　幡蓋七

燒六　塗五　香二　花一

抹香四　瓔珞三

堂莊嚴了。未時許打大鼓諸衆入堂料也各行水著布法服七帖袈裟持坐具三衣襪用之參寄門前取香呂灑水入堂直寄

座前敷坐具著座也。諸衆皆參之後。御所
御入堂。令入自門前。經寶座東。令著御座
東妻戸之中。於寶座之邊聊御一揖也。次
總禮伽陀（作居師之）二（我是道場如帝珠妙 法蓮花經等云々）宰圓誦
之。取香呂頌之。次乍居散花々々。後乍居
同揖了。起居之儀無之。次左右下臈自東
西之間各經堂中出正面之廣庇。兩方下
臈各一人立贊子之東西（西尭快 東靖眞）。次第立
之。上臈俊玄法印立西机之傍。東机傍御
所其次尊經法印也。御所令立机傍給之
間。取置役公什律師勤之。自御所上立取
置之。但十種供養具居机之樣兼日圖與
正所取居者相違了。如何々々。諸人不得
其心之由申之。自今以後能々可尋聞之。
抑傳供之時四智讚ヒキカルヘシトヲ
事外ヒキク出之。其定猶高之由聽賢申
之。先讚一反鉢一雙。其次傳供也。傳供東
西見合取傳之。傳供之間讚誦之。傳供了
鉢一雙突之。今度自上臈次第著座了。皆
各著本座了。下臈持鐃鉢入堂也。其故伎
樂伽陀之時突之料也。抑鐃鉢持入者鐃
鐘木以皮裹之。鉢緒紲也。尤是等以紙可
裹之歟。而サナカラ其體相アル間ユヽ
シク穢氣アリ。向後尤可有用意也。如澄
源僧都同難之
諸衆著座了。先花香伽陀二ツヽケテ誦
之。誦了散花（乍居）聊揖也。無起居之儀。乍
居也。次瓔珞抹香。又作法同之。次衣服伽
陀誦之。伎樂伽陀以前鐃鉢一匝突之。其

後伎樂合掌伽陀二誦之。合掌之時各正
合掌也。次導師持坐具三衣登禮版。草鞋
用之。横皮用之。坐具禮版之上ヒシ敷之。
三衣箱前机置之。東香呂西居箱也。氣色
用意之時金二打之。唄（俊玄法印）散花（賢智律師）散
花乍居本座誦之。行道無之。次表白以後
聊釋經（諸佛興出世懸遠値遇難。正 〻〻經〻〻〻〻文釋之）
次說經了導師猶在禮版之程。於下座伽
陀誦之。願我生々見諸佛。願以此功德云
（宰圓師之）其後散花々々。後取香呂聊一揖也。
此間導師下座著本座。伽陀了散花々々
了持香呂一揖其後面々退出。但奉行人
并下臈上人少々猶留堂中。明障子等立
之云々。此後各思々今日分懺法一卷讀
之
今度十種供養。導師御布施無之歟。當
座不見。後日又不聞之
六月十日
御經奉納
一部（如法堂）
一部（頭社）
一部（無動寺和尙御廟）
二部（雙輪寺一部八師房分云々）
御經奉納已前在道場之間。各懺法一卷
毎日讀之。佛供一日二坏進之歟。常燈無
之
奉納次第
先如法堂。次社頭。次無動寺。此三箇所横
川御社。十日無動寺坂本一夜宿之後其

翌日トテアル程。日高之間三箇所一日
奉納了。上人少々日歸了。又無動寺結句
之條。社頭之奉納以前向已者墳墓之事。
有其憚之由評定之間。如此有沙汰者也
今日直登山上人
聽賢僧都
澄源々々
宰圓律師
顏超阿々々
靖眞々々
尭快々々
已上六人山上
手輿兩手自京舁之。上人自京法服。坊
之間其式也云々
社頭大廻之衆
教源僧都
覺親律師
以馬參社云々
各卽日歸了
先花袋七八入花。懸門前之竹釘。諸人云。
花袋限登山上人事不可然。皆悉可儲之。
不足之條不可然云々。其後又造具之二
十許令用意。登山分葩多入京都之仁少
入兩所各別之所懸置
御輿正面廣庇舁立置繩サシテ堂外正
面外東西行舁居之。御經前夜奉入大寶
自寶座東天蓋下著入寶座御輿打懸。先
日用意之分齊如此
次寅一點打大鼓。仍各行水著法服參堂。

不持香呂入堂也。各花袋懸之。次登山上
人并其外上人等不及入堂。立出堂外正
面之方。徘徊少々。又在堂中。堂外役人。灑
水燒香等面々隨其役持之列立庭上
次御所云々。聽賢澄源賴意許堂中著座
也。次聽賢取大寶於左右手。竪持之正面
禮版前蹲踞。大寶スクタテ、居タリ。次
各皆寶座キハ寄。又蹲踞。其後聽賢伽陀
出之。妙法蓮花經云々。願以此功德等云々
二行頌了散花之後起座。奉始自御所出
自正面。各下立庭上。房官等取松明列立
御所御左右。上人列立之次第。先登山上
人一行。大寶結句後。前行大寶。後御所々
々御後。不登山之僧綱等御共之體。重立
了。各等身衣指貫。靑侍一兩召具之。履物
堂中衆內金剛ハキテ直下立庭上了。堂
外徘徊輩內金剛用之歟。少々不然有之
歟。而後作立伽陀二（十方佛土中　每自作是念）宰圓誦之
其後漸々步行。出自西四足。三條西行。今
朱雀方云々。御所幷不登山人々各西裹
築地之南鼻御經御共也。各自其歸入自
道場之門前。令入給了。堂中著座儀法一
卷（切音）被讀之。其後各退出也。抑御經不
令出給之前。早懺法一卷可讀之歟。而今
度無其儀。以前奉納以後。今雙林寺分御
經許令坐之時。今日分懺法讀了。サテ登
山人々今日總以不讀之歟。歸入之後。懺
法。京都人許也。但聽賢兼云。夜深。各皆可
讀之。夜曙不可讀之云々

今日山上奉納上人。聽賢澄源教源覺親
等歸了。仍初夜已後雙輪寺奉納作法如
先度。但御所無出御。予同前。倭玄尊經等
同無之。公證法印四足邊令參云々。聽賢
澄源賴意重禪覺親公什等許也。卽時奉
納了。各門前可參之處。奉行人不可然之
由申之間。閑所了。比興々々。雙林寺大寶
也。今度處々皆用大寶了。仍御輿山洛共
不入之間捨置了。今度無動寺和尙御廟
之邊可埋穴之由被下知政所賴尊法眼
之處。和尙建立大師御廟歟。慈鎭御廟遙
輿。堀儲了云々。比興々々。又無動寺雜事
被仰付御留守之處。明日之由承存。今日
上人皆無食而歸坂下了云々。比興々々。
條々粗隨思出記之

條々
一神名帳書樣
十日々々々々々乃至
三十日々々々々々
以上如此一紙書之。端作幷年號月日
無之
一不斷香事
正面大火舍並門前香箱。儲。又不斷燒之
也。而寫經之間堂內不取入之。堂內面々
寫經時火舍香呂香許也。寫經無人之時
無燒香之儀。聽賢云。寫經之時香呂火用
事不可然。只火舍許可用之也云々
一淨衣所。三方。莚敷。上長押。皆上人房號
札書。サケタリ。假令

西

長講坊
某　坊
〜〜〜
阿圓房
正　房

南

二十五三昧。二十五人結衆之時。儀法院
札。被懸タリシ樣也。但此札。面々白粉。ヌ
リタリ。サテ紙捻通。竹釘打。懸之。坊號イ
タク不聞馴之仁下臈サマクハ裏。實名。
チ、書也。今度上臈多分。自部屋々々々
行水也
一門前幷淨衣所淨莚事
非國莚。京莚也。テシマ莚ヤウ。以藺打。左
右耳ツラ〱トアル莚也。門前一枚。長
時敷置タリ
一手水棚事
長四尺許板一枚シタリ中。莖一クモテ
ヲシタリ。其上桶一（加杓）香澡豆等。白土
器一。半分入置之。手巾一尺許木上付其
上ツリタリ
一房由有之。但末サマ十日許。無沙汰云々
後夜未曾水開白只一度也。其後無之
一內外金剛天王寺可取遣之由聽賢申
之。仍其定云々。京都流布金剛下品之由

〻云

一半帖等今度不洗之。但差進タルマヽ
也。又今度以外アツキ間。禮拜等シニク
キ也

一讚嘆伽陀

五月十一日 聽賢僧都誦之

衆罪如霜露云〻

一切業障海云〻

同十四日 宰圓律師

十方佛土中　每自作是念

同十五日 聽賢

我從過去世　流轉於生死云〻

以此禮讚佛功德云〻

後日澄源云。我從過去世文誦。伽陀。
事如例〻〻。隨分祕密之偈雖顯露
哉

十六日 宰圓

妙法蓮花經　是大〻〻〻云〻

至心懺悔無始來。自他〻〻〻〻〻〻云

二十日 昨夕御料紙入御。今夕聽賢誦之

歸命本覺心法身云〻

只此文許誦之

二十一日 宰圓

情存妙法故云〻

二十三日 聽賢

願我生〻見諸佛云〻

普賢身相如虛空云〻

每自作是念云〻

尤嚴經文歟。如何〻〻

二十四日 宰圓

於我滅度後云〻

二十五日 宰圓

諸佛興出世云〻

二十七日 聽賢

於三七日中 方便品文　思惟如是事云〻

願我生〻見諸佛云〻

上於三七日。文。花嚴。思惟三七日。云
文也。仍今經。讚嘆。不可用之歟。諸人
驚耳了

已上所聞及如此

銘云。未再治云〻

弘長元年 [illegible]記 五月八日。於三條御坊被始行
如法經日記

一僧名事

御所 御初行

俊玄法印

算經〻〻

隆瑜〻〻

公證〻〻 初行

聽賢大僧都

澄源僧都 御先達

賴意法眼

賢智律師

宰圓〻〻

重禪〻〻 初行

靜成〻〻

教源

覺親〻〻

公什〻〻

源守已講 初行

賴超阿闍梨

親遍〻〻〻 初行

靖眞〻〻〻 初行

堯快〻〻〻 初行

一奉仕事

夜叉　明行　行勝　眞勝

一前方便事

自四月晦日被始之 三時 於懺法堂有之。

五月七日御結願

予自五月一日始之 一時 七日結願

一淨衣所事

東御所御中居四方。掉釣之。淨莚敷之。各
〻座位上。坊號。札書。懸之。札上。押紙。書坊
號。教源之坊號橫川興乘谷禪林坊云〻

手巾二 上下 手水桶二 上下 置之

一行水所事

東御所御湯屋用之。御所。西御所御湯殿
也

一佛供燈明事

佛供每日一周 坏別白一升云〻。八坏備之　燈油每日二
升五合 行勝云先〻。八三升云〻

一不斷香事

原庄沙汰之

一行水用途事

自開白至于寫經三十箇日之間。每日四
周云〻。都合十二果也。大山庄役

一、僧膳事
諸莊薗雖被相催、皆以故障時々有之
一、葩事
毎日五帖被宛之
一、影物事
古物被用之、故月輪僧正房御時被結構
之、雖然不被用之被納新宮云々
一、日次事
開白八日 可用六齋日云々 自晨朝時始行之
一、堂莊嚴事
七日以承仕先令洗之、次上人一兩人洗
之 靜成律師 親遍阿々
先立寶座懸幡花鬘而後洗之、立經机數
半疊事隨便宜如常
一、神名帳事
一紙二許書之、年號不書之
十日伊勢大明神
十一日八幡大菩薩
十二日賀茂大明神
十三日松尾大々々
十四日大原野大々々
十五日春日大々々
十六日平野大々々
十七日大比叡大々々
十八日小比叡大々々
十九日聖眞子大々々
二十日客人大々々
二十一日八王子大々々
二十二日稻荷大々々
二十三日住吉大々々
二十四日祇園大々々
二十五日赤山大々々
二十六日健部大々々
二十七日三上大々々
二十八日兵主大々々
二十九日苗鹿大々々
三十日吉備大々々
一日熱田大々々
二日諏方大々々
三日廣田大々々
四日氣比大々々
五日氣多大々々
六日鹿島大々々
七日北野大々々
八日江文大々々
九日貴布禰大々々
如此書了、長押以竹釘打付之
一、道場圖事 三條殿東簀子御所

南

一、經机置物等事
經一部、燒香、名香箱 中隔有之 塗香 用面々意
經外皆机下重置之
一、寶座前机置物事
机上順逆十流折紙書之置之、燒名兩香
箱一机下重塗香器置之
一、開白時作法 晨朝事
寅刻集會大鼓打之
先上人集會門前 敷淨莚各々坐之
次出御
次入道場、以上臈爲先、任臈次上堂、於門
前灑水
次無言行道三匝、各持坐具三衣香呂花
筥
次行道畢各立座前
次坐具半疊前敷、於其上禮拜三反 五體投地
次半疊上敷坐具各著座
次調聲 法印玄俊 持坐具三衣香呂花筥進寶
座前、置香呂於前机上、次置三衣、次敷坐
具
聽賢僧都云、三衣坐具左端可置之云々
次登半疊 取香呂一禮
次塗香
次磬一打之
次取香呂散花
次又磬一打之、磬二打之後散花說人々
用之
次出心 燒香散花
次取香呂出一心敬禮、禮置香呂

或置香呂合掌出一心
次供養文 蹲踞燒香散花
供養已禮三寶一禮五體投地
次奉請段 蹲踞燒香散花
次唯願 蹲踞燒香散花
常奉請 蹲踞 唯願 蹲踞 今樣相違之畢
次唄 宰圓律師 調聲持香呂於半疊上一禮燒香散花下立行道調聲人前次〻居次第立梵唄師出唄行道一匝 雖可爲三反行道遲〻間一反也
諸衆皆持花筥唄師之外唱妙法蓮花經
次唄畢於正面乍立打磬乞呪願 兩人燒香散花如常
次散禮段 五體投地合掌 取香呂禮机置五體投地人アリ或自初合掌アル人アリ爲法界畢歸命禮懺悔 念一打
次讀逆順十心 但初夜時許用之
次六根段 燒香散花或不燒香云〻 蹲踞
次四悔 燒香散花蹲踞
次十方念佛 三反取香呂花筥乍立出之
次經段
次十方念佛
次後唄 乍持花筥唱之
次磬一
次三禮 起居禮
次七佛通戒偈
次當時偈
次神分等
次下座
取物具一禮 起居
次著本座

次思惟實相 名字猶以不知之南無阿彌陀佛云〻
次日中時 調聲尊經法印
雜役自下臈勤之 堯快阿〻〻、靖眞阿〻
尊經法印云、曳葩事洗閼伽器間可曳之云〻
次黃昏 隆瑜法印 酉一點集會大鼓打之
次初夜 公暹法印
次半夜 聽賢〻〻
一僧臈。北野僧正勤之。美臈云〻
九日
後夜 澄源 晨朝 賴意 日中 宰圓。賢智早出之間勤之
黃昏 賢智 初夜 靜成 半夜 敎源
十日
後〻 覺親 晨〻 公什 日中 源守
黃昏 賴超 初〻 親遍 半〻 靖眞
十一日
後〻 堯快 晨〻 俊玄 日中 尊經
黃〻 隆瑜 初〻 公暹讚嘆有之。伽陀二〻 半〻 宰圓
十二日
後〻 澄源 晨〻 賴意 日中 賴超賢智相傳云〻
黃〻 靜成 初〻 敎源 半〻 覺親
十三日
後〻 公什 晨〻 源守 日〻 賢智賴超相傳云〻
黃〻 親遍 初〻 靖眞伽陀二有之 半〻 俊玄
十四日
後〻 堯快 晨〻 尊經 日中 隆瑜
今日道場掃除。七箇日一度可有之云〻
燈器等改備之
黃〻 公暹 初〻 澄源 半〻 聽賢

寫經具等
經蓋。經臺。硯筥 有硯。白子。墨。筆
經筥覆面
手袋。含香。火舍一。
花瓶一。草座
淨衣事
付衣二。七條袈裟二。大口二。大帷二。汗取二。湯帷二。布帶二。紙衣一 料厚紙二帖且隨時節 已上
正懺悔
寫經淨衣事
七條袈裟一。布法服一具 袍裳 表袴一。大口一。襪 十種供養之時同之
寫經具足事
淨板。小刀。ヘンヒノクラ。金銅筒。繩。瓦筒
十種供養略作法
先上人等布法服。七帖袈裟。坐具。三衣。花筥。香呂持之。集會門前云〻
次入堂。灑水。香象等 如常
次無言行道三匝 爲先上臈
次各〻付本座畢 敷坐具
次總禮伽陀。〻〻畢一禮
次傳供 上人立左右先四智讚一反鐃鈸次傳供〻〻間誦讚如常傳供畢鐃鈸一匝云〻
次著本座
次十種伽陀
次總結。迴向
次導師登禮版 法用或三禮
次說法畢或奉埋歟 可隨時歟
十種供養居樣

西堂內

末香四　花一　香二　塗香五　燒香六　衣服八
瓔珞三　幡蓋七
衣服　幡蓋七
燒香六　塗香五　香二　花一
末香四　瓔珞三

西堂外

末香四　瓔珞三
花一　香二　塗香五　燒香六
衣服八　幡蓋七

東堂外

東堂內

瓔珞三　花一　香二　塗香五　燒香六　幡蓋七
末香四　衣服八

順逆十流

我與衆生無始來今由愛見故內計我人外加惡友二不隨喜他一毫之善三唯遍三業廣造衆罪四事雖不廣惡心遍布五晝夜相續無有間斷六覆諱過失不欲人知七不畏惡道八無慚無愧九撥無因果十故於今日對十方佛普賢大師深信因果一生重慚愧二生大怖畏三發露懺悔四斷相續心五發菩提心六斷惡修善七隨喜凡聖一毫之善八念十方佛有大福慧能拔我及一切衆生從二死海置三德岸九從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂爲求菩提爲衆生故廣修諸善遍斷衆惡十唯願普賢慈悲攝受

十五日（二七日勤）
後夜　顯意　晨ゝ　賢智　日中　覺親
黄ゝ　靜成　初ゝ　敎源　伽陀二　半ゝ　寧圓
十六日
後ゝ　賴超　晨ゝ　源守　中ゝ　公什
自餘同之
十九日
寶輿奉居之。爲奉入御料紙也。今日爲水迎上人少ゝ登山
重禪律師靜成ゝゝゝ敎源源守已講
賴超阿闍梨親遍ゝゝゝ靖眞ゝゝゝ
人別召馬二疋夫一人給之。儲等於蓮臺坊一度有之（沙汰眞範）
行水大湯屋儲之。僧膳菜六種汁二等也。
衡重（無懸之上）事畢後於大湯屋行水。次著淨衣參靈山。承仕一兩前行。次賴超阿ゝゝ
持幡　次源守已講　灑水　次敎源　燒香　次靜成律師　散花　次靖眞阿ゝゝ　大寶　自餘上人花袋懸頸

次迎具足事
水瓶一（大小口ニ木指之）　筒二。折懸筒四。洗紙料紙一帖・許
聽賢僧都注文云
聖人等向料紙所。列立庭上伽陀
妙法蓮花經等　諸物興出世等
次料紙之道場內伽陀。但迎聖人不可知之。次大寶道場內指入。次料紙奉入大寶
自彼所奉出之請取之後伽陀
十方佛土中　願我生ゝ見諸佛
次路次行列。持幡。灑水。燒香。散花。次大寶（上人下﨟一人奉之）路次之間各合殺
次到道場庭前伽陀
情存妙法故等
次道場內伽陀
於我滅度後等
次奉入大寶之後伽陀
願以此功德等
道場前列立事。大寶水等中自餘上人列立云ゝ道場便宜之所。水足獻金剛等用意之。奉入大寶之後。登山上人洗足入道場（自門前入云ゝ）其後願以此功德云ゝ
一取水事
聽賢僧都注文云。聖人等到根本水本。先伽陀
妙法蓮花經等　漸見濕土泥等
次能ゝ淨器舉入水。其後列立閼伽非本伽陀
情存妙法故等　每自作是念等

次到道場庭前伽陀
聲聞若菩薩
次道場內伽陀
於如來滅後
次水道場奉入之後伽陀
我所有福業
已上二通聽賢僧都注遣宰圓律師
畢
次第 今度儀
先奉迎御料紙。次取水之作法。以上記
宰圓律師覆面。犬防外以杓酌之。先水瓶能々スヽキテ入之。釘貫外藥杳ヌキテ入也
次路次之間各合殺 如常 先持幡。灑水。燒香。散花。大寶。水。雜水。已上物便宜人々持替々々下山
次於新長谷寺調行列。持幡 源守 灑水 源救 燒香 靜成 散花 重禪 大寶 靖眞 水瓶 親遍 筒二 賴超 雜水 外護者持之
水瓶筒可爲一人役之處。親遍不可叶之由申之間。賴超持之
次自四足參。次列立道場庭前伽陀。置大寶水等於中央上人左右。列立
情存妙法故 聲聞若菩薩
次道場內伽陀
於我滅度後 於如來滅後
次親遍靖眞洗足登堂上。於道場西水足駄等用意之
次覺親律師自內正面。明障子開之

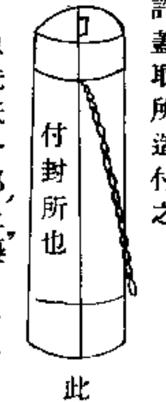
次大寶奉指入之
覺親請取之。於寶座後聽賢僧都覆面手袋自大寶取出。奉入御輿云々。公什律師堯快阿々々水瓶筒取之。寶座下机立。水瓶置之。筒寶座北東西足結付之
次登山上人洗足入道場。其後伽陀
願以此功德
次登山上人退下
已上
抑今日分懺法五時可運之。六時共運之。奉行人以外腹立云々。一時殘必可合也云々。賢智云。梨本隨喜懺法必可讀之云々
一儲僧膳於八瀨天滿天神有之。菜六種。汁二。衞重等。禪雅法印禪院沙汰用意之。
後水用意之
二十日 僧膳有之
二十三日 僧膳有之
寶地坊說。任行法之意。六時偈。神分。靈分等不用之。無常偈方等部經文也。神分。呪願。即神分也
或一說。開白日無言行道之後伽陀用之。寶地坊流。日中。燈明不用之。釋迦佛阿難。夜アケタリ燈明ケテト云々。仍不用之云々
奉請段。三反可用之。六根段同之。一說。第三七日。六根段三反用之云々
二十七日
各經箱硯箱等洗之。先以外陣水洗之。次

內陣水灌之 此時用覆面 故實中一日ヲキテ洗之。前日洗ヌレテ御料紙奏付アシキナリ
寫經 [illegible]本 次第 私
先上人等著寫經淨衣。必可著七帖袈裟別裳等歟。但可隨意樂。持坐具三衣香呂花筥草座列立道場門前。灑水薰香畢入堂。繞寶座無言行道三匝。其間可觀念
次三匝畢迴立佛前。五體投地奉禮三寶。有觀念
次總禮
我此道場如帝珠等
南無歸命頂禮十方三世一切三寶 三反
次可奉禮釋迦大師彌陀如來敬禮天人大覺尊等云々
南無大恩教主釋迦牟尼如來 三反
稽首天人所恭敬等云々
南無極樂化主大慈大悲彌陀如來 三反
次於法花妙典生難遭想。諸佛興出世。無量無數劫
南無極難値遇妙法蓮花經 三反
次長跪合掌懺悔無始已來三業六根煩惱罪障
一切業障海。衆罪如霜露
南無慚愧懺悔六根罪障 三反
次各著座。次導師登禮版 但帖半歟
次三禮。如來唄。次啓白 事由 發願
次四弘。次一切書寫 打 次下座
次分經。次寫經 用覆面

硯筆墨等具兼儲机上也。或式行道迦
陀之後引之云々。近來不用之
二十八日
黃昏以下三時引上讀之（未刻許）懺法畢掃
除半疊新敷改。寫經堂莊嚴。各々机上經
箱。硯箱。經蓋。經臺。火舍一。花瓶一置之。覆
面机下置之。水。墨。名香。含香。次第配分之。
御料紙卷付之。本經同卷付之。經机向便
宜並立之。可隨時。不可偏執也
二十九日
御筆立。其次第
先寅刻打集會大鼓。次上人著法服七帖
袈裟入堂。襪略之。用內金剛之故也。次後
夜時懺法（如常。無殊作法）次懺法畢各持坐具三
衣香呂花筥出堂。門前敷淨莚各著座。草
座本所有之。次第取之。次持三衣坐具花
筥香呂草座列立門前。灑水薰香畢入堂
行道三匝（無言）次三匝畢迴立佛前禮拜
（三反）數坐具三反禮三寶。次總禮。次奉禮
釋迦彌陀
次於法花妙典生難遭想。次長跪合掌々
々。次各著座
面々座前可居之處。行道次第留間著
座之時惡也
次導師登半疊。次金二打。次禮佛頌。次三
禮。次如來唄。次神分。次啓白事由。次發願。
次四弘。一切書寫（一打）次導師下座。次分
經
下﨟二人勤此役。靖眞起座持坐具到

佛前敷坐具禮拜（三反五體投地）次取御所御
經箱向東立坐具上。御所持坐具經蓋
御數坐具御禮拜（三反五體投地）經蓋令置坐
具右方端（御）次長跪捧經蓋受經箱（御）
次乍捧經箱立坐具上（御）此時役人一
禮（五體投地）次著本座（御）兩人共禮拜之時。
經上我身向持之。但御所立令受之（御）
次左右役人同時分經。其次第如上。次々
分經時寶座東方西方數坐具同時始之。
兩人禮拜等以前
敎源受經箱之後。本經打落畢。比興々々
々不可說々々々。自今以後能々可有
用意事也
役人兩人分經事。靖眞堯快與之。堯快靖
眞與之。其作法如上無相違。次役人著本
座。次寫經（覆面如常）
無殊事。出堂之時。置經臺。釋迦合殺。安
置寶座。奉請之時又如此。內題之時三
反禮之
寫經日數五箇日。自今日每日早懺法一
卷可讀之云々
後夜懺法之後又讀之
二日
自吉水殿扇紙百枚同骨百本被進之。十
九本被出之。於道場前上人面々取之。任
﨟次取之。其集會砌自御所扇少々被出
畢。爭又無御結緣候哉之由人々觸申之
間。尊經法印以狀申入之處。三十枚三十
本（入筥）被出畢。又﨟次取之畢

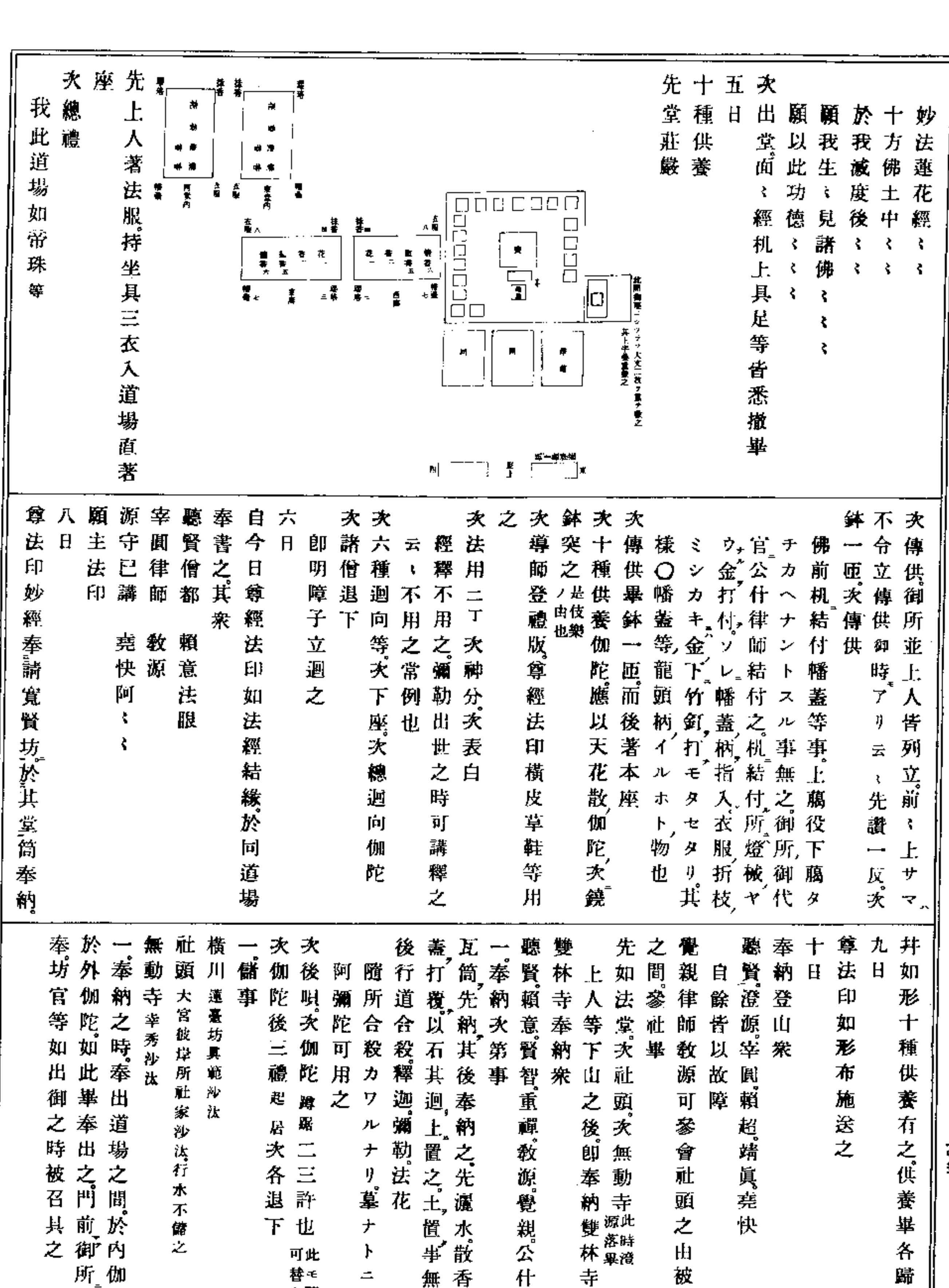
四日
筒奉納事
聽賢僧都奉納之。以鈿纏結之。筒長七寸
許。蓋取所造付之

此定結之

以洗紙一部上裹タテマツリテ奉入
之。如此調畢。寶輿スノコ上自東至于
西一行奉立之。封紙百切儲之（洗紙也）
先申刻打集會大鼓。次諸衆上堂。次懺法。
次懺法畢後。御經前机上東南行一行奉
立之（東ヨリ西ニ至ル）次取封紙書封ヨコサマニ面敎
源裏敎如此書之
次付對持坐具進佛前數坐具禮拜（三反五體）
投地卽登半疊付封一ツ、切ル人アリ。一度ニ付ト
ヲシテ一度ニ切ル人アリ。敎源用此樣畢。次
付封畢一禮。次著本座。自餘同之
常自下﨟付之。今度自上﨟付之畢
後鳥羽院奉爲先院（高倉院）被仰合故和
尚被修御如法經之時。中仙洞御封付
之。自餘上人不付之
和尚於天王寺被修之時。自上﨟付之。
今度此例歟
次補闕分。寶號
佛子々々々　南無々々々（二十一反歟）
次神分。靈分。祈願
次行道合殺（釋迦。彌勒。ハイタリヤ佛法花）
次伽陀（蹲居）

妙法蓮花經〻〻
十方佛土中〻〻
於我滅度後〻〻
願我生〻見諸佛〻〻〻
願以此功德〻〻〻
次出堂。面〻經机上具足等皆悉撤畢
五日
十種供養
先堂莊嚴

先上人著法服。持坐具三衣入道場直著
座
次總禮
我此道場如帝珠等

次傳供。御所並上人皆列立。前〻上サマハ
不合立傳供御時アリ云〻先讃一反。次
鉢一匝。次傳供
佛前机結付幡蓋等事。上臈役下臈タ
チカヘナントスル事無之。御所。御代
官。公付律師結付之。机結付所燈械ヤ
ウ金打付ソレ幡蓋。柄指入衣服折枝。
ミシカキ金下。竹釘打モタセタリ。其
様〇幡蓋等。龍頭柄イルホト物也
次傳供畢鉢一匝。而後著本座
次十種供養伽陀。應以天花散。伽陀。次鐃
鉢突之ノ由也（是伎樂）
次導師登禮版。尊經法印横皮草鞋等用
之
次法用二丁。次神分。次表白
經釋不用之。彌勒出世之時可講釋之
云〻不用之常例也
次六種迴向等。次下座。次總迴向伽陀
次諸僧退下
即明障子立廻之
六日
自今日尊經法印如法經結緣。於同道場
奉書之。其衆
聽賢僧都　頼意法眼
宰圓律師　教源
源守已講　堯快阿〻
願主法印
八日
尊法印妙經奉請寛賢坊。於其堂筒奉納。

幷如形十種供養有之。供養畢各歸參
九日
尊法印如形布施送之
十日
奉納登山衆
聽賢。澄源。宰圓。頼超。靖眞。堯快
自餘皆以故障
覺親律師教源可參會社頭之由被仰下
之間。參社畢
先如法堂。次社頭。次無動寺（此時澄源落畢）
上人等下山之後。即奉納雙林寺畢
雙林寺奉納衆
聽賢。頼意。賢智。重禪。教源。覺親。公什。親遍
一奉納次第事
瓦筒。先納。其後奉納之。先灑水。散香。瓦筒
蓋。打覆。以石其廻。上置之。土。置事無之。而
後行道。合殺。釋迦。彌勒。法花
隨所合殺カワルナリ。墓ナトニテハ
阿彌陀可用之
次後唄。次伽陀（蹲踞）二三許也（此モ隨所可替之）
次伽陀後三禮（起居）次各退下
一儲事
横川（蓮臺坊具籠沙汰）
社頭（大宮彼岸所社家沙汰。行水不儲之）
無動寺（宰秀沙汰）
一奉納之時。奉出道場之間。於內伽陀二。
於外伽陀。如此畢奉出之。門前。御所。御共
奉。坊官等如出御之時被召具之

文永二年五月十四日、青蓮院宮如法經

正懺悔

道場南向、如先々

宮　聽賢法印

尊經々々　禪雅々々

澄源大僧都　覺親僧都

賴超律師　公尋々々

堯快阿々々　快增々々々

尊重々々々　眞瑜々々々

六月六日

筆立、啓白尊經法印、水取賴超

凡僧四人許登山云々

十一日

十種供養無音樂

御導師如林房、伽陀覺親僧都

御布施、銀打輪、置水精念珠

御經三部、四要品二部

今夜奉納、新宮一部、雙林寺御墓一部

十二日

金原一部土御門院御墓

十三日

大原寂圓坊四要品　粟田十樂院四要品

文永四年四月二十八日、青蓮院宮如法經正懺悔

先方便無之、俄事云々

宮　聽賢法印中間退之

尊經々々　公什僧都

琳圓阿々々　尊重々々々

眞瑜々々々　繼圓々々々

賢基々々々

五月二十五日

十種供養

御導師尊經法印

伶人笛俊守侍從　敦賴侍從

笙四條二位、公秋朝臣

篳篥實盛朝臣、說雄

琵琶實冬朝臣、季親、小冠八歲

箏二條大納言、雅德、春明

大鼓繁說

鞨々成季

鉦々無之

聽賢法印唄、伽陀

光覺僧都散花、讚

已上二人假聖云々

伶人座始一行、後改之了

總禮採桑老

傳供鳥向樂

十種供養第一二蘇莫者破

第三四蘇合三帖

第五六同破急

第七八輪臺、青海波

第九十白柱

上樂萬秋樂破

下樂千秋樂

今夜新宮四要品御筆自我偈心經等　雙林寺四要品二部

二十六日

無動寺和尚御墓一部　又一部仰木僧正公圓

弘安四年閏七月六日、青蓮院兩宮入御大宮新宮良助

大原、如法經始行

僧衆皆本寺上人云々

扈從、禪雅法印、靜寬律師

房官五人、兒二人

御乳母十三廻云々

正應三年六月十五日、被始行御如法經

毘沙熊追善也

自八日前方便、七箇日也

自十五日正懺悔、十四日曉アクレハ十五日也

僧衆八人此內大原聖三人、毘沙熊歸泉之寵僧也、仍故被召加之也

賴超法印　增宣々々

琳圓僧都　快爲々々

實澄已上此御所方　正觀房

自證房　我覺房已上大原聖也

前方便之間、此聖三人於大原勤之、十

四日未剋悉參此御所三條殿

承仕四人

禪光　明了　智行　承海

十四日午剋、承仕洗道場、其後羅網幡等

承仕懸之、置寶座事、同承仕昇居之、其後

大原聖三人、快爲僧都等、令行水入道場

又洗之、巾布拭之了、則經机面々置之、入

夜面々持經入堂、自分座兼定置了、我座

經机置經、出堂、此机上名香器并燒香塗

香等器置也、但塗香器机二重也、下重置

之、半疊面々敷之、半疊白布ヘリ也、押ク

クミ也、是略儀歟

寶座前机置。貝スリタル机也。此貝スリタル机置事不可然之由申輩有之。然而先々用來之上。至于今度不可及子細之間。只用之了。右脇磬臺置之。鐘木角也。仍以紙裹之。如此道場悉兼自前夜シタヽメ畢。令出堂了

次十四日夜（アクレハ十五日也）寅刻。參會了。大鼓打。聞之面々行水。次著淨衣。敷淨莚於其上。著之。淨衣付衣也。重大帷白布大口。著七帖袈裟。袈裟懸也。行水之時香サクツ等。塗頂上。又手塗。令行水。淨莚一枚。禪光面々衆。沙汰送也。凡行水所。東御湯殿被成行水所。但大原聖三人琳圓僧都於御湯殿令行水也。淨足駄ハキテ行水スル也。淨打板置。其上令行水也。行水畢。裝束著之時。裝束キセ候人タマタスキナトシテ。我キタル不淨衣淨衣サヘスシテ令著也。先於淨莚上淨衣七帖袈裟等悉令著了。淨金剛ハク。坐具三衣扇念珠等持道場。門前參。坐具左。左腕タヽミテ打懸。同三衣袋左腕ヌキ入。無左右不入道場門前。敷淨莚道場簀子。御所南向也。九間。道場也。籠臺犬防立。正面三間。高二尺許。犬防立也。其內大机立。熾盛光堂大火舍置。其左右大茶垸花立置。自大原渡之觀蓮房進之也。門前後戶障子也。門前東淨莚二枚。東西敷之。又二枚南北ヒチヲリテ敷之。此淨莚上任臈次面々著座。但大原上人僧綱下著也。著座之後花筥面々前置之。

其後坐具三衣花筥持。次第入道場。以上臈爲前。門前西脇机置。其上置灑水器幷香呂。次第敷。此香呂取。令灑水也。此門前上ナケシ。三十神杉原書ヲス。灑水後。此三十神相當其日神。念心經一卷。讀。令法樂。卽入道場行道三匝（無言也）

次調聲大夫法印到佛前長跪（花筥三衣等。疊次第在別）

次金二丁。次燒香。散花。次三寶禮（合掌也）

次供養文（胡跪々々トテ云ハ左ノ膝ヲ立テ居ヲ云也）

次奉請段（乍居讀之也）

次唯願段（胡跪）

次調聲人香呂取。具花筥下立唱云

持妙香花如法梵音一切普念。指香。唱。散花。此時諸衆立也

次唄師琳圓僧都出唄

次導師諸衆共行道三反

此時妙法蓮花經指香イタク高カラテ時々唱。散花

次梵唄行道等一座畢。導師之外著座

次導師乍立（打金）次乞呪願

一和上顯超法印也。大呪願其作法在別

敬禮之段無殊子細。助音琳圓僧都後々調聲（助音等）番々次第勤之也

已上開白作法大略如此

十六日夜御聽聞在之。御聽聞所。西障子。內也。二間片間スタレ懸也。爲御服藥之間。後々無御聽聞。但御聽聞所內有御憚之間。東向作泉前敷御座。後彼所御聽聞時々在之

第七日。亥時道場大掃除有之。三時懺法畢。後散花。花ハキテ自門前出之。門前ハキ寄。承仕帶給。內花。承仕手ハカリ入。ハキ取。是ステ畢。三時畢。每度如此也。寶座下ハキ入事有之云々。然而今度每度自後戶出之也

二十七箇日之內御料紙幷水等。可被迎也。而今度靈山院聖供料等無御沙汰之間。一定中子細。參此御所事不可叶歟。又聖共令登山奉迎事本式也。而登山其煩也。仍被仰合定範僧都。彼等以同宿二十七日持參此御所。其作法。先御料紙。聖共參之時承仕請取。諸衆申案內。此時面々行水。聖入道場。其後料紙持。聖堂前庭上。近參。地幡持聖東立。大寶持聖西立也。其氣色。シテ聲ツクロヒシテ後。內。其氣色アリ。然後自外先誦伽陀々々三也（十方佛土）

（〇中〇一切業障海 〇又令一不分明）

此後自內又伽陀二誦之（我覺房誦之。於我滅度後〇每自作是念〇）

此後自內快爲僧都實澄立座。正面障子。アケテ出大寶。快爲取之。實澄水。請取竹筒入也。フタヨ也。大寶上臈役也。仍快爲役之時此金剛著也。正面犬防一面。兼取僧都請取之。正面兼金剛二足承仕儲之。ノケテ簀子上下立。請取之。請取之時チト氣色ハカリ三拜也。請取後又自地下三拜。氣色ハカリ也。如此請取後入道場。請取出之時正面。障子タテス。請取入後。

障子タツ大寶持正面ヒサマツキテ暫
候水後戸持廻寶座水引内柱マロハサ
ル様ヨク結付畢其後大寶持後戸廻琳
圓僧都手袋サシテ御料紙取出入御輿
内先日來本經御輿内入其後今御料紙
奉入本經經筥奉入日來寶座上安置之
經筥大御輿内不入之間經許取出輿内
奉入了
先門前灑水器實澄取御輿内三反灑了
其後大夫法印以香呂燒香御輿内差入
令燒香也其後大寶中アル御料紙又令
灑水其後手袋指取出御輿内安置之其
後持花筥面々寶座側列居我覺房迴向
伽陀願以此功德出諸衆付之此伽陀了
（伽陀三也我覺房出之）
大勢釋迦師牟尼佛（二反也二反後請衆付行道一反也）
妙法蓮花經（是正面ニ留テ出之又行道一反）
梅怛利耶佛　次後唄（如常）
次此次日沒初夜懺法二時被勤出堂也
寶座輿置事御料紙迎之時常其日奉
置之初經筥許也
次七月六日筆立其作法如開白之時門
前面々著座坐具三衣花筥香呂等持之
以上﨟爲先入道場無言行道三匝一和
尚寶座前坐具立サマ數立サマ云細長
坐具長サマ上向數也僧衆如此花筥中
香呂指入面々置了其坐具前蹲踞也
次快爲僧都出伽陀（先總禮）
我此道場如帝珠々々々

南無歸命頂禮十方三世一切三寶テト
（散花也三反禮拜持香呂也）
次敬禮天人大覺尊々々々
南無大恩教主釋迦牟尼如來（三反同）
次稽首天人所恭敬々々々
南無極樂化主大慈大悲阿彌陀如來
（同三反）
次諸佛興出世々々々
次無量無數劫々々々
南無極難値遇妙法蓮花經（同三反）
次一切業障海々々々
次衆罪如霜露々々々
南無慚愧懺悔六根罪障（同三反）
已上伽陀七也
次面々歸著本座次導師（我覺房勤仕之）登禮版先
三禮次如來唄次表白歎（其詞在別）
次寫經也筆立前日（五日）也經筥經等卷付
之シタヽメテ寶座置之經筥一二次第
書付一和尚正面東置之我座方也二和
尚西置之如此次第一方二四面八經筥
兼置畢分經次第左右下﨟役也仍東座
我覺西座實澄役也
其作法坐具持正面方進參イタク正面
ナクテチトソハ角方坐具立サマ數寶
座奉置御經三反禮也五體投地也其後
御經取左右手奉持向大大法印立法印
本座上三反禮拜（五體投地）三反了後取經筥
蹲踞指上之其後經臺御經奉置後又一
禮也然又坐具次々御經トヲリ引寄如

以前次第取渡畢本座著座次上﨟快爲
又持坐具進參寶座前數次第（如前）實澄
取經箱（如前）奉請取左右同時如此畢
次面々硯蓋アケテ墨磨奉書經覆面也
寫經間火舍花立一机上置之火舍盛香
燒香也花立時花立也
已上筆立作法別有之然而今度現行
大概注之如此也
文\　淨土寺僧正
文永（覺源記）四年四月二十二日開白於淨土御
房勤行之
後吉水前大僧正御房十三年御忌雖
爲七月隨季節之宜被引上了無御共
行之儀
定法寺法印（道雲）　覺源法印（先達）
快圓僧都　承雅僧都
經源僧都　圓經律師
源豪々々　快玄々々
增實々々　源俊々々
秀暹阿闍梨　玄俊阿闍梨
五月六日料紙水迎登山（細一匹送靈山院了）
同十四日筆立（道法法印啓白）
十九日十種供養（安居院法印御導師）
最勝講證義參勤之間御講了之後參
會仍及夜半了
管絃有之傳供略之（讃饒鉢許用之）
御經三部（社頭如法堂二部被御分一部聖僧正分一部）

料紙殘之間。四要品同如法堂
大師法樂也。同筒納之了
二十日。奉納社頭如法堂
今度彼十三年御迴向之間。上人淨衣
料各五結賜之。供料二結歟。可有其沙
汰之由御沙汰。但奉行人散〻之間。各
九連外末下云〻不可說〻〻〻
十種供養樂目錄
傳供採桑老
總禮宗明樂
十種樂蘇莫者破。蘇合三帖同破急。倫臺青海波。萬秋樂破一帖
迴向白柱
舁樂秋風樂
下樂千秋樂
建治二年六月二十三日。淨土寺如法經
正懺悔始行千部內
中法印御房　經源大僧都
澄尋僧都　禪守〻〻
源意律師　快玄〻〻
聞俊阿〻　仲譽〻〻〻
經尋〻〻〻　源俊律師臨期辭退云〻
三塔大旨今日始行
七月三十日。三塔千部如法經十種供養

門葉記 如法經六

准后

文永八年八月二十九日。於三條御坊被
始行御如法經日記
先于是七月中旬之比可奉行之由被仰
下之間。先〻爲御先達之仁。則奉行之別
奉行事無沙汰候歟之由申入之處。重被
仰下云。北山殿御時。於西山殿被始行之
時。佐法印爲御先達。其時隆任僧都奉行
之由。任守律師以狀申入云〻。重申入云。
聖圓律師。全兼僧都。隆玄法印。光覺大僧
都。宗宴法印。聽賢法印等御先達之時。不
被用別奉行人。北山殿御時。聽賢法印御
先達之時。故僧都奉行。彼世間方奉行〻云
初度御如法經無傍難之樣。可有御計歟
之由申入畢。重被仰下云。善惡先聖人可
催之由被仰下之間。以狀少〻催之。領否
注一紙進上御所畢。猶申入云。聽賢法印
參仕候。然者可爲彼奉行之由。可有御沙
汰之間。伺申入之處。所勞平癒參仕之上
者。勿論〻〻云〻
一。聖人事
聽賢法印
靜成大僧都
教源
定守僧都初度
源守律師
顯俊〻〻
性成阿闍梨
眞瑜〻〻〻
繼譽〻〻〻
源宣〻〻〻初度
一。外護者事
禪光　禪修　龍晉　蓮上
一。前方便事
自八月二十一日被始之三時。初夜。後夜。日中。於各〻
所讀之。仍佛供燈明等不及其沙汰矣
一。淨衣所事
客料座用之掉莚等如例。房號不押之
手巾二上五尺下　手水桶二上下
一。行水所事
客料座東一間用之。湯桶二二口杓　打板二
枚。足駄十足。足桶一口。湯取一
一。佛供燈明事
佛供每日一周八坏坏別備白之一升。燈油二升。已上
每日僧膳被付之
一。行水用途事
每日四用同付僧膳沙汰之云〻
一。不斷香事
在圓法眼六升沙汰進云〻
後日云。六升之外多以承仕奔波之云〻
不可說〻〻〻
一。僧膳事
諸莊薗被宛催之。佛供已下沙汰如注上
矣
一。蓙事

每日二帖被宛之。聖人等多散之間。定令
不足歟云々
一影物事
去年少々被影置之。不足分。今度被影加
之
一日次事
開白八月二十九日（相當齋日）自晨朝之時始
之
一堂莊嚴事
二十八日以承仕令洗之。次上人洗之（雜具）
（源守源宜等畢。足駄用之）
一明障子事
節季障子被引上之。或又別御沙汰等也
一半疊事
十一帖。源雅法印沙汰進之。二重緣（白裏）
同莚也。寸法前々分。今三寸劣也。寫經料
半疊無之
一內外金剛事　在圓法眼沙汰進之
一經机香呂等事　良覺法印借渡之
一寶座佛具事　同上
一神名帳事　門前北壁押之
一名香事
方三寸許紙裹之。面々机置之
一寶座等燈械事
寶座四（如常）柱四十九燈。々械被用之
一面々經机置物事
經一部儀法燒香塗香一器入之（中隔有之）名
香方五六寸許紙裹次第置之。弘長燒香
名香一器入之（中隔有之）塗香器（各々私用意之）

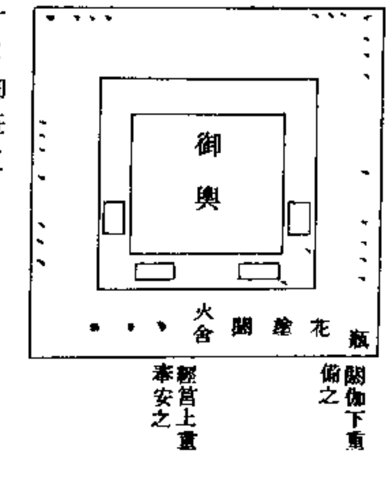
一道場圖事

一開白事
二十九日晨朝時始之。先寅一點打集會
大鼓。次聖人集會門前（敷莚）淨各持坐具三
衣香呂（今度花筥不持之　以前道場置之）
次入道場。上臈爲先。臈次上堂。於門前灑
水（如常）
次無言行道三匝。次行道畢。於各々座前
敷坐具。禮拜三反（五體投地）次各々著半疊（坐具）
（如常）次調聲（聽法印實）持坐具三衣香呂花筥。進
寶座前。置香呂於前机上。敷座具置三衣。
次取香呂一禮。次登半疊。次塗香。次捻名
香。次磬二（散花如常等）次三寶禮。置香呂合掌
出一心。次供養文（胡跪燒香散花）供養已禮三寶
一禮（五體投地）次奉請段（胡跪燒香散花）奉請段畢一禮。
次唯願（胡跪燒香散花）次唄（鐃聲闍梨　阿）調聲燒香散
花下立行道。々々三匝可有之處二匝也。
臈次行道如常。諸衆皆香呂花筥持之。次
唄畢。於正面乍立打磬。乞呪願如常。次敬
禮段（五體投地）乍持香呂禮（シサマニ）置之後。合
掌如常。次六根段（燒香散花。或不燒香云々胡跪）次四悔（同上）
但初夜時六根段初讀逆順十心。或爲法
界畢。歸命禮懺悔以前讀之。但此說非說
也。次十方念佛二反持香呂花筥出之。次
經段。次十方念佛。次後唄。次磬一。次三禮
（起居禮）次七佛通誡偈。次晨朝偈。次神分等。
次下座取物具一禮（起居）次著本座。下臈
上人雜役勤之。次日中時（大調聲僧都靜成）次申刻
打集會大鼓。次黃昏時（散數源勤之）次初夜（定守僧都）
次半夜（源守律師）
僧膳事　菜六種。汁二。飯料五斛云々
三十日
寅一點大鼓打之。後夜（俊朝律師）晨朝（性成阿闍梨）
日中（具瑜阿闍梨）僧膳如例。黃昏（繼譽阿闍梨）初夜（宣成）
半夜（大僧都靜成）
九月一日　六時如常。僧膳如例
二日　六時如常。僧膳同
三日　六時。僧膳等同
四日　六時。僧膳等同。今日掃除有之
五日　六時。僧膳同
六日　六時（如常）僧膳地藏講膳使補之
七日　六時僧膳等同
八日　六時僧膳等同
九日　六時僧膳等同
十日　六時僧膳等同
十一日　六時々々（如常。但少相違）僧膳御月忌膳使
補之

今日水迎也。自後夜時至于初夜五時運
之。諸衆同前
登山人〻
靜成大僧都
定守僧都
朝俊律師
性成阿闍梨
眞瑜〻〻
源宣〻〻
人別召馬一匹傳馬一疋。各口付夫一
人給之。僧綱三人手輿用意之。法勝寺
邊、後昇連。
儲事　源雅法印沙汰之。菜六種汁一折
數居之。不及衝重。凡不可說〻〻〻云〻
宿坊事　般若院任眞律師沙汰之。面〻
所從注一紙出之。外護者注文無之間。臨
期違亂不及食事〻云。定守僧都無沙汰。不
可然之由。下知雜掌之間。如形沙汰之〻云
御先達云。先取水。次奉迎御料紙是本式
也云〻。雖然先御料紙。次水取之云〻。御
輿奉居之。御經紙裹中。結立。奉安置之。御
經箱進御所畢云〻。道場西水足駄等用
意之
次第
先奉迎御料紙。次取水。靜成僧都取水
聽賢法印云。水シタムヘシナト大衆
若申之者。不淨成之間。略之由可有返
答云〻
次路次之間。次第如前〻。次於新長谷寺

調行列
持幡性成 灑水朝俊 燒香定守 散花靜成
大寶源宣 水眞瑜 水水瓶一折懸筒一持
之。二ナウテ持之。雜水水外護者持之
次自四足參。次列立道場庭前伽陀。情存
妙法故云〻。大寶水等中央。自餘上人左
右列立
次道場內伽陀。於我滅度後云〻
次源宣持大寶 眞瑜持水 登堂上 足不洗之失念歟 次
教源自內正面明障子開之。次大寶奉指
入之。教源取之。於寶座後法印覆面手袋〻
自大寶取出奉入御輿經。譽阿〻〻水瓶
等取之。其次第如弘長。次登山上人洗足
入道場。寶座左右蹲踞。伽陀。願以此功德
等 次半夜懺法讀之
已上今度八瀨儲無之
十二日　六時僧膳等同。掃除有之
十三日　六時僧膳等同
十四日　六時已下同
十五日　六時等同
十六日　六時等同
十七日　六時等同
十八日　六時等同。今日經箱硯箱等洗
之。先外陣水洗之。次內陣水洗之 此間用疊面
十九日　僧膳同。未剋打集會大鼓
黃昏以下三時引上讀之。懺法畢掃除。半
疊不被改之。用古物。御先達不申之。尤可
被用新哉。寫經具等置之 如弘長 經机隨便
宜立之。御料紙卷付畢。相加本經寶座上

置之。日來備閼伽器所奉置之。御輿前左
方。一和上上。四和上重之。右方二和上上。
四和上重之コマトリ置之御輿東西。左
九和上分。右十和上分奉置之

閼伽下重備之
經筥上重奉安之

二十日御筆立
先寅剋打集會大鼓。次聖人著法服七帖
袈裟入堂。襪用之。內金剛取去之
次後夜時懺法 如常 神分詞如形用之。其
外無殊事
次懺法畢。各持坐具三衣香呂花筥出堂。
門前數淨莚。可著座也。雖然不及著座即
入堂。草座各持具之
次持三衣坐具花筥香呂。草座灑水入堂
薰香等如常。次無言行道三匝。次三匝畢
迴立寶座左右。禮拜三反。各〻座前數坐
具。禮三寶 五體投地 次總禮頌
我此道場〻〻
南無〻〻〻 三反
次可奉禮釋迦彌陀
敬禮天人〻〻〻

南無〻〻〻三反
稽首天人〻〻〻〻
南無〻〻〻三反
次於法花妙典生難遭想
諸佛與〻〻無量無數〻〻〻〻
南無〻〻〻〻三反
次長跪合掌
一切業障〻〻〻衆罪如〻〻〻
南〻〻〻三反
次各著座。次導師登半疊
次三禮。次如來唄。
次啓白事由。次發願。
次四弘。次一切書寫打 靜成大僧都勤之
次下座。次分經
源宣阿闍梨起座。持座具進寶座前。敷坐具禮拜三反五體投地次取一和上經箱。向東立坐具上。佐法印持坐具。經蓋。敷坐具禮拜三反五體投地經蓋置坐具端
次長跪。捧經蓋。請取經箱。次乍捧經箱立坐具上。此時役人一禮五體投地次著本座。二和上以下如此。至自分經者。繼讐如前授之。弘長。二人勤此役。今度一人可宜之由御先達申之間。一人勤之。次役人著本座。
次寫經如覆面常日數五箇日。部數三部。四要品四部也。委細載弘長記可見之也
二十一日
懺法各一卷讀之。或同音。或各別隨人意。
僧膳等如例
二十二日　僧膳同

二十三日　同
二十四日　僧膳御月忌分便補之
筒奉納北山殿御佛事。人〻參會之上。御經少〻不被修功之間。入夜有之。筒五有之。如前〻。仍委不記之。御社爲初次第立之札付之
集會大鼓略之。次諸衆上堂了。弘長懺法畢付封。今度懺法無之如何。次御經於机上。東西行一行奉立之。次付封。下臈付之。
源宣持坐具。進寶座前敷坐具於半疊上。禮拜三反五體投地即登坐具上。自東次第奉付之。付畢又自東次第。切之。次付封畢一禮。次著本座。自餘同之
但坐具面〻可持參之處。一人坐具可兼行之由。御先達申之間。其定用之畢。仍自餘人〻不持坐具也。先上人付之畢後。西御所御分付之御朝代官律師次東御所御分付之御定代官守僧都次結緣人〻對少〻付之畢
次補闕分寶號等
次神分。靈分。祈願
次合殺行道釋迦。彌陀。法花弘長彌勒用之彌陀無之
次寶座左右蹲踞。伽陀。妙法蓮花經
十方佛土中　於我滅度後
願我生〻見諸佛
願以此功德
次出堂面〻經机等。筒奉納以前悉取去畢。弘長。筒奉納事畢後撤之
二十五日

十種供養御導師靜成大僧都用橫皮之
堂莊嚴

禮版
此机放出上立之
淨莚略之

花香等置樣。如弘長。散花自以前置之。
葩濟〻入之
先上人法服七帖袈裟持坐具三衣入道場著座
次總禮。我此道場如帝珠
次傳供。先讃一反。次鉢一匝。次出讃繼讐勤之
次傳供如常佛前机結付幡蓋等事。弘長。上臈役。御所御代官公什律師結付之。今度下臈二人左右机際立結付之
次傳供畢鉢一匝。而後著本座。鉢本座隨身也
次十種供養伽陀如常〻〻繼讐勤之阿次導師登禮版
次法用二丁唄聰寶散花定守次神分。次表白等。次六種迴向。次下座。次迴向伽陀。願以此功德。次諸僧退出畢
供養之間正面明障子取之。左右脇間東西開付之畢。供養畢明障子如元卽立之

御導師布施呉綿五十兩用途三百匹諸
衆無之
二十七日
御經一部奉納社頭（大宮後山）宮廻事七社大
行事此外讃嘆無之上人十人悉參社召
馬一匹傳馬一匹（有各口付）人夫一人面々給
之畢社頭儲成賢沙汰之凡珍重々々殊
勝々々衛重（三本立也）於大宮彼岸所有之
次還向之時一部奉納北白川殿御墓所
（先師御墓所上山）
二十八日
奉納雙林寺列祖御料也四要品三部繼
譽源宣之外皆參
二十九日
御經一部并四要品奉納普光蘭殿四要
品左大臣殿御料也聖人大略參會
儲事藤島庄公文沙汰用途三百匹出之
唯明請取之結構云々還向之時乘物面
々私用意之而朝俊律師上人後只一人
乘輿之間此儀不可然之由人々雖申之
一爲奉納奉出道場之時寶座左右蹲踞（シテ）
伽陀一（先內）次第役人以前立儲庭上次
外伽陀一如此奉出之
一正奉納事
瓦筒先納石中次灑水次散香而後奉入
經蓋覆以石廻上等置之置土事無之而
後行道合殺釋迦彌勒法花（隨所不定）次伽陀
蹲踞 一兩（此可隨所也）次伽陀畢三反禮之（起居）

次退下
一奉納行列
先御力者兩三人次外護者二人禪修蓮
上次持幡（繼尊）次灑水（具瑜）次燒香（性成）
次散花（朝俊源守）次大寶（源宣）次聽賢法印以下
大寶御後下﨟爲先云々ヘリ此條以外
僻事歟聽賢靜成敎源定守如此可行
列也

文永九年（傍注私云此記者市川宮御筆）八月十五日於三條御坊被始
行御如法經日記
一聖人事
御所（御初行） 聽賢法印
範成々々 尊經々々
靜成大僧都 圓禪々々々々（初行）
敎源 公尋僧都
源守律師 朝俊々々
繼譽阿闍梨 隆意々々々（初行）
玄豪々々々（初行）
一外護者事
龍樹 禪光 眞勝 禪修
一前方便事
自八月八日被始之（三時）於儀法堂有之
七箇日三時（如常）
御所 聽賢法印 公尋僧都
朝俊律師 隆意阿闍梨
此外人々不參但圓禪僧都開白日參
會其後不參源守律師自十一日參玄

豪自十四日參敎源同日參
佛供二坏燈明等
御所之御前經机一脚立之御經一卷置
之總中二脚立之經相分奉置之此間長
日御儀法被略之
一淨衣所事
如去年雜具等泰慶法眼沙汰之
一行水所事 如去年具足等同之
一佛供燈明事
員數如前々（每日米一周燈油二升也）人々次第々々被
宛之
一行水用途事
每日五周諸莊薗次第々々被宛之
一不斷香事
猷兼沙汰之用途運出之云々原莊役一
俵出之歟
一僧膳事 自二十一日時々有之
一莚事 今度紙八十帖云々
一影物事 去年影物被用之
一日次事
開白八月十五日自晨朝之時被始之
一堂莊嚴事
十四日以外護者令洗之次聖人洗之（源守）
（隆意玄豪）
一明障子事
一半疊事 泰慶法眼沙汰進之
一內外金剛事 同上
一經机香呂事 良覺法印借進之
一寶座佛具事 同上

一神名帳事　門前東壁押之
一名香事　如去年
一寶座以下燈械事　如去年
一犬䴩事　去年犬䴩用之（數因進之造）開白
時作法。八月十五日自晨朝時被始之
先寅一點打集會大鼓。次聖人集會門前
（數淨莚等如常）次出御。御所以下三衣坐具香呂
持之。花筥自元置道場。次入道場。以上臈
爲先。於門前灑水（如常）次無言行道三匝
（但今度一反失禮歟）次行道畢。於各々座前數坐具。禮
拜三反（五體投地）次半疊上數坐具各著座。次
調聲（聽寶法印）持坐具三衣香呂花筥。進寶座
前。置香呂於前机。數座具。置三衣。次取香
呂一禮。此一禮略事有之。次登半疊。次塗
香。次捻名香。次磬二（如常）次三寶禮（如常）
次供養文（蹲跪）次奉請。各及眷屬之時。一
禮（起居）次唯願（同）次唄（公尋僧都）
調聲燒香散花。下（ヒテ）立行道。唄師出唄。居
次第行道一匝（三反本式也）諸衆持香呂花
筥。唄師之外唱妙法蓮花經
次調聲。於正面乍立打磬。乞呪願（如常）
次敬禮段（五體投地合掌）爲法界衆生々々々歸
命禮懺悔（打）
次讀逆順十心（但初夜時許用之）聽賢法印云。或爲
法界衆生。前用之云々。補助儀云。次普爲
次逆順十心云々。爲法界衆生以前用之
事懺事也
次六根段。次四悔（面々用蹲踞尤可爲蹲跪也行 法蹲也相尋佐法之處可蹲跪 也然而諸人用蹲踞之間同之サ レハ調聲時殊用蹲跪也云々）

次十方念佛（三反）次經段。次十方念佛。次
後唄
尊經法印云。松殿仰云。後唄畢イサ、
カウヤス也。フカク居（ル）事懺事也云々
次磬一。次三禮（起居）次七佛通々々。次當
時偈。次神分等。次下座。次日中時（範成法印）次
黃昏集會大鼓申刻打之
每日時々調聲等事不能記略之
二十一日
僧膳有之。隔日可有沙汰之由雖有其議。
又以闕如時々有之
二十八日
御料紙并水奉迎之。今日寶輿奉居之。爲
奉入御料紙也
登山衆
靜成大僧都　教源
源守律師　朝俊々々
隆意阿闍梨　玄豪々々々
人別召馬一疋。傳馬一疋。一人給之
儲事　於般若院有之。菜六種。汁三。衝重
以下智暹沙汰也。行水同用意之事畢。著
淨衣參籠山大寶。持幡等外護者持之。各
懸花袋
水迎具足事　水瓶一。折懸筒二。紙一帖
（洗紙料）手袋一兩（爲洗也）
弘長。水瓶大小口木指之。今度房花（樒）
少々指之。路次（ヲ）少々コホレキ。尤可爲
木歟
先迎水。次可奉迎御料紙之由。去年今年（モ）

申之。然而先御料紙。次水奉迎之畢。先參
料紙。道場之前列立。次奉入大寶於道場
內。次伽陀（內）次登山聖人伽陀。次奉出大
寶。次請取畢歸參。歸路行列。持幡。灑水。燒
香。散花。大寶
伽陀事　先々、先外次內。頌之。今儀近
來作法云々
參中堂（以前取水）參。如法堂。籠於中堂後戶乞
之。閼伽桶二（タヲケコ）內水乞之。於如法堂門
前洗足而後入庭。懺法一卷讀之。經段之
時迴机也。讚嘆少々有之
水（水瓶一。又筒入之。雜水取之）
路次（乘馬也）次於法勝寺湯屋前調行列。
次自四足參上。次列立道場前伽陀
佐法印云。洗足御紙等取繼（ヲ）可奉入道
場之由示之
次道場內伽陀。此間教源洗足登堂上
次取大寶奉入道場。公尋僧都取之
次水奉入之。次登山上人洗足入道場
蹲踞寶座左右迴向伽陀。即半夜懺法
雖可有之。登山上人窮屈之間。各出堂
戌刻許讀之
九月五日
黃昏以下三時引上讀之。懺法畢掃除半
疊。用古半疊
寫經料堂莊嚴事
經箱硯箱經蓋經臺火舍花立覆面等用
意。朝懺法畢。經箱硯箱等面々洗之。水擧
含香名香次第配分之

御紙請取之。奉卷付之。本經同卷付之。御紙卷付畢。置寶座上。寶座正面御所御經箱置之。自餘寶座東西面〻置之。東面六

二四六
一三五

下臈經箱下置。上臈上置也。此皆東座上人分也。西面置樣可准知之。調伽下重備之

六日 御筆立

先卯一點集會。大鼓打之。次上人著法服七帖袈裟入堂。禮ハカス。用內金剛

次後夜時懺法(如常)。但今度五體投地略之。起居禮

次懺法畢。各持坐具三衣香呂花筥出堂。門前數淨莚。各著座。禮用之。次持三衣坐具花筥香呂草座。入堂。門前灑水等(如常)

次入堂。行道三匝(無言)。次行道畢。迴立寶座。禮拜(三反)。數座具。次總禮。次奉禮釋迦彌陀。次於法花妙典生難遭想。次長跪合〻〻〻。次各著座。次導師(尊經法印)登半疊。次金二打之。次三禮。次如來唄。次神分。次啓白。次發願。一切書寫(打)。次導師下座。次分經。降意。玄豪勤此役

次寫經(覆面)寫經日數九箇日。三部。四要品。八部。自今日懺法一卷讀之(思〻)

弘長。後夜懺法之後又讀之。今度不讀之

筆立御導師(尊經法印)御布施(吳綿五十兩)

十四日

筒奉納

聽賢法印奉納之。如前〻。調畢後。前机上。自東至西一行奉立之

諸衆上堂。戌一點始之

弘長。申刻打集會大鼓。懺法讀之。今度不然

次付封。自上臈付之。御所御雜熱事有之。仍雖有御著座。尊經法印爲御代官付之畢。持坐具進寶座前。敷坐具。禮拜(三反五體投地)即登半疊付之。安座。付之常。蹲踞付之也

次聽賢法印持座具三衣。敷坐具禮拜(三反)

次付封(蹲踞)付畢。一禮。自餘人〻皆此定也。但源守以下不持三衣之間。坐具許用之。次御經立寶座上。次補闕分寶號等。次神分。靈分。祈願。次行道合殺(釋迦彌陀法花)。次蹲踞伽陀。次出堂。各〻物具等皆撤之畢

十五日 十種供養

明障子三間取之。禮版前机(如常)。廣庇淨莚敷之。庭上東西立机(下敷淨莚)

次第

先上人著法服七帖袈裟。持坐具三衣入道場。各著座

次總禮。次傳供

御所以下皆列立。聽賢法印東立。自御所給公尋僧都置之。聽賢法印自置之

先讚一反。次鉢一匝。次出讚(此時傳供始之)。次十種供養。伽陀繼譽阿闍梨頌之。ヒタツヽケ誦間。觸物忩。不可說〻〻〻。二誦中チトアラスヘキ也

次御導師登禮版

憲實法印不著座。直登禮版。懺法堂邊。徘徊。ハシマリホトニ申案內也。香呂箱自兼置之。聖人下臈取之置也

次唄(聽賢)。次散花(公尋不行道)。次神分。次表白。次六種迴向。次下座(直出堂)。次迴向伽陀。次諸僧出堂。僧鐃行之。即奉納北野幷千本御墓所

共奉人數

聽賢法印　靜成大僧都
教源　公尋僧都
源守律師　朝俊〻〻
繼譽阿闍梨　隆意〻〻〻
玄豪〻〻
尊經法印　圓禪大僧都
以上兩人參會北野

次第

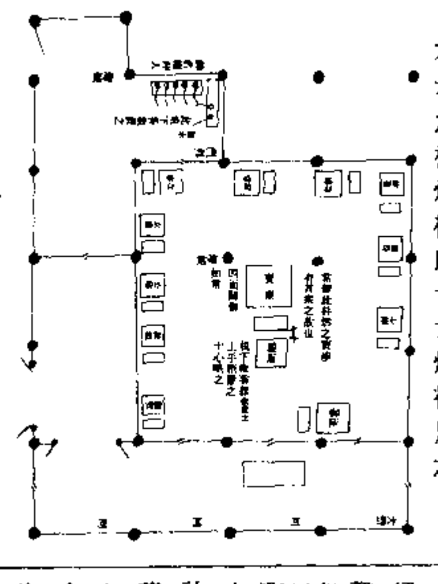
先上人少〻下立庭上。次道場內伽陀。次庭上伽陀。朝俊誦之。六調子。伽陀畢。不可說

〻〻〻。比興事也
次御經出御。持幡（隆意）灑水（繼譽）燒香（朝俊）
散花（源守）公尋（同散花）大寶（玄豪）
御共聽賢。靜賢。靜成。教源。チト引サカリ
テ御所。尊經。圓禪。房官等自四足出御。北
門。還御。畢。後〻如常
先北野社奉納（四要品）
筒上洗紙裹。之奉入之。灑水散香捻花
少〻入之奉納畢。次行道合殺（釋迦法花）
次伽陀（將覺）伽陀畢三反禮之（起居）
先於寶前讃嘆有之。其後奉納之畢
次奉納千本御墓所（一部）於本堂前讃嘆。
次奉納畢無便宜之間。行道略之畢（如常）
面〻退出任意。召車一兩給之。靜成以下
乘用
十六日
登山次四井奉納之。如法堂奉納之。其衆
範成法印（如法堂參會）靜成。公尋。源守。隆意。玄
豪等也。召馬傳馬夫等如水迎。儲般若院。
儲之（教因律師沙汰也）先マキ上奉納之（不裹紙）次行
道合殺（机迴之）次伽陀（如常）伽陀畢三禮。
次懺法讀之。次出堂。大風大雨之間散〻
會也
十七日
奉納光明院御墓所（一部）其衆。聽賢法印。
靜成大僧都。教源。源守律師。朝俊〻〻
各乘馬（路次）奉納之。昨日傳馬召留之畢
已上爲後日如形記之畢。南無一乘妙
法蓮花經。生〻世〻値遇頂戴

宮御方（後宮市川日ト號申）御母儀大納言二品十三
迴御遠忌。九月十五日也。仍御爲彼御追
孝被始行之。其次少〻又御寫經有之。御
迴向所〻
北野（四要品）千本一部（御母儀御料）如法堂（一部。法皇御料）
光明院御墓所（一部。大峯御料）
四要品八部內
一分（和尚）一分（西山殿）一分（仁和寺殿）一分（雙林寺）
一分（又西山殿）一分（贈大僧正御房）一分（北山殿）
合點。北白川
建治二年六月二十九日。於三條御坊被
始行御如法經日記　後日玄勝公加之。
是山上勸進由歟
一。僧衆事
御所　聽賢法印（御先達）
靜成大僧都　教源
覺親僧都　公尋〻〻
最譽律師　玄盛阿闍梨
行兼〻〻〻　行快〻〻〻
隆伊〻〻〻
公尋僧都以御教書催之
一。前方便事
自二十二日始行之。三時。此內一時長日
御懺法被通用之（如懺法以下長日）仍日中佛供二
坏備之。又初夜時佛供備之。長日佛供故
也。一品經〻机二前奉置之
一。外護者事
禪光　唯明　眞勝　延上

前方便於懺法堂雖被行之。懺法堂承
仕不相綺之。外護者隨此役畢
一。淨衣所事
東御所御中居也。坊號不押之。掉莚等（如例）
手巾二（一丈許上下）手水桶二（上下）香サクツ
置之
一。行水所事
東御所御湯屋用之。湯桶二（カイケニ）打板二
枚。足駄。足桶。湯取已上二種古物歟
一。佛供燈明事
佛供每日一周（坏別一升白物）燈油一升（如前〻）
一。行水用途事
每日五周云〻弘長四周（僧衆十人二）文永四
周十人今度五周過分歟
一。不斷香事
一。僧膳事
使宜人〻雖被催之。面〻申子細歟
一。莚事　每日二帖
一。彫物事
一。日次事
開白六月二十九日（自晨朝時始之）
一。堂莊嚴事
二十八日以外護者令洗之。次聖人少〻
又洗之
一。明障子事
一。半疊事　十一帖（二重繚白）
一。內外金剛事　外金剛墨付之
一。經机香呂事
良覺法印借渡之。但少〻不足。聖人用意

之
一。寶座佛具事
南御所御佛具被渡之
一。神名帳事　門前北壁押之
一。名香事
方三寸許紙裹之。面々机置之。文永同之。
弘長小箱 中隔有之。一方香。一方名香入之 塗香面々用意
之。此義神妙歟
一。寶座燈械事
自本有之。柱燈械四十九燈被用之

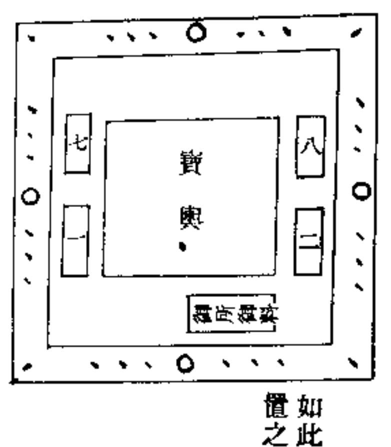

幡懸樣四方幡面向內懸之。寶座幡面向外懸之
經惠玄兼參如之時。各々座皆以相違了。聽實南西
間北向ニ著。敎源引上著座。其外薦次如常。可准知
之。各机上經一部。香箱。名裹香紙ニテ置之 此條不可[illegible]
一。開白時次第
六月二十九日。自晨朝時始之。先寅刻集
會。大鼓打之。次聖人集會門前 數淨蓮 各持
坐具三衣香呂。置門前机。花筥自以前道
場置之。次出御。次入道場。上薦爲先。門前

灑水 如常 次無言行道三匝。次行道畢。於
各々座前敷坐具。禮拜三反 五體投地 次各々
著座 坐具如例 次調聲 聽實法印 持坐具三衣香呂
花筥進寶座前。置香呂於前机上。敷坐具
置三衣。次取香呂一禮 起居 次登半疊。次
塗香。次捻名香。次磬一打。取香呂散花。又
磬一打之。次三寶禮 合掌出之五體投地 次供養文 蹲跪散花
供養已禮三寶一禮 五體投地 次奉請段 蹲跪散々
奉請畢一禮 起居
次唯願段 蹲跪散花 次唄 公尋僧都 調聲散花下テ立
行道。諸衆皆持香呂花筥。次唄畢乍立打
磬。乞呪願。次敬禮段 五體投地 次六根段 蹲跪散花。
但初夜時十心略之 次四悔 同 次十方念佛三匝 一匝ニ一
反可唱之 次經段。次十方念佛。次後唄。次磬一。
次三禮 起居禮 次七佛通誡偈。次晨朝偈。次
神分等。次下座。取坐具等一禮著本座。下
薦上人雜役如例
七月一日
次日中時 調聲大僧都靜成 先申刻打集會大鼓。次
黃昏時 敎源 次初夜 覺親僧都 次半夜 公尋僧都
二日
後夜 最譽律師 晨朝 行快阿々々 日中 隆伊阿々々 迴調
聲也。但除玄盛行兼畢
黃昏 聽實法印 初夜 靜成大僧都 半夜 敎源
三日　六時如例
四日。五日。六日 以上六時等如常。但掃除有之
七日。八日。九日。十日。十一日。十二日。已上
又如例
十三日　後夜等三時如例

今日水御料紙等可奉持參之由。內々兼
日被仰眞圓房云々。仍藏山上人奉持參
之。上人五人
用意物事　折懸筒三懸用意。水瓶今度
無之。洗紙一帖。大寶持幡。灑水。燒香等同
用意之
外護者二人 眞勝上人 御恪勤。少々登山。四部
御料紙也。三部 南谷分 三條殿 一部 無動寺分 愛宕殿
水事
水瓶無之間。折懸筒片方ケツリテ奉入
之。雜水筒二懸入之。雜水外護者持之。洗
紙同
寶輿奉立之。御經裹紙同奉安之 ヨコサマニ奉安之
先申刻御料紙入御。次列立道場庭前伽
陀。々々不能記之。次道場內伽陀 最譽律師誦之
情存妙法故 等 漸見濕土泥 等
次隆伊阿闍梨進出大寶請取之。行快阿
々同水請取之。次正面明障子自內開
之。次大寶奉指入之。公尋僧都取之。於寶
座後。御先達法印覆面手袋シテ自大寶奉取
出。奉入御輿畢。大寶者出門前畢。覺調僧
都水奉取之。結付寶座下柱 戌亥角柱也 次閉
明障子畢。次靈山上人退下。次迴向伽陀
顯以此功德 尤可誦之處。無其後。尤不審々々
次黃昏等三時讀之 如例 御先達法印云。
尤一二時可運候ケリト云々
北山殿御時。於西山殿被始行御如法經
之時。御料紙等梂河靈山上人持參。本所
上人行向彼所請取之。靈山上人儲大剛

臣勤之。白布給之
後嵯峨院於龜山殿被始行御如法經之
時。御料紙等靈山上人持參釋迦堂。本所
上人向彼堂請取之云々
靈山上人布施物事。今度無沙汰。自和
尚御時爲藤嶋役。八木毎年被沙汰下
之間。無其沙汰歟
今日源雅法印垸飯進之
十四日。十五日。六時如例。十六日。六時同
今日玄豪阿闍梨自黄昏時參加。日來淸
水谷經衆也。佐法印云。自他所直參事。聽
賢共行數箇度之間。一度無其例云々。公
尋僧都云。圓明寺僧正御房御時。覺源法
印日來於西蘭寺共行歟。彼以後御所御
如法行參加云々。是良覺法印說歟
慈濟私云。後白河法皇文治御如法經
之時。雖不參正懺悔寫經之時。慈鎭和
尚于時法印觀性法橋二人被召加了。是私
修妙行之間被召加云々。況於正懺悔
哉。勿論〳〵。但今記者論日數滿否歟
如何。重可悉之耳。若一期三七日許依
寫經中間近大間不可然歟。更可決之
十七日。十八日。六時如例
自黄昏時十八日經惠律師參加。是又淸水
谷經衆也。昨日懺法如何。於淸淨道場不
請之者。可爲退轉之儀歟
後日云。於引接坊著淨衣讀之云々
慈濟私云。雖著淨衣道場不淸淨者如
何也。非懺法堂者雖無奉請不可相違
哉。凡行法寫經各別事也。而當時令修
之間。以懺悔爲本故歟。可決之
十九日六時如例
公什僧都坊始如法經。琳圓範增淸水谷
經衆也。此後日加衆云々。開白日等不知
之。經箱硯箱等洗之。先閼伽水洗之。次以
雜水折懸筒水聊洗之此間覆面
二十日　未刻打集會大鼓
黄昏以下三時引上讀之。懺法畢掃除經
具等置之。御料紙奉卷付之。本經同卷付
之。今度本經別置之。奉書之經箱。寶座正
面。御所御分西一重一三五東一重二四六西
一重七九十一東一重八十十二

如此置之

二十一日御筆立。先寅剋打集會大鼓
聖人著法服七帖袈裟各入道場。轆用之。
但懺法之時用金剛畢。次後夜時懺法如常
次懺法畢各持坐具三衣香呂花筥出堂。
門前敷淨莚著座。各持坐具草座。次持三
衣坐具花筥香呂草座。灑水入堂。次無言
行道。三匝畢迴立寶座左右。禮拜三反。各
敷坐具禮之五體投地
次總禮頌々々　南無々々
次釋迦彌陀々々々　南無々々々
次法花々々　々々々
次懺悔々々　々々々
次各著座。次導師登半疊靜成大僧都
三禮。如來唄。神分。啓白事由。發願。次一切
書寫打
次下座。次分經
玄豪阿闍梨一人勤此役畢。次役人著本
所
次寫經覆面如常日數六箇日。四部
十二人。二卷半配分之。但少々不同有之。
大概也
御所一卷　聽賢二卷　靜成三卷　敎源四卷
覺親五卷　等也。垸飯有之
二十二日　懺法各一卷。或同音。或各別
二十三日。二十四日。二十五日。已上如例
二十六日　筒奉納事
但不用筒以洗紙裹之。如筒時結之。總供
養之時。一筒百部可奉入之間。別筒不用
之云々
先酉時集會。大鼓打之。次各上堂法服七帖袈裟
次御經奉取出之安前机上。机上カキ板
置之。其上奉安之四部總結奉置之。次付
封。自上臈付之。敷坐具禮拜三反五體投地奉
付封畢後禮拜一反五體投地付封卽切之。自
餘同之。上人付畢。結緣人々封付之畢
次補闕分。寶號等。次神分。靈分。祈願。次合

法花廻 次蹲踞寶座左右伽陀
法〻〻〻。十方〻〻〻〻於我〻〻〻願
〻〻。願以〻〻〻
懺法 毎日一卷分也 面〻經机坐具三衣等撤
〻畢

二十七日
入夜自善峰寺御經入御。本所上人皆入道場。但靜成大僧都敎源不參。廣庇正面間東西燈二燈有之。先西山上人伽陀三。次道場內伽陀二。而後奉入之〻〻 玄豪阿〻勤此役
無左右正面明障子開之。伽陀畢後可開之歟
是又無動寺分御經也。都合二部如此
十種供養　御導師憲實法印
堂莊嚴

堂內東机花北立之定備之。西机花北立之定備之。經惠公尋結付之役可勤之間。能〻沙汰云〻度〻置樣不定歟
散花自以前置之。葩濟〻被入之。繪葩結葩等少〻有之
御導師自以前著座可立傳供之由中之。法印半疊西中間引下敷之。先上人著法服七帖袈裟持坐具三衣。入道場著座。御導師同入門前著座 當時始如法經上人也
次總禮。我此道場〻〻〻
次傳供

佛前机結付幡蓋等事。弘長可爲上﨟役之間。公什爲御代官結付之畢。文永下﨟二人勤此役。今度中﨟勤此役畢。先例如何
先讃一反 玄豪勤之 次鉢一匝。次出讃。次傳供。次傳供畢鉢一匝。而後可著本座之處。傳供畢卽著本座。其後鉢突之。不可說〻〻
〻
次十種供養伽陀 最要師勤之律 次導師登禮版。

次法用 唄 聽實法印 散花 公尋僧都行道 次神分。次表白事由。次六種。迴向。次下座。次迴向伽陀。願我生〻見諸佛。願以此功德。次諸僧退下
御導師御布施

二十八日
南谷上人 當番 十一人無動寺上人十二人爲御迎參上
寶座等撤之。御經奉入御輿。道場中央西向立之

懺法 早〻讀之毎日一卷內也 役人出庭上。先道場內伽陀三
〻〻〻 〻〻〻 〻〻〻
伽陀以前役人付御輿。次道場外伽陀二。
次行列
先持幡 玄盛 次灑水 最要 次燒香 經惠 次散花
公尋以上可爲散花役歟。仍雖可立御輿前覺親公尋可爲御所次之由御先

達法印令申之間。御所御次立畢。但御所入御以後。御輿前立畢
次御輿。御所。覺親。公尊。源雅法印。實譽法眼。高三品。兒。房官。侍等供奉。自棟門入御畢
御力者等（同外縫者同）持幡。灑水。燒香。散花。寶輿以下。次奉入法勝寺西門內。先東塔南谷上人奉請取之。本所上人伽陀二。次持幡等請取之列立。南谷上人伽陀二誦之。
大寶等皆交替之
次無動寺上人奉請取之
先無動寺上人伽陀三反。次大寶奇之。奉入御經畢。次本所上人伽陀二。而後歸參御所畢。各々分散如夢如幻。南無阿彌陀々々々
隨思出記之。定僻事有之歟
先師記錄等料紙下品剩被云加他事之間。妙行之詮要抄出畢　玄勝判（教源也）
于時元應二年九月四日。四帖記錄書整畢
皆交合了

市川宮
文永九年八月八日。青蓮院若宮御如法經。前方便始之
宮　聽賢法印　範成々々
尊經々々　靜成大僧都　圓禪々々々
教源僧都　公尊々々　源守律師
朝俊々々　繼譽阿々々　隆意々々々
玄豪々々々
九月十五日。十種供養。御導師憲實法印
奉納千本。山上社頭。光明院。雙林寺。西山云々

建治二年六月二十九日。青蓮院如法經始行
竹園　聽賢法印　敎源僧都
覺親々々　公尊々々　以下十人
愚云以上兩度准后門主之時。宮御同宿之程也

門葉記　如法經七

青龍院
元應二年八月十九日。於無動寺大乘院被修御如法經正懺悔
至前方便者。面々於各別道場令勤行
上人
大（青蓮院）御所　中（花山院）御所
桂林院宮　慈祐
仲潤（仲玄法名也）僧都　定尋律師
宣忠阿闍梨
已上七人
開白　調聲慈祐　唄仲潤僧都
後々調聲。次第勤仕之
二十六日
御紙。御水。被迎之。當時住侶等妙行勤仕之間。仰彼輩被迎了
內道場伽陀定尋律師
同九月十日　御筆立
御導師。慈祐勤仕之。伽陀（定尋律師）
同十五日　御經二部。四要品。兩部奉納。
慈祐。定尋律師（奉爲龜山院後二條院云々）
同日十種供養
御導師。長吏法印玄智
無動寺別當兼行也。辯說如富樓那。聽聞大衆數輩
至同十八日　重猶有御寫經
四要品數部。或社頭。小嶋殿。或無動寺

本堂已下、又面々親疎亡靈得達、要品
名文等寫書之
十種供養以式被行、大御所御勤仕之
同十九日　御奉納横川如法堂、駄駒兼
舁儲之
仲潤僧都、定尋律師、宣忠阿闍梨、假聖
二人御留守、政所沙汰進之
同二十日　駄駒賴辨儲之
御奉納社頭小嶋殿 慈祐、定尋律師、宣忠阿々々、假聖二人同前
賴辨律師云、今曉感夢想、モタチ山御
子宮仕數輩出來候間、依何事來臨哉
相尋候處、青蓮院宮御如法經社頭御
奉納之間、參御迎云々、夢中思様、是山
王御納受之間、有御影向之由御存之
間、落涙數行、歡喜合掌之由語之、經衆
等聞之、各同拭感涙了
已上慈祐法印記、以自筆本寫之

元德二年七月二十七日、出十樂院御房
受用彌陀院御堂被始行如法經
一僧名事
御所　中御所　西御所　新御所
行守法印　祐圓法印　玄祐僧都
仲玄々々　定尋々々　宣忠律師 已上十人
一外護者事
禪明　禪性
一前方便事
自七月二十日被始之、三時、於受用彌陀
院有之

同二十七日結願
一御淨衣所事
小御所被拵之、御所〻〻皆御一所云々
一御行水所事
小御所御湯殿
一面々淨衣所事
內大臣法印御堂東廊、祗候、々間、同假所
拵云々、定尋僧都雖對屋祗候、行水、內大
臣法印一所也、大夫僧都、中納言僧都、西
御所御中居申請、拵之
一行水所事
於本御湯殿有之、今度各々座位、上房號
札不懸云々、無人數故云々
手巾二上下　手水桶二上下
一佛供燈明事
一不斷香事 今度被略之
一行水事
一僧膳事
一竈事
一彫物事 去年御如法經被用同物了
一日次事
開白二十七日、自晨朝時始行
一堂莊嚴事
二十六日、以承仕先令洗之、次上人五六
人洗之
行守法印、玄祐僧都、仲玄僧都、祐圓等、堂
莊嚴、同御奉行、中御所、西御所、新御所、御
入道場上人等皆行水、大口許著用云々
先立寶座、懸幡、花鬘、羅網等

一道場圖事

一經机置物事 經一部、三香器等
一机三香器等、皆悉自梶井宮被渡之了
一寶座閼伽器
一開白時作法 晨朝事
寅刻許集會、大鼓 祢明打之 先上人集會門前
敷淨莚、次出御、於門前灑水、次入道場、以
上臈爲先
次無言行道三匝、各持坐具、三衣、香呂、花
筥、念珠、次行道了、各立座前、次坐具、敷、禮
拜 五體投地 次著座、次調聲 行守法印 持坐具、三衣
香呂、花筥等、進參寶座前、次置三衣、次敷
座具、一禮、次出一心 燒香散花
次取香呂、出一心敬禮、禮、サマ、置香呂、或
置香呂合掌、出一心
次供養文 香呂敬禮、散花燒 供養已、禮三寶 禮證之 五體投地

次奉請段〻蹲跪散〻燒〻常〻奉請蹲踞唯願蹲跪
今樣相違了
次唄　仲玄律師
調聲持香呂
已上祐圓法印記寫之

入道親王

貞治六年三月迎來月六日後伏見院三
十三廻御忌雖爲明年故大王十三廻修善可計會之上有御思念之子細歟自
二十九日於十樂院受用彌陀院被始行
如說法花五種行
座主御房　予　尋慶法印
寶什〻〻　長玄〻〻　信聽權大僧都
貞顯〻〻〻　宗圓〻〻〻
道尋法眼　顯憲阿闍梨
堂莊嚴事
先二十八日以承仕顯明法乘令洗淨道場奉行
顯憲仰之當日早旦承仕等令掃除道場畢
次幡花鬘懸迴之絹幡也鬘綱等不及其沙汰
次瑠璃壇前立寶座其上天井釣天蓋皮緣
寶幟如常四角小幡懸之幡手以紙捻結上之寶座上置花
實其上安經箱納御經一部慈心御經文和所被安置之經也御經頭向西
次四面供具如常四角瓶挿樒花佛供初夜無之
後夜粥日中白飯也
次寶座前立机一脚置三香器燒香名香置之塗香下重居之其上
前敷半疊文永例也道場正面西間敷半疊爲和
上御房御座同西間敷半疊爲予座堂左右同數
半疊爲諸衆座文和被敷半疊也仍今度又如此例但度〻皆各〻
座脇經机一脚立之西座六〻右二〻立之東座六〻左二〻立之机上
三香器居之但於塗香器者下重居之非二重机之儀直置堂板但數折敷安其上
墨一鋌筆一管置之本經并硯等面〻隨
身以承仕令置之
次正面廣庇立前机一脚中央安大火舍
置香爐置火時之左右立花瓶各挿樒花堂前立大鑁東
西脇兩間分破損之間用部下了是初例也
次後戶立門前机置香呂置香爐火時八枝花
筥入散花樒花也八枝置之內金剛八足同令置
後戶了
座主御房并予分花筥兼置座前香呂机
上安之金剛又置座前
抑可被用門前灑水歟之由有其沙汰
今度無行水等之沙汰尤可被用歟之
由予頻執申然而不被用之座主御房
并予自後戶不參堂之間不撰別門前
者可爲難治故歟但別可用灑水者入
堂被用後戶之條有何事哉如法經等
勿論也
次分經　顯燕以第一卷本經并率都婆
自御前次第任臈次支配之所殘又自下
臈配分了
次堂莊嚴已畢午半刻許可始之由被仰
仍奉行召承仕令打集會大鼓
先諸衆持坐具三衣等參集後戶各取香
呂花筥等著內金剛任臈次〻第入堂著
座數坐具三衣置机下重或置坐具上駒取也以西爲上首
次衆僧皆參之後出御
次始後夜懺法任文和例雖可被結願之間從後夜令行之五日可被起首了結願
調聲實什法印助音信聽大僧都
其作法段〻無五體投地禮拜然而燒香散花猶用之
先助音誦九條錫杖切音畢調聲持坐具
香呂花筥等進佛前机置香爐半帖右安花筥展坐具立樣
敷之半在半疊取香呂起居禮三反畢置香呂於
机上其後以坐具橫樣敷半疊前次塗香
次金〻丁次取香呂蹲踞金丁一次燒香散
花次出一心敬禮起居禮如常
諸衆現行同之自十方一切起居禮如常
但予燒香散花了置香呂作合掌禮之
是一說也禮敬爲本故也顯燕同之但
予自翌日持香呂非五體投地之上者
生聽今案無益故也
次三寶禮了供養文諸衆蹲跪導師同燒香散花人〻有無不同也次
奉請段諸衆蹲跪次導師作居誦持妙香花等
句次導師諸衆持香呂花筥列立次梵唄
發音信聽僧都勤之妙法蓮花經首尾座主法印勤之散花諸衆行道如常唄了諸衆著座
次呪願次敬禮段起居如常禮次六根
段諸衆蹲跪次四悔文蹲踞者可爲蹲跪人〻所爲不同也仍予如本蹲跪了如此用
蹲踞禮拜者無其時分之間爲容易歟
次十方念佛經段等作法如常
次三禮通戒偈後夜偈神分等如常
次懺法頌尊勝陀羅尼誦之衆長日懺法也是則文和例故
也今度頌用博士後夜時爲博士之故也
次日中懺法段〻略博士燒香散花御所樣敬禮段諸衆起立道師不同
儀法了下座持坐具等
次讀經一部七日之間或一部或四要品依日遲速可任意云〻
次誦經自我偈一反同音此事先〻不附讀經依人有遲速少〻讀了出自我偈以之可

（為限賦之由被仰出即御發音後ゝ調聲下座了即讀之）

次書寫經。寫經了。面ゝ率都婆。顯熈取集。置前机（為講釋也。今度不書五大種子）

次衆僧退下。於二棟引答於僧衆（此間寶座右佛）

（令捺行法壇也）今日堂莊嚴計會之間。開白遲ゝ。

今夕又可有御出之間。初夜時等相續之

次諸衆入堂。次出御

先始解脫（尊慶法印勤之）

其作法先進佛前（持香呂）具展坐具起居

禮三反了。登半疊（金二丁）

次唄（實什法印）次散花（實顯大僧都法用金）次神分。次表白。次勸請。次經釋（第一卷先揚題名五種一行ゝ聊釋之）（如法花[illegible]）

次六種迴向等（如常）下座一禮

次初夜懺悔（西方懺法也。是文永例也。子細重記奧。調聲實什ゝゝ。助音信聽ゝゝゝ）

其作法如法花懺法。燒香。散花。起居禮

如常

次五悔段（胡跪段ゝ燒香。散花。無禮拜）

次三歸。諸衆蹲踞。願諸衆等。諸衆著座。

次ゝ如常

次甲乙念佛（諸衆持香呂。不持花筥）合殺（此時被具花筥散花）迴

向（非高迴向文永開白許聽賢法印用之凡高迴向引聲阿彌陀羅外常途不用之由傳聞之）

後唄二和上誦之（但長玄ゝゝ彝之信聽誦之）

次初夜偈。九聲念佛。神分等。次禮拜門

（諸衆蹲踞）次伽陀（最末誦之如常）次千手陀羅尼（如常）

次下座一禮

次尊勝行法（尊慶法印勤之。念誦時大陀羅尼七反。同音如常）

坐具三衣。依煩不持之。面ゝ如此

日中時了。諸僧退下。其後初夜時闕伽

等辨備了。此時行法經同用意之。一前

机。一面供具如常。外供二坏居之。半疊

一枚敷之。聲臺西法懺法了被渡之

西方懺法念佛行道之時。此壇籠行道

了。寶座制立之故也

抑此行法自明日（三十日）可被始行。其故

者限十七箇日來六日。整淨水之儀。則

可被擬結願也云ゝ。然而承仕等儲不

存知之。已設其供養之間被行了。和上

御思念臨期相違。但不可苦歟。行法了。

諸尊疊坐具置机下。持香呂花筥各退

出

三十日 天晴

辰一點灌頂被始行之。昨夕御出還御遲

ゝ間。巳半刻打集會大鼓

任文和例。拂曉粥一坏可引僧衆之處。

時分遲ゝ。面ゝ不參集之間。祗候之輩

少ゝ送遣候所云ゝ

衆僧皆參

奉行今日分經第二卷。率都婆支配之。

餘殘分下臈昨日書寫了。今日除彼衆。

自次上殘率都婆儲之云ゝ

先後夜懺法（調聲信聽大僧都。助音顯熈闍梨。先誦錫杖如例）其作法

如昨日

次日中懺法（調聲同）次自我偈。次讀經寫經

（多少在人心）

申斜打集會大鼓

諸衆皆參之後。解脫始之（實什法印勤之）

其作法如例。登禮版之後。三禮。如來唄。

次神分。祈願。次勸請。次經題。次第二卷

講釋。次六種迴向。次下座禮佛。今日表

白無之

澄憲法印卷釋兼置前机讀上之。神分

勸請等并次第書折紙制置之。卷釋讀

了。以一卷之三門備五種之一行。以功

德之上分奉資先皇御菩提之由故啓

之了。抑還經有多文段云。重揚題名（甲乙）

（如常）次六種迴向也。後ゝ又如此

次西方懺法（調聲實什法印。助音信聽大僧都）如例。次行法

（長玄法印勤之）事了衆僧退下

四月一日 天晴

辰一點打集會大鼓

此時僧衆著淨衣參集二棟。粥行之。不參

人ゝ送部屋云ゝ

次諸衆參堂

先後夜日中懺法（調聲實顯大僧都。助音予）自我偈。讀寫

經（如例）解脫（面ゝ故障之間。臨期予勤之）第三卷也。如例

初夜西方懺法（調聲顯熈闍梨。助音予）

尊勝行法（予勤之）

二日 天晴

辰一點集會大鼓打之。粥等如例

後夜日中懺法（調聲擧助音實顯僧都）自我偈等（如例）

解脫（信聽僧都。第四卷）初夜念佛懺法（調聲予。助音顯熈。普爲有之）

尊勝行法（實什法印）

三日 陰晴不同

辰一點始之。粥如例

後夜日中懺法（調聲座主易被勤之。助音實什ゝゝ。三衣持加給之）自我

偈等（如例）解脫（長玄法印。第五卷講之）

西方懺法（調聲同。助音同。五念門有之）

懺悔、一段、終、每持香呂起居禮給（諸衆不謝）
甲乙念佛了。御著座打金了。悉念佛。諸
衆付之。此間如例。千反令念誦給。小念
佛了。行道合殺也
後、仰云。此兩條故實鑒法印常如此用
之。法花懺法已無段々、禮拜。今用之條
無益歟。然而故順先賢所爲者也云々
次行法（羊僧又勤之）
四日（雨降）
時刻幷粥如例
後夜日中懺法（調聲顯然・助音御勤仕）自我偈等（如例）
解脫（第六卷講之。尋慶法印勤之）
西方懺法（調聲顯然・助音實什。今日如昨日有小念佛）
行法（長玄法印勤之）
五日（天晴）
時刻粥等如例
後夜日中懺法（略博士御所作。調聲顯然）自我偈等（如例）
解說（六七兩卷講之。實什法印勤之。六七幷第一卷殺前机。餘卷々置諸衆座六七）今日
表白有之
初夜西方懺法（調聲同今日同用小念佛・略博士。如法花懺法敬禮段起立也）
尊勝行法（御勤修也）
已上三時相續行法了。諸衆持坐具三
衣香呂花筥退下了
今日有十種供養（明日雖可被行之、於仙洞爲同御佛事被行法之事講伶倫）
（依計會也。子細在左記之）
一。堂莊嚴事
先懺悔等畢。莊嚴道場。經机以下撤之。散
花等令掃除。堂前机等同取去。犬禦撤之。
寶座四面供具備之如常。白飯染佛供居
之（花足大ニノ不容受之間、用土器。八春日云々）
新寫經結之立花實前。依無其所也（以之不可）
（爲規模歟）寶座右（訪著）行立十種供養机（片供也遠建久文永例近文和）
（御現行也）

居樣、

北

三瓔珞　七幡蓋

一花　二香　五塗香　六燒香

四末香　八衣服

南

此居樣度々記出言也。文和又此記六
無之。但以傳供次第案之。最結句尤可
有端歟。仍如此用之了。末香瓔珞龍頭
向外。幡蓋衣服龍頭向內立之。机。結付
了。花等四種居高坏了。花時花用之。香
器中沈立之。塗香以金白薄樣裹之。燒
香用火舍。兼捻名香了
次衆僧座從正面東間以下一巡半疊敷
之（文和被用疊敷）導師座正面西間疊一帖敷之
御聽聞所搆之（無出御故也。予不列座也）
道場東公卿座二間爲卿上雲客座。撤遣
戶。上部懸御簾。以釣丸裹之。是地下堂上
界畔也。後立屛風。小文二帖南北行敷之。
又二帖東西行敷之。道場間於障子撤之。
垂翠簾公卿座前廣庇二間。以明障子爲搆
之。紫緣四帖東西行敷之。東立明障子爲
出入路。此內大鼓鞨鼓鉦鼓並置之。是地
下伶人座也（此座事兼有其沙汰。子細重記奥耳）
抑堂東妻戶可懸簾歟之由雖有沙汰。堂
外懸之條不通滿之間被略了。末座鐃鉢
一具置之。次後戶机上香呂花筥置之（入蓋）
之。內金剛八足。此所用意之
次庭上立誦經案（冥道供門前机樣也）其南引幔一帖
（東西行也）
已上堂內外莊嚴大概如此
一。法則事
未斜御導師（良慶法印）參（納法服・紫甲・不持坐具三衣。香呂箱以承仕令殿前）
机伶人少々遲參之間。暫有時分
申半刻可始十種供養之由被仰。郞案內
申之
先樂人可參樂屋之由。以承仕觸之。次諸
衆案內申之。次樂人著座
中院前中納言（親光・篳篥）園前中納言基隆
（琵琶）公全朝臣（前室町中將）箏 基光朝臣（[illegible]中將）比巴 尊光（親光卿息・故[illegible]任少將云々）篳篥
新若（笙・垂髮兩人著雲客末。是先例也）
已上堂上皆布衣也。垂髮直垂也
景茂（巳下地下）笛 信秋 笙 景重 笛 景繼 鞨鼓 國秋 大鼓
藤秋 笙 久俊（[illegible]人）雖被催之臨期故障
地下皆布衣。但景重藤秋直垂也
基光朝臣器國秋役之。基隆卿公全朝
臣遲參。總禮樂之間參仕。器以承仕獻
之（承仕例裝束也）
次申案內於御前。即入御于御聽聞所（長吏）
（僧正等參會。予同候）次諸僧著淨衣七帖袈裟。持坐具
三衣參集後戶（今度聽衆無）此時奉行以承仕
可始亂聲之由觸伶人。即發音。景茂景重
景繼 笛 國秋 大鼓 藤秋 鉦鼓。此時許打之
此時諸衆持香呂花筥著金剛。任臈次々
第入堂（上臈爲先著座如常）

次僧衆著座之後。奉行以承仕可發音樂之由觸之
次吹調子 盤涉調新若吹出之
次總禮樂 宗明樂 次伽陀 我此道場如帝珠 僧聽僧都誦之顯等
僧都同音。餘人不出音
伽陀誦了。諸衆散花禮拜 取香呂作一揖
次傳供樂 採桑老可爲樂拍子之由兼日治定之 處分茂當座可爲只拍子之由申行之
間臨期改了被
樂間僧衆起立座上 不持香呂等爲傳供儀故也 誦四智
讃 眞頌僧都誦之 一反誦了。鐃鉢一匝 繞道尊法眼鉢 顯熙加持如常
突了著座 今度傳供被修之 傳供樂了。導師入堂 持香呂著草鞋著座
次花香樂 蘇合香序 次伽陀二 若人散亂心 須曼那闍提 誦了
散花禮拜如前
次瓔珞抹香樂 同三帖
次伽陀 種々諸瓔珞 散花香抹香 誦了散花等 如前
次塗香燒香樂 同四帖
次伽陀 栴檀及沈水 衆寶妙香呂 誦了散花禮拜 如前
次幡蓋衣服樂 同五帖
次伽陀 付物在之 其大菩薩衆 應以天花散 誦了散花禮拜 如前
次妓樂合掌等 同急 破 是殘樂也。五反歟
次伽陀 簫笛琴箜篌或有 人禮拜付物在之 誦了散花禮拜 如前
次昇樂 萬秋樂破 此間導師進禮版前禮佛三
反。著座之後樂止之
次樂了。金丁。三禮如來唄 密音被略法 用先例有之
次說法々々了。六種迴向
無堂達作法。仍諷誦願文兼置前机
次下樂 千秋樂五反殘樂也
此時導師下座著本座。暫著座。樂未終

以前退下
次迴向樂 輪臺青海波五反殘樂也
次伽陀 願以此功德付物在之
次伽陀了。諸衆持坐具三衣香呂花筥。自
下臈次第出堂退下
已上無一事之違失以遂行了
次道〻莊嚴奉行撤却之
卿上雲客於寢殿西向四間。座主御對面。
勸盃在之。亥剋許面々退出
地下輩於宗圓僧都部屋。十種供養以前
酒肴給之。無其所之上。彼僧都知音之間。
被遣彼部屋了
五種行條々
一。裝束事
布大口。布衣。布七帖袈裟。坐具。三衣。諸衆。
皆如此。但座主被用絹御袴 指貫也
一。諸衆存知事
裝束可爲新調。但雖舊衣用洗濯者不可
有苦。絹帶小袖等非制限
或義云。衣下令著大口。猶以布也。帶仍
可用絹哉。尤可用布紙等歟。但先例之
上者勿論也。其細帶事歟。絹帶小袖等
相違有便歟云々。但幡等爲絹之上者。
不可痛之細帶料簀餘事歟。仍諸衆皆
用絹了
硯一面 本經一部可有用意
婬酒可有禁斷。香湯洗浴宜在人意
已上條々任建長文永等規式。兼日奉
行觸僧衆了

一。兼日用意事
名香少々 經木 一部分卒都婆 用意分可有之 墨十廷
筆十管 天王寺金剛十足
兼日可在用意
一。日數事
自二十九日令起首。至四月六日可結願
之由有沙汰。然而來六日爲同御追孝被
行法事講十種供養。同日參仕窮屈難治
之由樂所內々申入之間。俄限七箇日被
行之。先々儀自初夜始之。一期八箇日行
法也
一。開白事
任先例先寫經。次解說。其後初夜儀法可
有奉請間。自翌日初夜儀法雖用西方懺
法。開白時猶可爲法花儀法由兼日治定
也。而俄依法事講可被引上之由有沙汰。
自二十八日初夜雖須被始行之。御淨衣
幷予淨衣等事。倉卒之間遲々。仍自二十
九日以後儀法爲開白。此行法先々不然
歟 如法經從晨朝令始行之上者。後夜准持又非難哉
一。初夜用西方懺法事
建仁。建長。文和。三箇度例。三時共法花懺
法也。而文永准后御現行。初夜被用念佛
懺法。是又非無先規。元久於吉水被始行
如法經之時。三時懺法。三時西方懺法之
由有所見。文永例令被守和尚之嘉躅歟。
仍今度又被用文永例了。且舊院淨土宗
御信仰故也
一。解說事

每日只一卷講釋也。兼日六七兩卷講之。其次一部總開題有之。此時發願四弘用之

一寫經分配事
每日一卷也。結日兩卷也。仍其分兼支配云々

一尊勝行法事
寶座右西拵之。御本尊故大王三十五日可被新圖也。種子座主自被遊之。佛臺奉懸之
抑此行法於同道場用之條可何樣哉之由内々有沙汰。然而文和每月例事。御佛事阿彌陀行法。御現行修中被行之。尤可爲准的歟之由申入之。仍如此被用了。傍（例不可有子細歟）設其壇。此外每月佛事講演等不被行之

十種供養條々

一導師裝束事
先々皆布法服也。今度可然之處。導師申云。布法服不用意之。絹不可有苦哉云々雖似背先例。此五種行一向絹氣分不棄捐之上者。何事有哉之由被仰遣。仍用絹了。今度初例歟（但元久五年如法經被用絹幷衣裳等云々此時儀供養導師等用絹歟可准據哉）

一略法用々三禮事
此例希有也。貞應元年七月。於天王寺被行十種供養之時。被用三禮。今度此例也

一迴向伽陀事
常途處々十種供養。妓樂合掌。次迴向伽陀用之。當門流先例。多分說法之後用之。以前用之條先規未勘得之。淨土寺僧正說法以前用之歟。且闍之。和尚度々御現行。月輪以下最結句用迴向之條一同也。然者迴向樂與伽陀前後如何。和尚御時如法經。下樂後即伽陀々々了即奉納無別樂。而無動寺寬元現行。慥記云。下樂（千秋）樂迴向（白柱云々）是無前後沙汰。倩以已前准據思之。十種伎樂等。先樂。次伽陀也。仍下樂了奏迴向樂。可誦伽陀之由治定了付之。或儀云。伽陀了無音樂之條冷然歟。然者迴向許伽陀後可有之歟云々。此義者以准的被會了
又一義云。然者導師說法了。暫不下座。其時迴向樂奏之了伽陀々々了可有下樂歟。此時導師可下座歟云々
是說法了。導師即下座去例也。強十種供養首尾列其席事無之。傳供等間令參堂此意也。然者何待迴向猶可座禮版耶云々
又義云。附順尋常之儀。何事有哉云々。此段又失門流風儀之條。非本意歟云々。凡如法五種行記。樂前後等委細記無之間迷惑了。然而治定趣如記右耳
次音樂目六。信秋内々注進之。彼注進輪臺（迴向）青海波萬（昇樂）秋樂破千（下樂）秋樂如此書之。是順常儀之故也。則如此次第者輪臺用昇樂萬秋樂破（下樂）千秋樂（迴向）如此可用耶之由。内々被尋仰之處。昇樂萬秋樂破尤可宜。但輪臺青海波。並結句用之條。不可有子細歟之由申入之間。如然落居了。後日度々記引見之處。樂次第強不一定。

一倍人所坐事
卿上座于堂前廣庇。雲客著于大床。地下輩於庭上敷疊著座。勿論也。而今度密々儀也。堂上地下可爲直垂之由被仰之。地下輩信秋内々勸進之。密儀之故也。面々爲直垂者著座之儀不相應歟。然者被拵一卷之條可然歟。於地下樂所座者。一長押下處。以明障子等拵之條可宜歟云々
但竹園御所倍人堂上猶不可然歟。別而樂所等被構之時者頗別段也。今度東公卿座廊。令座之條不可然歟。又地下輩無座庭上。月卿雲客著内者。其程相隔而似無合奏之便歟。其上著直垂著座之儀猶如何云々。付之種々義有之。然者東公卿座廊緣更可切下歟云々。是又如此結構之條。還又不當正意歟云々。異義蘭菊也。故梶井二品親（[illegible]）王之時無定量。地下同座于堂上之由或人申之。彼例者不尋先例之有無。隨時有沙汰歟。間頗不足用之。先年於西大路座主御母儀被行法事講。其時殿上地下同令居堂上。可被准彼例歟云々所詮堅固爲密儀之上者。立障子令隱居之條。強不可有巨難。中々態造作結構。還可招謗難歟之間。如然治定了

一御布施事
御導師二重一裹（加布施劍等也）（銀）諸衆五十匹爲裹物代云々

一。樂所殘中

此中有無先規不一定。然而終日祇候之間。故被遣之。紙帯扇風情也。依爲知音。宗圓僧都以状習日遣信秋許。面々可分與由也

一。御經奉納事

同七日座主御參深草法花堂。其次御經被入御車。以禪衆可奉納之由仰之。予候御車後。導尋法眼尊光新若同參車後。依仰幣涉調樂三。垂髪兩人合奏。又伽陀三誦之（情有妙法故於我滅度後顯以此功德）先樂。次伽陀也。禪衆給御經。瑠璃壇前机安置之。於其前故爲法樂也。彼後。能々可安之由申之。此壇下奉納舊院御骨云々事了。爾後深草法皇御影。其後還御。今度儀強非奉納之儀也

一。此外御佛事

當日於受用彌陀院被行尊勝淨水（寶座以下撤之）

一。堂莊嚴如常。引壇敷水引四面供具如例。白飯十六坏居之。中瓶立之（茅草荻脇机）

御導師尊玄僧正（香染鈍色。同甲袈裟）

出御　予

光勝法印　尋慶法印

定興法印

教祐々々

實什々々

長玄々々

信聽大僧都

眞瑚々々（明禮）

宗圓々々

顯禪阿闍梨

一。法則如常

表白所願了。（祈願佛號只南無摩訶毘盧遮那許也。不唱本尊尤甚深也）

唱禮（三身佛眼。本尊。二明王。各唱之。大小自在等。私八大菩薩摩訶薩何尤可加之歟。何修法等不云）（然爲如何）

五大願後陀羅尼一千反。而々密誦

同音二十一反

陀羅尼數反了。導師下座立以前小啓白。此時顯禪來正面傍取瓶。隨阿闍梨旋繞。其作法如例

堂正面明障子際。見聞雜衆濟々。仍諸衆并四方散灑之後。導師自開明障子令灑雜衆。或合掌而受瓶水於頂上。或驚疑而避走遠仕。可類上幔五千人歟。比興々々。次散灑了瓶如元立之（如例）禮拜（諸衆同之）次々如例。後供養了供佛布施。其後阿闍梨自誦四智讚（諸衆同音第二反闕伽第三反振鈴）

次補闕分（金剛輪陀羅尼佛眼呪）

諸衆同結誦之。合掌祕印依人異。但諸衆強不可必結之歟。修法等時全不然哉。但樂師記伴僧可結誦之由被記之事有之。若依此片端歟。又如波濤互爲能所歟

次五悔等如例

一。布施

導師（一裹杉原十帖加布施也。檀紙十帖）

諸衆　檀紙各十帖也

檀紙便宜出世之間。或正等沙汰進之。予少々故獻了

往生講（毎月行之。懺法之次行之）

不斷光明眞言（自五日戌刻被始之。開白行法。結願次日丙刻同行法在之）

不斷念佛（同時始之。世間者勤之。但開白結願出世者勤仕之）

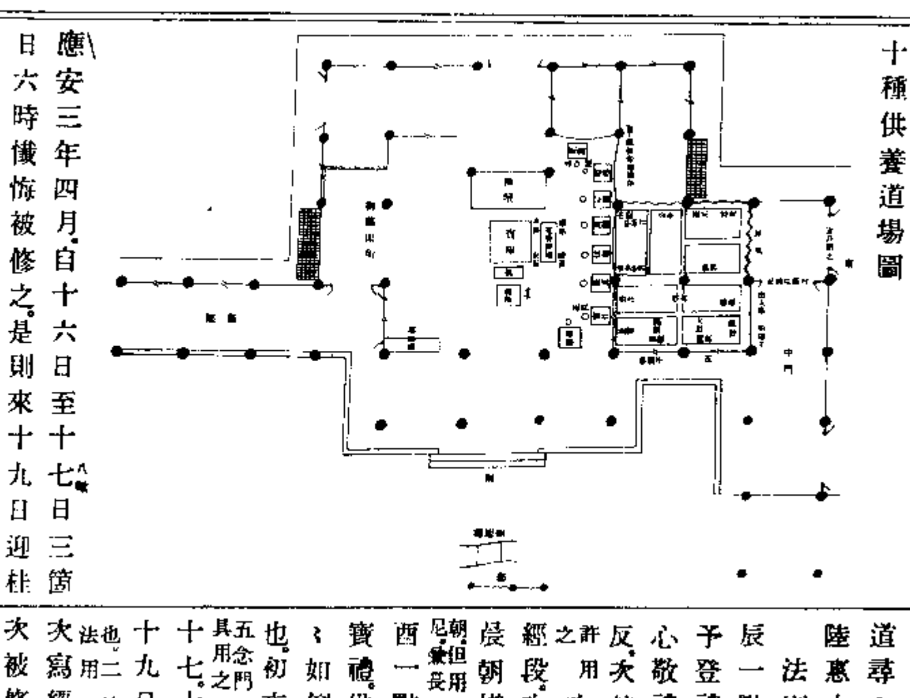
兩不斷念佛於御影堂被行之。行法机被奉安舊院御位牌。於其寶前誦念々云

御布施檀紙各一帖

貞治六年四月十四日。見聞分大概記之。猶定記落事多之歟。隨憶念追可記入之。近日殊蒙昧之間。訛謬不可勝計哉。重可再治耳

道場圖

十種供養道場圖

應安三年四月自十六日至十七日三箇日六時懺悔被修之。是則來十九日迎桂林院宮十三廻御遠忌。件日可被行五種行之故也。雖無先規。爲專懺悔。准如法經。以大王御今案如此被修之。所謂法花懺法三時。西方懺法三時也

參會

座主御房　予　尊玄僧正

定濟法印　教祐法印　實什々々

信聽々々　眞顯々々　宗圓々々

道尋々々　顯濟律師　覺嚴々々

陸惠大德

法則事

辰一點衆僧參會（不持坐具三衣香呂等只如例）

予登禮版。錫杖誦之。次燒香散花了。出一心敬禮起居禮。諸衆同之（顯濟助音）次奉請一反。次梵唄（尊玄僧正）次敬禮段。次順逆十心（開白）（許用之）次六根段（段々一禮起居導師許也）次十方念佛。次經段。次十方念佛。三禮通戒偈。後夜偈。次晨朝懺法（略博士不略句敬禮段諸衆起立）次日中懺法（如晨朝但用頌并尊勝陀羅尼兼長日懺法故也）

酉一點諸衆皆參。念佛懺法（調聲尊玄僧正助音顯濟）三寶禮。供養文。奉請段。敬禮段。五悔段等。次々如例。禮拜門。十二光佛用之。伽陀黃昏也。初夜懺法（略博士不略句普爲用之別段起立）中夜懺法（同上）（五念門具用之）

十七。十八。兩日同之

十九日早旦懺法一卷讀之。次解說（五種行式法也用）二箇次讀經（四要品）誦經（自我偈）寫經（四要品）

次寫經了

次被修尊勝淨水（淨自之次四要品被開題了淨水導師尊玄僧正也）

門葉記　如法經八

應安六年四月。迎青龍院二品大王三十三廻御忌。於十樂院受用彌陀院被始行如法經

一。聖人七口

門首（第二度）　尊玄僧正（同）　予（第三度）　信聽法印

（同）道尋大僧都（同）　顯濟律師（第四度奉行）　隆惠阿闍梨（初度）

今度不被用先達。其故大略此上人雖有兩三度不同。隆惠外非初行。其上今度別而被定法則之故也。若用先達者。爭兼定其法則哉。勿論事也

一。外護者二人

禪明　善智（淨智善龍各扶持之）

祖師大王御妙行之時參勤僧衆。於今者速卒去。其時禪明法師爲外護者。相議奉仕三十三廻御事。尤希有之可〻

一。前方便

自四月四日後夜始之（今月十一日正忌也尤件日以前雖可被修寫經餘衆以外之間自十一日可被始正懺悔仍自今日始行之）

先聖人行人（被讀風呂了前方便之時行水近來不用之時但如行法者可著淨衣云々覽於行水者勿論也仍被□如說之儀歟）法則無殊事。道場受用彌陀院也。面々參會（但信聽不參）

先後夜不誦錫杖并奉請段頌等。早懺法起居禮也。日中初夜相續。但初夜時被用十心了（是行法意也予殊所存張也）其後誦經々々（多少隨意後々又如此不參張有之）

同六日。懺法以後被移道場於寢殿西面畢。御堂本尊等悉奉渡之。於此所被行三時懺法畢

同十日。前方便了。予誦經一部也。面々強參一兩卷宛之。一部終也

一淨衣所事

道場東三箇間（南北一トヲリ也）並後戶東一箇間。都合四間爲淨衣所。於後戶東一間者爲御淨衣所。其外三間僧衆淨衣所也。其中以屛風隔之。又淨衣所東面緣際立手水桶棚。淨穢了（水桶並設之澡豆抹香入小箱中ヲ爲テヽ入之）置棚。其緣傍柱押頌文

一行水所事

於淨衣所北面新搆行水所（如形也）湯殿內聊搆隔爲。公松差異淨穢行水桶各二口。兩方安之。又釣竿（懸湯帷料也）又澡豆末香器置之。頌文押之如例

一堂莊嚴事

四月六日撤瑠璃壇幷本尊等畢。於障子畫圖等張隱事

同八日立犬禦。幷堂內始煤等掃除畢。以承仕令打羅綱（大略以繪飯付了）懸花鬘（於幡者先不懸之。幡花鬘共羅綱下懸之）先々道場洗淨之後打羅綱。然而洗淨以前押羅綱事。文永現行等先例有之上。洗淨之後押之條。令遲々之間。自去年妙行之時。顯煕律師如此令用意云々（凡洗淨之後叶理歟。後日見之。建長（無動寺）現行ニハ承仕洗淨之後押之云々。此次同安寶座云々）

次釣寶座天蓋畢（幡四流懸之。幡足以紐總結上之。依恐燈明也）

同十日朝。承仕洗淨道場幷堂前門前等畢。儲行水。未刻許打集會大鼓。申堂莊嚴案內。道尋僧都。顯煕律師。隆惠等行水畢。著帷大口（以澡豆洗手許也）著木履參堂。重以淨水洗淨畢。此時分予行水。卽出御。同著帷大口許參堂（自堂前入之。門前洗淨間。於堂前洗木履入了）幡等懸廻板數拭乾了。安寶座。其莊嚴如先年無異。面々座席同前。各立二重机（下重置香器。但用土器了）數半帖畢。面々退出

最初御現行。門首予幷尋慶僧正等不參堂莊嚴。予去年現行之時不及奉仕。是先達強不可然之由申故也。而靑龍院殿每度大略出御之由。禪明法師申之。又日記等粗所見及也。仍今度故出御云々

門前莊嚴如先々。堂前机（又如例）

門前西二間爲承仕宿。是又如先度

一開白事

同十一日寅刻打集會大鼓。申案內。上人下臈早參。沐浴畢入堂。置香火。次顯煕律師逆灑水用之。是則灑香湯之意也

予申云。可散名香歟。是則行法意也。猶不散時花。此事尤可有之歟。爰僧正申云。香湯雖無散香。不可有苦歟云々。今度不及散香。但行法香湯散香云々。爲之如何々々。尤可守本文歟

次第面々行水。其作法先々不記之間。私所用記之

先洗手嗽口畢。入淨衣所。取湯帷懸浴室竿。次於淨衣所脫穢衣懸竿（淨穢各別）次以左手隱陰藏入浴室。先以右手取澡豆與左手洗大小便道畢。又（用竹木）以右手取澡豆與左手洗之。不寄右手之間。手背磨板數洗之。洗畢彼板同洗之。其後又取澡豆雙手共洗之。乃至以澡豆懸遍身洗之。次左右足互相磨洗之。一穢行水畢。置木履於打板際。次取末香入淨行水桶。以件香湯洗打板幷木履（只洗許也）畢。登打板行水。此時頌文。當願衆生。沐浴身體。身心無垢。內外淸淨。次行水畢著湯帷。著木履到淨衣所。於淨莚上拭身體畢。著紙衣布大口。著布襪

頭註

私云。妙行時如記可用上廁作法歟。如此事末代不法。尤可悲事也。丙行每度令洗圓門給云々。是常途御行儀也。未必限別行之時也。尤尤々々

抑用襪事。法服之外。當流更無先規。去年嚴澄僧都語云。我現行用襪。是ヒタハタシニテ踏坐具之條有其恐之故也。此旨語申入之處。尤可宜。今度可被用之云々。付之有條々沙汰。布薩之時雖爲付衣用之事。被儀之故歟。就中牛帖幷坐具面不淨之間（付足故也）表裏不混亂之由。先々門跡先達等申之。是併依不用襪。如此儀出來歟。禮拜時不踏坐具不可叶。又前橫牛帖敷懸之條太不法。仍ウルハシク敷之。著座之時者有恐之間。如此治定了

次著外金剛（草履著淨莚際）洗手（用澡豆）次著衣

了。又洗手。今度用抹香。此時頌文云。當願
衆生。得清淨手。受持佛法。次著袈裟。懸坐
具於臂（袈裟下）三衣袋同懸之。次著外金剛
堂。參於門前外脫之。立門內清莚上（ヲ儀ハシ）
也 面々參集被相待之間。坐清莚上。先門
首。次諸僧綱等也
次各參集門前之後。門主先御塗香。向神
明帳御法施（心經等也）次取香呂花籠灑淨畢。
開障子御入堂。々內儲內外金剛。仍著之
給
次尊僧正爲上臈之上者。先可入堂之由
再三雖令會釋。尙以固辭。凡法會之時順
世幡之條。無誦之由重雖示之。押引列之
間。無力先入堂（其儀同法則）
次僧正以下次第引列入堂（作法皆同）最下臈
閉明障子
次無言行道三匝畢。於本座前先置花籠。
次置香呂（我机上乃至花筥上等也）
（裏書）私云。此行道之時側塞虛空。三密殊觀
之。義釋非三摩呬多地文殊肝心也。且
頓悟所觀也。爲後々取之
次三衣置机下、重（或宜置上敷局）次展坐具向法
座禮拜三反（其詞如例）
次取坐具敷半帖上。竪樣也。坐具末半疊、
前數出之
抑坐具先々現行所々傍例皆半疊橫
樣座端數懸之。而和尙御次第麗數坐
也云々。仍當時現行太不法歟之間。如

此被用之了。而座法橫樣雖可數之。節
敬禮段々禮拜之時。尤竪樣可數之。六根
段時段々禮拜有之上。蹦跪與平座可
有差別歟之間。自始竪樣數之。先年現
行之時。嚴澄申云。調聲法座前半疊竪
樣數之。禮拜料也云々。其時如此被用
了。調聲與金衆可各別之道理。會無之
間。今度如此落居了。後日僧正云。尋
崎現行之處。竪樣數之云々
次聖僧正懸坐具三衣於臂。持花籠香呂
等。著草履經佛後到寶座前。先置香呂於
花筥中。次展坐具半帖上。竪樣ウルハシ
ク數之。坐具端半帖。サヽヘ引出了。禮拜
料也。次其坐具左置三衣（悉雖可置机禮拜之料半帖引出之間如）
（此歟）用 次取香呂氣色禮（一揖起居禮也）
和尙御次第。先取香呂於机上。次置花
籠三衣坐具。取香呂登半疊云々。仍今
度御次第如此被用之。先年者依嚴澄
說。於寶座前調聲三反用。如法禮了
次登半帖置香呂。次置三衣於机下、重次
塗香一反畢。金打。取香呂。又一丁。三禮（起居）
（禮）次來唄。表白。旨趣不委細。迎祖師三十
三迴御忌。被始半行半坐始法之修行之
由也。次發願。次四弘。次一切普誦丁
此事由等用之事者。和尙於天王寺五
智光院被行之時。令用之給。凡立筆等
以下用啓白。尤於懺悔開白可用之。七
日念佛等每處勿論也。其上自御正忌
被起首故。啓白可宜之由有其沙汰。任

貞應例被用之了
次取香呂燒香散花了。置香呂。合掌出一
心敬禮。乍立。半疊上五體投地禮拜。仍額
半疊前。坐具上當之
先度現行者。依嚴澄說。坐具引出半帖
之後。禮拜之時。坐具引出板立額半帖
宛。令禮之畢。又呪願時不著草履此坐
具端立。可乞之料也云々。而和尙御次
第。半帖不可降云々。委細可沙汰彼御
次第是又被任御次第畢
次餘衆燒香散花畢。置香呂合掌付之禮
拜。其儀則如調聲。助音信聽法印也（大略合掌）
（虛合也成昔印擊行之僧正其尋一也此合掌可爲何合掌哉之由後日陪膳之砌予申出了此事抄物可成）
（之所存盧合也僧正云不及作意口合掌了）
次供養文。調聲。餘衆蹦跪。先燒香散花畢
唱之
受（助音）用以下同音畢。調聲餘衆燒香
散花了。調聲合掌供養已禮三寶誦禮
拜（五體投地）餘衆雖不誦之。禮拜如例
此供養已禮三寶。先燒香散花常不用
之歟。然而如法懺問答分明。尤足爲指
南。仍如此用之了
次調聲。餘衆蹦跪。先燒香散花。唱奉請段。
一反畢禮拜（五體投地）次更又蹦跪燒香散花
了。自始讀之讀了禮拜。第三反又如此
此奉請三反頗有時分之間。非御初行
之上者可爲一反歟之由。雖有沙汰行
法。又三反之條無異論。別爲一反者可
唱第二第三。又如是句歟。此條又未曾

闍也。文永大原宮御現行之時。先達聽
賢法印一反用了。隆瑜僧正以下難之。
又隆瑜問慈胤法印之處。和尚數度御
現行之間。後〻一反事アリシヤラン
云〻。此記和尚御現行不分明之上。任
行法三反讀了。次金打事有之。其理不
叶歟之間。不用之者也

【裏書】
此奉請自行者心上令奉請也。觀了。
多寶自他踊出云ヘルハ於心地也
又心王釋迦也。分身心數也。全身舍
利行者五大□。分身地涌菩薩。佛眼
金輪出生也
奉請段尚如來。釋殊可思之。不可同
權教之去來想。深可思之。義釋十衆
召請釋肝心也
受用作佛事句了。殊可有觀念補助
義。運香云。運心爲本。三業供養中心
供養也。後和尚御筆法花三昧自行
作法一帖持參之參內。妙樂所釋七
字偈頌正誦之了。爲補脫法也
抑今度行用專被守和尚御次第。而彼
次第。奉請段蹲踞云〻。依之先〻蹲踞
事有之。此條太違行法。仍於此條者不
被用之。前事寫誤歟。其上慈胤法印和
尚建仁貞應兩度御現行之樣。令記奉
請段胡跪云〻。勿論也。又彼次第三反
畢禮拜一度云〻。此儀又違行法。〻〻〻
禮了又自始可讀之條其文分明之間。

行用如右記用之了
次唯願段（胡跪先燒香散花）
讀了一禮（五體投地）調聲餘衆用之。禮了調
聲金一打（後衆之此禮拜可屬讚嘆三寶之故。先金打了後可禮拜也。御次第如此）
（被成之歟）
次調聲諸衆持香呂花筥降立半帖前
次調聲向予散花了。唱持妙香花等句。此
時予散花了。出唄之後。置花筥座傍了（唯呪）
（願等散花少〻可持之由衆存之。但面〻降立之時。自衆花許持之條顚故實ハシタリ。仍取花筥了）
次唄發香之後。行道。先調聲。次門主。次予。（依御）
次信聽道尋。顯炁。隆惠。如此臈次行道
（次第意之）
唄之間三匝。又句際唱妙法蓮花經。
餘衆讚花如例
唄畢各立整本座前。各令著座。次調聲作
立寶座前。打啓乞呪願（先散花如例）門主不令
著座散花。令用大呪願。乃雖微音聊令存
音出御（尤可如法之間。開白被用大呪願了。後日見之。和尚御現行モ大呪願之。又實地房流ニ）
（讀呪願不可用。神分云〻可略）
次調聲不待呪願詞終。登半帖燒香散花。
此時呪願了。御著座。餘衆同時燒香花了
調聲出一心敬禮（合掌五體投地）餘衆付之同合
掌禮拜
次敬禮段畢。諸衆并導師胡跪。先燒香散
花了。普爲（爲法界衆生等也）
抑普爲先用香花事。常雖不爾補助義。
別而出之。尤可有故也
次六根段（胡跪先燒香散花段〻在之）
讀畢禮拜三反（其詞如何。此禮拜詞御次第ニハ微音トアレトモ只如例儀法ノ
上ニテ聲ヲホソクシテ歸了。是ハ次〻ノ句出ヨキ故也）

和尚御次第。第二第三額突サテアル
ヘキ也云〻。是補助義。起三想三叩頭
之儀歟。凡禮拜一禮中ニ三叩頭也。是則
三寶平具三寶之故三叩頭也。是三反
不可云也。仍今三叩頭ト云ヘルハ三
〻九度心歟。又地體自始一禮此處別
起三想之故如此懺悔文。如此被釋歟。
但三歸并初三寶禮。二所三寶可觀想
之由雖被載之。叩頭事無之。然者猶三
反歟。但和尚御次第并慈胤記等。一反
叩頭之儀也。然者補助義文一禮令了
簡給歟。凡此所禮拜一反三反異說也。
今任御次第用之。南無十方法界等唱
了。五體投地。更收衣合掌叩頭於地。其
時南無法花經中等。次又合掌叩頭。南
無普賢大士可唱歟。不起立而收衣事
者。南海傳文也。高踊之時。此樣尤宜之
由有沙汰。然而只如常如法。三反慇懃
之法則也。如此可用之由。依仰令行用
了（予毎一反三叩頭了）凡一反三反事。猶難盡其義
理。別而可抄之
次第二第三調聲唱之。又如是餘衆唱之
雲僧正云。第二御三了。可有禮拜歟。其
故三反懺法之時。六根段返付樣禮拜
已前第二第三句可唱之歟云〻
予云。以奉請文案之。全分三反トモヤ
行法存然者禮拜後用之條宜歟覽。又
全分三反樣有之歟（後日僧正云。全分二反義宜。其故意根段了至
六根等句三反獨行博士有之故也。有不敢覆藏遝ハ何有博士耶云〻）

但僧正後日或抄物一帖隨身來臨。彼
抄返付様。觀普現經心云〻。然者返付（但經）
之様。一向不可非之。彼經文可守之
（文ニハ自中間還ル様ト遍禮祠可思之）所詮三反懺法時〻可
讃之者。一反時准彼義。先第二第三後
禮拜。一反時禮拜後又宜歟。且後段出
音可易哉云〻。慈胤法印記。禮拜後第
二第三云〻。今行用叶和尚御現用哉
次四悔（雖蹲踞燒香散花。御次第蹲踞之行法分明。仍蹲踞也）之由段〻禮
拜如六根段
次十方念佛三反（如例以前散花名香兼稱名捨置香呂）
〔裏書〕
補助義等行道之時。道場法事也（私云行者）
心空寂ナレハ十方佛土成一佛國土也（如實修支也）。又淨名方丈室同之
次經段（於長角出之。雖出經猶持花筥。至座前置之）
次調聲到佛前經讀了。取花筥於寶座前。
出十方念佛三反。行道如前。此條不通悛。
經於佛後讀修了。卽出十方念佛。而今度
現行和尚御次第。置花筥於本座。一〻事
也云〻。慈胤法印記。後十方念佛。寶座前
出之云〻。和尚御現用尤分明也。此記見
行法之處。彼文云。若行道欲竟。當還如前
三寶名字（文）還字可思之。仍任慈胤記如
此被用之。凡誦經又於佛後出之條。雖不
得其意。日記現用分明之上。定有子細歟
之間。不及改之者也
〔頭註〕
此還字。强元所還決定不可思之。十
方念佛後様誦其事還云可心得歟

次十方念佛畢。於寶座前調聲出後唄。稽
首禮句時。置香呂幷花筥。合掌五體投地。
餘衆同之（如登半帖敬禮段禮之）。此五體投地尋常起
居禮也。如法懺悶答幷慈胤記五體投地
云〻。其上無可用起居禮之道理之間行
用如右
登半帖事。一旦雖似有不審。本文只坐具
許也。仍雖有半帖。更不可准禮版等也（爲散）
（新達之象私書）
次燒香散花了。合掌三禮（各五體投地。諸衆同）
次蹲踞。燒香散花了。通戒偈（句〻自第三同音）
〔裏書〕
此通戒偈同音事。和尚御時無之云〻
向衆等雖說云〻。諸衆聞也。何不付之
耶云〻。當時專修念佛令所用。六時偈
調聲許云〻
（付之由慈胤記ニ見。然而未練之處同音可然之由依仰。如此用之。是又一記也）
次古危先燒香散花了。當時偈（偈同音。一如終通戒偈許）
此兩偈不載行法之間。當時不用蹲踞
燒香等。此條尤不可也。如補助義者。唱
辭句之時必可燒香散花之由載之故
也。蹲踞除坐禪。其餘皆用蹲踞儀悔五
事。中隨一。故也
次神分（其詞委細也。神分等蹲跪シテ也。尚蹲）所願等最略歟。微音不聞
之程也
次六種等事。下座取香呂氣色禮。其後懸
坐具等。自寶前直到座所。是不可逆行之
故也
次下﨟兩三人幷備闕伽。備日中佛供

此間面〻誦經觀念。此時花雖可數。改坐
具無時分之間如本也。但禪律僧平座。堅
様用之云〻。本文可尋之。此義可然者不
改。又無相違哉。凡思惟實相可居繩床〻云
雖非道場。別淨所可然歟
次日中相續
調聲（門主御勤之）持坐具三衣幷香呂花筥經
佛後到寶座前。先置香呂於机上。次置花
筥。次三衣置机下。次展坐具取香呂。氣色
禮卽。令登半帖
先金一打。次取香呂蹲踞。次燒香散花。又
金一丁。諸衆同（世大衆和尚御大衆）
次取香呂出一心敬禮起居禮。餘衆同持
呂十方以下付之禮拜
次供養文（蹲踞燒香散花。先）供養已禮三寶（先燒香散花）
起居禮
次乞呪願（先散花）
次呪願（可勤佛偈之由雖催。指正之勤固辭之。予）
次燒香散花畢。敬禮段（起居禮）次普爲（先燒香散）
花。次六根段（先燒香散花）段〻禮拜一反（起居禮持）
（香呂如前。南無三寶普賢大士〻〻二遍）
次四悔（〻禮拜如六根段也。諸衆或末句改之成蹲踞。蹲跪但唱後御〻段）
（或時不蹲跪。現行一定也耳）
次十方念佛三反。次經段。次後十方念佛
（至寶座前唱之）次後唄（起居）次三禮（先燒香散花起居禮）次通
戒偈（蹲踞燒香散花）當時偈（同音）次略神分。所願等。
次下座氣色禮。次御著座。次面〻誦經觀
念等（後日仰云。八重空觀尤可用之歟云〻。予內〻時〻觀之了。符合幸甚〻〻）次小
掃除畢。無言行道三匝（同時可出堂歟之由雖有沙汰。先〻强不所急）

用分（之張即散時刻及日出了。各〻出了〻）
次申刻打集會大鼓。申行水案内。申斜面
〻行水
次入堂。其儀如例（不及引列。各〻上堂也）
次無言行道三匝。禮拜著座。次始懺法
予登半帖（其儀如例）早懺法（如例。黃昏偈分等了。備閼伽等。并神）中
間不及下座。前後共氣色禮故也
次初夜懺法始之。博士也。其儀如例。助音
僧正。普爲之後逆順十心（先燒香。散花。閼伽。持香呂也。其外如例）
次中夜懺法（博士略）懺法了。誦經掃除等如
例
十二日 天晴
寅刻申行水案内。〻參堂
後夜（博士） 晨朝（早懺法。當時偈略。無常二字如例） 日中（早懺法）
調聲僧正　助音信聽法印
抑去年并先年現行。晨朝爲博士。是開
白晨朝用博士。是賞起首之故也。如此
可行之由。依先達嚴澄計申。後夜早懺
法也。今度調聲即讀博士之間。晨朝早
懺法也。此事先〻記六不分明。爲入堂
最初之上。後夜三時之專一也。尤宜歟。
凡者雖爲何時。不可有殊難事也。仍最
初後夜爲博士之間。後〻又如此
黃昏 初夜 中夜（如例）
調聲信聽〻〻　助音道守僧都
十三日 天晴
後夜 晨朝 日中（如例）
調聲道守〻〻　助音顯然〻〻
僧正云。出堂時無言行道了。重禮拜七

マホシキ云〻作禮而去。尤可然事也。
又僧正隨而時〻用之云〻
黃昏以下三時　調聲顯然〻〻。助音予
十四日 天晴
後夜等三時　調聲予　助音僧正
黃昏等三時　調聲僧正。助音信聽〻〻
十五日 天晴
後夜等　調聲信聽〻〻。助音道守〻〻
黃昏等　調聲道守〻〻。助音顯然。奥二
段獨行博士僧正讀之
十六日 天晴
後夜等　調聲顯然。助音予
黃昏等　調聲御勤。助音僧正（呪願事。又雖辭之。只可爲）
（如先度之由申了。仍勤之了）
抑十方念佛行道大略三匝。不足也。後
一遍自佛前始之。終佛左之故也。愚意
尤四反目之時可出經歟
十七日 天晴
後夜等　調聲予（助音信聽）
黃昏等　調聲僧正（助音道尋）
日中懺法畢。大掃除有之。面〻机掃拭
了。道場半帖撤之。轄拭了。寶座佛具取
去。奉拭之。四方花瓶樒花等指改了。以
掃除之次奉安寶輿。畢。如御次第者。御
紙迎之時云〻。然而明後日（十九日）御紙
并御水可奉請之間。今日安之云〻
先〻七日滿之時有讃嘆。然而面〻音
聲乾之上。何程可有候之事無之。仍略
之了

初夜懺法之時思惟云。此行法觀念具
足。八重空觀。運香變化心〻所也。其心
可知之。禮佛如幻觀也。又水月也。補助
義感應道交云〻。又十方念佛文。聲如
闇（又云空谷聞云〻）心想如夢。又行法了身心如影云〻
是影像。身心旋火輪等具歟。陽焰文。別
而雖無之。其心具足。誦經等自覺聖智
境界歟。甚深〻〻。又六根段所〻□著
諸色中微妙花以之供之。鼻根著香等
十七清淨句也。六根罪業還而普賢所
具。四聖也。不斷煩惱不離五欲。即五祕
密。其器也
〔頭注〕
又理趣釋自覺聖智五大院釋。雖又
寂照〻寂。判□□行者思之不信也。
珍重〻〻。此釋人不知之。此事猶付
之可思之懺悔以後。貪瞋痴。四聖成
也。但除其執□其法。故是又雖惡佛
果。色身也
又經爲本尊事。字具三密之故。當體即
大曼荼羅也。自受用身。以法門爲相好
云〻。宜哉。文字般若智身事。荒涼觀念
尾籠〻〻
十八日 天晴
曉　調聲信聽　助音顯然
夕　調聲道尋（助音僧正。獨行博士讀之。依仰也。首尾不略之讀了）
黃昏懺法了。香花辨備之間。僧正伽陀
二行誦之（十方佛土中一行。一切業障海等一行）。御料紙御水
迎之後。當門跡有之云〻。凡誦懺文之

意也。雖非水紙讃嘆之上。雖何時不可
有其法事歟
十九日（朝暴雨降。即晴了。去夜天龍影向之由。有御夢想云云。感應珍重〳〵）
曉。調聲顯然（予助音）。掃除等如例。
午刻。靈山上人於法勝寺出立之由申之。
仍即打集會大鼓。面々次第沐浴了。顯然
隆惠等先入道場。重小掃除之。手袋并覆
面等。寶座高欄懸之。燈明挑之。次堂前机
西數淨莚（門）前置外金剛一足。開犬禦（正面）
了。次面々入堂。無言行道。著座了。此間靈
山聖人五人入門內。出御遲々之間。以外
護者暫可奉待之由仰之。出御之後。以外
護者可參之由觸之。仍堂庭前次第列立
【圖註】
（靈山聖之由散花持人別而無之。面々懸花袋令通用歟）先持幡東端。
次灑水。次燒香。次大寶。次御水（入水瓶二ツ。コモテ荷之）。
（列之間横持之）次承仕持雜水（入竹筒）。次堂外伽陀
三（十方佛土中等一行。衆罪如霜露一行。每事作是念一行）誦之了。次堂內伽
陀。信聽法印誦之二行（妙法蓮花經等一行。漸見濕土泥等一行）。次
內外伽陀了。隆惠懸坐具於臂。持覆面令
含香了。不經佛後。開正面明障子西片間
（一尺餘行）畢。此時靈山僧□。大寶堂上脫金剛。
登淨莚。蹲踞。隆惠展坐具。置覆面。向大寶
禮版三反（五體投地）。登坐具上。令覆面蹲踞。上
人奉差入大寶於堂內。隆惠奉請取了。次
聖人以花袋爲覆面。禮拜三反了。隆惠捧
大寶到寶座後。奚顯然自簾寶輿內令灑
水（門前灑水器也）。散雜香了。含香（但密含香。臨期忘却云々）覆面。并手袋等
用之了。開大寶奉取出御料紙安寶輿內。
三裹也（三部分歟）。次隆惠出大寶於門前賜外

護者。次又到正面疊坐具懸臂了。乍立奉
請取御水。上人タコ差入之。請取了。閉障
子。向寶座後。顯然自元不放覆面。開寶座
下戶。奉寫御水於花瓶（但入竹筒歟）。畢安置之。
次水瓶如元タコ結付之。出門前了。隆惠
著座。次信聽迴向伽陀一行誦了（非責音）上
人奉入御水於道場了。如元列立了。庭上
迴向伽陀了。退下。雜水自堂外以外護者
令請取之。竹筒移入置門前机下了。次大
寶并御水器等。以外護者返遣之。聖已退
出之間。喚々返賜之云々。即可賜布施之由
仰之。如先々代物也。
抑奉入御經之時。先堂內灑水在之。去
年現行之時。先達嚴澄用之了。今度可
然哉如何。又文永大原宮御勤修之時。
先達聽賢法印不用之。隆瑜僧正難之。
此事必可用否有沙汰。御經先必用之
條。奉納并今御紙仰等也。然者御經入
御路可灑之。若然者請取大寶大寶前
立向逆灑水於寶輿後可止之。其後御
輿內可灑之歟云々
【圖註】
請取大寶事。以前兩度共以下﨟取
之了。上﨟下﨟先規不同也。奉納之
時同前也。以前兩度共爲上首役之。
道理大寶爲上﨟歟。然而寶輿之時
大略下﨟也。是只於重物者下﨟持
之。村容易燒香等上﨟持之也。仍今
度下﨟役之了

顯然云。或說云。一﨟御紙請取之。二
﨟取御水云。事在之云々
先逆行事雖無憚記六義分之至也。又
強不可用之。其例多之。已清淨道場何
如不淨大路可用之。況登堂前入犬禦
內之時。上人全先不灑水。然者不用宜
歟云々。會此難云。雖爲清淨道場重灑
水用之事。開白用之同前也。又眞言法
會行法灑水之後唄之時重用逆灑水。
然者重々洗淨不可有甚難之上。御經
御路故用之。丁寧之義歟云々。然而立
筆之時取出御料紙之時。全先不用灑
水也。凡用否共強不可有其難。仍可隨
役人所爲之由治定了
次持大寶之時覆面如何。已入大寶之
上者。息カヽルヽ不可憚歟。仍路次之間。
聖人等不然如何々々。然而任常義用
之了
次靈山聖禮拜時。大寶持坐立如何。兩
樣不可苦。是又可在役人所存云々
抑聖禮拜之時用覆面事如何
次迴向伽陀事。文永隆瑜僧正記。寶座
迴居迴誦之。聽賢可蹲踞。雖見迴傍輩
不然之間。乍居誦之了云々。其後准后
御現行。寶座迴蹲踞誦之云々。先達同
前也。此時依計申歟。今度可用否。同有
沙汰。立單筒奉納等之時。展坐具蹲踞
誦之。然者爲嚴重歟之由。僧正申之。但
倚案之由。外伽陀。順世俗之日中案內

之心也。內伽陀無之也。雖非無讚嘆之
義。向庭上大賓可蹲踞之樣無之。適向
伽陀強非讚嘆。然者蹲踞何料候。頗無
其詮歟之由申之。僧正同之。御意同前。
仍修了
凡門主御意內道場灑水蹲踞伽陀
共無甘心御氣色。雖爲無益事。爲後
日委載之
僧衆入堂之次。卽黃昏以下三時相續。先
〻皆以爾也。調聲予（助音顯煕）今日無讚嘆伽
陀。而〻音聲枯竭之上。無定量之故也。事
了而〻退下（未下刻也）
二十日（天陰晴。夕雨降。今日予淨衣入硯墨之間不被洗淨事。聞之傳聞人無不發信云〻）
曉 調聲僧正（助音道尋）夕 調聲信聽（助音顯煕）
初夜懺法畢。香花辨備之間。僧正伽陀二
行誦之（我心自空等云〻無量無數劫聞是法亦難等云〻）
二十一日 天晴
曉 調聲道尋（助音予）夕 調聲顯煕（助音道尋）
讚嘆伽陀信聽誦之（衆罪如霜露等一行情存妙法故等一行）誦了
中夜懺法始之
二十二日 天晴
曉 調聲予（御助音）（□普賢菩文四字也是五字）夕 調聲僧正（助音信聽）
伽陀信聽（敬禮十方佛讚歸大還釋思惟第一義甚深之空法諸佛兩足尊）
二十三日 天晴
曉 調聲信聽（助音僧正）夕 調聲道尋（助音予）
伽陀信聽（無量勝方便從思實相得如此等六法名爲六情根每自作是念等云〻）
二十四日 天晴。陰。入夜雨降
曉 調聲顯煕（助音僧正）今日當二七日之間。
日中了大掃除如例（僧正予等奉仕掃除後〻又同前也）未斜

入堂。黃昏。調聲（顯煕）初夜中夜。調聲僧正
（助音信聽）初夜懺法三反也。眼根段自顯以洗
除還于眼根因緣。第三反又如此。自耳根
至身根。還所不敢覆藏。還也。意根乃至六
根所記一切惡業返也。三反了。五體投地
禮拜用之。第二第三句略之。勿論也

〔裏書〕
敬禮段。普賢三反可用之由也。行法異
本有之間。和尙御時被用之（一兩度云〻）其
曲御意樂歟。被付之。尤三度懺法之時
可有之歟。僧正云。准十方念佛。其曲有
之歟。尤可然也云〻。爲懺悔主之間。如
此用之歟。ナトカ相續シテ無此事哉。
遺恨〻〻
凡普賢爲本尊事。其心甚深也。普賢禮
釋尊因地。昔果上一〻聚事ナルカ故
也。密教三十七尊皆名普賢（文）顯一切
有情皆如來藏（等）又普賢身分如處空
云〻。又釋尊久遠實成ト云ハ普賢也。
果上久近事。非可論之事也。久近云事
因位故也。其因位果上具普賢延命出
來也。此時三千諸法悉久遠成道唱也。
壽量品肝心也。是法住法位文卽是也。
故以法界普賢爲本尊也（覺知之間任筆書之）

〔頭注〕
意根段。還所不得其心之由有沙汰。一
句不終條不宜云〻。然而先〻如此。仍
如此被用了
又全分不略之時。讀了禮之了。又自始
可讀之歟。准奉請之故也。此事隆瑜僧
正雖問光覺。不知之由示之云〻。以義
思之。禮拜了。又可讀之條勿論也。乍次
記之

又今日獨行博士僧正讀之。眼根段初反。
眼根因緣助音出之。今度自次句悲歎聲
讀之故也。仍第二第三反。眼根因緣等助
音不出之。自此句有獨行博士之間。調聲
讀之。助音幷餘衆不讀之。但舌根因緣無
其曲之故。此段許助音出之。又二反三反
聊拍子。寄心地也。然而二反三反共依有
獨行曲。大略同初也。每一段歸向等句三
反曲有之。鼻根幷身根兩段歸向二反。曲
信聽同音（顯煕地子懺法）誦之。餘人不付之。先〻
如法經未讀三反懺法之間。故爲練習被
用之。且今日歸二七日之上。申日也。十禪
師本地垂迹緣日。機感相應之故也
初夜了。信聽伽陀誦之（若誦大乘經觀法如實而永離諸惡業後世不）（後生於我誠度後云〻）
抑信聽私如四要品可書寫之間。御紙定
不足歟。仍洗紙今日奉調。其樣薄樣。以閼
伽水洗之。杖端挿。以雜水洗之。其後於堂
內。信聽覆面捧洗紙。顯煕覆面。奉取出寶
座下御水。閼伽桶下宛。其上洗紙捧。奉懸
御水於洗紙畢。此洗紙同奉安置寶座下
了。爲乾之雖可安堂外。不淨之所不可然
之間。寶座下奉安之。次信聽微音伽陀誦
之故。御紙等奉安之故也。閼伽桶奉受洗
汁。入門前灑水器（名香入之日來□□捨了）御水不可捨

不淨所之上。以雜水所洗之物。爲分流淨
雜用閼伽水之故也
二十五日 天陰晴
曉 調聲予 助音道尋 夕 調聲信聽 助音顯濟
伽陀僧正 遍禮十方佛。禮於諸佛已。普賢大菩薩住其行人前。無量無數劫等云々
二十六日 天晴
曉 調聲道尋 助音予 夕 調聲顯濟 助音僧正
伽陀信聽 若人百千劫造諸惡重罪。暫時能發露衆惡。盡消滅爲度衆生故等云々
今日隆惠洗紙奉調之。其作法如先日
二十七日 雨降
曉 調聲予 助音顯濟 夕 調聲僧正 助音道尋
伽陀信聽 若於未來世。修習懺悔者。諸佛護故。當成三菩薩。是法住法位云々 助
二十八日 天晴。寒嵐如初冬之天
曉 調聲道尋 助音信聽 夕 調聲信聽 助音僧正
伽陀僧正 一切諸罪性皆如。顛倒因緣妄心起。如是罪相本來空。三世之中無所得。是法華經於無量國中。乃至名字不可得聞。何況得見受持讀誦
二十九日 天晴。爲小月之間。吉備大明神法施同奉之。他人不知之。予現行如此
曉 調聲顯濟 助音予 夕 調聲予 助音僧正
伽陀信聽 普賢身相如虛空。等云々 妙法蓮花經等云々
今日日中懺法了。未刻許顯濟隆惠入
堂。奉讀御紙如例
五月一日 天陰。入夜微雨降
曉 調聲僧正 助音信聽 夕 調聲道尋 助音御
伽陀信聽 普賢法身遍一切等云々 諸法從本來等云々
今日御經箱幷硯等。先以閼伽水洗之
了。重以雜水洗之。堂前犬禦內立机二
三脚。並置之。爲令乾也
二日 天晴。冷氣尤太
曉 御調聲 助音道尋 夕 調聲予 助音僧正

伽陀信聽 隨順佛所行。懺悔者當知是人行普賢行。聲聞若菩薩等云々
今日爲掃除。黃昏懺法中一點始之。中
夜畢大掃除如例。各々机安硯箱々中
含香入之。花瓶火舍同置之。經臺安之。
又寶座閼伽下。重取下了。御紙入御經
箱奉安置之 御紙今日奉入箱了

一　三　五　六　二　四

七二重之 今一合箱上重之
又硯水料御水入花瓶
插樒 寶與後奉安之
此花瓶先以雜水洗之。
次予取之入堂。顯濟奉
移御水。覆面不用意之
間。覆於袖御畢
三日 天晴。今朝霜降。不異寒冬
寅刻澡浴畢。面々入堂。無言行道著座畢
後夜時博士懺法也。聊刷之
調聲信聽法印 助音雲僧正
調聲末三段。獨行博士讀之 光照院殿御聽聞。自昨夕爲御結緣
渡御知恩院。立筆之後還御。仍故可讀之由被仰之故也
調聲著本座之後。伽陀誦之
我所有福業等云々
伽陀畢各持坐具三衣等。無言行道三
匝 居第次也 三匝了。同時出堂了 今度誦經三部幷觀普賢經讀了。昨今壽量普門讀了。不讀者不可具足十方之故也
此伽陀幷同時出堂。雖無先々現行儀
則。尤可然之上。光照院殿御聽聞之間。
爲刷道儀也
次下臈道場掃除如例。草座兼置之 世佛供二折居之擇之間又如此
次被施粥於衆僧畢

如和尚御次第者。後夜懺法無令相續
之由被記之。然而道場掃除尤可宜歟。
後日見五智光院記六之處。出門前更
引列入堂云々
次辰半刻。上人香湯洗浴。著淨衣了。集會
門前。各持坐具三衣香呂花箱。爲先上臈
引列入堂。無言行道三匝了。向寶座展坐
具長跪 香呂入花箱三衣置坐具蹲或置扇 或先散花了。合掌誦
妙伽陀。音頭信聽法印
總禮 我此道場如帝珠等云々 南無十方三世一切三
寶 五體投地三反 次妙經伽陀 諸佛興出世第二行 南無極
難値遇々々々 三反 次懺悔伽陀一切
業障海 二行 南無慚愧懺悔六根々々々 三反
伽陀以前先散花二行。伽陀無音頭誦
續也
次數坐具 橫様 於半疊上而々著座
次尊玄僧正持坐具 私云於花箱者可置本座歟 三衣香呂花箱進佛
前。先數坐具於半帖。取香呂起居禮三反。
著座
次三禮。如來唄。神分
次事由 始行之由 御經御廻向旨趣。先十禪師
御分 四要品
祖師御分一部。先師御分 四要品 先妃
御分一部等也。說法殊勝也
護持御願成圓滿一切書寫 丁
次下座著本座
次諸衆先含香。次覆面。次塗香
此時顯濟令覆面取所奉安寶座之御水。
奉始門首引之 依爲順予最後也 各持水入奉受之。

引畢奉安寶座。此時諸衆覆蓋於硯。取覆
面了。次取覆面展坐具。禮寶座畢。奉取出
本經、箱件經箱置寶座前机上。數出御經
第一卷畢。挿寶座上第一、御經箱結緒。次
取坐具。又向寶座禮拜三反畢。取御經箱。
横樣也。坐具、引直。奉向門首。佇立坐具上。
和上御房展坐具。御禮拜三反畢。及、令取
机上經臺給捧之。御顯類置御經箱於經
臺上畢。令請取了。即起立于坐具上給。此
時顯類一禮了。取坐具迴寶座東頰。第三
卷、挿第二御經箱上。展坐具三禮。予展坐
具請取之。其儀則如御現行。（今度申請第三書之、仍第二經）
（箱三卷、置之）次予請取之時。隆惠起座。西座、兩人
授御經。此時信聽法印顯類授之。其儀則
皆以同前。或經臺兼傍板數置之等、不同
許也。次兩人互授之請取之。又如例分經
（門首一、僧正二、予三、信聽四、道尊五、顯類六、隆惠七）次請取了。面々（横樣）經臺
机上奉安之。御經豎樣置之。數坐具於半
帖上。其上敷草座著座了。取机置前畢。重
塗香。次同時入硯水摺墨（頌文如例）
次經臺御經箱取下。解裹紙。捧本經。同時
下筆（頌文）
次各書首題畢。同時三反禮拜（首題多少遲速不同、仍待）
（整同時禮拜也）
次各四五行書終了。裹御經如元（予許裹、安經臺了）
硯同覆蓋
次取覆面誦伽陀。信聽發音（我滅度之後一行也。御次第諸）
（佛興出世也。然而前後不覺之間、今日行替用之）
次机如元立傍

次懸坐具於臂。捧御經箱。令置寶座給。展
坐具。御禮拜三反。予御禮拜之間。起立安、
御經。其作法同前。次々兩方同時也。次取
香呂花箱。列立座前。釋迦合殺（信聽發音）行道
一匝了。展坐具。置香呂花箱於傍。合掌長
跪。誦伽陀（信聽音頭）先十方佛土中一行。磬開
若菩薩一行。予先用散花。餘人不爾歟
南無開三顯一妙法蓮花經（五體投地一禮。蓋叩頭了）
（但不爾人モ有之歟）
自我得佛來。所經諸劫數。常說法教化。無
數億衆生。次毎自作是念一行
南無開近顯遠妙々々々一禮
於我滅度後一行妙法蓮花經一行
南無如說修行決定成佛一禮
願我生々見諸佛等一行責音誦之
南無生々値遇妙々々々一禮
次置坐具於本座。持香呂花箱起立。居次
第。無言行道三匝畢。面々出堂了。其後隨
陣面々入堂等也
抑如御次第者。覆面請御經幷合殺等
歟。而今度顯類申云。御紙已入箱了。其
上御經箱安置寶座之時。全不用覆面。
先々禮拜之時者取覆面。奉請取之時、
用之。今度總而不可用之由存云々。此
事非無其謂之上者。可隨所爲云々。仍
彼賦御教箱之時。不用覆面之間。諸衆
同不用之。直御次第歟。追可再治歟
又今日分懺法不讀之。先々後夜懺法
通用之故也。且和尚御次第等其儀也。

而文水聽賢法印先達之時。今日分可
有之由依令申讀之。隆瑜僧正雖之云々
今度被任御次第了
尊僧正云。三時行法成。一時日中時通
用事無之。然者可讀也。隆瑜僧正雖頗
無謂哉。予云。和尚御次第趣意存歟。但
彼御次第後夜懺法相續重今日分。兩
全無之謂之故歟。各別入堂者用之無
咎歟
今日小土器洗淨了。入墨舊筆同洗了。制
洗紙。乍令覆面。道尋僧都持參御聽聞所。
光照院殿幷御共尼衆兩三書封（表書名字）
是倚奉納之時不可有渡御之故也（判形上人所用）
（墨箱外衆不可用之故如此沙汰了）
四日（雨降）
面々入堂寫經。予行水了入堂。隆惠同上
堂。持花筥香呂。無言行道三匝了。即欲讀
懺法。僧正信聽未讀之。可同音云々。仍四
人讀之。予調聲。先展坐具氣色禮。其儀則
如正懺悔之時。早懺法十方念佛一反也。
僧正云。當時偈事。先々儀異說也。凡不載
行法之上者。通戒偈幷可修當時偈歟之
由示之。仍略了。下座。伽陀等如昨日
抑先年幷去年無行道段々禮拜無之。
呪願乍居乞了。此事頗聊爾之出雖申
之。先達嚴澄僧都寫經之時者。如此用
之由申之間略了。此儀不甘心之由相
語。僧正尤可然之由令申之間。用行道
了。他人隨意也。又先々皆參之時讀之。

予所存、寫經以前可讀之也。仍先讀了、而其時人々云、三七日加行了。然者前後強不可苦歟云々。予云、然者地體不可讀之サレハ、和尚御次第懺法可讀之由不被載之。然而寫經之間懺悔相續、凡夫行者語默作々、忘念令起之間用之歟。是則勝義澡浴也。然者後用之條無益歟云々。然而無今同心、愚存如此。

（圖註）寫經之間補助義略文可宜歟。但不入境之仁者、以不法爲專、彌可祕歟。

次御入堂。道尋僧都入堂。又兩人令讀之給。題名只一人讀之。

僧正云、先年於光明寺被行之時者、寫經集會打之後、面々同時入堂、懺法了書寫之始之樣覺。行道勿論也云々。

次誦經事、去年不讀之人有之。必可讀之由、先達不示。光明寺妙行之時、故杜竹可讀之由被仰之間、勸發品殘讀之由、題名語之。凡正懺悔樣可具足懺法者、尤可然歟。又經段可事足歟。但不具足誦位無之歟。今度依無憚、讀人不讀人有之歟。

又中間退出之時、必不用作法。最結句思時用之。無言行道之大旨、每度也。又不及脱淨衣、即歸入道場之時、御經不置寶座也。其經時分者尤可返置事也。次置取之時、今度每度禮拜三反用之。去年依先達計不用之。然而予用之了。此事五智光院之時日記分明也。又禮拜、首題之時每用之。若要文之時云々。比丘偈自我偈等悉要文也。仍本末先々用之。要文之時禮拜。故覺爲法印申之。嚴澄不爾云々。

（圖註）此義文字一體三寶也。一字三禮之時、違式禮法花儀心尤要須也。此時句生本尊義、不可用之。只字反三寶之故、即佛體也。可思之也。法花軌所誦之文字成佛身也云々。是則反三寶之故也。甚深々々。是又法界加持之所歸也。哀哉々々。

予所用、假令首題之時、南無歸命頂禮妙法蓮花經藥草喩品、誦之。缺文。其文上加南無二字禮之。是違式禮法花儀准據也。彼文、妙字法寶云々。一字加歸命句與法寶二字禮之。是三寶之中法寶。每妙經一字禮之故也。今妙經重三寶。仍法寶二字不用之。要文并首題禮之時、義釋句生、爲本尊之意潛令存也。此事內心許如此觀了。不及口外。人可喚之故也。

今日分了。門首僧正隆惠予同時出堂之間、合殺以下伽陀等僧正發音、諸衆付之。

出了。

又僧正八　予四　信聽一　道尋二　顯照三　隆惠五

今日如此支配了。

五日　天晴

無殊事。又分經御所四要品　僧正七　予六　信聽　道尋方便品按行品　顯照六　隆惠七

六日　天陰

七日　雨降。夕晴。今日中日也。仍三禮法花神呪。三身。山々呪。一字三禮書之。法樂又今日番神北野也。仍眞言明文書寫等法樂了。

八日　天晴　神呪。名文等法樂祇園了。姉二人壽量提婆二品、八條女院提婆品。

九日　小法花經　桂師尊勝陀羅尼、光明眞言。三呪。小川僧正十二品眞言　岡崎三悉　四十九反　悲母　三法花三呪等　故大納言三呪　念佛十反　准后　光明眞言藥王品文等觀悟。其外出世間三悉一反書寫了。

十日　天晴　今日三悉四十九反書之。安山母儀料也。尊勝陀羅尼一反　道尋僧都請之也　勸持品自我偈　隆惠請之

今日寫經如例。伊勢八幡春日氣比等御料。神呪要句等奉法樂了。去夜信聽法印夢奉見慈惠大師。明日或人可進御時之間、可供湯漬之由被仰云々。其外種々仰有之由語之。仍面々寫經等奉法樂了。故殿月忌也。仍小法花經奉書之。又面々壽量品合力書寫給了。

今度予書寫分、三四六提婆二品勸持一品壽量品一品自我偈小法花經二部。其外三呪等也。三度妙行之間未書卷誦出品七卷　但如來神力屬累去年書歟不覺　嚴王陀羅尼也。今度別書之者可終一部。

寫經畢奉調卷。此時四衆濟々徘徊堂前庭上。各所志之已去自身結緣之旨望奧

書之間。名文眞言等書之。記其名字了。僧
衆例作法。無言行道了出堂（坐具取出之等）
次調卷了立軸（竹）東紙洗紙用之。其上封
之。首題其下付之。寫經下名字書之
御寫經二部（一部青龍院大王　一部先師三品禪尼　一部十禪師御料一）
四要品三部（院二品親王一部或）
以洗紙令書願文給被制之（部大乘　持經乘　文書不及記　之小字五六）
行也
次筒內以御水洗之（筒四也）蓋押八葉花
（以紙彫之如例）次御經以洗紙奉裹之。以紙捻之
結之。結目長筒外出之
是上人爲付對也。先〻入筒了。筒結先
上人封其次外衆封付之。今度御經封
上人筒封外衆內外各別也。是和尚御
次第之趣也
次道場掃除之。寶座第二重如元備閼伽
器。佛供二坏居之。燈明四面備之。御經筒
寶座前机四並而奉安之。机下手袋三置
之。著制之覆面也。机傍洗紙（切紙之封料也）硯蓋
一置之外衆封机下置之。面〻机以下悉
撤却之。只半帖許也
酉刻打集會大鼓。面〻香湯洗浴畢。持坐
具三衣香呂花筥等入堂。無言行道。禮拜
畢著座（無引列各〻忍〻也先〻　雖無之今度被用之了）親王御方御
聽聞之間。道尋僧都持參洗紙御名令書
之給
次門首持坐具許進佛前。展坐具。御禮拜
三反（如法）畢蹲踞于半帖給。顯然律師手
袋取封紙進之。門主令覆面給。左手御手

袋有之。取封紙書封御表裹（御名御判也）四令
書給了。右手又手袋自右次第令付之給
一〻被付了。右御手袋被拔之了。取小刀
一〻被切之。其後直覆面并手袋御禮拜
一反（如法）畢御著座
次予持坐具近佛禮拜等同前（但封不切之　令手袋之間）
（ウツクシク付之事不令給　名字等可切之間只打置了）仍僧正以下法則皆
以同前也。手袋大間付之事極而大事。筒
フセテ付之。乍立付惡之間。僧正筒打落
了
書付事如御次第者。調卷之時分書整
之了。今度當座書之間。彌經時分了。向
後兼可書置之也。如此令沙汰之間日
暮了
次僧衆悉付了。結筒了。外衆封付之。外衆
封濟〻。仍面〻付之了。親王御方封第一
筒。結目際付之了。予付之
此間堂邊女性尼以下徘徊聽聞之間。
以承仕令精進哉。然者可書封歟之由
相尋之處。潔齋云〻。仍洗紙硯蠟燭等
承仕持之。出堂緣。令書之了。自門前取
入付之了（此間面〻香呂香盛　繼之了。置火了）
外衆封悉付了。御經筒寶輿前奉並置之
次僧正持物具進佛前。置三衣香呂花箱
了。敷坐具於半帖（橫様）取香呂起居禮三
反畢登半帖
先三禮。如來唄（先散花有之。此事不審云歟）
次啓白（最略定也）
次補闕分（如文言。如次第。但唱種〻　寶號誦祕密眞言云〻）

金剛輪陀羅尼（結印誦之。珠百反許）念　諸衆同結誦
之（假令七反許歟）次佛眼眞言　印　呪　滅罪眞言
印呪數反同前（此兩呪ハ餘密宗メカシキ歟）次南無釋
迦牟尼佛（二十一反）餘衆同之。次〻如次第
次神分（反數同前）
次祈願。金輪聖主等云〻。微音不聞
次六種廻向
次合殺（釋迦。彌勒。法花。各一匝。散花如例）
次後唄了。導師取物具還本座
次諸衆各持物具。蹲踞寶座左右。展坐具
燒香（取香呂）
次散花
次合掌誦伽陀。信聽法印發音也
諸佛興出世一行畢禮拜。其詞如次第。只
一禮三叩頭之儀也
次妙法蓮花經等云〻
願我生〻見諸佛等云〻
敬禮天人大覺尊等云〻
其後當作佛等云〻
若有書寫經等云〻
十方佛土中等云〻
願我臨欲命終時等云〻
願以此功德等云〻
貢音誦之。段〻禮拜散花如初。爲如御次
第
次各取物具居次第。無言行道一匝了出
堂
十一日（雨降）

已一點打集會大鼓。僧衆香湯洗浴了。取物具入堂（無言行道了）著座。次道尋僧都取物具進佛前。始懺法。其作法如例（十方念佛一反也通戒偈）日中供用之了。次懺法了。十種供養。堂莊嚴有之。寶座花瓶插時花。火舍捻名香。燈器等取替之了。次染佛供居之。飯佛供小土器。染佛供酢器也。無所之間。押合居之。承仕禪明示顯然云。白黃赤青可次第也云〻。仍如然居之處。僧正云。白赤黃青可居之由申之。仍改之了

僧正所存。五佛次第歟。承仕受色之次第歟。共不可苦歟（義釋五色界道釋可定）

次寶座前立机。和尚御草式一卷置之（僧正中出之加押紙）机前立禮盤。居半帖（綃縁縹絹也）前机左右十種机二脚立之。机四方足以紙捻一尺餘。竹筒結付之。爲差入龍頭竿也。正面左右鏡鉢置之（鐃鉢西左）次堂前机撤之。正面間左右南北行淨莚二枚敷之。其上机立之

南

衣服 抹香

燒 塗 香 花

幡蓋 幡蓋七

瓔珞 瓔珞三

六燒 五塗 二香 一花

衣服八 抹香四

龍頭竿竹筒四方結付之差入之。如此居之。先〻堂外机樣也。而禪明申云。青龍院殿御代。竪樣也云〻。仍如此居之。打見（ヨキ）也。供之時外護者取之時尤宜也

花香塗燈等各居高坏。花小瓶立時花。香閼伽器樣器（坾在火）立坾。塗香同器褻薄樣置之。燈火舍用之。如何捻名香。其餘四種龍頭也。龍頭左右（佛左）龍頭悉向左。左方龍頭悉向右立之。又左方（佛左）龍頭悉赤色。右青色也

堂前犬禦不取之。戶閉之了

次門前花籠（隨滑籠有之）机重置之（各花籠三十餘持入之香）

（香呂等悉捻名香了）如此莊嚴了。面〻出堂了

一十種供養事

未斜申十種供養案內。僧衆香湯洗浴。著淨衣（不用橫被）集會門前（僧正用橫皮付衣也）各持物具。爲先上﨟引列入堂（玄什法印假衆也）無言行道三反畢。各於座前向寶座。先置香呂花箱（ヒタ板也）次展坐具。坐具左置三衣袋。長跪取香呂。散花了。香呂置坐具端。合掌誦總禮伽陀三行（每一行始散花。三之間無禮拜。信聽法印出音）能禮所禮性空寂等一行。妙法蓮花經等一行。十方佛土中等一行。三行誦畢。五體投地禮拜各三反。其詞云。南無歸命頂禮一分妙法蓮花經禮拜畢。持物具著座。各敷懸坐具於半帖端（橫樣）坐具端置三衣香呂花箱等。座傍板置之。此間承仕（乘智大淨衣裳袈裟禪龍同）開犬禦進机邊。次僧衆同時起立著金剛。自下﨟進佛前。上﨟進机邊。立樣了。最末二人取鐃鉢

如此列立了。信聽法印讚四智讚一反了。鐃鉢一匝（有序）又出之。自第二句置鐃鉢。始傳供。常智取花（居高坏）進顯然〻〻信聽〻〻傳僧正〻〻進門首〻〻取之置机上。東又同之同時也。次香。次瓔珞拔龍頭竿。次第傳之。門首取之差入机竹筒給。次〻如例。傳供了。讚畢。鐃鉢一匝

次上人自上﨟次第各著座（末二人作持鐃鉢著座）

次十種供養。伽陀（信聽法印出之）

先花伽陀（先取香呂。次散花了。置香呂。出伽陀〻〻了。取香呂低頭。其詞云。南無恭敬供養妙法蓮花經）

東 西

承仕 承仕

寶座

燒 塗 香 花

燒 塗 香 花

衣服 抹香

幡蓋 瓔珞

門首 僧正

次香伽陀（其樣如花。花伽陀了。低頭之　後不置香呂。散花了。置之）
次〻伽陀（乃至）衣服伽陀了。鐃鉢一匝
（妓樂分也）鉢了。伽陀（先散花）低頭禮了。次合
掌（普印）次散花。次伽陀（貴聲）取香呂低
頭禮如例（抑燒香二八欲入堂之時留火舍　蓋傳供了。傳供之時者尤可撤蓋歟）
（仍置之時　不及取之）
次僧正持物具（但花筥在本座立。今案筒奉納　之時同持之。然者今何道之）進
佛前。先置三衣於机上。置香呂於板上。敷
具於禮盤（竪樣）取香呂起居禮三反。
不改敷坐具。即登禮版（瀧頂三戒等之時如此　歟。但於十種供養者〻〻可〻）
（爲横如何樣歟）次金二法用。唄（〻實〻作）散花（無道諍行道）
次神分。次式文（三段。第一十三種供養〻功能。第二願旨趣。第三悉皆改之。御草之　無伽陀。段〻燭旨趣也）次迴向
（今度表白加押紙御願十二〻〻〻　第一第二ト有之。今ハ大二〻ト改之）
伽陀（此間道師下座。一六種禮週　向等）
於我滅度後（等）願我生〻見諸佛〻（等）云
其甚常作佛〻（等）云御本每日晨朝等一
行也。今被替了（御草件十樂間被加之歟禪師法）願以此
功德（等）願諸同共悉（等）
已上五行每誦之。先散花悉誦了。諸衆
香呂同時。起居禮三反
次各持物具。無言行道一匝（居次第）了
出堂
次悉出門前。心念頌云
如是供養已　若得須臾聞
即應自傾慶　我今獲大利
僧正於門前可誦伽陀之由。雖存之歟。
只密誦也
十種供養次第如御草式被用之。於御
次第者不被用之。爲式供養故也

一奉納事
十種供養之後。即可有奉納之處。甚雨之
間。各著衲衣出堂。可爲明日之處。及申半
刻屬晴。仍故爲禪師御忌辰可有奉納之
由被仰之。仍面〻行水各入堂（具不持三衣坐）
先門前持幡（十種供養龍頭幡天蓋）灑水器。燒香
（火舍同居名香傍器蓋之）花袋等用意之。堂前儲閼
箇〻七足。金剛爲深泥難治之故也。犬
禦開之
次各灑水塗香了。懸花袋。爲先下臈入堂。
役人持幡以下。自門前持入之。隆惠留堂
內。持大寶禮盤前。向外紵立。此間顯㵎持
幡。次道諍（灑水）信聽持燒香。下庭上。以東
爲先列立。此間隆惠捧大寶蹲踞。僧正正
面間西際蹲踞。其次門主東際（正面同）予蹲踞（僧西）
（正東予御）所大寶如此。次僧正誦伽陀二行誦
之（諸法從本來等　每自作是念等）一行〻。先散花如例。次庭上伽
陀信聽誦之（情存妙法故等　於我滅度後等）庭上伽陀了。僧
正出堂前。著金剛下庭上。予同出。次出御。
次捧大寶隆惠出堂。先三人下庭上了後。
隆惠降立加列
先持幡。灑水。燒香。大寶。御所。予。僧正等也
今度散花役人無之。實什可參之由雖
被仰之。故障事有之。極官仁勘之條不
可然之間。面〻懸花袋之間略了
次出合殺（釋迦）進行。行步之間合殺不斷
散花等如例
次於塔前各向塔伽陀一行（得見此塔禮拜　供ム當知是等）
（皆近　菩提）

誦了又出合殺進行。自此所面〻供奉
今度被略兒世間者三四人。侍兩三。其
次僧正青侍等也。面〻供奉僧正。チト
引サカリテ供奉也
次於十禪師御前伽陀（諸佛救世者等　一度唱名號等）
次於經塚下伽陀（八功德水妙花中等一行　此時塚前立迴了無所故也）
次開塚中壺口。信聽先灑水于穴內。次道
諍撿入名香了後。顯㵎置幡。自大寶御經
筒二取出之奉入之了。覆蓋
次合殺（釋迦　勤法花讚）雖可行道。爲山際之間乍
立誦之了
次後唄。次又伽陀二（是法住法位等。　願我生〻見諸佛等云〻）
次出合殺了進行
次向礒島大名神伽陀一（和光同塵者等云〻）
次到御墓所伽陀（歸命本覺心　法身等一行）
次奉埋御經。其作法如前
次合殺三（尊）行道。籠御墓三匝也。次後唄
次面〻蹲踞伽陀誦之（以後當作佛等　願以此功德等）
先〻此伽陀蹲踞也。仍可然之由示僧
正之間。即彼僧正蹲踞之間同居了。此
次面〻奉法施
次遣持幡大寶花袋以下於外護者了。仍
行列之儀無之
深泥之間洗足歸入了
入夜大雷降（雨二寸許也。希代事也）雷鳴霹靂以外也。
奉納無爲。珍重〻〻
十二日（天晴。雷雨降）
今日椎野奉納（故禪尼經所爲　此所之故也）
已一點。上人香湯洗浴了入堂

不持三衣。坐具香呂許。面々懸花袋之
間。不持散花箱
先儀法。調聲道尋僧都。其式如昨日段々散花自花
袋取出之散了
先々大寶持一人可讀之由先達計申
之間。其定被行用了。而如五智光院記
六者。僧衆悉讀之歟。仍皆讀了
儀法了置坐具香呂於道場。取所儲之幡
以下次第下庭上外金剛備之列立今日以西爲先
次隆惠捧大寶蹲踞。左右門主僧正予蹲
踞了。僧正誦伽陀一行如我昔所願等云々
次庭上伽陀。信聽誦之妙法蓮花經等
次自下薦次第下庭上
次大寶役人下了。卽進行合殺如例
次於熾盛光堂前伽陀一十方佛土中等
次出自棟門。於速成就院前伽陀一念々勿生
願等誦了。次第先行則自此所四人乘車了。
門主僧正。予還入了
次到御墓所。伽陀前後三云々推野寺本
堂前伽陀一云々上人□□也
路次之間神社佛寺前抑鸞伽陀等如
例歟
御布施如形有之云々十種供養御導
師以下也
應安六年五月十三日記終之了
修中卽書付之任筆之間讀等定繁
多歟。追可再治之。先爲備廢忘也。來
世有近功用無疑。爾無深宮法界普
賢薩埵

惆然沙門慈濟法眼記之
此記六者外見堅丁止々々
誹謗之基也。恐惶々々
天台開權顯實眞言直顯實教云々五
大院釋意也初引文此內包第一條ノ四觀還缺之。而第十五條四ト同之
此祕決去夜十二日子刻重拜見之法納大略始行
中披見了
先年傳受妙行妙行鈔加ク以後也。今妙行中也。引
合抄了。爲悅々々

門葉記 如法經九

應安五年四月二十三日於十樂院如法
經前方便行之
來月二十九日爲故淨戒院前大僧正
三十三回忌辰。仍所始行也
一前方便事
四月二十三日於懺法堂行之。後夜日中
初夜三時相續之。開白雖須爲博士。懺法
聊計會之間。三時共早懺法讀之了。後夜
題首也或自初夜始之先規不同也
參會僧衆
予。實什法印。道尋大僧都。顯照律師等也
堂莊嚴。閼伽一前。洗米二杯供之但後夜初夜閼伽許
供替之面々前花筥置之。散花如例
抑前方便之時。行水用之。啓相守先達
嚴澄僧都處。不及沙汰云々仍今度無
沙汰。行法□令用之條無過歟。又長日
懺法通用之間。初夜時用西方懺法。和
尚御時正懺悔之時猶被用之。況於先
方便乎。且大王御計也
僧衆事
予　實什法印
信聽々々　嚴澄大僧都先達
道尋々々々　顯照律師
一外護者
禪明法橋　法善　禪龍
一堂莊嚴事

四月二十五日受用彌陀院本佛并瑠璃壇等奉移寢殿東六間。番匠一兩奉仕之。御堂後戶西脇所奉安置之。大儀法院本尊同奉渡之。（是為承仕部屋）自翌日先方便儀法於此所有之。二十六日行水所造之。如先年一事不違之。一兩日之間造畢。同塗釜畢。其後內道場錫釋蓋等了

同二十九日早旦外護者洗道場（受用彌陀院）先是（二十八日）立堂前大槃內外洗淨了打羅網（是先規也）承仕內外陣洗淨了。道尋僧都顯濕律師浴水著新淨衣（惟大口著木履）許。重以淨水洗之（于時嚴澄僧都加參）洗了掉乾拭乾之。其後幡每間懸之。中央安寶座。最上安花寶置御經（和尚御持經）。次金供四面閼伽。第三重四角打燈械。立花瓶置火舍寶座天蓋幡結上之（恐燈明之故也）

上面西間。數半疊。右立經机（三香器置之位塗香板數折數）（疊之酢器用之）法花經一部安之（讀誦之料也）次西二間數信聽道尋兩人座。經机同行人右立之東第二間。初數玄什座机。立行人左。次嚴澄顯濕兩人座同之

正面立机。安大火舍（不斷燒之）香并花瓶（立茶垸也）（火舍左右插樒花）又以後戶為門。前妻戶東遣戶際立机。置香呂。其下安香象。置花筥。後戶妻戶西柱際。押神名帳。其前立机。閼伽一前火舍花瓶二辨備之。其傍置灑水器塗香器。柱打燈械。燈明一盞挑之。其前淨莚四五枚敷之。門前東西二間也。堂莊嚴大概如此。委在圖耳

一開白事

五月一日寅一點打集會大鼓。畢申案內。僧衆各參行水所沐浴。先取澡豆洗身下分。其後又取澡豆洗身體並雙手。畢取抹香入淨行水桶。登打板更洗淨。頌文云。當願衆生。沐浴身體。身心無垢。內外清淨（此文即押行水所）行水畢著木履到淨衣所著帷大口。以澡豆洗手之後著衣。更又以抹香洗之。頌文云。當願衆生。得清淨□。受持佛法（文此文又押手洗机邊）其後著袈裟懸座具出門外金剛參門前〻〻際脫金剛入內取花箱香呂著座于淨莚上。次第參集了。自上衆灑水塗香於神名帳前奉法施入堂引列（但引列已前堂內灑水用之）予先入堂。次實什法印以下次第引列。悉入堂了。無言行道三匝〻〻畢各於座前置香呂花筥展坐具禮拜三反（五體投地）其詞如例。禮了疊座具懸臂取花箱等著座

先置香呂於机上。安花箱於座傍了。敷座具於半疊前著座也（橫樣數懸之）次信聽法印持坐具三衣香呂花箱等進佛前。先置花箱。次置香呂三衣於机上（三衣机下ノ重置之）置了展坐具五體投地禮拜三反（是依先逆數訓）坐具竪サマ敷懸之不及敷改登半疊塗香塗手畢打磬取香呂捻名香散花了又金一打出一心敬禮起立居サマ置香呂合掌五體投地予助音付之。諸衆同燒香散花禮拜如例

次供養文調聲諸衆蹲跪燒香散花如常。

供養文了。供養已禮三寶時。調聲五體投地禮拜。諸衆雖不付之。同禮之了。燒香散花。奉請段（蹲跪）三反（每一反禮拜一反）唯願段畢又禮拜一反之後打金。調聲作居禮版唱持妙經花。諸衆起立持花箱香呂行道。實什法印梵唄發香（不持花筥唄師不散花之故也）唄之間諸衆唱妙法蓮華經。散花行道三匝之間唄了各著座。次調聲向予乞呪願。畢於一心敬禮居サマ置香呂合掌五體投地。諸衆同合掌禮拜如例。六根段每段禮拜三反畢第二第三詞唱之。四悔段每段禮拜三反（非印頭之儀也）次十方念佛三反。次經段後十方念佛等如例。後唄之時諸衆作持香呂等蹲踞了。前座誦了。各著座。次三禮。同五體投地禮拜用之。次通戒偈。次晨朝偈。次神分祈願等如例

抑三禮通戒偈等之時。人〻不燒香散花。何限是等偈不用之哉。相尋嚴澄僧都之處。通戒偈六時偈不□行法文之間不用蹲跪散花云〻倩案之。如寶池房流等現行。一向不用之時勿論也。若用之者燒香散花不發聲之已前可用之由輔助義分明也。然者尤可用之。又蹲踞懺悔其一也。豈限兩偈令平座哉。頗似守株歟。仍予不用之。但時〻如先達諷誦用之。一向相似不指南之故也。一期行法之間現行不同。還比興歟

晨朝時了調聲降自禮版禮拜三反。其後即又登半疊。日中時可勤之故也。此間諸

衆備替閼伽。又辨備外供八杯畢。又始日
中時（略士　博）如形起居禮也。六根段、三反禮
同之。四悔段、只一反也。仍云南無二處三
寶普賢大師也。是依先達計也。此不同雖
無甘心、任彼計了。十方念佛三反經段。後
十方念佛三反。次〻如例。時了禮拜用之。
坐具三衣以下持之著本座。面〻讀經。思
惟實相。通用讀經行法文也
其後少掃除。如閼伽備替之畢。無言行道
三反。各出堂了
酉一點打集會大鼓。申行水案內諸僧參
集。法則如例。面〻入堂無言行道。雖無引
列各〻三匝畢著座
次信聽法印進佛前始黃昏儀法。其儀則
如先（非博士）
次初夜儀法（也博士）調聲同。助音予
　逆順十心六根段、先用之。抑十心、時同
　可燒香散花哉。先〻儀不分明。然而尤
　可用之由存之間。一身用之了
次〻如例
次中夜儀法（士非博）調聲信聽法印
　懺法了無言行道。各〻退出。又小掃除
　在之
二日
調聲嚴澄僧都。助音信聽法印
　六時如昨日。自今略奉請段許也（早後夜博士晨朝）
三日
調聲道尋大僧都。助音嚴澄〻〻〻

四日
調聲顯潫律師。助音道尋〻〻〻
五日
調聲實什法印。助音顯潫律師
六日
調聲予。助音實什〻〻
七日
調聲信聽法印。助音嚴澄大僧都
今日當七日之間。日中儀法以後大掃除
在之。經机等取出拭之。寶座花瓶立替樒
花等也。今日立寶輿了
初夜儀法。信聽法印讀獨行博士。中夜儀
法了。讚嘆伽陀二（一切業障海妙法蓮花經）信聽法印誦
之。先〻相當七日之時在之故也
八日
調聲嚴澄〻〻〻。助音道尋〻〻〻
九日
調聲道尋大僧都。助音顯潫〻〻
十日
調聲顯潫律師。助音實什法印
十一日
調聲實什〻〻。助音予
十二日
調聲予。助音信聽法印
今日奉迎御紙御水
午一點靈山院僧衆下著法勝寺中案內。
仍顯潫等令行水入堂辨備香花之間。餘
僧悉參集
正面机西脇淨莚一枚竪サマニ敷之（莚門前渡）

之其前置金剛一足。開正面大禦
次靈山僧五人。先持幡。次灑水。次燒香。次
大寶。次御水（納水瓶口於掃除房）列立堂前庭上（各花籠）
次聖人出伽陀
　三行誦之。伽陀丁每散花如例
次堂內伽陀。信聽誦之
次伽陀了。顯潫律師起座。懸座具於臂。令
含香取覆面。開正面障子一尺行。此時靈
山僧乍持大寶登緣。著金剛登淨莚上。捧
大寶蹲踞。顯潫展座具向大寶禮拜三反
（五體投地）畢。令覆面登座具上蹲踞。靈山僧指
入大寶於堂內。顯潫請取之蹲踞。于時聖
展坐具用花袋於覆面。禮拜三反畢退下。
嚴澄取灑水器灑寶輿內并堂內。顯潫相
共奉入御經於寶輿內畢。次聖御水

門葉記　如法經十

應永八年五月二十一日。北山殿御如法
經前方便被始行之
御經衆十四人
北山殿　十樂院殿　聖護院
勝林院　上乘院 造明　三寶院
尊勝院 忠慶　按察法印 信聽
宰相法印 良業　兵部卿大僧都 忠賀
滿月坊僧都 公信　中納言阿闍梨 辨覺
宰相阿闍梨 淳慶　顯淵
前方便事
各々道場也。北山殿。自今夕北野御參籠
之間。於社頭御勤修云々　上乘院僧正。辨覺。
阿闍梨。每日自北山殿參勤云々　重豪僧都。
重榮律師。雖非御經衆。御參籠中祇候之
間參會歟。十樂院殿。於花園御所御始行
云々　自餘御經衆於私道場始行之
二十七日 雨降
北野御參籠御施願之間。今朝還御云々
顯淵昨日可參之由。自上乘院雖被仰。依
計會今日早朝參。先小御堂御風爐被燒
之。前々□中下計。十樂院殿御參。聖護院
以下參集。前方便御懺法今日分未被行
之日。於御懺法堂被行之。御經衆皆參。公
信僧都不參。先後夜御懺法。調聲勝林院
僧正勤之。次日中御懺法。調聲顯淵勤仕
之。初夜良興法印勤仕之。調聲事當座被
仰之
道場莊嚴事
小御所南也。中央三間南北三箇間也。堂
莊嚴事可爲今日之由存之處。昨日 二十六日
被搆之間。顯淵不□也。此御所所被候人
々奉仕也。其儀定爲先々儀歟
先中央間寄北立寶座被居花寶御經末
被安置。及晩頭御經衆兩三入道場。先奉
安置御經 天神御筆也紺紙金泥卷紺紙
次經衆隨身法花經。於各々机三香器同
置之。名香燒香等入之
次禮堂無其所之間。道場南面被指假庇
敷假板敷。正面三箇間立大爨。中央間寄
道場立高机居大火舍。左右立花瓶。燈爐
一基釣之
次道場北西六箇間爲門前敷滿靜莚。懸
神名帳。前立机居閼伽。火舍等備之。灑水
器置之。加散杖。机下置香象。番神机傍机
二三脚立之。手爐盛香並置之。花筥盛花
同置之
次門前西方南北三箇間爲公方御淨衣
所。其北被造御行水所
次道場東間一間。經東間一間爲十樂院
殿御淨衣所
次北間一間爲聖護院御行水所。勝林院
僧正三寶院僧正。同於此所被用行水
次門前東四箇間爲諸僧淨衣所。其東緣
際手水桶二 雜淨 抹香並□至以下置之
次道場東公卿座北一間爲門主御淨衣
所
次北一間爲聖護院御淨衣所。勝林院三
寶院以此所被爲淨衣所
次小御所東假庇。被爲行水所。南方隔。爲
門主御行水所。其東爲聖護院三寶等御
行水所
次小御所丑寅角桁下被釣洪鐘
次小御所北緣際立閼伽棚
次及晚景諸僧淨衣以下各渡置淨衣所
各釣棹袈裟以下懸列之

門前
公方御淨衣所

二十八日 雨降
丑半刻計、外護者鳴洪鐘、先七佛法印眞
弟卿房祇候、進御煎物云々、又諸僧別之
隨意受用了
先最末一兩人香湯洗濯、著淨衣袴入道
場、燃火備四面閼伽置香火
此間諸僧各行水著淨衣 薄墨衣也 袴 打裹入括
著七帖柞坐具三衣等、集會門前著淨
莚上、奉行出行
先一品親王出行 香御衣、同香御袈裟、御袴薄墨
聖護院 御衣薄墨、香御袈裟、御袴薄墨
次公方出御 薄墨御衣、香御袈裟
先持灑水器 加散杖 入堂逆灑水
次引列、先公方番神机際御進、御塗香神
名御所作、此時上乘院取御花筥御香爐
被進之
次々第御入堂、次一品親王、次聖護院、勝
林院、上乘院、三寶院、尊勝院、信聽法印、圓
爲、良譽法印、忠賀大僧都、公信僧都、辨覺
阿闍梨、淳慶阿闍梨等、各番神所作畢、指
香爐花筥門前灑水、以下同上
先無言行道三反畢、各展坐具五體投地
禮拜三反
次各敷坐具著座
次調聲 勝林院僧正 持坐具三衣香爐花筥近
寶坐前、於半疊際展坐具禮拜三反、次著
座 敷坐具
先塗香了、次打磬、次執香爐燒香散花
次置香爐合掌、出一心敬禮

次諸衆各執香爐燒香散花了、合掌自十
方付之
次三寶禮畢供養文
次奉請段 三反了 切音非本博士
次唯願段
次梵唄 一品親王御勤之
次呪願 聖護院御勤之
次敬禮段以下如例
次晨朝御懺法畢日中相續
先備替四面閼伽居佛供 飯佛供八坏
次日中御懺法 調聲同
次各無言行道了、爲先下﨟出堂 辰終也
申一點鳴洪鐘、諸僧行水、以下如例
先黃昏 博士也 調聲信聽法印、助音顯然
初夜半夜 早懺法也 調聲同、每□備閼伽
次小讀經 多少任人意 御寢殿御聽聞云々
二十九日 雨降
行水以下如例
後夜御懺法調聲顯然、助音良譽法印
晨朝日中、早懺法之調聲同
小御堂御風爐有之
黃昏調聲良譽法印、助音□□
三十日
後夜調聲尊勝院、助音上乘院
公信僧都讀經 依僧□音曲
諸僧饗料被加行之
極官分每日百疋 七箇日分各七百疋
以上三十五貫文 僧正分
法印以下每日五十疋 七箇日分三百五十疋

以上二十八貫 八人支配
衣服料 各十貫 八人捌拾貫百文
極官以上無衣服御沙汰云々
黃昏、公方御調聲
初夜半夜 御調聲
六月一日
後夜調聲三寶院
晨朝日中 同
御風爐在之
黃昏調聲公信僧都
初夜半夜 同
二日
後夜忠賀僧都、助音公信僧都
晨朝日中 同
黃昏信聽法印、助音顯然
三日
後夜顯然、助音尊勝院
黃昏尊勝院、助音忠賀大僧都
四日
後夜忠慶法印、助音忠賀僧都
黃昏公信僧都
今日滿七箇日、仍道場掃除可有之處、
掃除次可被安置寶與今日爲例日、新
造寶與安置有憚、可爲明日之由上乘
院被示之間、無掃除
五日
後夜勝林院
此次可有掃除歟之由雖存、天明以前
御懺法畢間、不及沙汰、道場掃除無沙

汰不可然歟之間臨時御經衆少〻入
道場令掃除奉安置寶輿
又有御風爐
黃昏（御調聲）
六日
後夜忠賀僧都
助音事雖及御沙汰晉乾難治之旨辭
退仕之處兩三輩皆難澁之間公信僧
都勤之
黃昏忠慶法印助音忠賀
七日
後夜三寶院
黃昏（御調聲）
抑調聲事上乘院每度故障之間壽平
殿爲御使可被勤仕調聲之由別而被
仰之處猶辭退之間以下及嚴密之御
沙汰云〻其後調聲事被給番上乘院
良譽法印顯凞等被漏了顯凞失面目
之由難申之雖然無調聲御免之儀
八日
後夜公信僧都
黃昏早懺法御調聲十樂院殿
姬君御方入江殿御入室之間公方樣
入御一品親王同御參會之間入夜可
在還御黃昏以下三時可被引上之由
自兼日有御沙汰仍午一點御勤修也
九日
後夜尊勝院助音信聽法印
公方樣入江殿御會御窮屈後夜御時不
可有御出天明之後別而可有御入堂一
品親王御方同御懈怠於忠賀僧都者出
御之時可參勤之由被仰之間後夜不參
御料紙迎可爲今日御行水等可用意之
由被仰外護者
巳一點公方一品親王御方御入堂忠賀
〻〻同參
未一點靈山聖人下山之由申案內
先鳴洪鐘
次御經衆各行水
此間開堂前犬禦敷淨莚
次御經衆各參集
次出御
次事調之由以外護者被仰靈山聖人
次聖人參入持幡灑水燒香散花大寶等
聖人七人堂前庭上列立
先靈山聖人伽陀三誦之
次道場內伽陀二（願以此功德一切衆生）
勝林院僧正出音
次伽陀了公方樣中央間兩明障子令開
之
次聖護院殿持坐具覆面令出堂前給
次靈山聖人捧大寶禮堂蹲踞
次聖護院淨莚上展坐具御禮拜三反畢
請取大寶給（被用面服）蹲踞淨莚上
次聖人渡大寶後禮拜三反
次聖護院殿持大寶入堂內到寶座後給
次三寶院殿進寶坐後請取大寶此時聖
護院開大寶蓋取出御料紙奉置寶輿內
（用手袋）
次三寶院殿出堂前給先御禮拜三反了
請取御水聖人又禮拜三反到寶座後水
瓶三被安置寶座下次石墨入銅器同置
寶座下
次外護者請取瓶水榕木桶二（カツラヲ入）於
門前
次靈山聖人退出水瓶以下悉可被返遣
由仰之
次迴寶座三尊合殺唱之次後唄勝林院
出音
次黃昏以下三時御懺法被相續調聲勝
林院早懺法也
十日
後夜忠賀僧都被略助音（先□音乾之間助音難澁□笑之儀也）
黃昏御調聲
次伽陀（妙法蓮花經一切業障海）信聽法印出音
十一日
後夜公信僧都
今日大掃除臨時入堂聖人四五人沙
汰也
黃昏御調聲
伽陀勝林院每自作是念
十二日
後夜忠賀大僧都
一品親王御窮屈後夜御懺法後可有
出行云〻日中御懺法時貫長出御一
時被遊入之
黃昏三寶院

伽陀 辨覺 一切業障海
十三日
後夜尊勝院
黄昏勝林院
伽陀 顯凞 情存妙法故
十四日
後夜辨覺阿闍梨
北山殿一品親王御窮屈之間不可有
出御忠賀僧都出御之時可參勤後夜
可不參山籠被仰出
黄昏尊勝院
聲明懺法了初夜御懺法時兩御所出
御忠賀僧都同參半夜御懺法了諸僧
退出兩御所樣後夜日中以下被遊
伽陀 忠賀 十方佛土中
十五日
後夜上乘院助晋尊勝院
公方無出御勝林院又窮屈御後夜可懈
怠之由被申公方出御之時可有參勤云々
御經箱以下可有洗淨之間午一點御經
衆少々入道場上乘院辨覺阿闍梨顯凞
參
先仰外護者禮堂犬襖內立机御經箱御
硯箱等次雜水洗之辨覺阿闍梨沙汰也
次顯凞自道場內御水少分取分了洗御
經箱 御面用覆 硯筆以下調置之各退出
黄昏尊勝院早懺法也 公方御窮屈之故也
伽陀 法印信聰 諸佛興出世
御懺法三時了各出堂

公方勝林院後夜以下三時被遊入之
忠賀僧都又參勤
十六日
後夜以下早懺法也
公方一品親王御懈怠之御窮屈云々
忠賀不參
抑御立筆十九日也日次不宜之間一
日分被運時六卷被續入公信調聲
申一點鳴集會鐘
先今日後夜以下三時
次黄昏等三時六卷相續 早懺法也 調聲三寶院
伽陀 顯凞 衆罪如霜露
十七日
後夜尊勝院
晨朝御懺法時北山殿出御勝林院同
參諸僧退出了後夜御懺法被遊之
黄昏調聲大原殿
公方無出御初夜半夜出御黄昏被遊
之
忠賀僧都參勤
明日御筆立先掃除道場調置御寫經具
先寶坐閼伽居下重北山殿御分御經箱
置寶輿右以一品親王御分置寶輿左有
餘御經箱寶座前別立机御口重置之次
各々經机上香器以下置下重居經蓋經
臺等火舍一口花瓶置之硯箱硯水入筆
箸小刀磨木等各入之硯水同入之硯石
墨少分入之草座各置半疊上
十八日

天明程鳴洪鐘
先後夜御調聲聖護院殿早懺法
次後夜御懺法了諸衆各持坐具三前等
退出各門前邊佇立
寶座閼伽備之佛供二坏居之小掃除了
各置火舍火
次道場調畢爲先上﨟引列入堂 各持坐具香呂三衣
花筥無言行道三匝了寶座迴蹲踞以三衣
以下置座傍展坐具禮拜三返
次伽陀三 公方御所作也
我此道場如帝珠等
若自書寫經
願以此功德
次御導師忠慶法印
次表白了發願四弘次後坐
次分經
先辨覺淳慶持坐具覆面進寶座左右展
坐具禮拜三返了取御經淳慶阿闍梨進
參公方捧御經蹲踞此時先御覆面次展
御坐具御禮拜三反次令請取御經箱御
後暫捧御蹲踞此時淳慶阿闍梨展坐具
禮拜左方同前也次第々々如此左右各
分配了後忠賀僧都公信僧都又如元與
兩役人請取作法同上
次各覆面先摺墨硯又如例
次奉立筆以下如常
先二三行奉書寫取御經箱各出堂及巳
一點午刻斗各行水入堂奉書寫
未刻斗公方出御御寫經

別而御懺法可有歟之由雖有沙汰人
ヽ意見不分明之間後夜御懺法兼行
也此事不一定歟
分經次第兼日公方被出之
一卷御聖勝
二乘
三信忠公淳
四辨
五辨
六宮慶
七御濟
八顯〇無乘善良
十九日
早旦入堂寫經
午一點諸僧皆參公方出御
御懺法一卷後夜偈
御寫經分配事兼雖被定カキサケラル
ル御經書終方ヽ配分
顯瀬候道場御經出來隨奉調卷之
勝林院僧自分書寫了調卷被書終被
置之自餘不及調卷之間悉令調卷了
次御經書寫了御經箱硯箱等堂外取出
ヨ迎硯箱兩殘沒之小掃除了
申下刻御筒奉納
先鳴洪鐘諸僧行水了著淨衣參集門前
次出御
次上乘院御經御前持參可被遊給之由
被申七卷斗被遊之御筒奉納被遊之間
上乘院相共書給了

又十樂院一品親王以洗紙御願意趣被
遊之被副御經先御筒仰外護者洗淨之
次以雜水洗之拭カハカシテ御經洗紙
裹奉入御箱覆蓋了後覆面手袋撤之以
白繩如例結之封結クミサケテ置前机
上
次奉始公方諸僧各付封
次結緣懸封付之
先御凝殿御聽聞所御座封紙御硯等上
乘院持參儀中道場邊祗候人ヽ封悉付
了御箱奉安置寶輿內寶輿四方障子揥
之
次付封了各出堂
次各持坐具三衣等爲先上臈入堂著座
次御導師忠慶法印進寶座前登半畳補
闕分旨趣寶號以下如常
次伽陀三勝林院出音
次合殺行道三匝後唄
次各出堂
二十日
午一點御懺法各行水參堂
出御之後被始御懺法調聲勝林院
十種供養見聞爲裹頭以下自早旦群集
次御懺法畢道場小掃除了寶座左右十
種供養料机二脚立之覆打敷
先早旦弘橋大納言入道同中納言參給
人以下催之十種供養幷机等仰主典代
辨備之
持幡幷傳供料舞童十八人自山上召進

兼慶法印等自早朝參於西蘭寺出立之
處大衆少ヽ可參之由俄被仰出之間其
旨下山衆徒中觸催之
次禮堂西小文二帖東西行敷之爲公卿
座
次中央間東小文東西行敷爲樂人座
次中門緣南北行紫□以下敷之樂人同
著座
次大床際敷打板地下樂人等祗候
次屏中門下左右立机在地敷打敷
次刻限禮堂中央間左右置經鉢
次花箱金銅垂紐入莚各置各ヽ座前
次十種供養
先未半刻計鳴洪鐘諸衆各行水著法服
橫皮七帖參集門前
次出御香御法服同橫皮七帖御袈裟
一品親王御法服等同聖護院殿法服黑黑御
勝林院上乘院三寶院薄墨法服香袈裟橫皮
自餘薄墨
次伶人亂聲
此時引列入堂各門前灑水
次無言行道三反次著座
次參向傳供同音樂
先持幡次舞人一曲
次舞童捧十種具左右引列到道場前
次諸僧進正面間爲先下臈左右各三人
出禮堂列立自餘御經衆與爲上衆列立
公方寶座右令立給一品親王寶座左令
立御

次信聽法印出四智讚。一反誦了鉢一通。加序

次又出讚 字略 唵自傳同罪同音

次僧衆下﨟次第取傳十種具左右方

十種傳具了。鉢一段上段突之。如本置鉢」

次自上衆次第著座。次舞童爲先下﨟退出

次調子

次總禮樂

次總禮 我此道場等

次樂。次伽陀二 花香

次樂。次伽陀二 瓔珞抹香

次樂。次伽陀二 塗香燒香

次樂。次伽陀二 幡蓋衣服

次樂。次伽陀二 伎樂。合掌

次樂。次伽陀迴向

次樂

此時御導師登禮版 但牛疊斗也

先金二。次唄 公方御所作也 次散花 勝林院

次表白

次御導師下座 此間樂

次奉納

先伶人發音樂

次舞人打一奚婁參進

次天童二人舞人前左右列立

次舞童十六人參進左右列立

次僧衆左右列立。如先十種具傳。舞童請取畢左右列立

次寶座前机牛疊以下撤去之

先寶座前立案居御手輿

次寶座供物傍寄。寶輿奉移御手輿後

僧衆各左右蹲踞

次伽陀 勝林院

次合殺

此時次第引列。爲先下﨟出堂前 讓衆外

禮堂量 金剛

次樂人。次持幡二人 天童

次舞人。次舞童。捧十種具

次灑水 良法印 次燒香 顯照

次散花二人 信聽法印 忠慶法印 各持花筥 盛花

次奉舁出寶輿 忠賀大僧都 公信僧都 辨覺阿闍梨 淳慶阿闍梨

次公方

上童二人 慶御殿 慶賀殿

次一品親王

上童 尊靜殿

次聖護院。勝林院。三寶院。上乘院 各上童一人

次大衆供奉

次到奉納所

先樂人舞童左右列立

次寶輿奉舁居社壇前

次舞人 打一奚婁

次僧衆蹲踞寶輿前

次伽陀 信聽法印

此間公方。一品親王。拜殿緣被懸御膝。拜殿內左右雖儲御座。無御著座」儀

次寶輿奉舁寄奉納所際。上乘院開御口奉納御經

次伽陀。次合殺後唄 打

次十種供。灑水器火舍花筥等渡外護者

次還御

次諸僧參御後。大衆同供奉

次僧衆少々歸參道場。令撤去道場

弟子南無歸命白佛言。蓋聞難解難入之妙典者道場所得之玄文也。如法如鏡之練行者閻浮無雙之白業也。訪之異域大蘇山之風傳諸音。考之本朝四明洞之雲留餘跡。宜資先賢之准的。師協後昆之規模者乎。經曰。若人得聞此法華經若自書若教人書所得功德。以佛智慧籌量多少不得其邊。是則如來之金言眞證之寶語。我持信受誰不欽崇。與若鶴林花零雙樹之春風易色。龍華雲遠三會之曉月韜光。苟受二佛中間之生。自求七分全獲之畜。奉書寫妙法蓮華經一部八卷開結心阿等經各一卷。研石爲墨矣。曾操之用惟新。煎木爲筆焉。蒙恬之制未可。適率十餘輩之淨侶。遂寫二十八品之妙文。各抽身口意之懇誠。共刷衣坐室之軌式。今以一品大王之與善願。可識七社明神之感至誠。三明究竟之窓前。山表清淨身之色相。六根懺悔之床下。水濯煩惱界之垢塵。擇十種之妙供。繫一日之齋會。瓔珞垂露。幡蓋飜風。奏管奏絃。疑緊那羅之調樂。唱梵唄覺迦陵頻之和聲。適嘱大僧都忠慶爲

唱導師飽湧驚鷲之第豈假鸚鵡之舌於戯花不必求哭山之千葉只思合掌之開敷香不必求海岸之六銖綸思持戒之薫習加之施賦給兮恤孤獨命刑官兮免俘囚功德有隣利益無限者歟方今叢端釐點自燃殘燈之餘光樹頭鮮鳴荐續清磬之逸韻觀景象之觸境知供養之得時然則三十番神交垂擁護之手二十羅刹互向影向之眸現保王母方朔之仙齡當誇安養都率之快樂捧此勝利資八幡三所之神靈分茲善根祝
今上陛下之丕祚倍耀威光於本地垂跡之日再復德化於聖代明時之風乃至低頭擧手之人見佛聞法之輩皆答五十展之巨益悉識三身具足之良因敬白

應永八年六月　日

門葉記　如法經十一

五種行記

和尚

建仁元年九月十四日座主御房於大宮拜殿被修五種行六時懺法

座主御房　殿下良經　法印御房
十仁和樂院法印　實圓〻〻
實全〻〻　澄眞僧都解脫
覺什〻〻同　公修法眼
豪圓〻〻　圓能律師同
明性〻〻　良雲〻〻
聖覺〻〻同　慶俊〻〻
禪隆法橋　隆寬已講
靜快阿〻〻　快智〻〻〻
良因〻〻〻　靜心
惠丼〻〻〻　覺修〻〻〻
慈賢〻〻〻　全兼〻〻〻
晴尋　祐眞

每日四品被講云〻

二十二日於二宮仁王經十禪師四卷經被供養之

自大宮敷莚道

御導師澄憲法印

二十三日聖眞子被修西方懺法

二十五日於大宮十種供養拜殿東西敷假板敷東爲僧衆座西爲公卿座

實宗按察大納言　隆房新大納言　實教新中納言
定輔按察使大宰大貳前三位　隆保　經家

殿上人

公定藏人頭　隆衡藏人頭　公頼　忠行右大辨　家衡

樂人候庭上御奉幣有之上人皆給之云〻

少納言入道伊長改宗綱爭役之著上人座云〻

禰宜祿七重衣一領座主自賜之

餘二十餘人僧綱役之

建長元年五月十五日座主宮於懺法院

西山

被始行五種行今度式在別

座主御房　十樂院　岡崎僧正
長吏僧正　房全　智圓　承兼
尊家　公源　圓源　良能　有快
聽賢　公還　範成　賢快　祐宗
聖觀　光覺　實增　聖仙　隆慶
長源　尋增　最雅　聖源　澄源
經乘　源雅

十七日飯室奉納妙香院御墓

二十二日五種行結願

十種供養導師本覺院伽陀最雅

天童十人伶人冷泉大納言琵琶相保笛

公秋笙法尋箏孝頼琵琶地下濟〻焉

二十四日座主入御大原奉納先院法花堂云〻

五種行用心

一裝束事

開白并修中布衣布七帖袈裟布大口（小袷）
結願布法服（袖括帯等不在制限）但導師之外可略橫皮草鞋
新衣舊衣共可用之但於舊衣者洗濯可
用之
一道場莊嚴事
於懺法院可勤行之委細可見指圖
一僧衆可令用意事
硯持經外金剛御經書寫料卷付等各可
有用意但率都婆御經書寫之仁者不可
令隨身卷付等也
一同伴存知事
各同志至誠守僧之威儀存法之開遮可
令共行婬酒殊可有禁制者也香湯洗浴
事可隨意樂
一行法間事
懺法事
六時勤行三反懺悔雖爲法式末代不堪
行者遞爲綴意之基者歟仍任常儀可爲
三時一反行法但開白不可爲後夜十五
日初夜起首二十二日日中可被結願也
開白者先懺法院預等兼以輪燈二脚立
後戸左右置花筥（各積花輪燈每一脚各三置之）
都合一方十五云々
次以机一脚立輪燈中央並置香呂盛香
次未半預打衆會大鼓
未終諸僧參會不可有衆會所直可令●
參道場諸僧參堂之時可令隨身坐具
三衣至後戸取花筥香呂著本座（左右駒取）

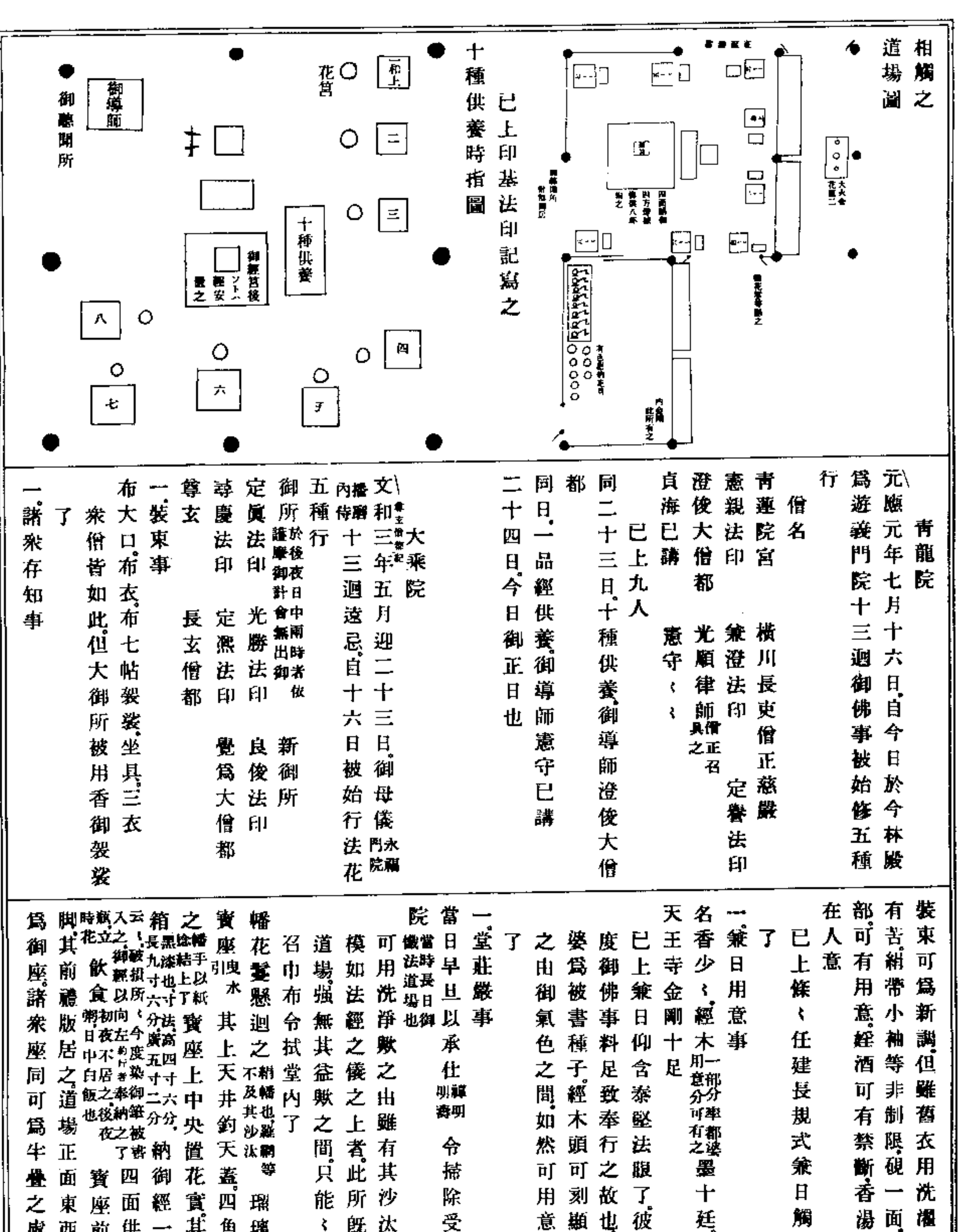
於佛像不可有旋繞之儀（上堂退下之時同可略之餘時）
（同前）但御前花筥香呂可置之
僧正已上花筥等聊可有子細者也
次皆參之後可申案內出御之後申始解
說
次御懺法開白可被行之調聲進御前（如常）
梵唄可在之（可撰堪能）助音兼可差之此等奉
行人兼日可仰含者也
抑禮拜者起居禮（如常）事了諸僧退下
座具三衣可置本座
次後夜寅始預打衆會大鼓
寅半諸僧衆會皆參後可申案內出御可
隨時
卯始懺法先錫杖（可撰勤能歟）
於錫杖者音頭一人可持之
次行法次日中時可令相續後夜花筥等
役可爲預御所香呂等近習人中可進之
次申始解說子細如開白
酉始懺法同前云々
讀誦事
堪能聲殊可令轉讀然而餘人不可抛此
勤積部數事可爲大切故也此內持經者
少々可相交者也時剋三時懺法中間乃
至日中可隨機嫌也
解說事
申始諸僧參會導師進御前唄散花可有
之每日各二卷可被開題之
一卷料紙御經　先院御料
一卷率都婆御經　故和尚御料

御導師各可存此趣
開白者懺法以前當卷經書寫之後可有
解說即以此作法可擬懺法開白歟行法
首尾八箇日開題所可爲便宜也但二十
二日結願者懺法日中時以後可有當日
分解說其後十種供養并總供養可有之
書寫事
懺法日中時以後解說以前撰定料紙率
都婆御經書寫之仁抽懇志可有書寫早
參歟分經事奉行可致沙汰者也
堂莊嚴事
寶座
御本經一部案之
四面閼伽
花結花也
文永十年九月十一日於西山被始修五
准后
種行
十一日
十二日
辰時僧衆皆參寫經第二卷并四要品畢
懺法
後夜調聲靜成
日中調聲澄源
此後又寫經而後各退出
初夜時
酉刻僧衆皆參先解說顯玄勤之

今日用三禮法用無之、表白不用之、先
神分、次勸請、次講經、第二卷亦釋之
次西方懺法、聽賢調聲、高廻向用之
懺法了各退出
十三日
辰時、禮版寸法依少顯倒恐有之、仍撤禮
版被敷半帖
後夜時調聲公尋
日中印基
其後寫經、第三卷幷四要品
酉時
解說靜成 三卷講之
西方懺法、調聲公尋、高廻向不用之
十四日
辰時
後夜、調聲任守
日中、源守
第四卷四要品書寫之
酉時
解說顯玄 第四卷講之
懺法、聽賢、高廻向用之、普爲有之
十五日
辰時
後夜、調聲聽賢 顯玄稱不勸之
日中、靜成
第五卷幷四要品書寫之
酉時
解說靜成、第五卷講讚之
懺法公尋、高廻向不用之

十六日
辰時、今日尋出大禮版被居之、撤半帖
後夜、調聲澄源
日中、公尋
第六卷幷四要品被書寫之
酉時
解說顯玄 第六卷講讚之
懺法、調聲聽賢
今日御布施用途二結、面々遣使於泰
慶法眼許可請取之由、聽賢法印相觸
之
十七日
辰時
後夜、調聲印基
日中、任守
第七八卷幷四要品被書寫之、凡一部
八卷幷四要品二部被書寫之
十八日
辰時
僧衆皆參、讀經少々、如例、其後解說
顯玄已講解說勸之
先新寫經揚總題名、次第八卷講之
次懺法 後夜時調聲源守律師 日中調聲聽賢法印
其後堂莊嚴、今日十種供養被行之
未時御導師憲實法印參
先來僧皆參之後、御導師申案內
導師布法服布七帖袈裟橫皮著草鞋、餘
僧裝束同、但橫皮草鞋不用之、三衣袋座
具隨身之

御導師三衣座具等不用之
次御導師著座之後、御所、申案內、可始之
由被仰之
總禮伽陀誦之後、衆僧取香呂三度起居
禮
次十種供養 源守勤之
伽陀誦之、伽陀了程、散花、伽陀了導師
登禮版、作法如常、法用有之 唄聽賢法印 散花公尋
法用了金一、次神分、次表白、次諷誦
御諷誦文置前机、然而堂達進佛前
讀諷誦文、乞呪願儀如例、其後堂達
持御諷誦文著本座
次經釋說經了下座
次廻向伽陀
次導師退出
次諸僧率都婆經奉送故宮御墓傍如法
經塚、其次第
承仕蓮行持御經先行 鈍色袈裟別著之裳
僧任蘊次御共、不持花莒三衣坐具等、用
內金剛、直向御墓所、道之間微音唱妙法
蓮花經、於蓮花壽院庭前乍立伽陀一誦
之 妙法蓮花經是大々々 源守誦之
次列御墓所安置御經之後伽陀 十方佛土中々々每
自作是念々々 聽賢法印誦之、餘人同音
其後面々退散
面々用意物
布衣 布大口 七帖布袈裟 硯筆
坐具 三衣 經一部 外金剛
絹帶小袖等非制限之由、兼日奉行法印

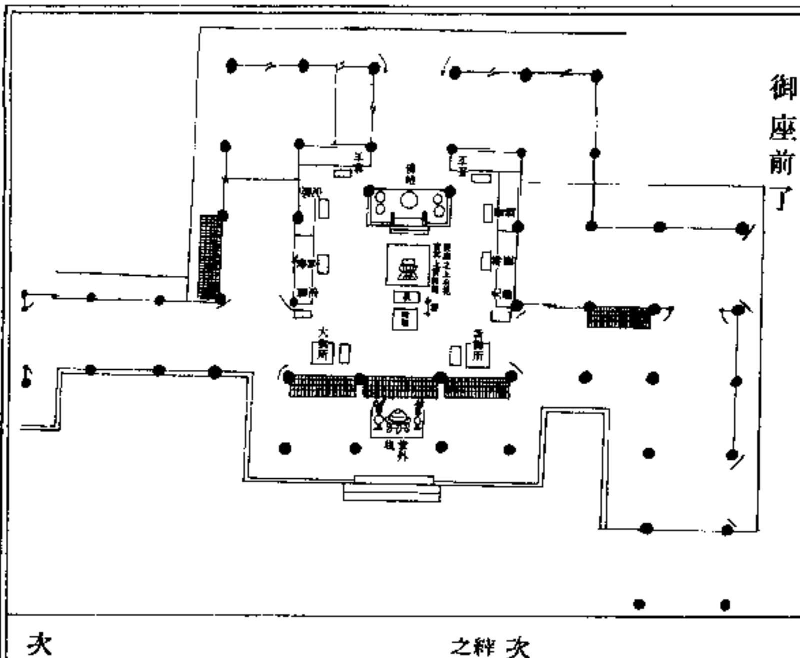
青龍院
元應元年七月十六日。自今日於今林殿爲遊義門院十三廻御佛事被始修五種行

僧名
青蓮院宮　　横川長吏僧正慈嚴
憲親法印　　兼澄法印　　定譽法印
澄俊大僧都　　光順律師（僧正召具之）
貞海已講　　憲守〻〻
已上九人

同二十三日。十種供養。御導師澄俊大僧都
同日。一品經供養。御導師憲守已講
二十四日。今日御正日也

大乘院
文和三年（尊玄僧都記）五月迎二十三日。御母儀（永福門院）播磨內侍十三廻遠忌。自十六日被始行法花五種行
御所（於後夜日中兩時者依謹慎御對面無出御）　新御所
定眞法印　光勝法印　良俊法印
尊慶法印　定濟法印　覺爲大僧都
尊玄　　長玄僧都
一。裝束事
布大口。布衣。布七帖袈裟。坐具。三衣
衆僧皆如此。但大御所被用香御袈裟
了
一。諸衆存知事

裝束可爲新調。但雖舊衣用洗濯者不可有苦。紺帶小袖等非制限。硯一面。本經一部。可有用意。甞酒可有禁斷。香湯洗浴宜在人意
已上條〻任建長規式兼日觸遣諸僧了
一。兼日用意事
名香少〻。經木（一部分率都婆用意分可有之）墨十廷。筆十管。
天王寺金剛十足
已上兼日仰含泰堅法眼了。彼法眼今度御佛事料足致奉行之故也。抑率覩婆爲被書種子。經木頭可刻顯五輪形之由御氣色之間。如然可用意旨仰含了
一。堂莊嚴事
當日早旦以承仕（禪明明壽）令掃除受用彌陀院（當時長日御懺法道場也）
可用洗淨歟之由雖有其沙汰。一向（ニ）非模如法經之儀之上者。此所既爲日來道場。強無其益歟之間。只能〻令掃除。召巾布令拭堂內了
幡花鬘懸迴之（精幡也。縣綱等不及其沙汰）瑠璃壇前立寶座（曳水引）其上天井釣天蓋。四角小幡懸之（幡手以紙結上了）寶座上中央置花實。其上安經箱（黑漆也。寸法。高四寸六分。長九寸六分。廣五寸二分）納御經一部（惠心僧都御經）云〻（破損所〻今度染御筆被書。御經以向左約片者奉納之了）四面供具（如常。四角）獻花立之。飲食（初夜不居之後夜粥日中白飯也）寶座前立机一脚。其前禮版居之。道場正面東西敷半疊爲御座。諸衆座同可爲半疊之處。今度儀

毎事旁拘三之間。日來近數疊用之了
各〻座右立机一脚（但東座人左立之）
机上三香器（古物不尋出。新調。又不經日數間。今度小土器用之。頗左道。不可敷足之傍例也）置之（但於塗香者下重也）
筆墨又置之（於三香器者。寶座前机上同置之畢）本經幷硯。
時刻近〻仰承仕令置各〻机歟
正面廣庇立堂前机。大火舍（蓋香。御時之間置火）花瓶
二口（立花時）置之。後戶立門前机置香呂（香盛）
置火 八枚。花筥（入散花。櫁花也）八枚幷金剛八足等。同
令用意此所了
兩御所御金剛花筥香爐等。兼令用意
御座前了

十六日
申斜承仕打集會大鼓（未剋許可被始之由雖被仰。道場聊依有不具足之子細。及遲〻了）
先諸衆持坐具三衣等參集後戶。各著金
剛取香呂花筥等。任臈次〻第入堂（無言行道）
（無之先例也）著座（敷座具。三衣置脇机下。直駒取也。以西爲上首）
次分經（尊玄致其沙汰了）
第一卷自御所次第任臈次支配獻硯
餘殘分又自下臈配了
次寫經〻〻了解說（兼日仰尋慶法印。處固辭之間。尊玄俄令勤仕了）
其作法
先尊玄進佛前（此次賜御所御書寫御經第一把。置前机了。今日爲揭題名也）
展坐具起居禮三（反）登禮版之後（金二打之）
次唄（定眞法印）散花（光勝法印。無行道）
次神分。次表白。次勸請
次經釋（第一卷先揚題名講釋之。今度隆慈法印草卷釋兼被置前机。仍讀上被詞）
次六種迴向等（如常）
次初夜懺法（調聲定眞法印。助音光勝法印。尊請段有無。可隨早晚之由。兼有其沙汰）
（粹已及遲〻了之間被略）
其作法（段〻五體投地禮拜略之。然而所〻於燒香散花者猶用之）
先調聲登禮版。次名香捻之
次取香呂蹲踞。次散花
次出一心敬禮。起居禮（如常）
諸衆現行同之。自十方一切起居等
也
六根段（諸衆同蹲踞）四悔（蹲踞）
十方念佛。經段等（行道如常）
時〻懺法法則皆如此
次懺法了。各疊坐具差入脇机下。三衣如

元置之
於散花筥幷香呂持之出堂。置後戶机上
了
十七日
辰一點集會大鼓打之（承仕。粥一膳。各被居所了）
先後夜懺法（先九條錫杖切音調聲光勝法印。登禮版之後出之助音尊慶法印）
法則如前（但被兼長日御懺法之間。頌陀羅尼此次用之）
次日中懺法（非博士調聲同人）
次讀誦書寫等在人心（解說已前寫經悉出來之樣可有存知之由。各被仰了）
此時分計會人〻多。疊程著淨衣袈裟
等入堂寫經等云〻
申斜又打大鼓
先早參人長日西方懺法讀之（調聲定眞法印）
次各參集之後解說（定眞法印第二卷講釋之。自今日用三禮如來唄表）
（白略之）
次初夜懺法（調聲尊慶法印。助音定熈法印）
十八日法則如先〻
後夜日中懺法（調聲定熈法印。助音尊玄）
西方懺法。調聲幷解說（光勝法印。第三卷講釋）
初夜懺法（調聲尊玄勤之。助音定眞法印）
十九日
後夜日中懺法（調聲定眞法印。助音光勝法印）
西方懺法。調聲幷解說（尊慶法印。第四卷講釋）
初夜懺法（調聲光勝法印。助音尊慶法印）
二十日
後夜日中懺法（調聲尊慶法印。助音定熈法印）
西方懺法
調聲（尊玄勤之）

解說 定親法印。第五卷講釋之

初夜懺法 調聲新御所御勤之。爲御練磨可然之由面々依所望也。助音尊玄勤仕之

二十一日

後夜日中懺法 調聲尊玄 助音定眞法印

西方懺法。調聲幷解說 定眞法印 第六卷講釋之

初夜懺法 調聲定眞法印 助音尊慶法印

二十二日

後夜日中懺法 調聲新御所御勤之 助音光勝法印

西方懺法。調聲並解說 光勝法印 第七卷講釋

初夜懺法 調聲光勝法印 助音尊玄

二十三日

後夜日中 今日大御所出御也 懺法 調聲尊玄勤之。助音光勝法印。兩時共略博士 結願之間爲不遲々也

次西方懺法則讀之。次解說 尊慶法印 第八卷講釋之

次諸衆持坐具三衣等退下

今日有十種供養儀

巳刻莊嚴道場

堂前机撤之。御聽聞所令搆之 無御出座故也

新寫經結之。立花實上經箱前

十種供養机立之 今度行供也。文永五種行結願十種供養机一脚也。又建久八年如法經之時行供云々被准彼等例了

抑行供之時机立所事。建久無所見。文永、寶座左 約行者 也。可守彼例歟之處。一切佛法之儀以右爲本供養。又以然也。尤不審之間。重々有其沙汰。所詮文永者御聽聞所爲東之間。僧衆座寶座左也。縱雖無傳供。諸衆已誦四智讚。准彼儀僧衆著座方。可安此机歟之由。一義成立。仍如然用之了

一。法則事

午刻導師 隆俊法印 參

布法服七帖袈裟横皮著之。坐具三衣持之。香呂箱以承仕令置前机

先諸衆持坐具三衣參集。取香呂入堂

於花筥者兼各々座前令置之

次導師著座

次總禮伽陀 我此道場々々々 光勝法印勤之

次諸衆起居禮三反

次諸衆起立座前四智讚 圓顯律師出音 一反誦了

鉢一雙。加序。圓顯突之。鐃長玄僧都

次進各々座前。展坐具蹲踞

次十種供養伽陀 光勝法印勤之

花香了各散花禮拜一反

瓔珞抹香了又散花禮拜

塗香燒香了散花禮拜

幡蓋衣服了散花禮拜

次鐃鈸一雙 略序 突之 音樂替也。圓顯役之

次伎樂伽陀。次合掌伽陀 此間諸衆合掌 了又散花禮拜

次各著座

此間導師登禮版 伽陀了金二打

次唄 定眞法印 散花 尊慶法印。行道無之

次導師表白。說經 講釋雖待慈尊出世。准近代儀可讚嘆之云々

次六種迴向等

次迴向伽陀 以此功德 光勝法印出之

此間導師下座

次諸衆退出

抑文永五種行結願十種供養總供養之儀則有之間。諷誦文讀之云々。仍任彼例前机置諷誦了。然而導師更不用此作法

此事今度導師依所望內々被觸請云々。仍兼日不存知之間。不觸遣子細之故也

一。布施事

諸衆五十疋 爲裹物代云々

十種供養導師。一重一裹

十種供養段衆。圓顯律師。檀紙十帖

此外御佛事

光明眞言護摩。十六日開白
御自行也（六段如常。三摩波多被用之。神供被修之）
御本尊（兩界一鋪種子曼荼羅懸之）
爐鈞呂也（八葉内呂六角）
土砂入瓶立爐奥了（毎時被用加持云々）
同二十三日丑刻被相續日中御時結願（五種行結願爲御共行云々）
今夕土砂以承仕送知恩院御墓所。覺爲大僧都同令參向。誦眞言令散之云々
此次新寫御經同被安置彼所了
尊勝浄水（二十三日十種供養以後被行之）
一參會人々
導師。定眞法印
光勝法印　良俊々々
尋慶々々　尋惠々々（唱禮）
定然々々　覺爲大僧都
尊玄　長玄僧都
兩御所同御出座也
一堂莊嚴
四面供具（如常）禮版立之
一法則
發願五大願之後。面々大陀羅尼密誦。一座滿一千反。々數同音二十一反也
佛布施入三摩地以前供之
四智讃三反（後五供之次用之）
五悔（後鈴之後補闕分寶號之次用之）
此兩條依導師命仰含唱禮師了
一布施
檀紙百帖。導師加布施三十帖

二十五三昧（毎年例事也。二十一日被行之）
長祇之輩各參會。僧衆二十人許也。布施檀紙五十帖
阿彌陀行法並四要品（毎月例事也。二十二日被行之）
行法。定然法印勤修之（阿彌陀經並大呪七反等同音如常）
此外料足三百疋被送遣知恩院（云々。七箇日修別時念佛云々）
幽儀御沒後事彼寺奉致其沙汰故也
又兼日法華經千部令轉讀之
三百部。多武峰（被仰別當隆靜法印）
三百部。百濟寺（被仰別當定然法印）
百部。無動寺（被仰御目代禪範法印）
百部。横川（可配分三堂供僧等之由。被仰三昧院勾當尊舜了）
百部。西塔（可支配一院便宜御門徒等之由。被仰東陽坊御留守承範了）
百部。善峰寺（可支配蓮華壽院御念佛衆等之由。被仰之御留守顯澄僧都白地遂行）
（之間。内々可得其意之旨。依爲知音以祐守僧都仰承過云々）
以上